

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj)**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

धर्मशास्त्र का इतिहास

धर्मशास्त्र का इतिहास BOOKS

(प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय धर्म तथा लोक-विधियाँ)

[प्रथम भाग]

मूल लेखक

भारतरत्न, महामहोपाध्याय डॉ० पाण्डुरंग वामन काणे

एम० ए०, एल०-एल० एम०

अनुवादक

अर्जुन चौधे काश्यप

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान
(हिन्दी समिति प्रभाग)

राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन
महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

प्रकाशक :

विनोद, चन्द्र पाण्डेय

निदेशक

उ० प्र० हिन्दी सस्थान, लखनऊ

प्रथम संस्करण : १९६३

द्वितीय संस्करण : १९७२

तृतीय संस्करण : १९८०

चतुर्थ संस्करण : १९९२

१०,००० प्रतियाँ

मूल्य : एक सौ धातीस रुपये

मुद्रक :

स्वास्तिक प्रिन्टिंग प्रेस

२७, माई की बगिया, बहा चौदगंज,

लखनऊ

प्रकाशकीय

भारतरत्न, महामहोपाध्याय डा० पाण्डुरंग बामन काणे द्वारा रचित तथा अर्जुन चौबे कारयप द्वारा अनुदित "धर्मशास्त्र का इतिहास" उत्तर प्रदेश हिन्दी सस्थान द्वारा पाँच खण्डों में प्रकाशित किया गया है। इसमें प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय धर्म तथा लोक विधियों का विवरण दिया गया है। प्रत्येक खण्ड अपनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह ग्रन्थ हिन्दी-जगत में अत्यन्त लोकप्रिय हुआ है।

धर्मशास्त्र का इतिहास (प्रथम भाग) के अभी तक तीन संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इसका चतुर्थ संस्करण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करना स्वाभाविक ही है।

विश्वास है कि इस संस्करण का भी उसी प्रकार स्वागत होगा जिस प्रकार विगत संस्करणों का स्वागत होता रहा है।

३ जून, १२

बिनोद चन्द्र पाण्डेय
निदेशक

दो शब्द

भारतीय संस्कृति के आत्म-सत्त्व को हृदयगत करने के लिए हमें उसके अजस्र प्रवाह को समझना होगा। आज हम अपने ही स्वरूप, स्वभाव और स्वधर्म से इतने अपरिचित हो गये हैं कि भारतीय संस्कृति के आधारभूत व्यापक जीवनानुभव को, जिसे हिन्दू धर्म के नाम से अभिहित किया जाता है, न तो उसे परिभाषित कर सकते हैं और न उसकी उदात्त भावनाओं के साथ एक रस हो पाते हैं जबकि सत्य यह है कि अपनी परंपराओं और संस्कारों के कारण हमारा चिंतन हमें उस ओर प्रेरित करता है।

हिन्दू धर्म उपासना की पद्धति भर नहीं है। यह एक समग्र जीवन-दर्शन एवं व्यवहार-प्रक्रिया है। उसमें सकारात्मक स्वीकृतियों के साथ निषेधात्मक पक्षों के उन्मूलन की गंभीर दृष्टि और उस पर आधारित समय-समय पर विकसित होते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों के विधान हैं, जिन्हें 'शास्त्र' कहा गया है।

इन शास्त्रों का ज्ञान अब सबको सहज उपलब्ध नहीं है, साथ ही भाषा एवं समय के अन्तराल ने उन्हें दुर्लभ भी बना दिया है। इससे हम न तो अपने अतीत का ठीक से मूल्यांकन कर पाते हैं और न अपने इतिहास के उपयोगी बिन्दुओं को सजगता से ग्रहण कर पाते हैं।

इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सुप्रसिद्ध विद्वान महामहोपाध्याय डा० पाण्डुरंग वामन काणे ने 'धर्मशास्त्र का इतिहास' नामक बृहद् ग्रंथ प्रस्तुत किया, जिसे उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान ने पाँच भागों में प्रकाशित करने का पुनीत कार्य किया। इस ग्रंथ में धर्मशास्त्र के सभी अंगों का विशद अध्ययन, उनके विश्लेषण की सूक्ष्म दृष्टि और उन्हें परंपरा में सँजोकर पाठक को उनके क्रमागत निष्कर्षों के निकट ले जाने का अवसर प्रदान करना निश्चय ही अभिनन्दनीय है। उनके इस प्रयास से हिन्दू धर्मशास्त्र की सभी परंपराएँ जीवंत रूप में पाठक के समक्ष आती हैं और अपने अतीत के चिंतन-वैभव के गौरव की अनुभूति के साथ ही आज के अपने आचरण-विचारों के मूल उत्स का परिचय भी प्राप्त होता है। हिन्दू धर्म और संस्कृति केवल अघ्यात्मजीवी ही नहीं रहे हैं, उन्होंने सुनिश्चित व्यवस्थित व्यवस्थाएँ एवं मर्यादाएँ निर्धारित की हैं, यह इस ग्रंथ से सहज स्पष्ट हो जाता है। स्वात्म की ऐसी विशद अनुभूति के कारण ही यह ग्रंथ मनीषियों एवं जिज्ञासुओं में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ है और अब तक इसके अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं।

प्रस्तुत ग्रंथ के प्रथम भाग का धैर्य संस्करण पुनः आपकी सेवा में अर्पित किया जा रहा है। आशा है कि विद्वज्जन इसका स्वागत करेंगे। •

प्राक्कथन

'व्यवहारमयूख' में सस्करण के लिए सामग्री सङ्कलित करते समय मेरे ध्यान में आया कि जिन प्रकार के 'साहित्यदर्पण' के सस्करण में प्राक्कथन के रूप में "अलवार साहित्य का इतिहास" नामक एक प्रकरण लिखा है, उसी पद्धति पर 'व्यवहारमयूख' में भी एक प्रकरण सलम कर दूँ, जो निश्चय ही धर्मशास्त्र के भारतीय छात्रों के लिए पूर्ण कामप्रद होगा। इस दृष्टि से मैं जैसे-जैसे धर्मशास्त्र का अध्ययन करता गया, मुझे ऐसा दीस पड़ा कि सामग्री अत्यन्त विस्तृत एवं विविध है, उसे एक सक्षिप्त परिचय में आवद्ध करने से उसका उचित निरूपण न हो सकेगा, साथ ही उसकी प्रचुरता के समुचित परिज्ञान, सामाजिक मान्यताओं के अध्ययन, तुलनात्मक विधिशास्त्र तथा अन्य विविध शास्त्रों के लिए उसकी जो महत्ता है, उसका भी अपेक्षित प्रतिपादन न हो सकेगा। निदान, मैं यह निश्चय किया कि स्वतन्त्र रूप से धर्मशास्त्र का एक इतिहास ही लिखिबद्ध करूँ। सर्वप्रथम, मैंने यह सोचा कि एक निम्न में आदि बाल से अब तक के धर्मशास्त्र के कालक्रम तथा विभिन्न प्रकरणों से युक्त ऐतिहासिक विकास के निरूपण से यह विषय पूर्ण हो जायगा। किन्तु धर्मशास्त्र में आनेवाले विविध विषयों के निरूपण के बिना यह ग्रन्थ सागोपाग नहीं माना जा सकता। इस विचार से इसमें वैदिक काल से लेकर आज तक के विधि-विधानों का वर्णन आवश्यक हो गया। भारतीय सामाजिक संस्थाओं में और सामान्यतः भारतीय इतिहास में जो कान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं तथा भारतीय जनजीवन पर उनके जो प्रभाव पड़े हैं, वे बड़े गम्भीर हैं, चूँकि हमारे आचार्य उनके सबन्ध में अनोखी धारणाएँ रखते हैं, इसलिए मैं निश्चिन्त भविष्य में इस पुस्तक का अनुवाद भातृभाषा भरती एक सम्प्रदाय में करने का सचत्त्व इस आशा से करता हूँ कि उसे पढ़ने के बाद वे लोग अपने विचारों में स्वागत योग्य परिवर्तन का अनुभव करेंगे।

प्रस्तुत भाग में वर्णनीय विषयों के रूप में क्रमशः धर्म, धर्मशास्त्र, वर्ण, उनके वर्णव्य, अधिकार, अपराध, दास-प्रथा, संस्कार, उपनयन, आश्रम, विवाह (सभी सामाजिक प्रणालियों के साथ), आर्थिक आचार, पञ्च महापत, दान, प्रतिष्ठा, उत्सव एवं गृह्य तथा श्रौत (वैदिक) यज्ञों का विवेचन किया गया है। अगले भाग में राजशास्त्र, व्यवहार (विधि एवं प्रक्रिया), अशौच (जन्म और मृत्यु से उत्पन्न श्रुतक), श्राद्ध, प्रायश्चित्त, तीर्थ, व्रत, काल, शान्ति, धर्मशास्त्र पर भीमासा आदि का प्रभाव, समय समय पर धर्मशास्त्र को परिवर्तित करनेवाली रीति एवं परम्परा और धर्मशास्त्र की भावी प्रगति एवं विकास प्रभृति प्रकरणों का विवेचन किया जायगा।

यद्यपि, उन्मत्तोक्ति के विश्वविख्यात विद्वानों ने धर्मशास्त्र के विविध विषयों पर विवेचन का प्रयत्न कार्य किया है, फिर भी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, किसी लेखक ने धर्मशास्त्र में आये हुए समस्त विषयों के विवेचन का प्रयास नहीं किया। इस दृष्टि से अपने डग का यह पहला प्रयास माना जायगा। अतः इस महत्त्वपूर्ण कार्य से मैं बहुत ही आशीर्वादित हूँ। इससे पूर्व के प्रकाशनों की म्यूनताओं का ज्ञान भी समझ हो सकेगा। इस पुस्तक में जो त्रुटि, दुर्लभता और अशुद्धता प्रतीत होती हैं, उनके लिए लेखकाल की परिस्थिति एवं अन्य कारण अधिक उत्तरदायी हैं। इन बातों की ओर ध्यान दिलाना इसलिए आवश्यक है कि इस स्वीकारोक्ति से किसी को मेरी कठिनाइयों का ज्ञान हो जाने से उनका भय दूर होगा और वे इस कार्य की प्रतिकूल एवं कटु आलोचना नहीं करेंगे। अन्यथा, आलोचकों का यह महत्त्व अधिकार है कि प्रतिपाद्य विषय में जो गयी असुविधा और संकीर्णताओं की कटु से कटु आलोचना करें। कुछ पाठक यह भावित

कर सकते हैं कि प्रस्तुत ग्रन्थ अत्यन्त विस्तृत है और दूसरे लोग कह सकते हैं कि कुछ प्रकारको के लिए अपेक्षित विवेचन को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। इन उभय विषयों का विचार कर मैंने मध्यम मार्ग अपनाने को चेष्टा की है।

आद्योपान्त इस पुस्तक के लिखते समय एक बड़ा प्रलोभन यह था कि धर्मशास्त्र में व्याख्यात प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय रीति, परम्परा एवं विश्वासों की अन्य जनसमुदाय और देशों की रीति, परम्परा तथा विश्वासों से तुलना की जाय। किन्तु मैंने यथासम्भव इस प्रकार की तुलना से दूर रहने का प्रयास किया है। फिर भी, कभी कभी कतिपय कारणों से मुझे ऐसी तुलनाओं में प्रवृत्त होना पड़ा है। अधिकांश लेखक (भारतीय अथवा यूरोपीय) इस प्रवृत्ति के हैं कि वे, आज का भारत जिन कुप्रथाओं से आक्रान्त है, उनका पूरा उत्तरदायित्व जातिप्रथा एवं धर्मशास्त्र में निदिष्ट जीवन-नैतिकता पर डाल देते हैं। किन्तु इस विचार से सर्वथा सहमत होना बड़ा कठिन है। अतः मैंने यह विचारना का प्रयत्न किया है कि विश्व के पूरे जन-समुदाय का स्वभाव साधारणतः एक जैसा है और उसमें निहित सुप्रवृत्तियाँ एवं दुष्प्रवृत्तियाँ सभी देशों में एक सी ही हैं। किसी भी स्थान विशेष में आरम्भकालिक आचार पूर्ण सामग्र्य रहते हैं, फिर आगे चलकर सम्प्रदायों में उनके दुष्प्रयोग एवं विकृतियाँ समान रूप से स्थान ग्रहण कर लेती हैं। चाहे कोई देशविशेष हो या समाजविशेष, वे किसी न किसी रूप में जाति प्रथा या उससे भिन्न प्रथा से आबद्ध रहते आये हैं।

नि सदेह जाति प्रथा ने भी कुछ विशेष प्रकार की हानिकारक समस्याओं को जन्म दिया है, किन्तु इस आधार पर एक मात्र जाति-प्रथा को ही उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है। कोई भी व्यवस्था न तो पूर्ण है और न दोषपूर्ण प्रवृत्तियों से मुक्त है। यद्यपि मैं ब्राह्मण धर्म के वातावरण में प्रौढ़ हुआ हूँ, फिर भी आभास करता हूँ कि पण्डितजन यह स्वीकार करेंगे कि मैंने चित्र के दोनों पहलुओं में विवरण प्रस्तुत किये हैं और इस कार्य में पक्षपात-रहित होने का प्रयत्न किया है।

संस्कृत ग्रन्थों से लिखे गये उद्धरणों के सम्बन्ध में दो शब्द कह देना आवश्यक है। जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते उनके लिए ये उद्धरण इस पुस्तक में दिये गये तर्कों की भावनाओं को समझने में एक सीमा तक सहायक होंगे। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष में इन उद्धरणों के लिए अपेक्षित पुस्तकों की सुलभ करनेवाले पुस्तकालयों या साधनों का भी अभाव है। उपर्युक्त कारणों से सहस्रो उद्धरण पादटिप्पणियों में उल्लिखित हुए हैं। अधिकांश उद्धरण प्रकाशित पुस्तकों से लिखे गये हैं एवं बहुत थोड़े से अवतरण पाण्डुलिपियों और ताम्रलेखों से उद्धृत हैं। सिलालेखों, ताम्रपत्रों के अभिलेखों के अवतरणों के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार का संकेत अभिप्रेत है। इन तथ्यों से एक बात और प्रमाणित होगी है कि धर्मशास्त्र में विहित विधियाँ जो कई हजार वर्षों से जनसमुदाय द्वारा आचरित हुई हैं तथा शासकों द्वारा विधि के रूप में स्वीकृत रही हैं, उनसे यह निश्चित होता है कि ऐसे नियम पण्डितमन्य विद्वानों या कल्पना-वास्तवियों द्वारा सर्वाधिक काल्पनिक नियम मात्र नहीं रहे हैं। वे व्यवहार्य रहे हैं।

मैं अपने पूर्ववर्ती आचार्यों और इस क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में कार्य करनेवाले लेखकों के प्रति अगम्य प्रभट करने में आनन्द का अनुभव करता हूँ। जिन पुस्तकों के उद्धरण मुझे उपलब्ध करने पड़े हैं और जिनमें मैं पर्याप्त सामग्री प्राप्त हुआ हूँ उनमें से कुछ ग्रन्थों का उल्लेख आवश्यक है, यथा—डूमपील्ड की 'वैदिक अनुक्रमिका', प्रोफेसर मैकडानल और बीय की 'वैदिक अनुक्रमिकाएँ', मैक्समूलर द्वारा संपादित 'ग्रन्थ धर्म-मुक्तक' (खण्ड २, ७, १२, १४, २५, २६, २९, ३०, ३४, ४१, ४३, ४४)। जर्मन भाषा का अत्यन्त और उससे भी कम फेंच भाषा का ज्ञान होने से मैं अर्थाची यूरोपीय विद्वानों की कृतियों का पूरा उपयोग करने से बाधित रह गया हूँ। इसके अतिरिक्त मैं असाधारण विद्वान् दा० जार्ज को स्मरण करता हूँ जिनकी पुनर्जाती मैंने अपने सामने आदर्श के रूप में रखा है। मैंने निम्नलिखित प्रमुख पंडितों की कृतियों में भी बहुमूल्य सहायता प्राप्त की है, जो इस क्षेत्र में मुझसे पहले कार्य कर चुके हैं,

जैसे डा० बुलर, राव साहब वी० एन० मण्डलीक, प्रोफेसर हुपकिन्स, श्री एम० एम० चक्रवर्ती तथा श्री के० पी० जायसवाल । मैं 'वाय' के परमहंस केदलानन्द स्वामी के कृत साहाय्य और निर्देश (विशेषण और माय) के लिए, पूना के चिन्तामणि दातार द्वारा दर्श-पौर्णमास के परामर्श और श्रुत के अन्य अध्यापों के प्रति सतर्क करने के लिए, श्री बेशव लक्ष्मण ओगेल द्वारा अनुक्रमणिका माग पर कार्य करने के लिए और सर्वनीय रघुनाथ शास्त्री गोखले द्वारा सम्पूर्ण पुस्तक को पढ़कर सुझाव और सशोधन देने के लिए असाधारण आभार मानता हूँ । मैं इडिया आफिन पुस्तकालय (सदन) के अधिकारियों का और डा० एस० के० वेल्बन्कर, महामहोपाध्याय प्रोफेसर कुण्डुस्वामी शास्त्री, प्रोफेसर रमस्वामी आचमर, प्रोफेसर पी० पी० एस० शास्त्री, डा० भवतोष मट्टाचार्य डा० आत्मबोध प्रोफेसर एच० डी० वेल्बन्कर (विस्तार कालेज बंबई) का बहुत ही कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे अपने अधिकार में सुरक्षित सन्तुष्ट की पाण्डुलिपियों के बहुमूल्य सकलनों के अवलोकन की हर संभव सुविधाएँ प्रदान कीं । विभिन्न प्रकार के निवेदन में सहायता के लिए मैं अपने मित्रसमुदाय तथा डा० बी० जी० पराऊरे, डा० एस० के० दे, श्री पी० के० गोडे और श्री जी० एन० वैद्य का आभार मानता हूँ । इस प्रकार की सहायता के बावजूद इस पुस्तक में होनेवाली धूलतानी, भ्रुतिमा और उपेक्षाओं से मैं पूर्ण परिचित हूँ । अतः इन सब कर्मियों के प्रति कृपालु होने के लिए मैं विद्वानों से प्रार्थना करता हूँ ।*

पाण्डुरंग वामन बाणे

उद्धरण-संकेत

अग्नि०=अग्निपुराण

अ० वे० या अथर्व०=अथर्ववेद

अनु० या अनुशासन०=अनुशासनपर्य

अन्येष्टि०=नारायण की अन्येष्टिपद्धति

अ० क० दी०=अन्यकर्मदीपक

अर्थशास्त्र, कौटिल्य०=कौटिलीय अर्थशास्त्र

आ० गृ० सू० या आपस्तम्बगृ०=आपस्तम्बगृह्यसूत्र

आ० घ० सू० या आपस्तम्बधर्म०=आपस्तम्बधर्मसूत्र

आप० म० पा० या आपस्तम्ब०=आपस्तम्बव्यापाठ

आप० श्री० सू० या आपस्तम्बश्री०=आपस्तम्बश्रीतसूत्र

आप० गृ० सू० या आपस्तम्बगृ०=आपस्तम्बगृह्यसूत्र

आप० गृ० प० या आपस्तम्बगृ० प०=आपस्तम्बगृह्यपरिधिष्ट

गृह्यपरिधिष्ट

ऋ० या ऋग्वे०=ऋग्वेदसंहिता

ऐ० आ० या ऐतरेय आ०=ऐतरेयारण्यक

ऐ० आ० या ऐतरेय आ०=ऐतरेय ब्राह्मण

क० उ० या कठोप०=कठोपनिषद्

कलिवर्ज्य०=कलिवर्ज्यविनिर्णय

कल्प० या कल्पतह, क० क०=कल्पीयर का कल्पकल्पतह

कात्या० स्मृ० सा०=कात्यायनस्मृतिसारोद्धार

का० श्री० सू० या कात्यायनश्री०=कात्यायनश्रीतसूत्र

काम० या कामन्दक०=कामन्दकीय नीतिसार

कौ० या कौटिल्य० या कौटिलीय०=कौटिलीय अर्थशास्त्र

कौ०=कौटिल्य वा अर्थशास्त्र (आ० शास्त्र शास्त्री का संस्करण)

को० आ० उप० या कौपीनिकि०=कौपीनिकिब्राह्मण-

उपनिषद्

गं० अ० या गंगाम० या गंगामन्त्रि०=गंगामन्त्रिगंगामिनी

गंगामन्त्रि० या गंगामन्त्रि०=गंगामन्त्रिगंगामिनी

गङ्गा०=गङ्गापुराण

गृ० र० या गृह्य०=गृह्यभारताकर

गौ० या गौ० प० सू० या गौतमधर्म०=गौतमधर्मसूत्र

गौ० पि० सू० या गौतमपि०=गौतमपितृमेघसूत्र

चतुर्वर्ग०=हेमाद्रि की चतुर्वर्गचिन्तामणि वा केवल हेमाद्रि

छा० उप० या छान्दोग्य-उप०=छान्दोग्योपनिषद्

जीमूत०=जीमूतबाहन

जै० या जैमिनि०=जैमिनिपूर्वमीमांसासूत्र

जैमिनि० उप०=जैमिनीयोपनिषद्

जै० न्या० मा०=जैमिनीन्यायमालाविस्तर

ताण्ड्य०=ताण्ड्यमहाब्राह्मण

ती० क० या ती० कल्प०=तीर्थ पर कल्पतह

तीर्थप्र० या ती० प्र०=तीर्थप्रकाश

ती० बि०, तीर्थबि०=तीर्थस्वर्ग की तीर्थचिन्तामणि

तै० आ० या तैत्तिरीयार०=तैत्तिरीयारण्यक

तै० उ० या तैत्तिरीयोप०=तैत्तिरीयोपनिषद्

तै० आ०=तैत्तिरीय ब्राह्मण

तै० स०=तैत्तिरीय संहिता

त्रिस्थली० या त्रिस्थलीसे० या त्रि० से०=मट्टोडि वा

त्रिस्थलीसेनुसारसंज्ञ

त्रिस्थली०=नारायण मट्ट वा त्रिस्थलीसेनु

नारद० या ना० स्मृ०=नारदस्मृति

नारदीय० या नारद०=नारदीयपुराण

नीतिवा० या नीतिवाक्या०=नीतिवाक्यामृत

निर्णय० या नि० ति०=निर्णयसिद्ध्यु

प०=पद्यपुराण

परा० या०=पराशरप्रायश्चित्त

पाणिनि वा पा०=पाणिनि की अष्टाध्यायी

पार० गृ० या पारस्करगृ०=पारस्करगृह्यसूत्र

पूर्व० श्री० सू० या पूर्वश्री०=पूर्वश्रीमीमांसासूत्र

प्रा० स०, प्राय० त० या प्रायश्चित्तपत्र०=प्रायश्चित्तपत्र

प्रा० प्र० प्राय० प्र० या प्रायश्चित्तप्र०=प्रायश्चित्तप्रकरण
 प्रा० प्रकाश या प्राय० प्रा०=प्रायश्चित्तप्रकाश
 प्रा० वि० या प्राय० वि० या प्रायश्चित्तवि०=प्रायश्चित्त-
 विवेक
 प्रा० य० या प्राय० य०=प्रायश्चित्तमूख
 प्रा० सा० या प्राय० सा० या प्राय० सार=प्रायश्चित्त-
 सार
 बृ० मू०=बृहमूख
 बृह० ग्रा० बृहस्पति०=बृहस्पतिरमृति
 बृ० उ० या बृह० उ०=बृहदारण्यकोपनिषद्
 बृ० स० या बृहत्स०=बृहत्संहिता
 बी० गृ० सू० या बीषायनगृ०=बीषायनगृहसूत्र
 बी० प० सू० या बीषा० प० या बीषायनधर्म=बीषायन-
 धर्मसूत्र
 बी० श्री० सू० या बीषा० श्री० या बीषायनश्रौत०=
 बीषायनश्रौतसूत्र
 ब्र० या ब्रह्म० या ब्रह्मपु०=ब्रह्मपुराण
 ब्रह्माण्ड०=ब्रह्माण्डपुराण
 भवि० पु० या भविष्य०=भविष्यपुराण
 मतस्य०=मतस्यपुराण
 म० पा० या मद० पा०=मदनपारिजात
 मनु० या मनु०=मनुस्मृति
 मानव० या मानवगृह०=मानवगृहसूत्र
 मिता०=मिताक्षरा (विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य-
 स्मृति की टीका)
 मीमांसावी० या मी० बी०=सण्डकेय का मीमांसाकोस्तुम
 मेधा० या मेधातिथि०=मनुस्मृति पर मेधातिथि की टीका
 या मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि
 मैत्रा० उप०=मैत्र्युपनिषद्
 मै० स० या मैत्रायणीस०=मैत्रायणीसंहिता
 य० प० सं० या यतिधर्म०=यतिधर्मसंग्रह
 या० या याज्ञ या याज्ञ०=याज्ञवल्क्यस्मृति
 राज०=राज्या की राजतरंगिणी
 रा० प० बी० या राजध० बी० या राजधर्मको०=राज-
 धर्मशौभ्यम्

रा० नी० प्र० या राजनी० प्र० या राजनीतिप्र०=मिश्र
 मिश्र का राजनीतिप्रकाश
 राज० र० या राजनीतिर०=चण्डेश्वर का राजनीति-
 रत्नाकर
 लाटपा०=लाटपायनश्रौतसूत्र
 वसिष्ठ०=वसिष्ठधर्मसूत्र ।
 वाज० स० या वाजसनेयी स०=वाजसनेयी संहिता
 वायु०=वायुपुराण
 विवादवि०=वाचस्पति मिश्र की विवादविन्तामणि
 वि० र० या विवादर०=विवादरत्नाकर
 विश्व० या विश्वरूप०=विश्वरूप की याज्ञवल्क्य-
 स्मृतिटीका
 विष्णु०=विष्णुपुराण
 विष्णु या वि० ध० सू०=विष्णुधर्मसूत्र
 वी० मि०=वीरमित्रोदय
 वै० स्मा० या वैखानस०=वैखानसस्मार्तसूत्र
 व्य० स० या व्यवहार० या व्यवहारत०=रघुनन्दन का
 व्यवहारतत्त्व
 व्य० नि० या व्यवहारनि०=व्यवहारनिर्णय
 व्य० प्र० या व्यवहारप्र०=मिश्र मिश्र का व्यवहारप्रकाश
 व्य० भ० या व्यवहारभ०=नीलकण्ठ का व्यवहारमयूख
 व्य० मा० या व्यवहारमा०=जीमूतबाह्वन की व्यवहार-
 मातृका
 व्य० सा० या व्यवहारसा०=व्यवहारसार
 य० ब्रा० या यातपयबा०=यातपयब्राह्मण
 याज्ञ०=याज्ञवल्क्यस्मृति
 दा० वृ० या दाक्षायनवृह०=दाक्षायनगृहसूत्र
 दा० ब्रा० या दाक्षायनब्रा०=दाक्षायनब्राह्मण
 दा० श्री० सू० या दाक्षायनश्रौत०=दाक्षायनश्रौतसूत्र
 दान्ति०=दान्तिपर्व
 दृक्० या दृक्नी० या दृक्नीति०=दृक्नीतिसार
 दूधध०=दूधधमजानर
 दु० बी० या दुष्टि बी०=दुष्टिकौमुदी
 दु० क० या दुष्टिर०=दुष्टिरस्यतथ (दुष्टि पर)
 दुष्टि० या दु० प्र०=दुष्टिप्रकाश

आ० क० ल० या थादकल्प०=थादकल्पलता
 आ० क्रि० कौ० या थादक्रिया०=थादक्रियाकौमुदी
 आ० प्र० या थादप्र०=थादप्रकाश
 आ० वि० या थादवि०=थादविवेक
 स० श्री० सू० या सत्यापाठश्रीत०=सत्यापाठश्रीतसूत्र
 सरस्वती० या स० वि०=सरस्वतीविलास
 सा० शा० या साम० शा०=सामविधानब्राह्मण

स्कन्द० या स्कन्दपुरा०=स्कन्दपुराण
 स्मू० च० या स्मृतिच०=स्मृतिचरित्रा
 स्मू० मु० या स्मृतिमु०=स्मृतिमुक्तावलि
 स० कौ० या सत्कारकौ०=सत्कारकौस्तुभ
 स० प्र०=सत्कारप्रकाश
 स० र० मा० या सत्कारर०=सत्काररत्नमाला
 हि० यु० या हिरण्यवेसिगुह्य=हिरण्यवेसिगुह्यसूत्र

इंग्लिश नामों के संकेत

- A G = ऐं० जि० (ऐंसेण्ट जियोग्रफी आब इण्डिया)
 AIN A = आइने अबबरी (अबुल फजल कृत)
 A I R = आल इण्डिया रिपोर्टर
 A S R = आषर्यालाजिकल सर्वे रिपोर्टर (ए० एस० आर०)
 A S W I = आषर्यानाजिकल सर्वे आब वेस्टर्न इण्डिया
 B B R A S = बाम्बे ब्राञ्च, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी
 B O R I = ब्रण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पुना
 C I I = कापल इन्विप्लान्स इण्डियेन्स् (सी० आई० आई०)
 E I = एशियाटिक इण्डिका (एशियाटिक इण्डिया)
 I A = इण्डियन ऐन्टीक्वेरी (इण्डिया ऐन्टीक्वेरी)
 I H Q = इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली (इण्डिया हिस्टोरिकल क्वार्टरली)
 J, A O S = जर्नल आब दि अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी
 J A S B = जर्नल आब दि एशियाटिक सोसाइटी आब बेयाल
 J B O R S = जर्नल आब दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी
 J R A S = जर्नल आब दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी (लन्दन)
 S B E = संकेत बुक आब दि ईस्ट (मैक्समूलर द्वारा सम्पादित) (एच० बी० ई०)

प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों तथा लेखकों का काल-निर्धारण

[इनमें से बहुतों का काल सम्भावित, कल्पनारमक एवं विचारणीय है। ई० पू०=ईसा के पूर्व, ई० उ०=ईसा के उपरान्त]

४०००—१००० (ई० पू०)

महर्षिदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों का काल है। ऋग्वेद, अथर्ववेद एवं सैतिलीय संहिता तथा ब्राह्मण की कुछ शृंखलें ४००० ई० पू० के बहुत पहले की भी हो सकती हैं, और कुछ उपनिषद् (जिनमें कुछ वे भी हैं, जिनमें विद्वान् सोय अत्यन्त प्राचीन मानते हैं) १००० ई० पू० के परबाल्कालीन भी हो सकती हैं। (कुछ विद्वान् प्रत्युत मेराव भी इस मान्यता को वि वैदिक संहिताएँ ४००० ई० पू० प्राचीन हैं, नहीं स्वीकार करते।)

८००—५०० (ई० पू०)

• यास्क की रचना निरुक्त।

८००—४०० (ई० पू०)

प्रमुख श्रौतसूत्र (यथा—आपस्तम्ब, आश्वलायन, बौधायन, भारद्वाज, सत्यापाढ आदि) एवं कुछ गृह्यसूत्र (यथा—आपस्तम्ब एवं आश्वलायन)। गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, बसिष्ठ के धर्मसूत्र एवं पाश्चात्त्य कुछ अन्य लोगों के गृह्यसूत्र।

६००—३०० (ई० पू०)

पाणिनि।

६००—३०० (ई० पू०)

जैमिनि का पूर्वमीमांसासूत्र।

५००—२०० (ई० पू०)

५००—२०० (ई० पू०)

: अथर्वदीर्घा।

३०० (ई० पू०)

: पाणिनि के सूत्रों पर यातिक लिखने वाले अरखीय कार्यायन।

३०० (ई० पू०)—१०० (ई० उ०)

कौटिल्य का अर्थशास्त्र (अपेक्षाकृत पहली सीमा के आसपास)।

१५० (ई० पू०)—१०० (ई० उ०)

पतञ्जलि का ब्रह्मशास्त्र (सम्भवतः अपेक्षाकृत प्रथम सीमा के आसपास)।

२०० (ई० पू०)—१०० (ई० उ०)

मनुस्मृति।

१०० (ई० उ०)—३०० (ई० उ०)

यागवल्क्यस्मृति।

१००—३०० (ई० उ०)

: विष्णुधर्मसूत्र।

१००—४०० (ई० उ०)

: नारदस्मृति।

२००—५०० (ई० उ०)

: वैश्वानसस्मृतिसूत्र।

२००—५०० (ई० उ०)

जैमिनि के पूर्वमीमांसासूत्र के भाष्यकार शबर (अपेक्षाकृत पूर्व समय के आसपास)।

३००—५०० (ई० उ०)

अथर्वहर आदि परबृहस्पति-स्मृति (अभी तक इसकी प्रति नहीं मिल सकी है)। एत० बी० ई० (नित्य ३३) के अथर्वहर के अंग अनूदित हैं और श्री० रंगस्वामी आर्यभट्ट ने धर्म के बहुत-से विषय समुह्रीत किये हैं जो भाष्यवाक्य औरिण्टल सीरीज द्वारा प्रकाशित हैं।

- ३००—६०० (ई० उ०) : कुछ विद्यमान पुराण, यथा—वायु०, विष्णु०, मार्कण्डेय०, मात्स्य०, कूर्म० ।
- ४००—६०० (ई० उ०) : कात्यायनस्मृति (जमी तक प्राप्त नहीं हो सकी है) ।
- ५००—५५० (ई० उ०) : बराहमिहिर; पञ्च-सिद्धान्तिका, बृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के लेखक ।
- ६००—६५० (ई० उ०) : कादम्बरी एवं हर्षचरित के लेखक बाण ।
- ६५०—६६५ (ई० उ०) : पाणिनि की अष्टाध्यायी पर 'कादका' व्याख्याकार वामन—अपारिच ।
- ६५०—७०० (ई० उ०) : कुमारिल का तन्त्रवार्तिक ।
- ६००—९०० (ई० उ०) : अष्टिकाश स्मृतिर्मा, यथा—पराशर, लघु, देवक तथा कुछ पुराण, यथा—अग्नि०, गरुड० ।
- ७८८—८२० (ई० उ०) : महान् अद्वैतवादी दार्शनिक शङ्कराचार्य ।
- ८००—८५० (ई० उ०) : मातृवत्त्वस्मृति के टीकाकार विश्वरूप ।
- ८२५—९०० (ई० उ०) : मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि ।
- ९६६ (ई० उ०) : बराहमिहिर के बृहज्जातक की टीका करनेवाले उत्पल ।
- १०००—१०५० (ई० उ०) : बहुत-से ग्रन्थों के लेखक भारद्वाज शौन ।
- १०८०—११०० (ई० उ०) : मातृवत्त्वस्मृति की टीका मित्राश्रय के लेखक विज्ञानेश्वर ।
- १०८०—१११० (ई० उ०) : मनुस्मृति के व्याख्याकार गोविन्दराज ।
- ११००—११३० (ई० उ०) : कस्पक या कृत्यकस्पक नामक विद्यालक्ष्मीधर-विषयक निदान के लेखक लक्ष्मीधर ।
- ११००—११५० (ई० उ०) : दामोदर, काशबिषेक एवं व्यवहारशास्त्र के लेखक जीनूतबाहुत ।
- ११००—११५० (ई० उ०) : आर्यविज्ञानप्रकरण एवं अन्य ग्रन्थों के रचयिता मधुदेव भट्ट ।
- १११०—११३० (ई० उ०) : अपराध, सिद्धाहार राजा ने मातृवत्त्वस्मृति पर एक टीका लिखी ।
- १११४—११८३ (ई० उ०) : मात्स्य-आचार्य, जो सिद्धान्तसिरोमणि के, जिसका सीमावर्ती एक संघ है, प्रणेता है ।
- ११९७—११३८ (ई० उ०) : सोमेश्वर देव का मानसोपनिषद् या अमलविद्यार्थ-विन्यासनि ।
- ११५०—११६० (ई० उ०) : कल्हण की राजतरंगिणी ।
- ११५०—११८० (ई० उ०) : हारकता एवं विदुष्यिता के प्रणेता अनिरुद्ध भट्ट ।
- ११५०—१२०० (ई० उ०) : श्रीधर का स्मृत्यर्थसार ।
- ११५०—१३०० (ई० उ०) : गौतम एवं आपस्तम्ब नामक धर्मशास्त्रों तथा कुछ बृहद्गोत्रों के टीकाकार हरदास ।
- १२००—१२२५ (ई० उ०) : देवण भट्ट की स्मृतिचन्द्रिका ।
- ११५०—१३०० (ई० उ०) : मनुस्मृति के व्याख्याकार कुत्सू ।
- ११७५—१२०० (ई० उ०) : धनञ्जय के पुत्र एवं ब्राह्मणसंघ के प्रणेता हर्मादुष ।
- १२९०—१२७० (ई० उ०) : हेमाद्रि की अष्टाध्याय-विन्यासनि ।
- १२००—१३०० (ई० उ०) : नरदराज का व्यवहारनिर्णय ।
- १२७५—१३१० (ई० उ०) : विदुष्यित, समयप्रदीप एवं अन्य ग्रन्थों के प्रणेता भीरत ।
- १३००—१३७० (ई० उ०) : बृहत्संहिता, विद्यादत्ताकर, क्रियादत्ताकर आदि ग्रन्थों के रचयिता अम्बेश्वर ।

- १३००—१३८० (ई० उ०) : वैदिक सहिताओ एव ब्राह्मणों के भाष्यों के समग्रवर्त साधन ।
- १३००—१३८० (ई० उ०) : पराशरस्मृति की टीका पराशरभाष्यीय तथा अन्य ग्रन्थों के रचयिता एव साधन के माई भाष्यवाच्य ।
- १३६०—१३९० (ई० उ०) : मदनपात एव उनके पुत्र के संरक्षण मे मदनपारिजात एव महामैत्रप्रकाश समुहीत किये गये ।
- १३६०—१४४८ (ई० उ०) : गणाबाणयावली आदि ग्रन्थों के प्रणेता विद्यापति के जन्म एव मरण की तिथियाँ । देखिए इण्डियन ऐन्टीक्वेरी (जिल्ड १४, पृ० १९०-१९१), जहाँ बेर्वांसह के पुत्र शिर्वांसह द्वारा विद्यापति को दिये गये विसपी नामक ग्राम-दान के शिलालेख मे चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (यथा—शक १३२१, सवत् १४५५, ल० स० २८३ एव सन् ८०७) ।
- १३७५—१४४० (ई० उ०) : याज्ञवल्क्य की टीका दीपकलिका, प्रायश्चित्तविवेक, दुर्गास्तवविवेक एव अन्य ग्रन्थों के लेखक गूलपाणि ।
- १३७५—१५०० (ई० उ०) : विद्याल निबन्ध धर्मतत्त्वकलानिधि (भाट्ट, व्यवहार आदि के प्रकाशों मे किम्बाजित) के लेखक एव नाममल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र ।
- १४००—१५०० (ई० उ०) : तन्त्रशास्त्रिक के टीकाकार सोमेश्वर की व्यासमुधा ।
- १४००—१४५० (ई० उ०) : मितरू मिथ का विवादपन्थ ।
- १४२५—१४५० (ई० उ०) : मदनसिंह येव राजा द्वारा समुहीत विद्याल निबन्ध मदनरत्न ।
- १४२५—१४६० (ई० उ०) : शुद्धिविवेक, आद्यविवेक आदि के लेखक कन्नधर ।
- १४२५—१४९० (ई० उ०) : शुद्धिचिन्तामणि, तीर्थचिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति ।
- १४५०—१५०० (ई० उ०) : लण्डिविवेक, गणाहृत्यविवेक आदि के रचयिता वर्धमान ।
- १४९०—१५१२ (ई० उ०) : दलपति का व्यवहारसार, जो नृसिंहप्रसाद का एक भाग है ।
- १४९०—१५१५ (ई० उ०) : दलपति का नृसिंहप्रसाद, जिसके भाग ये हैं—आद्यसार, तीर्थसार, प्रायश्चित्तसार आदि ।
- १५००—१५२५ (ई० उ०) : प्रतापहृदय राजा के संरक्षण मे समुहीत सरस्वतीविलास ।
- १५००—१५४० (ई० उ०) : शुद्धिकौमुदी, आद्यक्रियाकौमुदी आदि के प्रणेता गोविन्दानन्द ।
- १५१३—१५८० (ई० उ०) : प्रयोगरत्न, अन्त्योष्टिपद्धति, मिस्थलीसेतु के लेखक नारायण भट्ट ।
- १५२०—१५७५ (ई० उ०) : आद्यतत्त्व, तीर्थतत्त्व, शुद्धितत्त्व, प्रायश्चित्ततत्त्व आदि तत्त्वों के लेखक रघुवन्दन ।
- १५२०—१५८९ (ई० उ०) : टोडरमल के संरक्षण मे टोडरानन्द ने कई तीर्थों मे शुद्धि, तीर्थ, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक एव अन्य १५ विषयों पर ग्रन्थ लिखे ।
- १५९०—१६२० (ई० उ०) : दैतनिर्णय या धर्मदैतनिर्णय के लेखक धरर भट्ट ।
- १५९०—१६३० (ई० उ०) : वैजयन्ती (विष्णुधर्मसूत्र की टीका), आद्यवत्पलता, शुद्धिचन्द्रिका एव दत्तकमीमांसा के लेखक नन्द पण्डित ।
- १६१०—१६४० (ई० उ०) : निर्णयसिन्धु तथा विद्यादत्ताष्टक, गूढनमस्तावर आदि अन्य २० ग्रन्थों के लेखक कवलाकर भट्ट ।

- १६१०—१६४० (ई० उ०) : मित्र मिथ का वीरमित्रोदय, जिसके भाग हैं तीर्थप्रकाश, प्रायश्चित्तप्रकाश, श्राद्धप्रकाश आदि।
- १६१०—१६४५ (ई० उ०) : प्रायश्चित्त, शुद्धि, श्राद्ध आदि विषयो पर १२ मयूमा में (यथा—नीति-मयूख, व्यवहारमयूख आदि) रचित मयवन्तमास्कर के लेखक नीलकण्ठ।
- १६५०—१९८० (ई० उ०) : राजधर्मकौस्तुभ के प्रणेता अनन्तदेव।
- १७००—१७४० (ई० उ०) : वैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल।
- १७००—१७५० (ई० उ०) : तीर्थेन्दुखेसर, प्रायश्चित्तेन्दुखेसर, श्राद्धेन्दुखेसर आदि लगभग ५० ग्रन्थों के लेखक नागेश मट्ट या नागोजिमट्ट।
- १७९० (ई० उ०) : धर्मसिन्धु के लेखक काशीनाथ उपाध्याय।
- १७३०—१८२० (ई० उ०) : मिताक्षरा पर 'बालम्मट्टी' नामक टीका के लेखक बालम्मट्ट।

विषय-सूची

प्रथम खण्ड

अध्याय	विषय	पृष्ठ
क.	प्राक्कथन	—७—
ख.	उद्धरण-संकेत	—११—
ग.	इंग्लिश नामों के संकेत	—११—
घ.	प्रमुख ग्रन्थों और लेखकों का बाल निर्णरण	—१४—
१.	धर्म का अर्थ और धर्मशास्त्रों का परिचय	३
	(१) धर्म का अर्थ	३
	(२) धर्म के उपादान	५
	(३) धर्मशास्त्र ग्रन्थों का निर्माणकाल	७
	(४) धर्मसूत्र	९
	(५) गौतम-धर्मसूत्र	१०
	(६) बौधायन-धर्मसूत्र	१४
	(७) आपस्तम्ब-धर्मसूत्र	१७
	(८) हिरण्यवेदि-धर्मसूत्र	२०
	(९) बसिष्ठ-धर्मसूत्र	२१
	(१०) विष्णु-धर्मसूत्र	२३
	(११) हारीत-धर्मसूत्र	२५
	(१२) शाल-लिखित-धर्मसूत्र	२६
	(१३) मानव-धर्मसूत्र (?)	२७
	(१४) कौटिल्य का धर्मशास्त्र	२८
	(१५) वैजानत-धर्मग्रन्थ	३४
	धर्म संबंधी अन्य सूत्रग्रन्थ	
	(१६) अत्रि	३५
	(१७) उशना	३६
	(१८) कश्यप एव काश्य ; (१९) कश्यप एवं काश्यप ; (२०) बार्हस्पति	३७
	(२१) ऋषभ ; (२२) जातुकर्ष्य ; (२३) देवल ; (२४) वैठीवसि ; (२५) वृष	३८
	(२६) बृहस्पति ; (२७) मर्याद एव भारद्वाज	३९
	(२८) शाततप ; (२९) शुमन्तु	४०

(३०) स्मृतियाँ	४०
(३१) मनुस्मृति	४२
(३२) दोनो महाकाव्य (रामायण-महाभारत , (३३) पुराण	४८
(३४) याज्ञवल्क्य स्मृति	४९
(३५) पराशर-स्मृति	५४
(३६) भारद्वाज-स्मृति	५५
(३७) बृहस्पति	५६
(३८) वात्स्यायन	५८
(३९) अश्विनी	५९
(४०) ऋष्यशृङ्ग (४१) बार्हस्पति , (४२) शतुर्विधति मत , (४३) दत्त	६०
(४४) पितामह , (४५) पुलस्त्य , (४६) प्रचेता	६१
(४७) प्रजापति , (४८) शरीषि , (४९) यम	६२
(५०) लोमाक्षि , (५१) विद्वामिन , (५२) व्यास	६३
(५३) षड्विंशति	६४
(५४) शत या स्मृति-संग्रह	६४
(५५) सयत	६४
(५६) हारीत	६५
(५७) भाष्य (टीका) एवं निबन्ध	६५
(५८) अतहाय , (५९) मनुं यज्ञ , (६०) विश्वरूप	६६
(६१) नारद , (६२) श्रीकर	६८
(६३) नैषातिथि	६९
(६४) शारदेवर भोजदेव , (६५) देवस्वामी	७०
(६६) जितेन्द्रिय , (६७) बालक , (६८) बालरूप	७१
(६९) योगेश्वर , (७०) विज्ञानेश्वर	७२
(७१) कामधेनु , (७२) हलायुध , (७३) यमदेव ऋषि	७४
(७४) प्रकाश	७५
(७५) पारिजात , (७६) गाविन्दराज	७६
(७७) स्वर्णामर ता कल्याण , (७८) जीमूतवाहन	७७
(७९) अपराजित	७९
(८०) प्रदीप , (८१) श्रीवर वा स्मृत्यसंग्रह	८०
(८२) अश्विनी , (८३) बलभक्तसेन , (८४) हरिहर	८१
(८५) देवय्य ऋषि स्मृतिचन्द्रिका , (८६) हरदत्त	८२
(८७) तैत्तिरीय , (८८) शुक्ला ऋषि	८३
(८९) श्रीवत् उपनिषद् , (९०) चण्डेश्वर	८४
(९१) हरिनाथ , (९२) भाष्यभाष्य	८५

(९३) मदनपाल एवं विदेवेश्वर भट्ट	८९
(९४) मदनरत्न ; (९५) दूधपाणि	८७
(९६) रुद्रपर , (९७) मिश्र मिश्र	८८
(९८) वाचस्पति मिश्र , (९९) नृसिंहप्रसाद	८९
(१००) प्रतापरुद्रदेव , (१०१) गोविन्दानन्द , (१०२) रघुनन्दन	९०
(१०३) नारायण भट्ट , (१०४) टोडरानन्द	९१
(१०५) नन्द पण्डित (१०६) कमलानर भट्ट	९२
(१०७) नीलकण्ठ भट्ट	९३
(१०८) मिश्रमिश्र का वीरमिश्रोदय , (१०९) अनन्तदेव	९४
(११०) नागोजिमठ , (१११) बालकृष्ण भट्ट या बालम्भट्ट	९५
(११२) कामीनाथ उपाध्याय , (११३) जगन्नाथ तर्कवचस्पति	९६
(११४) निष्कर्ष	९७

द्वितीय सख

अध्याय विषय

१. धर्मशास्त्र के विविध विषय	१०१
२ वर्ग	१०९
३ वर्गों के कर्तव्य, अयोग्यताएँ एवं विशेषाधिकार	१४२
४ अस्पृश्यता	१६७
५ दासप्रजा	१७२
६ शास्त्रार	१७६
७ उपनयन	२०८
८. आश्रम	२६४
९ विवाह	२९८
१० मनुष्य के तथा अन्य आचार	३०८
११ बहुपत्नीयता, बहुमर्ग्यता तथा विवाह के अधिकार एवं कर्तव्य	३१२
१२ विधवाधर्म, स्त्रियों के कुछ विशेषाधिकार एवं परदा प्रथा	३१०
१३ नियोग	३३८
१४ विधवा विवाह, विवाह विच्छेद (तलाक)	३४२
१५ सती प्रथा	३४८
१६ वेत्या	३५१
१७ आश्रम एवं आचार	३५५
१८ पञ्च महायज्ञ	३८१
१९ देवयज्ञ	३८८

पृष्ठ

२०. वैश्वदेव	४०४ -
२१. नृपक्ष या मनुष्य-यज्ञ	४०८
२२. भोजन	४१३
२३. उपाकर्म एवं उत्सर्जन	४३६
२४. अप्रधान गृह्य तथा अन्य कृत्य	४४०
२५. दान	४४७
२६. प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग	४८२
२७. दानप्रस्थ	४९०
२८. सन्यास	५०८
२९. श्रौत (वैदिक) यज्ञ	५२४
३०. दर्श-पूर्णमास	५३५
३१. चातुर्मास्य (ऋतु संबंधी यज्ञ)	५४१
३२. पशुबन्ध	५४५
३३. अग्निष्टोम	५५६
३४. अन्य सोमयज्ञ	५६४
३५. सौत्रामणी, अश्वमेध एवं अन्य यज्ञ	

प्रथम खण्ड
धर्म का अर्थ आदि

अध्याय १

धर्म का अर्थ और धर्मशास्त्रों का परिचय

१ धर्म का अर्थ

'धर्म' शब्द उन सरकृत शब्दों में है जिनका प्रयोग कई अर्थों में होता आया है। यह शब्द अनेक परिवर्तनों एवं विपर्ययों के अन्तर्गत धूम चुका है। ऋग्वेद की ऋचाओं में यह शब्द या तो विशेषण के रूप में या सत्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है (धमन् के रूप में तथा सामान्यतः नपुंसक लिंग में)। इस शब्द का इस रूप में प्रयोग छन्दों में हुआ है। वेद की भाषा में उन दिना इस 'धम' का वास्तविक अर्थ क्या था यह कहना संशय है। स्पष्टतः यह शब्द 'धृ' धातु से बना है जिसका शास्त्र है धारण करना आत्मजन देना पालन करना। ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं में यथा १.१८७.१, १.०.१०.२ तथा १.०.२१.३ में धम शब्दपठित्व में प्रयुक्त हुआ है 'विन्तु अथ स्थाना' में यह या तो नपुंसक लिंग में है या उस रूप में जिसे हम पृथिवी एवं नपुंसक दोनों समझ सकते हैं। अधिक स्थानों पर धम 'धामिन् विधिमो मा धामिन् क्रिया-अन्वारा' के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है यथा ऋग्वेद १.२२.१८, ०.२६.६ ७.४३.२४, ९.९४.१ आदि स्थानों पर। ऋग्वेद की १.१६.४.४३ तथा १.०.१०.१६ वाली 'तानि धर्माणि प्रथमायासन्' ऋचा उपर्युक्त अर्थों को धर्मापित करती है। इसी प्रकार प्रथमा धर्मा (ऋग्वेद १.१७.१ एवं १.०.५६.३) तथा 'सतता धर्माणि (ऋग्वेद ३.३.१) का अर्थ प्रथम प्रथम विधियाँ तथा प्राचीन विधियाँ हैं। वही-वही यह अर्थ नहीं भी प्रकट होता यथा ४.१३.३ '५.६३.७, ९.७०.१, १०.८९.५ 'जहाँ पर धम का अर्थ निश्चित नियम' (व्यवस्था या मिथ्या) या 'आचरण नियम' है। धम शब्द के उपर्युक्त अर्थ वाङ्मयों की गहिरा में भी मिलते हैं (२.३ तथा ५.२७) यह स्थान पर हम ध्रुवण धमना का प्रयोग भी मिलता है। वही हम 'धम' (धम से) शब्द का बहुत प्रयोग भी मिलता है। ऋग्वेद के बहुत में धम अर्थों में मिलते हैं जिनमें धमन्

१ ऋग्वेद, (१.१८७.१) विन्तु नृ स्त्रीय मही धर्माणि तन्विषीम्। धर्मो श्रुतः धर्मवर्त (३४.७) में भी आया है। ऋग्वेद, (१.०.१०.२) इमं धमः अथापुमं अथ धमः धर्माणि धर्मि विवक्ष्य तापमम्। ऋग्वेद, १.०.२१.३ (ये धर्माणि यासते भूतमि तिष्ठन्वाराणि)।

२ आ धा रमति विष्वादि धारिषा दमोक देव धृष्टो हवाय धममे।

३ धमना मित्रावकला विपदिता बला रममे अगुराव मायया।

४ धावापुविषो ब्रह्मस्य धमना विष्कमिने अग्ने भूरितेता।

५ अजितो धमः धर्मा धृष्टोपि या सततायादेवतो देव रीतिः।

६ देविष्ट, १.०.२९ तथा २.०.१।

शब्द का प्रयोग हुआ है।" अथर्ववेद (१.१.१७) में 'धर्म' शब्द का प्रयोग "धार्मिक क्रिया सस्वार करने से अर्जित गुण" के अर्थ में हुआ है। "ऐतरेय ब्राह्मण में 'धर्म' शब्द सबल धार्मिक कर्तव्यों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सान्दोग्योपनिषद् (२.२६) में धर्म का एक महत्त्वपूर्ण अर्थ मिलता है, जिसके अनुसार धर्म की तीन शाखाएँ मानी गयी हैं—(१) यज्ञ, अग्नि एव दान, अर्थात् गृहस्थधर्म, (२) तपस्या अर्थात् तपस धर्म तथा (३) ब्रह्मचारिण्य अर्थात् आचार्य के गृह में अन्त न रहना।" यहाँ 'धर्म' शब्द आधर्मो के विरुद्ध धर्म कर्तव्यों की ओर सचेत कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 'धर्म' शब्द का अर्थ समय-समय पर परिवर्तित होता रहा है। किन्तु अन्त में यह मान्य है विशेषाधिकारों, वस्तुओं सम्पत्ति का जोनक, आर्षे जाति के सदस्य की आचार-विधि का परिचायक एव वर्णाश्रम का चोतक हो गया। तैत्तिरीयोपनिषद् में छात्रों के लिए जो 'धर्म' शब्द प्रयुक्त हुआ है, वह इसी अर्थ में है, यथा "मन्य वद", "धर्मं वर", आदि (१.११)। ऋग्वेदगीता के 'स्वधर्मो नियम श्रेय' में भी 'धर्म' शब्द का यही अर्थ है। धर्मशास्त्र-साहित्य में 'धर्म' शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मनुस्मृति के अनुसार मुनियों ने मनु से सभी वर्णों के धर्मों की शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की थी (१.२)। यही अर्थ याज्ञवल्क्यस्मृति में भी पाया जाता है (१.१)। तन्त्रसाहित्य के अनुसार धर्मशास्त्रों का कार्य है वर्णों एवं आश्रमों के धर्मों की शिक्षा देना।" मनुस्मृति के व्याख्याता मेघातिथि के अनुसार स्मृतिगारों ने धर्म के पाँच स्वरूप माने हैं—(१) वर्णधर्म, (२) आश्रमधर्म, (३) वर्णाश्रम धर्म, (४) नैमित्तिक धर्म (यथा प्रायश्चित्त) तथा (५) युगधर्म (अभिविवर्त राजा के संरक्षण-सम्बन्धी वस्तु)।" इस पुस्तक में 'धर्म' शब्द का यही अर्थ लिया जायगा।

इस सम्बन्ध में 'धर्म' की कतिपय मनोरम परिभाषाओं की ओर सचेत करना अपेक्षित है। पूर्वमीमांसा-धूत के जैमिनि ने धर्म को 'वेदविहित प्रेरक' (उपधर्मो के अर्थ में स्वीकार किया है, अर्थात् वेदों में प्रयुक्त अनुशासनों के अनुसार पढ़ना ही धर्म है। धर्म का सम्बन्ध उन क्रिया-कारणों से है, जिनसे आनन्द मिलता है और जो वेदों द्वारा प्रेरित एवं प्रकाशित हैं।" वैशेषिकसूत्रकार ने धर्म की यह परिभाषा की है—धर्म बही है जिससे आनन्द एवं निभोग्य की सिद्धि हो।" इसी प्रकार कुछ ज्ञानी परिभाषाएँ भी हैं, यथा 'अहिंसा परमो धर्मः' (अनुशासनम्, १.५.१),

७. अवित्ता चैतम धर्मा युवोपि (६.५.१.२), यतो न यतमयजन्त (७.५.१), प्राणि पशु विचरन्ते (७.२७.५)।

८. त्रैल तत्पं तथा राष्ट्र धर्मो धर्मस्य धर्मं च। भूतं भविष्यदुच्छिद्ये धीर्षं तत्सर्वधर्मं धर्मः॥

९. धर्मस्य गोत्राजगोति तमध्वमुच्छिद्येदेव विद्विषेऽप्रेतयावर्त्ताभिधमन्त्रयंत (ऐतरेय ब्राह्मण, ७.१७)। तृतीया ही एव उचित ८.१३ में भी है। उपनिषदों एवं संस्कृत में भी 'धर्मन्' शब्द बहुधा हि-समास के पदों में आया है, यथा 'मनुविउत्तिधर्मा' (बृहदारण्यकोपनिषद्) तथा 'धर्माद्विधुं केवलान्' पाणिनि (५.४.१२४) का सूत्र।

१०. प्रयो धर्मस्वन्मा यतोऽप्ययन दानविति प्रयमस्तिष एवेति इत्येतो ब्रह्मचार्योवाचमुत्तवाणी तृतीयोऽथ्यतमतमानमाचार्यमुत्तेजसादायन्। तयं एते पुष्यलोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति।

११. 'सर्वधर्मसूत्राणां बर्णाश्रमधर्मोपदेष्टितात्', पृष्ठ २३७।

१२. गोत्र-धर्मसूत्र (१९.१) के व्याख्याता हरदत्त तथा मनुस्मृति (२.२५) के व्याख्याता गोविन्द-राज ने भी धर्म के ये ही पाँच प्रकार उल्लिखित किये हैं।

१३. धोदनाश्रमोऽर्थो धर्मः (पूर्वमीमांसा सूत्र, १.१.२)।

१४. अथानो धर्मं व्याख्यायामः। यतीनामुरयनि-धोदनाश्रमः स धर्मः (ब्रह्मविष्णु सूत्र)।

“आनुशस्य परो धर्म” (वनपर्व, ३७३ ७६), “आचारः परमो धर्म” (यजुर्वेद १०८, १३) धर्म को प्रति प्रमाणक माना है। “बोद्ध धर्म-साहित्य” में धर्म शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। ^१ जोतिष शास्त्र की सम्पूर्ण शिक्षा का द्योतक माना गया है। इस अस्तित्व का एक तत्त्व अर्थात् अष्ट तत्त्व धर्म एवं सत्त्विका का एक तत्त्व भी माना गया है।”

२. धर्म के उपादान

गीतमयमंभूत के अनुसार वेद धर्म का मूल है।" जो धर्मज्ञ हैं जो वेदों को जानते हैं उनका मत ही धर्म प्रमाण है ऐसा आपस्तम्ब का कथन है। "ऐसा ही कथन वसिष्ठधर्मसूत्र का भी है (१४६)।" मनुस्मृति में अनुगार धर्म के उपादान पाँच हैं—सम्पूर्ण वेद, वेदज्ञों की परम्परा एवं व्यवहार साधुओं का आचार तथा भामनुक्ति।" एता हि वात याज्ञवल्क्यस्मृति म भी पायी जाती है— वेद, स्मृति (परम्परा से चला आया हुआ ज्ञान) सदाचार (भद्र लोका के आचार व्यवहार), जो अपने को द्रिय (अच्छा) रंग तथा उचिन सक्त्य से उत्तरा प्रमिताशत या इच्छा म ही परम्परा से चले आये हुए धर्मोपादान हैं।" उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि धर्म के मूल उपादान है वेद स्मृति तथा परम्परा से चला आया हुआ शिष्टाचार (रिवाज)। वेदा में स्पष्ट रूप से धर्म विषयक विधियाँ नहीं प्राप्त होती किन्तु उनमें प्रतागिब निर्देश अत्यन्त पाय जात हैं और कालान्तर के धर्मशास्त्र-ग्रन्थों की प्रकरणा की ओर सक्ता भी मिलता है। वेदा में स्तगमग पचास ऐसे स्थल हैं जहाँ विवाह, विवाह प्रकार पुन प्रवार गाद ल्या, गम्पति-बेटवारा रिषयनाम (कमीयत), थाढ, रथीधन जैसी विधियाँ पर प्रकाश पड़ता है। "वेदा की श्रुतधर्म म यद् स्पष्ट हाता है कि भ्रातृहोन कन्या की घर मिटना पडिता था।" कालान्तर में धर्मग्रन्था एवं याज्ञवल्क्य-स्मृति म भ्रातृमिदान कथा क विवाह के विषय म जा अपाँ हई है वह वेदों की परम्परा म सुंयो हई है।" विवाह क विषय म गम्परा की १०८।

१५ अथातो घर्म व्याख्यातयां । श्रुतिप्रमाणको घर्मः । द्युतिश्च द्विविधा, वैदिकी ताग्विरी यः ।
कलश द्वारा मनः (२-१) मे उद्धृतः ।

29 An element of existence, i.e. of matter, mind and forces vide Dr. Srichakraborthy's monograph on the central conception of Buddhism (1923), P. 73

१७ वेदो धर्ममूलम् । तद्विद्वां च स्मृतिनीले । (गीताधर्मसूत्र, १.१२) ।

१८. पमत्तमस्य प्रमाणं वेदादयः । (आपस्तम्ब पमत्तम, १११२) ।

१९. अतिस्मृतिविहिता धर्मः । तदलाभे निष्ठाचार प्रमाणम् । निष्ठा दुरवस्थामाप्ता ।

२० वेदोऽर्चनो घर्ममन्त्रस्मृतिनासे च तद्विद्वाम् । आचार्यश्चैव साधुनामागमनाकुष्ठियश्च ॥ ८७० ॥ २१ ॥

२१. धुनि स्मृतिः सदाचारः स्वयम् च प्रियमात्मन । सम्पत् मरत्पत्रं वापि धर्ममूलमिव स्मृतम् ॥
यत्तत्त्व-२५, १७।

૨૨ હેતિએ, નર્મલ આફ રિ બામ્બે બ્રાંચ, રાવલ્સ એશિયાટિક મસાદાને (J P B P A S), ત્રિન્ડ

२६ (१९२२), पृ० ५७८२।

२३. अमात्रूयि पित्रोः तावा तानां समानादा नदमस्तजामिद भणम् । चागद, २ १७ ५। हे'ता, श्रुतद
१ १२४७, ६५५, अजवेव, १ १७ १ सया निदत्ता, १४५।

२४. भट्टोपनिषद् भाष्यमन्त्रोपमनानाथगोत्रवाम् । मातृवत्पुत्र, १५३, देविए, कन्यामणि २११ ।

वाणी श्रद्धा आज तक गायी जाती है और विवाह-विधि में प्रमुख स्थान रखती है।^१ धर्मसूत्रों एवं मनुस्मृति में वर्णित शास्त्र विवाह-विधि को प्रत्यक्ष वैदिक समय में भी मिल जाती है।^२ वैदिक काल में आसुर विवाह अज्ञात नहीं था।^३ गान्धर्व विवाह की भी चर्चा वेद में मिलती है।^४ औरस पुत्र की महत्ता की भी चर्चा आयी है। ऋग्वेद में लिखा है—अनीरस पुत्र, पाह वह वरुत ही सुन्दर क्यों न हो, नहीं ग्रहण करना चाहिए, उसके विषय में सोचना भी नहीं चाहिए।^५ तैत्तिरीय संहिता में तीन श्रेणियों के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है।^६ धर्मसूत्रों में वर्णित श्रेष्ठ पुत्र को चर्चा प्राचीनतम वैदिक साहित्य में भी हुई है।^७ तैत्तिरीय संहिता में आया है कि पिता अपने जीवन-काल में ही अपनी सम्पत्ति का वंशवारा अपने पुत्रों में बँट सकता है।^८ इसी संहिता में यह भी आया है कि पिता ने अपने प्रिय पुत्र को सत्र दण्ड दे दिया।^९ ऋग्वेद में यह आया है कि भार्गव अपनी बहिन को पतन सम्पत्ति का कुछ भी भाग नहीं देता।^{१०} प्राचीन एवं अर्वाचीन धर्मशास्त्र-लेखकों ने तैत्तिरीय संहिता के एक कथन पर विश्वास रखकर स्त्री को निर्वय (वसीयत) में प्रत्यक्ष बँट दिया है।^{११} ऋग्वेद ने विधवा-जीवन (ब्रह्मचर्य) की प्रशंसा की है, शतपथब्राह्मण में ब्रह्मचारी के बाँझों की चर्चा की है, यथा मदिग-न्याय में दूर रहना तथा सध्याबाल में अग्नि में समिधा डालना।^{१२} तैत्तिरीय संहिता में आया है कि जब दण्ड ने नसिया का कुत्रो (भेड़ियों) के (राने में) लिए दे दिया, तो प्रजापति ने उसने लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था की।^{१३} शतपथब्राह्मण ने राजा तथा विद्वान् ब्राह्मणों को पवित्र अनुशासन पालन करनेवाले

२५. गुणगति से क्षीणगणाय (ऋग्वेद, १०.८५.३६)। देखिए, आपस्तम्ब-ब्राह्मण, २.४.१४।

२६. गौरवधर्मसूत्र ४.४; शौनकायनधर्मसूत्र १.२.२; आपस्तम्बधर्मसूत्र, २.५.११.१७; मनुस्मृति, ३.२७।

२७. यमिष्ठधर्मसूत्र १.३६.२७; देखिए, आपस्तम्बधर्मसूत्र २.६.१३.११, जहाँ बग्या-भ्य की व्याख्या की गयी है, और देखिए, पूर्वमीमांसासूत्र, ६.१.१५—‘अथर्वय धर्ममात्रवत्।’

२८. भद्रा वपुर्मवति यामुपेताः स्वयं तां मित्र ववृते गाने चित्। ऋग्वेद, १०.२७.१२।

२९. न हि प्रभावारणैः कुत्रोऽपि अग्नौदयोऽनता वन्तया च। ऋग्वेद, ७.५.८।

३०. जायमानो वै वासुगर्हिर्भिक्षुर्गन्तवान् जायते, ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजयां पित्र्यः।

तैत्तिरीय संहिता, ६.३.१०.५।

३१. को वां शमुत्रा विधवेय देवरं न्ये न योषा कृणुते तथरथ आ। ऋग्वेद, १०.४०.२।

३२. मनुः पुत्रेभ्यो दार्यं श्वधनम्। तैत्तिरीय संहिता, ३.१.९.४। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२.६.१४.११)

तथा; शौनकायनधर्मसूत्र (२.२.२) में इसका अतिशयन किया है।

३३. तस्मात्प्रयच्छ पुत्रं यनेन निरवसाययन्ति। तैत्तिरीय संहिता २.५.२.७। इस कथन की ओर आप-

स्तम्बधर्मसूत्र (२.६.१४.१२) तथा शौनकायनधर्मसूत्र (२.२.५) में संकेत किया है।

३४. न जायते तावत्। त्रिव्यधारेण—ऋग्वेद, ३.३१.२। देखिए, निघण्टु (३.५३) का व्याख्या।

३५. तस्मात्तृत्विषो गिरिर्निषा अवापासोरपि पापास्तु उपरिताताः वदन्ति। तैत्तिरीय संहिता, ६.५.८.२।

३६. ब्रह्मचारी वरति देविचन्द्रियः स देवानां भवत्येवमङ्गुम्। ऋग्वेद, १०.१०९.५। शतपथब्राह्मण

(११.५.४.१८) में आया है—‘तदाहुः। न ब्रह्मचारी सम्बन्धनीयात्।’ तुलना कीजिए, मनुस्मृति, २.१७७।

‘तन्निष्’ के लिए देखिए शतपथब्राह्मण (११.३.३.१)।

३७. इति यवान् जामाबुन्ध्वः प्रायण्टुर्मेपातिवि (मनुस्मृति, ११.४५) में इसका उद्धरण दिया

है। देखिए, ऐतरेयब्राह्मण, ७.२८, शाण्डिल्यब्राह्मण, ८.१.४, १३.४.१७ तथा अथर्ववेद, २.५.३।

(धृतव्रत) कहा है।^{१४} तैत्तिरीय संहिता में कहा है—“अतः गृह यज्ञ के योग्य नहीं है।” एतरेय ब्राह्मण का कथन है कि जब राजा या कोई अन्य योग्य भुजो अतिथि आता है तो लोग बेल या मो-मवधी उपहार देते हैं।^{१५} “तपयब्राह्मण ने वेदाध्ययन को यज्ञ माना है और तैत्तिरीयारण्यक ने उन पाँच यज्ञों का वर्णन किया है जिनकी वषां मनुस्मृति में भली प्रकार हुई है।” ऋग्वेद में गाय घोड़ा साने तथा परिधानों के दान की प्रशंसा की गयी है।^{१६} ऋग्वेद ने उस मनुष्य की मत्सना की है जो केवल अपना ही स्वाय देवता है।^{१७} ऋग्वेद में प्रथा की चर्चा हुई है यथा—“महर्षीम में प्रथा के सद्गुह है।” जैमिनि के व्याख्याता शबर तथा याज्ञवल्क्य के व्याख्याता विष्णुरूप ने प्रथा (वह स्थान जहाँ यात्रियों को जल मिलता है) के अति व्यवस्था बतलायी है।

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि बालान्तर में धर्मग्रन्थों एवं धर्मशास्त्रों में जो विधियाँ बनलाई गयीं उनका मूल वैदिक साहित्य में असंख्य रूप में पाया जाता है। धर्मशास्त्रों ने वेद की जो धर्म का मूल कहा है वह उचित ही है। किन्तु यह सत्य है कि वेद धर्म-सम्बन्धी निबन्ध नहीं हैं वहाँ तो धर्म-सम्बन्धी बातें प्रसंगात् आती गयी हैं। वास्तव में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी विषयों के यथानुसंग एवं नियमनिष्ठ विवेचन के लिए हम स्मृतियों की ओर ही मुक्तता पड़ता है।

३ धर्मशास्त्र-ग्रन्थों का निर्माण-काल

धर्म-सम्बन्धी निबन्धों तथा नियमपरक धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों का प्रणयन कब से आरम्भ हुआ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है किन्तु इसका कोई निश्चित उत्तर दे देना सम्भव नहीं है। निरन्तर (३ × ५) में प्रकट होता है कि यास्व के बहुत पहले रिषयाधिकार के प्रश्न की लेकर परमाणुरस बाद विवाद उठ खड़ा हुआ था यथा पुत्रा तथा पुत्रियों का रिषय निवेद्य तथा पुत्रित्व के अन्विष्टार। हो सकता है कि रिषयाधिकार (वर्गीयत) सम्बन्धी इस प्रकार के बाद विवाद बालान्तर में लिपिबद्ध हो गये हों। वर्गीयत-सम्बन्धी बातों की ओर यास्व ने जगत्प्रसार से सकेत दिया है उससे झलकता है कि उन्होंने कुछ प्रथाओं की ओर निर्देश किया है जिनमें वैदिक धर्म का उद्धरण दिये गये थे।^{१८} एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्गीयत के विषय में यास्व ने एक पक्ष का उद्धरण दिया है जितने वे

१८ एव च श्रीश्रियश्चरंती ह वै ह्यौ मनुष्यसु भूयन्ती। तपयब्राह्मण, ५.४.४५।

१९ तत्माचष्टो मत्तंजवबभूवत्। तैत्तिरीय संहिता, ७.१.१६।

२० तदमंवावी मनुष्यराज आगते-मस्मिन्वाहस्वृताणं वा वेहनं वा शबरं एवमस्मा एतत्कारते मवन्ति मन्वन्ति। एतरेय ब्राह्मण, १.१५। तुलना कीजिए—वसिष्ठधर्मसूत्र, ४.८।

२१ पञ्च वा एते महाभक्ता सतति प्रतामते सतति सतिष्ठते देवयज्ञं पित्र्यतो भूयधनो मनुष्यधनो बहूयधनः। तैत्तिरीयारण्यक, २.१०.७।

२२ उज्वा विवि बलिनापततो अत्युप्ये अदववा सह ते सूर्येण। हिरण्यवा अमृतरत्नं मन्त्रते वासोरा-
तोम प्रतिरत आपु। ऋग्वेद, १०.१०७.२

२३ देवतायो मवन्ति देवताही। ऋग्वेद १०.११७.६।

२४ धर्मप्रिय प्रथा अस्ति एवमन् इयंवा प्रारंभे प्रत्ये राजन्। ऋग्वेद १०.४११।

२५ अर्पेता ब्राम्या रिषयप्रतिपथ उवाहरति कथं पुत्रियाया इत्यत्र।

श्रद्धा न बहुर इतो बहूते हैं।" इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म-सम्बन्धी ग्रन्थ इतो-अन्त मे या इतो-यो (अनुदृष्ट) मे प्रणीत थे। मुहुर जसे विशुत् तो ऐसा बहूमे कि पच-अष्ट बाते स्मृतिशील यो, जो जनता की स्मृति मे यो तो बहूती आती थी।" यदि धर्म-सम्बन्धी विषयो के ग्रन्थ शास्त्र के पूर्व विद्यमान थे तो धर्मशास्त्रीय ग्रन्थो की तिथि यदुत प्राचीन मानी जायगी। इस विषय मे अन्य प्रमाण भी हैं। गौतम, बोधायन तथा आपस्तम्ब के धर्मसूत्र निरिधत रूप से ईसापूर्व ६०० और ३०० के बीच के हैं। गौतम ने धर्मशास्त्रो की चर्चा की है, बोधायन (४५९) ने भी 'धर्मशास्त्र' शब्द का प्रयोग किया है।" बोधायन ने 'धर्म-पाठो' की चर्चा की है (११९)। गौतम ने यहूत से धर्मशास्त्रो के शब्द 'इत्येके' बहुर उद्धृत किये हैं (यथा २. १५, २५८, ३१, ४२१, ७२३)। उन्होंने मनु की ओर एक बार तथा 'आचार्यो' की ओर कई बार (३.३६, ४१८ एवं २३) संवत् किया है।" बोधायन ने औपनंषि, बाल्य, काश्यप, गौतम, मोद्गत्य तथा हारीत नामक धर्मशास्त्रचारो के नाम गिनाये हैं। आपस्तम्ब ने भी एक, बहुर, कौत्त, हारीत आदि श्रुतियो के नाम लिये हैं। एक वातिक भी है जिसने धर्मशास्त्र की चर्चा की है।" धर्मशास्त्र मे लिखित सूत्र-कृत्य की ओर जैमिनि ने संवत् किया है।" पतजलि ने लिखा है कि उनसे समय मे धर्मसूत्र के और उनके प्रमाण मयवान् की आजा के बाद महत्त्वपूर्ण माने जाते थे।" उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धर्मशास्त्र शास्त्र के पूर्व उपस्थित थे, कम-से-कम ई० पू० ६००-३०० के पूर्व तो वे ये ही और ईसा-पूर्व की द्विती शताब्दी मे वे मानव-आचार के लिए सबसे बड़े प्रमाण माने जाते थे।

इस ग्रन्थ मे सम्पूर्ण धर्मशास्त्र पर विवेचन निम्न प्रकार से होया। पहले धर्मसूत्रो का विवेचन होया, जिनमे आपस्तम्ब, हिरण्यवेदी तथा बोधायन सम्बन्ध मूल-ग्रन्थ हैं, गौतम तथा वशिष्ठ बहुत बड़े सप्तह नहीं हैं। कुछ धर्मसूत्र, यथा विष्णु, अन्य सूत्र-ग्रन्थो से बाद के हैं, कुछ सूत्र-ग्रन्थ, यथा शस लिखित, पैठीनीति, वेचन उद्धरण-रूप मे विद्यमान हैं। धर्मसूत्रो के उपरान्त हम मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति आदि स्मृतियो का विवेचन उपारम्भ करेंगे। इससे उपरान्त नारद, बृहस्पति, बाल्यायन की स्मृतियो का वर्णन होया, जिनमे अन्तिम दो केवल उद्धरणो मे ही मिलते हैं। महाभारत, रामायण तथा पुराणो ने भी धर्मशास्त्र के विकास मे महत्त्वपूर्ण योग दिया है। अतः इस विषय मे इनकी चर्चा होगी। अनन्तर विद्वरूप, मेधातिथि, विशालदेवर, अपराज, हरदत्त नामक स्मृति-टीकाओ का वर्णन

४६. तदेतदुपरतोऽस्याभ्युपगतम्। अङ्गाङ्गास्तम्भवति... स जीय इतरः शतम्। अविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धर्मतः। नियुक्तानां विभागोऽपि मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत्॥

४७. 'संकेतं क्व आप दि ईद', जित् २५, भूमिज भाग।

४८. गौतमधर्मसूत्र, १.२१—'तस्य च व्यवहारो वेदो धर्मशास्त्राख्यज्ञानि उपवेदाः पुराणम्।' 'व्याप्यं-विद्वत्प्रप' बाय (गी० प० सू० २८४७) धर्मशास्त्र के छात्रो की ओर संवत् करता है।

४९. गौतम प्रथमाध्यायनिर्देशानि मनुः। गौतमधर्मसूत्र, २.७।

५०. धर्मशास्त्र च तथा। वेत्ति, महाभाष्य, जित् १, पृ० २४२।

५१. सुदृढं धर्मशास्त्रात्। पुर्वगीमिता सूत्र, ६७.६।

५२. नैवेद्यर आज्ञायति नादि धर्मसूत्रात्ताः पठन्ति; मयदादेष्टतया व्याप्यतामिति। महाभाष्य, जित् १.५० ११५ तथा जित् २, पृष्ठ ३६५। पतञ्जलि ने 'आचार्य तिरताः विद्वत्प्रप्रीतिः' (जित् १, पृ० १४) उद्धृत किया है, जित् वेत्ति—आचार्यप्रप्रीतिः (१.७.२०-३) 'तत्तया चैव नमो विमिति छाया मय दायनृपते'। पतञ्जलि ने कहा है—'संत न विवेकं यं यं न विवेकं यम्' तथा 'लोमनं स्पृष्टं च दाय नमं यम्' (जित् १, पृ० २५)।

उपस्थित किया जायगा इसके उपरान्त धर्म के सविष्ट नीति-संग्रह, यथा हेयादि, टोडरमल, नीलकण्ठ आदि का विवेचन होगा।

धर्मशास्त्र के ग्रन्थों का काल-निर्णय बड़ा कठिन कार्य है। मैक्समूलर तथा अन्य विद्वानों के मतानुसार मूल-ग्रन्थों के उपरान्त अनुष्टुप् छन्द वाले ग्रन्थ प्रणीत हुए।^{१०} किन्तु यह मत प्रस्तुत लेखकों को मान्य नहीं हो सकता। उन दिनों के ग्रन्थों के विषय में हमारा ज्ञान इतना न्यून है कि इस प्रकार का सामान्योचरण समीचीन नहीं है। श्लोक-छन्द वाला ग्रन्थ मनुस्मृति कुछ धर्मसूत्रों से, जैसे विष्णुधर्मसूत्र से प्राचीन और वसिष्ठधर्मसूत्र का समकालीन है। कुछ प्राचीनतम धर्मसूत्रों में, यथा बौधायन धर्मसूत्र में, लम्बे-लम्बे प्रबन्ध श्लोक-छन्द में पाये जाते हैं, और उनमें कुछ तो उद्धरण मात्र हैं। यहाँ तब कि आपस्तम्ब में भी कूट-से श्लोक पाये जाते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि श्लोक बद्ध ग्रन्थ धर्मसूत्रों से पूर्व भी विद्यमान थे। इससे अतिरिक्त आपस्तम्ब तथा बौधायन के समय में धर्म-सम्बन्धी एक बहुल साहित्य था, जो आज उपलब्ध नहीं है।

४. धर्मसूत्र

आरम्भ में बहुत-से धर्मसूत्र कल्पसूत्र के अथवा और उनका अध्ययन स्पष्ट रूप से चरणों (शाखाओं) में हुआ करता था। कुछ विद्यमान धर्मसूत्रों में पता चलता है कि उनका अपने चरण के गृह्यसूत्र भी रहे होंगे।^{११} सभी चरणों के धर्मसूत्र आज उपलब्ध नहीं हैं। आद्वलायन और एष गृह्यसूत्रों का कोई धर्मसूत्र नहीं है, यही बात मानव और एष गृह्यसूत्र तथा शांखायन और एष गृह्यसूत्रों के साथ पायी जाती है, अर्थात् इनके धर्मसूत्र नहीं हैं, किन्तु आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी तथा बौधायन चरणों में कल्प-परम्परा की सम्पूर्णता पायी जाती है, अर्थात् इनके तीनों धर्म, गृह्य एवं धर्म सूत्र हैं। कुमारिल के तन्त्रवार्तिक से एक मनोहर बात का पता चलता है। उक्तका कहना है कि गौतम (धर्मसूत्र) तथा गोमिल (गृह्यसूत्र) का अध्ययन छन्दोग (सामवेदीय लोका) करते थे, वसिष्ठ (धर्मसूत्र) का ऋग्वेदीय लोका, धारा लिखित (धर्मसूत्र) का वाजसनेयी संहिता के अनुयायी गण तथा आपस्तम्ब एवं बौधायन के सूत्रों का अध्ययन तैत्तिरीय शाखा के अनुयायी-गण करते थे।^{१२} जैमिनि (१.३.११) की व्याख्या में तन्त्रवार्तिक ने एक निष्कर्ष-सा मान लिया है कि सभी आर्यों के लिए सभी धर्मसूत्र तथा गृह्यसूत्र प्रमाण हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आरम्भ में सभी चरणों में धर्मसूत्र नहीं थे, किन्तु तत्पश्चात् में कुछ चरणों ने कुछ धर्मसूत्रों को अपना लिया। धर्मसूत्रों का सम्बन्ध आर्य जाति के सदस्यों के आचार-नियमों से था, अतः कालान्तर में सभी धर्मसूत्र सभी शाखाओं के लिए प्रमाण-स्वरूप मान्य हो गये।

५३. डेलिप, 'लेक्चर दूक आफ वि ईस्ट', जिल्ड २, पृ. ९, किन्तु प्रो० मैक्समूलर एवं प्रो० बी० आर० भण्डारकर (फार्माइनेल व्याख्यान, १९१८, पृ. १०५-१०७) के विरोध में डेलिप, मोल्डस्ट्रुकर का 'पाणिनि' (पृ. ५९, ६०, ७८)।

५४. अनिमित्त्व्यां परितमुह्य सन्धि आदध्यान् साथ प्रत्ययबोधेऽपि (आपस्तम्बधर्मसूत्र, १.१.४.१६), अनिमित्त्व्यां प्रत्ययबोधेऽपि परितमुह्यति (आपस्तम्बगृह्यसूत्र, १.१२), एवं, इष्टमासायाधाराधाराधारयति इष्टपूर्वमासवत्सूत्रेण (आपस्तम्बगृह्यसूत्र, २.५)। श्रौतमुक्तामष्टाहोमे (बौधायनधर्मसूत्र, २.८.२०); यह बौधायनगृह्यसूत्र-२.१.४.२ की ओर संकेत करता है; मूर्धन्यतनासाध्रमाणाः यातिरस्य युवस्य वयस्य (बौ० धर्मसूत्र १.२.१६) बौधायनगृह्यसूत्र २.५.६६ की ओर संकेत करता है।

५५. तन्त्रवार्तिक, पृ. १७९ (प्रवर्गमीमांसामुत्र, १.३.११ की व्याख्या में)।

विषय-वस्तुओं एवं प्रकरणों में धर्मसूत्रों का गृह्यसूत्रों से गहरा सम्बन्ध है। अधिकतर गृह्यसूत्रों के विषय हैं—भूत गृहाग्न, गृह्यश-विमाज्जन, प्रात-साय की उपासना, अमावस्या और पूर्णमासी की उपासना, ब्रह्म के भोजन का हवन, वार्षिक यज्ञ, विवाह, पुसवन, जातकर्म, उपनयन एवं अन्य सस्कार, छत्रों, स्नातकों एवं छुट्टियों के नियम, श्राद्ध-कर्म, मधुपर्क। गृह्यसूत्रों का सम्बन्ध अधिवाश घरेलू जीवन की चर्याओं से है, वे मनुष्य के आचारों, अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की ओर बहुत ही कम ध्यान देते हैं, अर्थात् इन बातों के नियमों से उनका सम्बन्ध न-कुछ-सा है। इसी प्रकार धर्मसूत्रों में भी उपर्युक्त कुछ विषय-वस्तुओं या प्रकरणों के विषय में नियम पाये जाते हैं, यथा विवाह, सस्कारों, विचार्यया, स्नातकों, छुट्टियों, श्राद्ध एवं मधुपर्क के विषय में। धर्मसूत्रों में गृह्यजीवन के क्रिया-सत्कारों के विषय में वर्षा बर्षा ही कभी पायी जाती है, और वह भी बहुत कम, क्योंकि उनकी विषय-परिधि बहुत विस्तृत होती है। धर्मसूत्रों का मुख्य ध्येय है आचार, विधि-नियम (कानून) एवं क्रिया-सत्कारों की विधि-वत् चर्चा करना। आपस्तम्ब गृह्य एवं धर्म के बहुत-से सूत्र एवं ही हैं।^{१५} बर्मी-नमी गृह्य-सूत्र धर्मसूत्र की ओर निर्देश भी कर बैठते हैं।^{१६} कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जिनके द्वारा धर्मसूत्रों (अधिकतर प्राचीन धर्मसूत्रों) एवं स्मृतियों में आन्तरिक भेद भी उपस्थित किया जा सकता है, और वे लक्षण निम्न हैं—(क) बहुत-से धर्मसूत्र या तो प्रत्येक चरण के कल्प के माग हैं या गृह्यसूत्रों से गहरे रूप से सम्बन्धित हैं। (ख) धर्मसूत्र कभी-कभी अपने पटल तथा अपने वेद के उद्धरण के प्रति पक्षपात प्रदर्शित करते हैं। (ग) प्राचीन धर्मसूत्रों के प्रणेता-भग्न अपने को ऋषि या अति मानव नहीं कहते, “किन्तु स्मृतियों के लेखक, यथा मनु एवं याज्ञवल्क्य, ब्रह्मा ऐसे देवताओं के समक्ष स्थापित दिये गये हैं, अर्थात् इनके लेखक मानव नहीं बल्कि अतिमानव हैं। (घ) धर्मसूत्र कथ में या मिश्रित गद्य-पद्य में हैं, किन्तु स्मृतियाँ पद्यबद्ध हैं। (ङ) धर्मसूत्रों की भाषा स्मृतियों की भाषा की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। (च) धर्मसूत्रों की विषय-वस्तु एवं सारगम्य से व्यक्तस्थित नहीं है, किन्तु स्मृतियों (यहाँ तक कि प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति) में ऐसी अव्यवस्था नहीं पायी जाती है, प्रत्युत इनको विषय-वस्तु तीन प्रमुख शीर्षकों में है, यथा आपार, व्यवहार एवं प्रायश्चित्त। (छ) अघिनतम धर्मसूत्र अधिकतम स्मृतियों से प्राचीन है।

५ गौतम का धर्मसूत्र

विद्यमान धर्मसूत्रों में गौतमधर्मसूत्र सबसे पुराना है।^{१७} इसे विशेषतः सामवेद के अनुयायी पढ़ते थे। परब्रह्म

५६. यथा, वालाशी इण्डो ब्राह्मणस्य ... इत्यवर्णनायोगेनैव उपविशन्ति। आप० सू०, ४.१७, १५, १६ तथा आप० ध० १.१.२.३८।

५७. यथा, आप० सू० (८.२१.१) में आया है—‘मार्ति आश्रुतापरपथे यथोपदेशं कालाः,’ जिसका निर्देश है आप० ध० सू० (२.७. १६. ४-२२) की ओर।

५८. तुलना कीजिए—गी० ध० १. ३-४ तथा आप० ध० सू० १.२.५.४ ‘तस्मादुपयोगेरेण न जायते नियमातिक्कया’ तथा आप० ध० सू० २.६. १३.९ ‘तदन्वीक्ष्य प्रयुञ्जान. सोदाययत्।’

५९. गौतमधर्मसूत्र का प्रकाशन कई बार हुआ है, यथा डा० स्टेंडलर का संस्करण (१८७६), बत्तार का संस्करण (१८७६), में आनन्दबोध संस्करण, जिसकी हस्तलिखित कीटिका है तथा मंगूर संस्करण, जिसमें मल्लिकार्जुन का मध्य भी है, जिसका अनेकों अनुवाद ब्रह्मर में मूल्या के साथ किया है (शेकेड बुक आफ दि ईस्ट, जिल्ड २)। इस ग्रन्थ में आनन्दबोध का सन् १९१० वाला संस्करण नाम में साया गया है।

की टीका से पता चलता है कि गीतम सामवेद की राणायनीय शाखा के दो उपविभागों में से एक उपविभाग के आचार्य, शास्त्राकार थे। सामवेद के छात्राध्यायनश्रौतसूत्र (१ ३ ३ तथा १ ४ १७) तथा द्वाध्यायन श्रौतसूत्र (१ ४ १७, १ ३. १५) में गीतम नामक आचार्य का वर्णन अधिकतर आया है। सामवेद के गोमिलगृह्यसूत्र (३ १० ६) ने गीतम को प्रमाण-स्वरूप माना है। अतः प्रतीत होता है, श्रौत, गृह्य एवं धर्म के सिद्धान्तों से सम्बन्धित एक सम्पूर्ण गीतमसूत्र था। गीतमधर्मसूत्र का सामवेद से गहरा सम्बन्ध था इसमें कोई सन्देह नहीं। गीतम एक जातिगत नाम है। कठोपनिषद् में नचिकेता (२ ४ १५, २ ५ ६) एवं उसके पिता (१ १ १०) दोनों गीतम नाम से पुकारे गये हैं। छान्दोग्योपनिषद् में हास्तिदुम्न गीतम नामक एक आचार्य का नाम आया है (४ ४ ३)।

टीकाकार हरदत्त के अनुसार गीतमधर्मसूत्र में कुल २८ अध्याय हैं। कल्कत्ता वाले संस्करण में 'कर्मविपाद' नामक एक और अध्याय है, जो १९वें अध्याय के उपरान्त आया है। गीतमधर्मसूत्र की विषय सूची बहुत ही संक्षेप में इस प्रकार है—(१) धर्म के उपादान, मूल वस्तुओं की व्याख्या के नियम चारों वर्णों के उपनयन का काल, प्रत्येक वर्ण के लिए उचित मेखला (करवनी), मृगधर्म, परिधान एवं दण्ड, शौच एवं आचमन के नियम, गुरु के पास पहुँचने की विधि, (२) यशोपवीत-विहीन व्यक्तियों के बारे में नियम, ब्रह्मचारी के नियम, छात्रों का नियन्त्रण, अध्ययन-काल, (३) चारों आश्रम, ब्रह्मचारी, मिश्र एवं वैवानस वे वतव्य, (४) गृहस्थ के नियम, विवाह, विवाह के समय अवस्था, विवाह के आठों प्रकार, उपजातियाँ, (५) विवाहोपरान्त समोह के नियम, प्रतिदिन के पंचयज्ञ, दानों के पल, मधुपर्क, कतिपय जातियों के अतिथिवा के सम्मान करने की विधि, (६) माता पिता, नातेदारों (स्त्री एवं पुरुष) एवं गुरुओं को सम्मान देने के नियम, मार्ग के नियम, (७) ब्राह्मण की वृत्तियाँ के बारे में नियम, विपत्ति में उसकी वृत्तियाँ, वे वस्तुएँ जिन्हें न तो ब्राह्मण ले सकता न न्य कर सकता था, (८) ५० संस्कार तथा ८ आध्यात्मिक गुण (यथा दया, क्षमा आदि), (९) स्नातक तथा गृहस्थ के आचरण, (१०) चार जातियों के विलक्षण कर्तव्य, राजा के उत्तरदायित्व, कर, स्वायत्त के उपादान, कोष-सम्पत्ति, नाबालिग के धन की अभिभावकता, (११) राज धर्म, राजा के पुरोहित के गुण, (१२) अपमान, गाली, आक्रमण, चोट, बलात्कार, कई जातियों के लोगों की चोरी के लिए दण्ड, ऋण देने, सूदखोरी, विपरीत सम्प्राप्ति, दण्ड के विषय में ब्राह्मणों के विशेषाधिकार, ऋण का मुपतान, जमा, (१३) साक्षियों के विषय में नियम, मिथ्याचार का प्रतिहार, (१४) जन्म-मरण के समय अपवित्रता (अग्नीष) के नियम, (१५) पाँचों प्रकार के धाद धाद के समय न बुलाये जाने योग्य व्यक्ति, (१६) उपकर्म, दण्ड में वेदाध्ययन का काल, उसके लिए छुट्टियाँ एवं अवसर, (१७) ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के भोजन के विषय में नियम, (१८) नारियों के कर्तव्य, निमोग एवं इसकी दशाएँ, नियोग से उत्पन्न पुत्र के बारे में चर्चा, (१९) प्रायश्चित्त के कारण एवं अवसर, पापमोचन की पाँच बातें (जप, तप, होम, उपवास एवं दान), पवित्र करने के लिए वैदिक मन्त्र, जप करनेवाले के लिए भूत भोजन, मप एवं दान के विभिन्न प्रकार, जप के लिए उचित स्थान, काल आदि; (२०) प्रायश्चित्त न करनेवाले व्यक्ति का परित्याग एवं उसके लिए नियम, (२१) पापियों की भेजियाँ, महापातक, उपपातक आदि, (२२) ब्रह्महत्या, बलात्कार, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गाय या किसी अन्य पशु की हत्या से उत्पन्न पापों के लिए प्रायश्चित्त, (२३) मदिरा तथा अन्य बुरी वस्तुओं का पान, व्यभिचार, अस्वामाधिक अपराधों तथा ब्रह्मचारी द्वारा किये गये बहुत प्रकार के उल्लंघनों के लिए प्रायश्चित्त, (२४ २५) महापातक एवं उपपातक के लिए गुप्त प्रायश्चित्त, (२६) इच्छ एवं अतिइच्छ नामक व्रत, (२७) चा-द्राघण नामक व्रत, सम्पत्ति विभाजन, स्त्रीधन, पुनः सन्धि, द्वादश प्रकार के पुत्र, वसीयत।

गीतमधर्मसूत्र केवल गद्य में है। इसमें उद्धरण रूप में भी कोई पद्य नहीं मिलता। अन्य धर्मसूत्रों में ऐसी

बात नहीं है। यही-नही अनुष्टुप् छन्द की प्वाणि अवश्य मिल जाती है।^{१०} बोधायन एवं आपस्तम्ब ने धर्मसूत्रों की भाषा की अपेक्षा गौतमधर्मसूत्र की भाषा पाणिनि के नियमों के बहुत समीप आ जाती है। लगता है, कालान्तर में इसने टीकाकारों तथा विद्वानों ने पाणिनि के नियमों के अनुसार इसमें यतस्ततः हेरफेर कर दिया। चिन्तु ऐसी ही बात बोधायन एवं आपस्तम्ब के धर्मसूत्रों में क्यों नहीं पायी जाती, यह कहना बर्था है। गौतमधर्मसूत्र आरम्भ में किसी विशिष्ट कल्प से सम्बन्धित नहीं था, अतः इसकी भाषा में परिवर्तन होना सम्भव था। चिन्तु यह बात आपस्तम्बधर्मसूत्र के साथ नहीं गायी जाती, क्योंकि यह आपस्तम्ब कल्प का एक भाग था। टीकाकार हरदत्त ने, जिन्होंने गौतम एवं आपस्तम्ब दोनों की टीका की है और जो स्वयं एवं चट्टे वंशावरण से, स्थान-स्थान पर धर्मसूत्र के व्याकरण-सम्बन्धी दोषों की आर शर्वा किया है और पाणिनि के अनुसार चलने पर बत दिया है।^{११}

गौतमधर्मसूत्र में एक लम्बे साहित्य की आर चिन्तु सन्नेत है। इसमें बर्द्धि संहिताओं एवं ब्राह्मणों के अतिरिक्त निम्न ग्रन्थों की चर्चा की है—उपनिषद् (१९, १३), बदाग (८. ५ तथा ११. १९), इतिहास (८. ९), पुराण (८. ६ तथा ११. १९), उपवेद (११. १९), धर्मशास्त्र (११. १९)। इसने नामविधान-ब्राह्मण से उद्धरण लिया है। तैत्तिरीय आरण्यक से भी ३। सूत्र से लिया है। गौतम ने आन्योधिनी (११. ३) की ओर भी संकेत किया है। इसने ब्रह्महत्या, मदिरा-पान (मुरा-पान), मुरजम्बा-श्रमण (मुर-तल्प-ममन) नामक पापों के विषय में चर्चा करते हुए केवल मनु धर्माचार्य का नाम लिया है। गौतम ने इतरतः अन्य आचार्यों के बधना का भी हवाला दिया है (यथा, ३. ३५, ४. १८)। 'एवेषाम्' (२८. १७ तथा ३८) एवं 'एवे' (२. १५, ४० तथा ५६, ३. १, ४. १७, ७. २३ आदि) बह्वचर पूर्व आचार्यों की ओर भी संकेत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि गौतम के पूर्व धर्मशास्त्र के क्षेत्र में बहुत-से ग्रन्थ थे और उनकी पर्याप्त चर्चा थी। गौतम (११. २८) निरवच (११. ३) की स्मृति भी बत देते हैं।^{१२}

गौतम के विषय में सबसे प्राचीन संकेत बोधायनधर्मसूत्र में मिलता है। उत्तर या दक्षिण में किसी नियम की मान्यता के विषय में चर्चा करते हुए बोधायन ने गौतम का हवाला दिया है और कहा है कि नियम सन्नेत है, चाहे वह उत्तर का हो या दक्षिण का हो, बराबर है (गो० घ० सू० ११. २०)। एवं स्थान पर बत बताते हुए कि 'यदि ब्राह्मण अध्यापन, यजमाना या दान से अपनी जीविता न बला सवे' तो वह क्षत्रिय की नीति जीविता पात्रा कर सकता है, बोधायन ने गौतम की विरोधी बात की ओर संकेत किया है।^{१३} चिन्तु आज का विद्यमान गौतमधर्मसूत्र बोधायन वाली ही बात मानता है।^{१४} हो सकता है कि आज की प्रति में यह बात धेरूप रूप में प्रविष्ट हो गयी हो।

६०. आश्विनानुतृष्टासु त्रिरात्र परमं तपः (२३. २७)।

६१. गौतमधर्मसूत्र में कई एक अपाणिनीय रूप पाये जाते हैं, यथा "द्विचिन्तात्" के स्थान पर "द्विचिन्ताते" आया है (१. १४)।

६२. 'दण्डो दमनादित्याहुतोनादान्तान् दमयेत्'। निरदत्त में आया है 'दण्डो ददते ... दमनादित्याहु-दमयेत्'।

६३. अध्यापनपात्रप्रतिग्रहोत्तराणाः क्षत्रधर्मेषु जीवेत्प्रयत्नतरत्वात्। नेति गौतमोऽप्युचो हि क्षत्रधर्मो ब्राह्मणस्य। गो० घ० सू०, २. २. ६९, ७०।

६४. पात्रनाध्यापनप्रतिग्रहः सर्वेषाम्। पूर्व. पूर्वो मुद। तदन्तामे क्षत्रधर्मित। तदन्तामे संदधन्ति। गो० घ० सू०, ७. ४-५।

बोधायन ने कुछ परिवर्तन करने गीतमधर्मसूत्र के उत्तरीसव अध्याय को जिसमें प्रामाणिक के विषय में वर्णन है, सम्पूर्ण रूप में अपना लिया है। बोधायन एवं गौतम के बहुत से सूत्र एक दूसरे के मिलते-जुलते हैं, यथा गौतम, ३ २५-३४ एवं बोधायन, २ ६ १७, गौ० ३ ३ एवं २५ तथा गौ० २ ६ ११ आदि।

वसिष्ठधर्मसूत्र ने भी गौतम की दो स्थावो (४ ३४ एवं ३६) पर उद्धृत किया है। वसिष्ठ ने गौतम के उत्तरीसव अध्याय को अपना चाईमवाँ अध्याय बना लिया है। उतना ही नहीं, दोनों के बहुत-से सूत्र एक ही हैं यथा गौतम, ३ ३१-३३ एवं वसिष्ठ, ९ १-३, गौ० ३ २६ एवं वसिष्ठ ९ १० आदि। मनुस्मृति (३ १६) ने गौतम को उत्तम्य का पुत्र कहा है। याज्ञवल्क्य ने भी उ-उ धर्मशास्त्रकारों में गौतम को (१ ५)। अथर्ववेद ने भविष्यपुराण में एक पद्य उद्धृत किया है जो गौतम के गुरुराजान निषेध वाले वृत्र साही है। मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूब (११ १४६ पृ०) ने गौतम के २०० उक्तों का गुरुराजान म कहा है। तन्मवातिन के शेषक कुमारिण ने गौतम के लगभग ८०० कर्तन मन्त्र उद्धृत किये हैं। शबरबाबा ने अपने वैदान्तसूत्र भाष्य (३ १ ८ एवं १ ३ ३८) में गौतम के ११ २९ तथा १२ ४ वाँ गुरुराजान उद्धृत किया है। याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप ने गौतम के बहुत-से सूत्रों की ओर मन्द किया है। मनुस्मृति के भाष्यकार मवातिनि ने गौतम को अधिवाश में उद्धृत किया है (यथा मनु० के २ ६, ८ १२५ आदि श्लोका के भाष्य के सिलसिले में)।

उपर्युक्त विवरण से हम गौतमधर्मसूत्र के प्रणयनकाल के निर्णय पर कुछ प्रकाश पा सकते हैं। गौतम साममिधान-ब्राह्मण के बहुत बाद जाते हैं। वे यास्क के बाद के हैं और उनके समय में पाणिनि का व्याकरण था तो था ही नहीं और यदि था तो वह तब तब अपनी महत्ता नहीं स्थापित कर सका था। उनका उपासना ग्रन्थ या-नायन एवं वसिष्ठ को ज्ञात था और सन् ७०० ईसापूर्व वह ही रूप में था। गौतमधर्मसूत्र में (ब्राह्मणवाद पर) बृद्ध अथवा उनके अनुयायियों द्वारा विवेचन गये धार्मिक आक्षेपों की ओर कोई ध्वनि नहीं मिलता। इन बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गौतमधर्मसूत्र ईसा पूर्व ४००-६०० के पहले ही प्रणीत हो चुका था।

हरदत्त ने मिताक्षरा नाम में गौतमधर्मसूत्र पर एक विस्तृतपूर्ण टीका लिखी है। इस विषय में ८९ में प्रकरण में पुनः कुछ कहा जायगा। उन्होंने इस धर्मसूत्र के अन्य भाष्यकारों की चर्चा की है। कामनपुत्र मत्सरी ने भी इस पर भाष्य लिखा है। किन्तु कालक्रम में हरदत्त के उपरान्त जाते हैं। असहाम नामक एक अन्य टीकाकार है (वसिष्ठ प्रकरण ५९)।

मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि, माधव आदि ने किसी स्मृतिक-गीतम को भी उद्धृत किया है।^{११} अथर्ववेद, हेमाद्रि तथा माधव के बृद्ध-गीतम, तथा दत्तकमीमांसा (५० ७२) ने बृद्ध-गीतम तथा बृहद्-गीतम दोनों को एक ही धर्म में उद्धृत किया है। निस्संदेह में 'गीतम' बहुत बाद के ग्रन्थ है। जीवानन्द ने बृद्ध-गीतम की स्मृति को २२ अध्यायों एवं १७०० पद्यों में प्रकाशित किया है (भाग १, पृ० ४९७-६३६), जहाँ यह लिखित है कि युधिष्ठिर ने इण्ड से चारों जातियों के धर्मों के बारे में पूछा। वास्तव में, ये धर्मशास्त्र बाद के हैं, केवल 'गीतम' नाम आ जाने से किसी प्रकार की छाया करना व्यर्थ एवं निराधार है, क्योंकि गौतमधर्मसूत्र एवं दत्त गौतम नाम वाले ग्रन्थों में बहुत से भेद हैं।

६५. प्रतिषेध गुरुराजाने यज्ञस्य च नराधिपः। द्विजोत्पत्तयेऽथोक्तं सततं गौतमादिभिः ॥ भविष्यपुराण, अथर्ववेद (पृष्ठ १०७६) द्वारा उद्धृत।

६६. देविए, पराशर-भाष्यबोध, जिल्द १, भाग १, पृ० ७।

६ बोधायनधर्मसूत्र*

बोधायन गृण्य धनुर्वेद के आचार्य थे। बोधायनधर्मसूत्र ग्रन्थ पूर्ण रूप से अमा नहीं प्राप्त हो सदा है। आपस्तम्ब तथा हिरण्यकेशी की भाँति यह पूर्णरूपेण सुरक्षित नहीं रह सका है। डा० बर्नेट ने बोधायन के सूत्रों को छः प्रकरणों—धौतसूत्रों को १९ प्रश्नों में, न्यमन्तसूत्र को २० अध्यायों में, द्रुघसूत्र को चार प्रश्नों में, गृह्यसूत्र को चार प्रश्नों में, धर्मसूत्र को चार प्रश्नों में एवं सुत्वसूत्र को तीन अध्यायों में रखा है। इसी प्रकार डा० आर० शामशास्त्री, डा० बॅलेण्ड आदि ने अपने अपने ढंग से इस धर्मसूत्र को गठित किया है। बोधायनगृह्यसूत्र ने स्वयं बोधायन के मत को उद्धृत किया है। बोधायनधर्मसूत्र ने बोधायनगृह्यसूत्र को उर्चा की है। बोधा० गृह्य० (३.११) में हमें पदकार आश्रय, यज्ञिकार बौण्डिन्य, प्रवचनकार वज्र बोधायन तथा सूत्रकार आपस्तम्ब के नाम मिलते हैं।^१ बोधायनधर्मसूत्र में (२.५.२७, ऋषिपतंण) वज्र बोधायन, आपस्तम्ब सूत्रकार तथा सत्यापाठ हिरण्यकेशी जन्म आते हैं। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि जब बोधायनधर्मसूत्र लिखा गया तब वज्र बोधायन एक प्राचीन ऋषि माने जा चुके थे, और वे किसी भी प्रकार से गृह्यसूत्र एवं धर्मसूत्र के लेखक नहीं माने जा सकते। हो सकता है कि बोधायन वज्र बोधायन के ब्राह्मण हों। गोविन्दरावामी ने भी बोधायन को वाणवायन कहा है। धर्मसूत्र में कई बार बोधायन स्वयं एक प्रमाण माने गये हैं। स्पष्ट है, धर्मसूत्रकार बोधायन ने अपने पूर्वज को, जिनका नाम वज्र बोधायन था, कई बार उद्धृत किया है। बोधायनधर्मसूत्र की विषयसूची निम्न है।

प्रश्न १—(१) धर्म के उपादान, शिष्ट कौन है? परिषद्, उत्तर एवं दक्षिण भारत के विभिन्न आचार-व्यवहार, शिष्टी एवं मिथित जातियों के स्थान, मिथित जातियों के जाने के कारण प्रायश्चित्त, (२) ४८, २४ या १२ वर्षों का छात्रत्व, उपनयन एवं मेरुला या बाल, प्रत्येक जाति के लिए धर्म, दण्ड, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, ब्रह्मचर्य की प्रशंसा, (३) अध्ययन एवं उचितताचरण की परितृप्तता के उपरान्त अविवाहित स्नातक के कर्तव्य, (४) स्नातक के विषय में घड़े को ले जाने के बारे में आदेश, (५) दारौरिक एवं मानसिक अशौच, कतिपय पदार्थों का निर्मलीकरण या पवित्रीकरण, जन्म-मरण पर अपवित्रता (अशौच), सविष्ट एवं अनुत्पत्ति का अर्थ, वसीयत के नियम, शव एवं राजस्वला स्त्री को छूने पर तथा कुत्ते के काटने पर पवित्रीकरण, बौन-मे मात या मौज न गिरिष्ठ है और बौन-मे नहीं, (६) यज्ञ के लिए पवित्रीकरण, परिपान, भूमि, घास, ईपन, बरतन तथा यज्ञ के अन्य पदार्थों का पवित्रीकरण, (७) यज्ञ-महत्ता के विषय में नियम, यज्ञ-यज्ञ, पुरोहित, यामिन तथा उत्तरी स्त्री, पौ, पञ्चाश्र-दान, अपराधी, शोम एवं अग्नि के विषय में नियम, (८) धार्य वर्ण और उपजातियों; (९) मिथित जातियों; (१०) राजा के कर्तव्य, पञ्च महापातक एवं उनके लिए दण्ड-विधान, पशियों को मारने पर दण्ड, शासी, (११) अष्ट विवाह, छुट्टियाँ। प्रश्न २—(१) ब्रह्महत्या एवं अन्य पापों के लिए प्रायश्चित्त, ब्रह्मचर्य समाप्ति

६७. इस धर्मसूत्र का सम्पादन कई बार हुआ है—डा० हुस्टा ने लिपिग्रिप में सन् १८८४ में इसे प्रकाशित किया। आनन्दबाम स्मृति-संग्रह, मंगूर संस्करण सन् १९०७ में छपे, जिन पर गोविन्द स्वामी की टीका है। इसका अग्रो भनुवार (भूमिपत्र के साथ) संश्लेष कर माफ बि ईस्ट, जिस १४ में है।

६८. अर्थ बलिबत. प्राचीनभौतिकी संश्लेषावनाय कलिङ्गवे तितितार्ये उत्तापोत्पादात्रये आत्रेयाय पदकाराय कोर्गद्वयाय कुत्तिहाहाय वज्राय बोधायनाय प्रवचनकारायापरतम्बाय सूत्रकाराय सत्यापाठाय हिरण्य-केशाय वाज्रतातेनाय दक्षिणवनाय भरद्वाजायागिनियेयायाचार्येय्य ऊर्ध्वरेतोम्यो वानराधेय्यो ब्राह्मणेय्य एकपत्नीय्य वज्रयामोति।

पर ब्रह्मचारी के लिए सगोत्र वन्या से विवाह करने, ज्येष्ठ भ्राता के अविवाहित रहते स्वयं विवाह कर लेने पर प्रायश्चित्त, छोटे-छोटे पाप, पराव, कृच्छ्र, अतिकृच्छ्र नामक व्रतों का वर्णन, (२) वसीयत का विभाजन, ज्येष्ठ पुत्र का भाग और सपुत्र के स्थान पर अन्य प्रति-व्यक्ति, वसीयत से निषेध, नारी की आश्रितता, पुराणे एवं श्रमों द्वारा व्यक्ति-चार किये जाने पर प्रायश्चित्त, नियोग-नियम, विपत्ति में जीविका के उपाय, अग्निहोत्र आदि गृहस्थ-वर्तव्य, (३) स्नान, आचमन, वैदवदेव, भोजन-दान जैसे गृहस्थ-वर्तव्य, (४) सन्ध्या, (५) स्नान, आचमन, मूर्ध्-उपरपान, देवी, श्रृण्विया, पितरों को तर्पण करने के नियम, (६) प्रतिदिन के पंच महायज्ञ, चारों जातियाँ एवं उनके वर्तव्य, (७) भोजन-नियम, (८) आठ, (९) पुत्रो एवं पुत्रों से उत्पन्न आध्यात्मिक लाभ की प्रशंसा, (१०) सन्यास के नियम। प्रश्न ३—(१) शालीन एवं मायावर नामक गृहस्था की जीविका के उपाय, (२) 'पण्डितानी' नामक वृत्ति के उपाय, (३) अरण्यवासी साधु के वर्तव्य एवं वृत्ति, (४) ब्रह्मचारी एवं गृहस्थ के नियमों के विरोध में जाने पर (पालन न करने पर) प्रायश्चित्त, (५) परम पवित्र अधमर्षण पढ़ने की पद्धति, (६) प्रसूतयावक का त्रियासस्तार, (७) कृष्णाष्ट नामक शोषक होम, (८) चान्द्रायण व्रत, (९) बिना साये वेदोच्चारण, (१०) पाप वाटने के लिए पवित्रीकरण एवं अन्य पदार्थों के निर्मलीकरण के लिए सिद्धान्त। प्रश्न ४—(१) वर्जित भोजन ता लेने या वर्जित पेय पी लेने आदि पर प्रायश्चित्त, (२) कतिपय पापों के भोजन के लिए प्राणायाम एवं अधमर्षण (३) गुप्त प्रायश्चित्त, (४) प्रायश्चित्तस्वरूप कतिपय वैदिक मन्त्र (५) जप, होम, इष्टि एवं यज्ञ द्वारा सिद्धि प्राप्त करने के साधन, कृच्छ्र, अतिकृच्छ्र, सान्तपन, पराव, चान्द्रायण नामक व्रत, (६) पवित्र मूल मन्त्र, इष्टियों का जप; (७) यज्ञ की प्रशंसा, होम में प्रयुक्त कतिपय वैदिक मन्त्र, (८) लाङ्घन आदि के साधनों में लिप्त लोगों की भर्त्सना, कुछ विशिष्ट दशाओं में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उन पदार्थों की प्राप्ति की अनुज्ञा।

बीषायनधर्मसूत्र अपनी सम्पूर्णता के साथ आज उपलब्ध नहीं है। सम्भवतः बीषा प्रश्न शेषक है। इसके आठ अध्यायों के अधिक अथवा कम हैं। शैली में भी मिश्रता है। इस धर्मसूत्र में बहुत-सी बातें बार-बार आयी हैं। तीसरे प्रश्न का इसका अध्याय गौतमधर्मसूत्र से लिया गया है। इस प्रश्न का छठा अध्याय विष्णुधर्मसूत्र के अठतालीसवें अध्याय से माया-सम्बन्धी याता में बहुत मिलता है। बीषायनधर्मसूत्र रचना में कुछ शिथिल एवं आवश्यकता से अधिक विस्तृत है। स्वयं गोविन्दस्वामी ने इस ओर सचेत किया है। रचना-व्यवस्था में सतर्कता प्रदर्शित नहीं की गयी है। इसकी भाषा प्राचीन है।^{११}

बीषायन की निम्न ग्रन्थ ज्ञात थे—चारो वेद, यानी तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक-उपनिषद् समेत सभी वेदों की संहिताएँ, शतपथ ब्राह्मण आदि। उन्हें मालवी की भाषा से परिषद था, जिसमें भार्या-वर्ण की भौगोलिक सीमाएँ दी गयी थी, इतिहास और पुराण का भी वर्णन आया है। छ वेदांगों की भी खर्चा पायी जाती है। बीषायन ने निम्नलिखित धर्मशास्त्रकारों के नाम लिये हैं—औपजपनि, बाल्य, काश्यप, गोतम, प्रजापति, मनु, मोद्गल्य, हारीत। बीषायनधर्मसूत्र में बहुत-से धर्म-सम्बन्धी उद्धरण पाये जाते हैं, इनसे सिद्ध है कि उसने पूर्व बहुत से ग्रन्थ विद्यमान थे।

बीषायन वहाँ के रहनेवाले थे? इसका उत्तर देना कठिन है। वर्तमान काल में बीषायनीय लोग अधिकतर दक्षिण भारत में ही पाये जाते हैं। वेदों के प्रसिद्ध माध्यामिक मातृग बीषायनीय थे। विन्तु बीषायन ने

११. ननु द्विजातिषु स्वकर्मस्थेषु इति सूत्रवितथ्ये किमिति सूत्रप्रकारम्। सत्यम्, अथ ह्याचार्यो मातीव धन्यस्तथैवामिप्रायो भवति।

आय है (२.५ २४)। बौधायन न अग्निनेता तथा नाट्याचार्य के पेशे को उपेक्षातक कहा है। बौधायनधर्मसूत्र के भाष्यकार हैं गोविन्दस्वामी, जिनकी टीका विद्वत्ता एवं तथ्य से पूर्ण है।

७ आपस्तम्ब का धर्मसूत्र

इस धर्मसूत्र के संस्करण कई बार लिखे हैं, यथा हरदत्त की उज्ज्वला नामक टीका के बहुलास के साथ युहउर न इसे बम्बई मम्बूतमाला के अन्तर्गत सम्पादित किया है। हरदत्त की सम्पूर्ण टीका के साथ कुम्भकोणम् में यह छपा है, जिसका भूमिवातहित अनुवाद युहउर ने किया है।" इप्पण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के आपस्तम्ब का धर्मसूत्र म ३० प्रश्न है। आपस्तम्बीय धर्म, गृह्य एवं धर्मसूत्र एक ही व्यक्ति द्वारा प्रणीत हुए थे, यह कहना कठिन है। गृह्यसूत्र एवं धर्मसूत्र सम्भवतः एक ही व्यक्ति द्वारा प्रणीत हुए हों, ऐसा रचना-सम्बन्धी समानता देखकर कहा जा सकता है। यह बात स्मृतिचन्द्रिका में भी आयी है (३, पृ० ८५८)।

आपस्तम्बधर्मसूत्र की विषय-सूची इस प्रकार है—प्रश्न १—वेद एवं धर्मज्ञों के आचार-व्यवहार धर्म के उपादान हैं, चारों वर्णों और उनका प्रायश्च्य, आचार्य की परिभाषा और उसकी महत्ता, वधों एवं इच्छा के अनुसार उपनयन का समय, उपनयन के उचित समय के अतिक्रमण पर प्रायश्चित्त, जिसके पिता, पितामह एवं प्रपितामह का उपनयन संस्कार नहीं हुआ रहता वह पतित हो जाता है, किन्तु प्रायश्चित्त से यह पवित्र हो सकता है, ब्रह्मचारी के वर्तव्य, उसका गुरु के साथ ४८, १६, २४ या १२ वर्षों तक निवास, ब्रह्मचारी के आचरण के लिए नियम, उसका वस्त्र, भोजन एवं परिधान, भोजन के लिए मिठा नियम, ममिषा लाना, अग्नि को समर्पित करना, ब्रह्मचारी के नियम उसके तप है, वधों के अनुसार गुरु तथा अन्य लोगों को प्रणाम करने की विधि, विद्याध्ययन, नोपरास्त गुरु वक्षिणा, स्नातक के लिए नियम, वेदाध्ययन के समय, स्थान एवं छुट्टियों के बारे में नियम, छुट्टियों के नियम वेदाध्ययन में प्रयुक्त होते हैं न कि वैदिक क्रिया-संस्कारों के मन्त्रों के प्रयोग में, भूता, मनुष्यों, देवताओं, पितरों, ऋषियों उच्च जाति के लोगों के सम्मान के लिए, बृद्ध पुरुषों, माता पिता, भाइयों, बहनों तथा अन्य लोगों के लिए प्रतिदिन के पाँच यज्ञ, वधों के अनुसार एक-दूसरे के स्याम्य के बारे में पूछने की विधियाँ, यज्ञाधीन पशुपक्षी के अवसर, आचमन का काठ एवं दग, उचित एवं निषिद्ध भोज्य एवं पेय पदार्थों के बारे में नियम, विपत्ति-काल में ब्राह्मण की वैश्य-वृत्ति, कतिपय वस्तुओं के त्रय-विक्रय के निषेध के बारे में नियम, चारी, ब्राह्मण या किसी की हत्या, भ्रूण-हत्या, स्पर्श-हत्या (महत्तमघन, स्वयंमघन आदि), सुरापान आदि गम्भीर पाप (पतनीय), अन्य पाप उतने गम्भीर नहीं हैं, यद्यपि उनमें कर्ता अपवित्र हो ही जाता है, आराम, ब्रह्म, नैतिक प्रश्न-सम्बन्धी अपराध (जिनसे श्रेय, लोभ, वषट् ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं) आदि ब्राह्मणिक प्रश्नों का विवेचन, वे पुण्ड्रिक द्वारा पञ्च ध्येय की प्राप्ति होती है, यथा श्रेय-लोभादि से छूटकारा, सच्चाई, धार्मिक की प्राप्ति; क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं नारी की हत्या का प्रतिकार, ब्रह्महत्या, आग्नेयी नारी-हत्या, गुरु या श्रोत्रिय की हत्या के लिए प्रायश्चित्त, शूद्र-शाय्या को अपवित्र करने, सुरापान, साने की चाने के लिए प्रायश्चित्त, कतिपय पक्षियों, शार्पा, वृक्षों को मारने पर, जिन्हें माली नहीं देनी चाहिए उन्हें माली देन पर, शूद्र नारी के साथ समोग करने पर, निषिद्ध मांस एवं पेय सेवन करने पर प्रायश्चित्त, बारह राता तब वृद्ध के लिए नियम, चोरी क्या है, पतित गुरु एवं माता के साथ क्या व्यवहार होता चाहिए; शूद्र-शाय्या अपवित्र करने पर प्रायश्चित्त के लिए कतिपय मन, पर-

नारी से सम्बन्ध रखने पर पति तथा पर-गृह्य से सम्बन्ध रखने पर पत्नी के लिए प्रायश्चित्त, भूय (मूत्र-प्रवचन-पाठक ब्राह्मण) को मारने पर प्रायश्चित्त, अपने बचाव को छोड़कर ब्राह्मण अस्त्र-यस्त्र नहीं ग्रहण कर सजता, अमिस्त (अपराधी) के लिए प्रायश्चित्त, छोटे-छोटे पापों के लिए प्रायश्चित्त, स्नातक (विद्यास्नातक, व्रतस्नातक तथा विद्याव्रतस्नातक) व वरे म वीरिय मत, परिधान ग्रहण, मलमूत्र-त्याग, लाञ्छनपूर्ण बातचीत, सूत्रोदयास्त न देखने, क्राधादि नैतिक दोषों से दूर रहने व सम्बन्ध में व्रत, (प्रश्न २—) पाणिग्रहण के उपरान्त गृहस्थ के व्रत आरम्भ होते हैं, भोजन-ग्रहण, उपवास, सप्तेन के विषय म गृहस्थाचरण के नियम, सभी वर्ण वाले अपने वर्गों एवं वर्तव्याचरण के अनुसार अपरिमित आनन्द या दुःख पाते हैं, यथा, एक ब्राह्मण चोरी एवं ब्रह्महत्या के कारण पाण्डाल हो जाता है, उसी प्रकार एक अपराधी क्षत्रिय (राज्य) पौम्बन्त हो जाता है, स्नानोपरान्त तीनों उच्च जातियों को वैश्वदेव करना चाहिए, आर्यों को देखते म दूध लगाने से उच्च जातियों का भोजन पका सकते हैं, पशुपति की बलि, पहले अतिथि को, तब बच्चा, बुढ़ा, बीमारों, गमिणी स्त्रियों को भोजन देना चाहिए, उसके उपरान्त गृहस्थ स्वयं खाये, वैश्वदेव के अन्त में आनेवाले को भोजन अवश्य देना चाहिए, अपठ ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं दूदों को अतिथि रूप में ग्रहण करने के नियम, एक गृहस्थ को उत्तरीय ग्रहण करना चाहिए या उसका प्रक्षोभनीय हो पर्याप्त है, ब्राह्मण-आचार्य के अभाव म एक ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य आचार्यों से अध्ययन कर सजता है, विवाहित पुरुष का पुत्र के अतिथि रूप में आने पर वर्तव्य, गृहस्थ का पड़ने एवं अपने आचारों के सम्बन्ध में वर्तव्य, अतिथि की जाति एवं चरित्र के विषय में सन्देश उत्पन्न होने पर क्या करना चाहिए, अतिथि क्या है, अतिथि-सत्कार की प्रशंसा, अग्नि-प्रतिष्ठा करने पर तथा अतिथि के राजा व पात पहुँचने पर विधि, विस्तारों और क्या मधुपर्क देना चाहिए, वेदार्थों के नाम, वैश्वदेव के उपरान्त कुत्तों एवं पाण्डालों तब सबको भोजन देना चाहिए; सभी दान जल के साथ देने चाहिए, गोबर-चावरा, दासा के चल पर ही दानादि नहीं करना चाहिए, अपने को, अपनी पत्नी या बच्चा को कष्ट हो जाय, किन्तु नीकरों को नहीं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, साधु आदि को जितना भोजन करना चाहिए, आचार्य, विवाह, यज्ञ, माता-पिता के अरण्य-शोषण के लिए, अग्निहोत्र ऐसे अच्छे तप बन्धन हो जायें, इसके लिए भीषण मार्गों की व्यवस्था, ब्राह्मणों एवं अन्य जातियों के विशेष कर्म, युद्ध के नियम; राजा ऐसे पुराहित को नियुक्त करे जो धर्म, शासन-कला, दण्ड देने एवं व्रत करने में प्रवीण हो, अपराधानुसार मृत्यु तथा अन्य दण्ड का विधान, किन्तु ब्राह्मण न मारा जा सजता था, न घायल किया जा सजता था और न दास बनाया जा सजता था, मार्ग नियम, धर्मरत कर्म उठता हुआ उत्तम जाति को तथा अन्तर्गत कर्म गिरता हुआ नीच जाति को प्राप्त होता है, जब तब बच्चे हो और पत्नी धर्मार्थ में रह हो, दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए, विवाह-योग्य लड़की के विषय में नियम, यथा वह सगेन एवं माता की संपिण्ड न हो, ७ प्रकार के विवाह—ब्राह्म, क्षत्रिय, वैश्य, मल्ल, आश्रु, दैव, गान्धर्व, आश्रु एवं राजा, छहों में जिनको जितना मान देना चाहिए, विवाहोपरान्त आचरण-नियम, अपनी ही जाति की पत्नी से उत्पन्न पुत्र पिता की जाति के योग्य वर्तव्य कर सकते हैं और पिता की सम्पत्ति पा सकते हैं, वह लड़का, जो एक बार पहले विवाहित हो चुका हो, अथवा जिसका विवाह विधि में अनुबल न हुआ हो, अथवा जो विवाहीन हो, भर्तृत्वा के योग्य है, क्या लड़का औरत है, बच्चे का दान या प्रय नहीं हो सजता, पिता के जीने-जी सम्पत्ति विभाजन, बराबर विभाजन, नपुंसक, पाण्डल एवं पापियों का वसीयत में निवेश; पुत्राभाव व वसीयत निवृत्त संपिण्ड को मिलती है, उगने बाद आचार्य का और तब विध्य या पुत्री को और अन्त में राजा को प्राप्त होती है। उपेक्ष पुत्र को अधिक भाग मिलना चाहिए, पैसा धन वेदों को मान्य नहीं है, परिपक्वता में विभाजन नहीं, वेद विपण्य दोगो एवं बन्धों के व्यवहार प्रमाण मान्य नहीं, सम्बन्धिता, सजातियों आदि की मृत्यु पर अशीष, उचित समय तथा स्थान में गुण्य को दान देना चाहिए; धातु, धातु का बाल; चारों आयुष्य; परिवाजक

अर्थात् सन्यासी के नियम, अरण्यसेवी साधु के कर्तव्य, गृणियों की प्रज्ञा एवं, दुराचारियों की मर्त्यता; राजाओं के लिए विशिष्ट नियम, राजा की राजधानी एवं राजप्रासाद की भीम, स्वर्ण की स्थिति, सत्कार (चोरो) का विनाश, ब्राह्मणों को भूमि एवं धन का दान, जनता की रक्षा, ऐसे व्यक्ति जिनके कर्म में त्रुटि का मिला है, व्यक्तिचार के लिए नवयुवका को दण्ड, नारी को अपमानित करने पर दण्ड, इस विषय में आर्य एवं शुद्र नारी दोनों के अपमान में अन्तर, अपमान एवं नर-अप के लिए दण्ड, कतिपय मानरण मन के लिए दण्ड, चरवाहे एवं स्वामी के बीच झगडा, झगडा करनेवाला, प्रोत्साहक तथा वह जो इस कर्म का अनुमोदन करता है, अपराधी हैं, झगडा कौन तय करता है, सन्देश की स्थिति में निर्णय अनुमान द्वारा या दिव्य साक्षी द्वारा होता है, झूठी गवाही पर दण्ड, अन्य दीप धर्मों का अध्ययन (कुछ लोगों के मत से) स्त्रिया तथा सभी जातियों के लोगों से करना चाहिए।

आपस्तम्बधर्मसूत्र के दो प्रश्नों में प्रत्येक व्याख्या पटलों में विभाजित है। दोनों पटलों में क्रमशः ३२ और २९ कण्डिकाएँ हैं। आज जितने भी धर्मसूत्र विद्यमान हैं, उनमें आपस्तम्ब अपेक्षाकृत अधिक सविस्तृत एवं सुसंगठित शैली में हैं और इसकी भाषा अधिक प्राचीन (आर्य) एवं पाणिनि के नियमों से दूर है। यद्यपि यह धर्मसूत्र अधिकतर गया में है किन्तु यत्नस्तत्र पद्य भी पाये जाते हैं। 'उदाहरन्ति' या 'अथाप्युदाहरन्ति' शब्दों द्वारा आपस्तम्ब ने अन्य उपादानों से भी श्लोक आदि ग्रहण कर लिये हैं। कुल मिलाकर २० श्लोक हैं, जिनमें क्रम से कम छ बोधायन में भी आये हैं।

आपस्तम्ब ने संहिताओं के अतिरिक्त ब्राह्मणों से भी उद्धरण लिये हैं (यथा १.१.१०-११, १.१.३९, १.१.३२६, १.२.७७, १.२.७११, १.३.१०८)। तैत्तिरीयारण्यक से भी उद्धरण लिया गया है। वेदांगों के नाम भी आये हैं—छन्द, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा के साथ-साथ छन्दोविधि की भी चर्चा है। सम्भवतः शिक्षा को व्याकरण के साथ मिला दिया गया है। आपस्तम्ब ने दस वर्णाचार्यों के नाम गिनाये हैं, यथा एव, कण्व, काण्व, कुशिक, कुत्स, कौत्स, पुष्करसादि, वाप्यायणि, श्वेतकेतु एवं हारीत। कौत्स, वाप्यायणि तथा पुष्करसादि के नाम निरुक्त में भी आये हैं। धर्माचार्य श्वेतकेतु उपनिषद् (छान्दोग्योपनिषद्) वाले श्वेतकेतु नहीं हैं। हारीत की चर्चा बोधायन एवं बसिष्ठ में भी की है। यद्यपि आपस्तम्ब ने गौतमधर्मसूत्र की उद्धृत नहीं किया है, तथापि वह ग्रन्थ उनकी आँखों के समक्ष अवश्य था। आपस्तम्ब ने त्रिविध्यसुराण के मत की चर्चा की है (सण्ड प्रलय के उपरान्त विश्व-सृष्टि)। एक स्थान पर (२.११ २९ ११-१२) आपस्तम्ब ने कहा है कि वह ज्ञान, जा परम्परा से स्त्रियों एवं शुद्रों में पामा जाता है, विद्या की सबसे दूर की सीमा है, यह अथर्ववेद का पूरक है। सम्भवतः आपस्तम्ब ने यहाँ पर अथर्वशास्त्र की ओर संकेत किया है, जो 'चरणभूह' के अनुसार अथर्ववेद का उपवेद है। आपस्तम्ब ने मनु को धाद की परम्परा का सस्थापक माना है। किन्तु यहाँ के मनु मनुस्मृति के प्रणेता मनु न होकर धानवी के पूर्वज कुलपुत्र मनु हैं। आपस्तम्ब ने महाभारत में अनुशासनपर्व का एक श्लोक (९०-४६) उद्धृत किया है।

आपस्तम्बधर्मसूत्र का पूर्वमीमांसा से एक विचित्र सम्बन्ध है। मीमांसा के बहुत-से पारिभाषिक दाव्य एवं सिद्धांत इस धर्मसूत्र में पाये जाते हैं। इससे पता चलता है कि आपस्तम्ब को मीमांसासूत्र का पता था या मीमांसासूत्र की किसी प्राचीन प्रति में इस सूत्र की उद्धृत बातें ज्या-की-स्या थी। आपस्तम्बधर्मसूत्र में पूर्वमीमांसा की उद्धृत बातें धीरे-धीरे हो सकती, क्योंकि उनकी व्याख्या हट्टल ने कर दी है।

बहुत प्राचीन बातें में आपस्तम्बधर्मसूत्र को प्रमाण रूप में माना जाता रहा है। जैमिनिमूत्रा के माध्य में शबर ने आपस्तम्ब को उद्धृत किया है। तन्त्रवार्तिक ने इसमें कतिपय सूत्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। ब्रह्मसूत्र (४.२ १४) के माध्य में शंकराचार्य ने आपस्तम्ब (१.७ २०.३) को उद्धृत किया है। शंकराचार्य

ने बृहदारण्यक के माध्य में भी ऐसा किया है। उन्होंने स्वयं आपस्तम्ब के दोनो पटलो की अप्यातम्-सम्बन्धी माती की आलोचना की है। विस्वरूप ने राजावत्स्य की टीका में आपस्तम्ब को लगभग बीस बार उद्धृत किया है। मेघातिथि ने मनु की टीका में आपस्तम्ब की कई बार चर्चा की है। मिताक्षरा में इसके कई एक उद्धरण हैं। अपराक में लगभग २०० सूत्र उद्धृत हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि रावर के काल (कम-से-कम ५०० ई० मन्) से लेकर ११०० ई० तक कतिपय ग्रन्थकारों ने आपस्तम्ब की प्रमाण माना है।

आपस्तम्ब के निवास-स्थान एवं जीवन-इतिहास के विषय में कुछ भी नहीं मालूम है। आपस्तम्ब आप नाम नहीं है। यह वेद में नहीं मिलता। पाणिनि (४.१.१०४) के 'विदादि' गण में यह शब्द आता है। उन्होंने अपने को जवर अर्थात् बाद में आने वाला कहा है। तर्पण में उनका नाम अधिकतर श्रीपायन के उपरान्त एवं महापाठ हिरण्यवेत्ता के पहले आता है। एवं स्थान पर 'उदीष्यो' की एक विलक्षण धाढ्य-रम्परा भी चर्चा है (२.७.१७ १७)। क्या यह उनके निवास-स्थान का सूचक है? हरदत्त के अनुसार सारावती के उत्तर के देश को 'उदीष्य' कहते हैं, विन्तु महागण के अनुसार नर्मदा के दक्षिण-पूर्व आपस्तम्बीय लोग पावे जाते थे, और यह दक्षिण-पूर्व स्थान आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी का मुख है। पल्लवों ने आपस्तम्बियों को भूमिदान दिया है।

आपस्तम्बधर्मसूत्र का काल अनुमान के सहारे ही निर्दिष्ट किया जा सकता है। सम्भवतः यह गौतम-धर्मसूत्र एवं श्रीपायनधर्मसूत्र से बाद का है और ५०० ई० से पूर्व यह प्रमाण रूप में ग्रहण न कर लिया गया था। राजावत्स्य एवं शार-लिखित में आपस्तम्ब को धर्मशास्त्रकार कहा है। दौली और अपाणिनीय प्रयोग होने के नाते इस धर्मसूत्र का काल प्राचीन होना चाहिए। इसमें बौद्धधर्म अथवा किसी भी विरोधी सम्प्रदाय की कोई चर्चा नहीं पायी जाती। इसकेनेतु से आपस्तम्ब बहुत दूर नहीं चलते। सम्भवतः जिन दिनों जैमिनि ने अपनी शारदा चलायी उन्ही दिनों इनके धर्मसूत्र का प्रणयन हुआ। तो, इनके काल को हम ६००-३०० ई० पू० के मध्य में नहीं रखें तो अत्यन्त न होगा।

आपस्तम्बधर्मसूत्र के व्याख्याकार हैं हरदत्त, जिनकी व्याख्या का नाम है उज्ज्वलो घृति। इसका काल हम ८६१ प्रकरण में करेंगे। अपराक, हरदत्त, स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य ग्रन्थों में आपस्तम्ब के बहुत-से उद्धरण हैं।

८. हिरण्यवेत्ति-धर्मसूत्र

हिरण्यवेत्ति-धर्मसूत्र हिरण्यवेत्ति-वत्स्य का २६वाँ एवं २७वाँ प्रश्न है। श्रौतम्ब का प्रकाशन पूना के आनन्दधर्म ने किया है। डॉ० किरत (विदेना, १८८९ ई०) ने मातुश से माध्य के आधार पर हिरण्यवेत्ति-सूत्रसूत्र का सम्पादन किया है। हिरण्यवेत्ति-धर्मसूत्र की एक खान्द रचना कहना जैयता नहीं, क्योंकि इसमें गिरांग सूत्रों-के-जो-आपस्तम्ब-धर्मसूत्र में के-जैसे-गये-हैं। आ आपस्तम्बधर्मसूत्र का सबसे प्राचीन प्रमाण हिरण्यवेत्तिधर्मसूत्र है, जिसमें सबसे पहले उक्त उद्धरण मिले। हिरण्यवेत्तिधर्मों का सम्बन्ध तैत्तिरीय शाखा के शास्त्रवेत्त नाम से प्रारण में है। इसकी शाखा आपस्तम्बीय शाखा के बाद की है। योग राजाओं के एक दानपत्र (४५४ ई०) में हिरण्यवेत्ति शाखा के ब्राह्मणों की चर्चा है। चण्ड्युक्त के माध्य में उद्धृत महागण के अनुसार हिरण्यवेत्ति लोग महा पर्वत तथा परमुराम क्षेत्र (अर्थात् बोरच) के निवासे थे समुद्रतट से दक्षिण-पश्चिम दिशा में पावे जाते थे। आज के राजागिरि जिले के बट्ट-के ब्राह्मण अपने को हिरण्यवेत्ती कहते हैं।

महादेव दीक्षित की व्याख्या, जिसका नाम उज्ज्वल है, हरदत्त की उज्ज्वल से सब प्रकार से मिलती है। किसी एक ने हमारे ही ग्रन्थ-व्याख्या के किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्याख्या है, महादेव दीक्षित ने हरदत्त के बट्ट कुछ उधार ले लिया है, क्योंकि महादेव से हरदत्त की अन्तर्गत और भी बहुत कुछ है। हरदत्त में महादेव प्राचीन

ठहरते हैं, क्योंकि हरदत्त ने अपनी व्याख्या के प्रारम्भ में गणेश की स्तुति के उपरान्त महादेव की स्तुति की है। हो सकता है कि महादेव या तो हरदत्त के आचार्य थे, या उनके पिता थे, या वे केवल महादेव (शंकर) के रूप में ही माने गये हों। हरदत्त की उज्ज्वला में स्मृतियों से उद्धरण कम आये हैं, वरिष्ठ गौतमधर्मसूत्र से अपेक्षा कृत अधिक आये हैं।

१. वसिष्ठधर्मसूत्र

इस धर्मसूत्र का प्रकाशन कई बार हुआ है। जीवानन्द ने सप्तह में केवल २० अध्याय तथा २१वें अध्याय का कुछ अंश है। यही बात थी एम० एन० दत्त (कलकत्ता १९०८) के सप्तह में भी है। रिन्तु आतन्द्राश्रम स्मृति-सप्तह (१९०५ ई०) तथा डा० कुहरर के संस्करण में ३० अध्याय हैं। डा० जॉली का कहना है कि कुछ हस्तलिखित प्रतियों में केवल ६ या १० अध्याय हैं। विद्वन्मोदिनी नामक व्याख्या के साथ वसिष्ठधर्मसूत्र का प्रकाशन कानी से भी हुआ है।

कुमारिल के मतानुसार वसिष्ठधर्मसूत्र का अध्ययन विशेषतः ऋग्वेद के विद्यार्थी किया करते थे, किन्तु अन्य चरणों के लिए भी यह धर्मसूत्र प्रमाण था। इस धर्मसूत्र के थीत एवं गृह्यसूत्र नहीं प्राप्त होते। ऋग्वेद के केवल आश्वलायन थीत एवं गृह्यसूत्र मिलते हैं। तो क्या वसिष्ठधर्मसूत्र उसने रूप की पूर्ति है? इस धर्मसूत्र में सभी वेदों के उद्धरण मिलते हैं और केवल 'वसिष्ठ' नाम की कोई भी विशिष्ट बात नहीं पायी जाती कि इसे हम ऋग्वेद से सम्बन्धित समझें।

इस धर्मसूत्र की विषय-सूची निम्नलिखित है—(१) धर्म की परिभाषा, आर्यवर्त की सीमाएँ, पत्नी कौन है, नैतिन पाप, एक ग्राह्यण बिन्ही भी तीन उच्च जातियों की बन्धा से विवाह कर सकता है ॥ प्रारार के विवाह, राजा प्रजा के आचार को समर्पित करनेवाला है तथा धन-सम्पत्ति का परचाय कर के रूप में ले सकता है, (२) चारों वर्ण, आचार्य-महता, उपनयन के पूर्व धार्मिक क्रिया-संस्कारों के लिए कोई प्रमाण नहीं है, चारों जातियों के विशेषाधिकार एवं वर्तव्य, विपत्ति में ग्राह्यण लोग क्षत्रिय या वैश्य की वृत्ति कर सकते हैं, ग्राह्यण कुछ विशिष्ट वस्तुओं का विषय नहीं कर सकते, व्याज लेना निषिद्ध है, व्याज की दर, (३) अपद ग्राह्यण की भर्त्सना, धन-सम्पत्ति की प्राप्ति पर नियम, कौन-कौन आततायी हैं, आत्म-रक्षा में वे कब मारे जा सकते हैं, पवित्रपावन लोग कौन हैं, परिषद का विधान, आचमन, शौच एवं विभिन्न पदार्थों के पवित्रीकरण की विधियाँ; (४) चारों वर्णों का निर्माण जन्म एवं संस्कार-नर्म पर आधारित है, सभी जातियों के साधारण वर्तव्य, अनियम-निराकरण, मनुष्य, जन्म-मरण पर अंगीक, (५) स्त्रियों की श्रद्धा, रजम्बन्ध नारी के आचार-नियम, (६) अत्युक्त धर्म ही व्यवहार है, आचार-प्रशमा, मलमूत्र-स्थापन के नियम, ग्राह्यण की नैतिन विशेषताएँ एवं गृह की विन्यास विशेषताएँ, शूद्रों के घर में भोजन करने पर मत्तांग, शीतल्य एवं अच्छे गृह के नियम, (७) चारों जातय तथा विद्यार्थी-नित्य, (८) गृहस्थ-वर्तव्य, अनियम-निराकरण, (९) अरण्य में साधुओं के वर्तव्य-नियम, (१०) सन्यासियों के लिए नियम, (११) विशिष्ट आदर पानेवाले छ प्रकार के व्यक्ति—यज्ञ के पुरोहित, दामाद, राजा, मातुल एवं पितृकुल (चाचा) तथा स्नातक, पहले जिसने भोजन दिया जाय, अनियम, धाढ-नियम, शपथ पालन, दमने लिए निर्मन्त्रित ग्राह्यण, अग्निहोत्र, उपनयन, इसका उचिन समय, दण्ड, मेगला आदि के नियम, शिक्षा माँगने की विधि, उपनयनरहित लोगों के लिए प्रायश्चित्त, (१२) स्नातक के लिए आचार-नियम, (१३) वेदाध्ययन प्रारम्भ करने के नियम, वेदाध्ययन की छट्टियों के नियम, गुरु एवं अन्य के चरणों पर गिरने के नियम, विद्या, धन, अवस्था, सम्बन्ध, वेदों के अनुसार प्रमाण आदर देने के नियम, मार्ग के नियम, (१४) यज्ञित एवं अयज्ञित भोजन

के नियम, कुछ विशिष्ट पक्षियों एवं पशुओं के मामले के बारे में नियम, (१५) शोध लेने का नियम, उनमें लिए नियम जो वेदा की मर्मणा करते हैं या सूत्रों का यज्ञ कराते हैं, अन्य पाषाणों के लिए नियम, (१६) व्याप-पासन के बारे में, राजा नाबालिगों का अभिमावक, तीन प्रकार के प्रमाण, यथा कागद-पत्र, साक्षियाँ, अधिकार, प्रतिकूल अधिकार एवं राजा के मतदाता, साक्षियों की पात्रता, कुछ मामलों में मिथ्याभाषण का मार्जन, (१७) औरत पुत्र की प्रसूता, शोचन पुत्र के विषय में विरोधी मत—यथा वह अपने पिता का पुत्र है या अपनी माता के पूर्व पति का पुत्र है, या रहा। प्रकार के पुत्र, माद्यों में धन-सम्पत्ति-विभाजन विभाजन-भाग से हटाने के कारण, निषेध के नियम, युवती विन्दु अविवाहित बन्ध्या के बारे में नियम, वसीयत के बारे में नियम, राजा अन्तिम उत्तराधिकारी है (१८) प्रतिशेक जाति में, यथा चाण्डाल, सूत्रों के लिए या उनमें सामने वेदाध्ययन की मनाही है, (१९) रक्षण करना एवं दण्ड देना राजा का कर्तव्य, पुरोहित की महत्ता, (२०) जाने एवं अनजाने किये हुए कर्मों के लिए प्रायश्चित्त, (२१) मूत्र के व्यभिचार के लिए प्रायश्चित्त, ब्राह्मण-स्त्री के साथ व्यभिचार करने तथा गो-हत्या के लिए प्रायश्चित्त, (२२) बर्जित भोजन करने पर प्रायश्चित्त तथा इन पापों से मुक्त होने के लिए पवित्र मूल-ग्रन्थ या मन्त्र, (२३) सभोग एवं सुरापान करने पर ग्रहणकारी के प्रायश्चित्त, (२४) कृच्छ्र एवं अति-कृच्छ्र, (२५) गुप्त वस्तु हलके-मूलके पाषाणों के लिए घत, (२६) एवं (२७) प्रणायाम के गुण, पवित्रीकरण के लिए गायत्री के वैदिक सूत्र, (२८) नारी-प्रसूता, अपमर्षण एवं दान-सम्बन्धी वैदिक मन्त्रों की प्रसूता, (२९) दान-पुरस्कार, ब्रह्मचर्य, तप आदि, (३०) धर्म प्रसूता, सत्य एवं ब्राह्मण।

ऊपर जितने धर्मसूत्रों का वर्णन हो चुका है, उनमें से बसिष्ठधर्मसूत्र बहुत कुछ मिलता है। विषय-सूची में कोई भिन्नता नहीं है और न शैली में भी, क्योंकि यह भी यथेष्ट है और यज्ञ-तत्त्व इतने भी यथेष्ट मिलते हैं। इसकी शैली गौतमधर्मसूत्र से बहुत मिलती है और उस सूत्र से इसमें बहुत कुछ लिया गया है। शौधामन्यधर्मसूत्र का भी यह भाषा है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस धर्मसूत्र में अध्यायों के विषय में बड़ा मतभेद है; ६ अ० में केवल ३० अध्यायों में यह प्रकाशित है। इस बात से इन धर्मसूत्र की प्रमाणयुक्तता पर सन्देह किया जाता है। इसमें कुछ ऐसे भी पद्य हैं, जिनके कारण यह बहुत बाद का कहा जा सकता है। इसमें कुछ क्षेपण भी हैं, विन्दु के बहुत पहले आ चुके थे, क्योंकि इसमें बहुत-से उद्धरण प्राचीन टीकाओं में मिल जाते हैं, यथा मिताक्षरा में।

बसिष्ठधर्मसूत्र में श्रमवेद एवं वैदिक साहित्यात्मिक से उद्धरण लिये गये हैं। ब्राह्मणों में ऐतरेय एवं तत्त्वप अधिष्ठतर सन्नेतित हुए हैं। वाजसनेयक एवं ब्राह्मण के नाम तक आये हैं। आरण्यको, उपनिषदों एवं वेदांगों के उद्धरण आये हैं। इतिहास एवं पुराणों की भी चर्चा हुई है। इस धर्मसूत्र में व्याकरण, मूर्त, अविष्यवाणी, कलित उपाधि, मन्त्र विद्या का वर्णन भी आया है। इस धर्मसूत्र में अन्य धर्मशास्त्रकारों के बन्धों एवं श्रेणियों की ओर संकेत किया है। मनु से भी बहुत बातें ली गयी हैं या नहीं, इस पर विवेचन अनुसृष्टि वाले प्रकरण में होगा।

बुद्धर के मतानुसार बसिष्ठधर्मसूत्र के भावनेवालों की शाखा के लोग नर्मदा के उत्तर में थे। विन्दु यह बात अनिश्चित है, क्योंकि अभी यही नहीं तय हो सका है कि यह धर्मसूत्र किसी शाखा से सम्बन्धित है।

मनु ने सबसे पहले इस धर्मसूत्र को धर्म-अभाषण माना है। जब मनु ने इस प्रमाण माना है तो यह भी कहा जा सकता है कि इस धर्मसूत्र में अनुसृष्टि से उद्धरण लिया है? हो सकता है कि दोनों का बालान्तर में संशोधन हुआ और इसी कारण दोनों ओर उसकी बातें इसमें लगी आयी हैं। सत्यवाचिक ने कहा है कि इस धर्मसूत्र को गार्ग्य की लोचन पड़ने से। विद्वत्वर्य, मेघानिधि तथा अन्य व्याख्याकारों ने इसकी चर्चा की है और इसे उद्धृत किया है। शौचवेद के दशमोक्त्यनुसार में इस धर्मसूत्र का उद्धरण है। इस तात्पर्य का तात्पर्य है आठवीं शताब्दी का अन्तिम अर्ध। इसी की प्रमाण साक्ष्यों में यह धर्मसूत्र उत्पन्न था ही, अन्य धर्मकारों ने इसकी

शताब्दी के उपरान्त भी इसकी ओर सकेत किया है। यह धर्मसूत्र गौतम, आपस्तम्ब एवं बौधायन से बाद का है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। यदि इसे ईसापूर्व ३००-१०० के मध्य में रखा जाय तो असम्मत न होगा।

याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका में विश्वरूप ने बृह-वसिष्ठ के मत दिये हैं (याज्ञ० १ १९)। मिताक्षरा (याज्ञ० २ ९१) ने बृह-वसिष्ठ से जयपत्र की परिभाषा का उद्धृत किया है। इसी प्रकार स्मृतिचन्द्रिका ने बृह-वसिष्ठ का हवाला 'आह्निक' एवं 'श्राद्ध' के विषय में दिया है। मट्टोजिदीक्षित ने अपने चतुर्विंशतिमत (पृ० १२) की टीका में बृह-वसिष्ठ से उद्धरण लिया है। इन बातों से पता चलता है कि बृह-वसिष्ठ नाम के कोई प्राचीन धर्मार्चार्थ थे। मिताक्षरा ने एक बृहद्-वसिष्ठ की भी चर्चा की है। स्मृतिचन्द्रिका (३, पृ० ३००) ने ज्योतिर्वसिष्ठ से उद्धरण लिये हैं। धौषापनधर्मसूत्र के टीकाकार गोविन्दस्वामी से पता चलता है (२.२ ५) कि वसिष्ठधर्मसूत्र के टीकाकार यज्ञस्वामी थे।

१०. विष्णुधर्मसूत्र

इस धर्मसूत्र का प्रकाशन भारत में कई बार हुआ है। जीवानन्द द्वारा 'धर्मशास्त्रसंग्रह' में (१८७६ ई०), बंगाल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा (१८८१ ई०), बंजरयन्त्री टीका के कुछ उद्धरणों के साथ (डा० जाली द्वारा सम्पादित) श्री एम० एन० दत्त द्वारा (१९०९)। इस सूत्र में १०० अध्याय हैं, किन्तु सूत्र छोटे-छोटे नहीं हैं। प्रथम एवं अन्तिम दो अध्याय पूर्णतया पद्यबद्ध हैं, किन्तु अन्य अध्याय या तो गद्य में या गद्य-मिश्रित रूप में हैं। वैजयन्ती टीका के अनुसार बठ नामक यजुर्वेदीय शाखा में इसका सम्बन्ध है। 'श्राद्धकल्प' उर्फ 'वितृमन्त्रित-तरंगिणी' में वाचस्पति ने कहा है कि विष्णुधर्मसूत्र कठ शाखा के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि विष्णु उस शाखा के सूत्रकार है। विद्यमान मनुस्मृति में इसका एक विचित्र सम्बन्ध है। चरणव्यूह के अनुसार बठ एवं चारामणीय यजुर्वेदीय चरकशाखा के १२ उपविभागों में दो विभाग हैं।

विष्णुधर्मसूत्र की विषय-सूची निम्नलिखित है—(१) धर्म द्वारा समृद्ध में पृथिवी को उठाना, वक्ष्य के यहाँ इसलिए जाना कि उनके उपरान्त पृथिवी को कौन संभालेगा, तब विष्णु ने पास जाना और उनका बहना कि जो वर्णाश्रम धर्म का परिपालन करेंगे वे ही पृथिवी को धारण करेंगे, उस पर पृथिवी ने परम देवता को उनके कर्तव्य बताने के लिए प्रेरित किया; (२) चारों वर्ण एवं उनके धर्म; (३) राजधर्म, (४) कार्पापण एवं अन्य छोटे बटखरे; (५) कतिपय अपराधों के लिए दण्ड; (६) महाजन (ऋण देनेवाला) एवं उपार लेनेवाला, ध्याज-धर, बन्धक; (७) तीन प्रकार के लेतपत्र या लेखप्रमाण; (८) साक्षिणी, (९) दिव्य (परीक्षा) के बारे में सामान्य नियम; (१०-१४) पुत्र, अग्नि, जल, विष, पूत जल (कोश) नामक दिव्य (परीक्षा); (१५) बारहों प्रकार के पुत्र, वसीयत का निषेध, पुत्र-प्रशंसा, (१६) मिश्रित विवाह से उत्पन्न पुत्र तथा मिश्रित जातियों, (१७) बटवारा, समुक्त परिवार तथा पुत्रहीन की वसीयत के नियम, पुनर्मिलन, स्त्रीधन, (१८) विभिन्न जातियों वाली पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों में बंटवारा, (१९) शव को ले जाना, मृत्यु पर अशौच, बाल्य-प्रशंसा, (२०) चारों युगों, मन्वन्तर, तृप, महाकल्प की अवधि, भरनेवाले के लिए अधिक न रोने का उपदेश; (२१) विनाय के बाद क्रिया-संस्कार, मासिक श्राद्ध, सप्तिन्दीकरण; (२२) सप्तिन्दी के लिए अशौच की अवधि, विनाय के लिए नियम, जन्म पर अशौच, व्रतपथ व्यक्तियों एवं पदार्थों के स्पर्श से उत्पन्न अशौच के नियम; (२३) अपने शरीर एवं अन्य पदार्थों का पवित्रीकरण; (२४) विवाह, विवाह-प्रकार, अन्तर्विवाह, विवाह के लिए अभिशाप; (२५) स्त्री-धर्म; (२६) विभिन्न जातियों की पत्नियों में प्रमुखता; (२७) सस्त्राट शर्मायान आदि, (२८) ब्रह्मचारी के नियम; (२९) आचार्य-स्तुति; (३०) वेदाध्ययन-काल एवं छुट्टियाँ; (३१) पिता, माता एवं आचार्य अधिक-

तम श्रद्धास्पद है, (३२) सत्कार पानेवाले अन्य व्यक्ति, (३३) पाप के तीन कारण—वामबिचार, श्रेय एव लोभ, (३४) अतिपातकों के प्रकार, (३५) पंच महापातक, (३६) महापातकों के समान अन्य मयार उप-पातक, (३७) ततिपय उपपातक, (३८-४२) अन्य हलके-भुलने पाप, (४३) २१ प्रकार के नरक एव मोति-मोति के पापियों के लिए नरक-नष्ट की अवधि, (४४) कतिपय पापों के कारण-स्वरूप कतिपय हीन जन्म, (४५) पापियों के लिए मोति-मोति की रोग-व्याधि तथा उनसे लिए प्रतिवार-स्वरूप नीच व्यवसाय, (४६-४८) कतिपय वृन्द (रत) साम्प्रदान चान्द्रायण, प्रमृतिपायक, (४९) वासुदेव-भक्त के कार्य तथा उससे लिए प्रतिफल, (५०) ब्राह्मण-श्रृंग्या एव अन्य जीवा की हत्या, यथा गो-हत्या आदि के लिए प्रायश्चित्त, (५१-५३) सुरापान, वर्जित भोजन करने, सोना तथा अन्य पदार्थों की चोरी, व्यभिचार एव अन्य प्रकार की मैथुन-क्रियाओं के लिए प्रायश्चित्त, (५४) विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यों के लिए प्रायश्चित्त, (५५) मुक्त व्रत, (५६) अपमर्षण (पाप-मोचन) के लिए पूत स्तोत्र, (५७) जिसकी समति नहीं करनी चाहिए, श्रात्य, पश्चात्ताप न करनेवाले पापी, दान देने से दूर रहनेवाले, (५८) दृष्ट मिश्रित तथा अन्य प्रकार का गुप्त धन, (५९) गृहस्थ-धर्म, पार-यज्ञ, प्रतिदिन के पंचमहायज्ञ, मतिधि-मत्कार, (६०) गृहस्थ के अनुदिन वाले आचार, भद्र संवर्धन, (६१-६२) व्रत-पायन करने एव आचमन के नियम (६३) गृहस्थजीवन-वृत्ति के साधन, मार्गप्रदर्शन के नियम, यात्रा के समय दूरे या सटे शत्रु, मार्ग नियम, (६४) स्नान एव देवताओं तथा पितरों का तर्पण, (६५-६७) वासुदेव-पूजा, पुष्प तथा पूजा की अन्य सामग्री, देवता का भोजन-दान, पितरों को पिण्ड-दान, अतिथि को भोजन-दान, (६८) भोजन करने के ढंग एव समय के बारे में नियम, (६९-७०) पत्नी-समागम एव सोने के विषय में नियम, (७१) स्नातक के आचार के लिए सामान्य नियम, (७२) आत्म-संयम का मूल्य, (७३-८६) धाढ़, धाड़ विधि, अष्टका धाढ़, विन पितरों का धाढ़ करना चाहिए, धाढ़ के काल, सप्ताह-दिन में धाढ़ पत्र, २७ नक्षत्र एव तिथियाँ, धाढ़-सामग्री, धाढ़ के लिए निमन्त्रित न किये जाने वाले ब्राह्मण, पक्षिपावन ब्राह्मण, धाढ़ के लिए अयोग्य स्थल, सीधे या देवा, गाँव छोड़ना, (८७-८८) मृगचर्म-दान या गो-दान, (८९) पातिव-स्नान, (९०) मोति-मोति के दानों की स्तुति, (९१-९३) कृप, तालाव, बाटिका, पुल, बांध, भोजन-दान आदि जनवत्पान के कार्य, प्रतिग्राहकों के अनुसार पात्रा मिश्रता, (९४-९५) वानप्रस्थ के नियम, (९६-९७) सत्यासिया के लिए नियम, अस्थि, मातपेयी, रक्त-स्नान आदि का शान, ध्यान-मुद्रा की कतिपय विधियाँ, (९८-९९) पृथिवी एव लक्ष्मी द्वारा वासुदेव-स्तुति, (१००) दम धर्ममूद के अध्ययन का पत्र।

यह धर्ममूद वसिष्ठधर्ममूद से कुछ मिलता है। इसमें छन्द (पद्य) पर्याप्त मात्रा में है। किन्तु एक विशेषण बात यह है कि यह परमदेव द्वारा प्रणीत माना गया है, यह ज्ञान अन्य धर्ममूदों के साथ नहीं पायी जाती। इसकी रीति सरल है। यह व्याकरण नियम-सम्मत है। बहुधा अध्यात्मिक में पठ आ जाते हैं। बही बड़ी इन्द्रवज्रा, बही उपजाति और बही निष्पृष्ट छन्द है।

विष्णुधर्ममूद का काल निर्णय दुस्तर कार्य है। कुछ अध्याय गीतम एव आपस्तम्ब के धर्ममूदों की मोति प्राचीनता के द्योतक है। किन्तु अन्य स्थल इसे बहुत दूर ले जाने से नहीं लगते। इस धर्ममूद एव मनुस्मृति की १६० बातें किन्तुल एकराही है। कुछ स्थलों पर मनुस्मृति के पद्य मानो गद्य में रस दिये गये हैं। प्रश्न उठता है, क्या मनुस्मृति ने विष्णुधर्ममूद से उपार लिया है या विष्णुधर्ममूद ने मनुस्मृति से, या दोनों ने किसी अन्य स्थान से? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। किन्तु कोई ऐसा स्थान नहीं उपलब्ध है जिसमें दोनों में एक-ही पायी जायेवाली बातें मिल जायें। लगता है, विष्णुधर्ममूद ने मनुस्मृति से ही उद्धरण लिये हैं। हाँ जाती के मतानुसार यावत्त्वत्त में विष्णुधर्ममूद से घटीराग-नाम्नगी ज्ञान ले लिया है। किन्तु यह बात मान्य नहीं हो सकती, क्योंकि चरक एव मुमुक्षु में यह ज्ञान

वर्तमान या और धर्मग्रन्थकारों ने उसे उद्धृत कर लिया। लगता है, विष्णुधर्मसूत्र याज्ञवल्क्यस्मृति के बाद की कृति है। यह धर्मसूत्र भगवद्गीता, भगवद्गीता, याज्ञवल्क्य तथा अन्य धर्मशास्त्रकारों का ऋणी है। पाँचवीं शताब्दी ईसवी-उपरान्त होने वाले शबर, कुमारिल एवं शङ्कराचार्य ने मनुस्मृति को उद्धृत किया है। याज्ञवल्क्य का भाष्य विश्वरूप ने नवीं शताब्दी के प्रथमार्ध में किया। विश्वरूप ने गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, वसिष्ठ, शङ्ख और हारीत से अनेक उद्धरण लिये हैं, किन्तु विष्णुधर्मसूत्र का एक भी उद्धरण उनकी टीका में उपलब्ध नहीं होता। मनु की व्याख्या (मनु० ३ २४८ तथा ९ ७६) करते हुए मेधातिथि ने विष्णु का उद्धरण लिया है। मिताक्षरा ने विष्णु का ३० बार नाम लिया है। अपराध तथा स्मृतिचन्द्रिका ने बहुत बार उद्धरण लिया है। स्मृतिचन्द्रिका में २२५ बार विष्णु के उद्धरण आये हैं।

विष्णुधर्मसूत्र में वैदिक संहिताओं तथा ऐतरेय ब्राह्मण के उद्धरण आये हैं। इमने वेदांग, व्याकरण, इतिहास, धर्मशास्त्र, पुराण आदि के नाम लिये हैं। इस धर्मसूत्र के प्रारम्भिक भागों का काल ईसापूर्व ३००-१०० के बीच कहा जा सकता है, किन्तु यह केवल अनुमान-मात्र है। विष्णुधर्मसूत्र की टीका धर्मशास्त्र-सम्बन्धी कतिपय ग्रन्थों के लेखक नन्द पण्डित ने की है। इन्होंने वाराणसी में लगभग १६२२-२३ ई० में वैज-यन्ती नामक टीका लिखी। कदाचित् भारवि नामक कोई अन्य टीकाकार थे, जिनकी विष्णुधर्मसूत्र सम्बन्धी टीका की बातें सरस्वतीविलास ने कई बार उद्धृत की हैं।

११. हारीत का धर्मसूत्र

अब तक हमने उन धर्मसूत्रों का वर्णन किया है जो प्रकाशित हैं, किन्तु अब उन धर्मसूत्रों का वर्णन करेंगे जो केवल कुछ उद्धरण रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम हारीतधर्मसूत्र को लेते हैं।

हारीत नामक एक धर्मसूत्रकार थे इसमें कोई सन्देह नहीं है, क्योंकि बौधायन, आपस्तम्ब एवं वसिष्ठ ने उन्हीं की बार प्रमाणस्वरूप उद्धृत किया है। आपस्तम्ब ने हारीत का हवाला बहुत बार दिया है, अतः कहा जा सकता है कि दोनों एक ही वेद से सम्बन्धित थे। तन्त्रवार्तिक ने हारीत को गौतम तथा अन्य धर्मग्रन्थकारों के साथ गिना है। विश्वरूप ने लेकर अन्त तक वे धर्मशास्त्रकारों द्वारा हारीत का नाम लिया जाता रहा है। लगता है, यह धर्मशास्त्र पर्याप्त लम्बा-चौड़ा रहा होगा।"

हारीतधर्मसूत्र की भाषा एवं विषय-मूर्त्ति देखकर कहा जा सकता है कि यह ग्रन्थ पर्याप्त प्राचीन है। यह के साथ अनुष्टुप् एवं त्रिष्टुप् छन्द आते गये हैं। हारीत तथा मंत्रायणीय परिशिष्ट एवं मानवभ्रातृकल्प में बहुत समानता है। इससे पता चलता है कि हारीत कृष्ण यजुर्वेद के सूत्रकार थे। हारीतधर्मसूत्र में बरमोरी शब्द "कफेल्ल" के आगे से हारीत को कश्मीरी भी कहा जा सकता है। हेमाद्रि (चतुर्वर्ग० ३, १ पृ० ५५९) के अनुसार हारीत के एक भाष्यकार भी थे।"

७१. स्वर्गोप० वामन शास्त्री इस्लामपुरकर की नासिक में हारीतधर्मसूत्र की एक हस्तलिखित प्रति मिली थी। संयोगवश उसका उपयोग नहीं किया जा सका। यहाँ पर हारीतधर्मसूत्र के बारे में जो कुछ कहा गया है वह डा० जॉलो द्वारा उपस्थापित सामग्रियों पर आधारित है।

७२. हारीतधर्मसूत्र का सूत्र है—“पालङ्ग्या-नालिका-वीनीज-विशुभ-शुभ-यानाज-भूतान-कफेल्ल-पाव-मसूर-कृतलवणानि च आद्रे न दद्यात्” जिस पर हेमाद्रि का कथन है—“कफेल्ल आरम्यविशेषः कश्चिरेषु प्रसिद्ध इति हारीतस्मृतिभाष्यकारः।”

निबन्धों में हारीत के जो उद्धरण आते हैं, उनसे पता चलता है कि उनके धर्मसूत्र में वे सभी विषय सम्मिलित थे, जो बहुधा अन्य धर्मसूत्रों में पाये जाते हैं, यथा धर्म के उपादान, उपसृचोप एवं नैष्ठिक नामक दो प्रकार के ब्रह्मचारी, स्नातक, गृहस्थ वानप्रस्थ, भोजन के बारे में नियम, जन्म-मरण पर असीव, श्राद्ध, पक्ति-पावन, आचार के सामान्य नियम, पचयज्ञ, वेदाध्ययन छुट्टियाँ, राजधर्म, यासन-धर्म, न्यायालय-भङ्गति, ध्वजहारो की विविध उपाधियाँ, पति-पत्नी के कर्तव्य, विविध पाप, प्रायश्चित्त, मार्जन-स्तुति आदि।

हारीत ने वेद, वेदांग, धर्मशास्त्र, अध्यात्म तथा अन्य ज्ञान-शाखाओं की ओर सर्वेत्त किया है।^१ हारीत ने सभी वेदों से उद्धरण लिये हैं अतः म्यता है, उनका किसी विशिष्ट वेद से सम्बन्ध न था।

हारीत के कुछ मिथ्यात्व अवलोकनीय हैं। उन्होंने अष्ट विचारों में दो को 'धैर्य' और 'मानुष्य' कहा है, बिन्दु 'आर्य' एवं 'प्राज्ञापरत्व' को गिना ही नहीं है (देविण, बोरमिचोदय, सत्त्वारम्भकाय, पृ० ८४)। यही बात बसिष्ठ में भी पायी जाती है। हारीत ने दो प्रकार की नारियों की चर्चा की है—ब्रह्मवादिनी एवं सद्योजय, जिनमें पहले प्रकार की नारियों (ब्रह्मवादिनियों) को उपनयन सत्कार करने का अधिकार है, वे अग्निहोम करने एवं वेदाध्ययन करने की अधिकारिणी हैं।^२ उन्होंने १२ प्रकार के पुत्रों का वर्णन किया है (देविण, गीतम० २८, ३२ पर हरदत्त का भाष्य)। उन्होंने अभिनेता की भर्तृता की है और ब्राह्मण अभिनेता को श्राद्ध एवं देव-क्रिया-मरकार में योजित माना है।^३ गद्य-पद्य मिथित भाषा में गणेश की पूजा का वर्णन अपराज द्वारा उपस्थित उद्धरण में आया है।^४

१२. शास्त्र-लिखित का धर्मसूत्र

तन्त्रवातिन से पता चलता है कि शास्त्र-लिखितधर्मसूत्र का अध्ययन शुक्ल यजुर्वेद के अनुयायी वाजसनेयियों द्वारा होता था। तन्त्रवातिक ने इस धर्मसूत्र से अनुष्टुप् छन्द वाले वाक्यों को उद्धृत किया है। महामारत (शान्तिपर्व, अध्याय २३) में शास्त्र और लिखित की कथा आयी है। वाजसनेय ने शास्त्र-लिखित को धर्मशास्त्र-कारों में गिना है। पराशरस्मृति में आया है (१.२४) कि ब्रत, चैता, टापर तथा कलि के चारों युगों में मनु, गौतम, शास्त्र-लिखित एवं पराशर के अनुशासन धर्म-सम्बन्धी द्रमण माने जाते हैं। विश्वरूप ने एक उद्धरण द्वारा यह दर्शाया है कि वेदों पर आधारित एवं मनु द्वारा घोषित धर्म पर शास्त्र-लिखित ने स्वरूप बनत किया। विश्वरूप के पश्चात् अन्य भाष्यकारों एवं निबन्धकारों ने शास्त्र-लिखित का उद्धरण गुप्तर लिया है। इन उद्धरणों में अधिकार गद्य में है। इससे सिद्ध होता है कि सम्भवतः यह धर्मसूत्र प्राचीन है। अनामिका इस धर्मसूत्र की कोई प्रति नहीं मिल सकी है; केवल उद्धरणों के रूप में ही यह विद्यमान है।

७३. स्मृतिचरित्रा, ३, पृ० २९० 'विद्या अद्भुतानि धर्मोऽध्यात्म विद्वान्' स्थितिः चेति यश्चिय धृतम्'

७४. द्विविधाः स्मृतयः। ब्रह्मवादिन्यः मद्योव्यवस्था। तत्र ब्रह्मवादिनीनामुपनयनमग्निपितृ वेदाध्ययनं स्वगृहे च भिजाधर्मा। स्मृतिचरित्रा (१.५० २४) एवं यजुर्विप्रतिमतस्यास्या (बनारस संस्करण, पृ० ११३) में उद्धृत।

७५. कुशीलवादीन् ब्रह्मे विप्र्ये च वर्जयेत्। याज्ञवल्क्य पर अपराज की टीका (पात० १.२२२-२२४) में उद्धृत।

७६. यहाँ गणेश के कई नाम मिलते हैं, यथा, शास्त्रवटवट, ब्रह्मण्डराजपुत्र, महाविनायक, वज्रपुत्र, गणाधिपति। प्रथम दो नामों के लिए देविण, मानवगृहसूत्र (२-१४) तथा याज्ञवल्क्य (१.२८५)।

जीवानन्द के स्मृति-संग्रह में इस धर्मसूत्र के १८ अध्याय एवं शकस्मृति के ३३० तथा लिखितस्मृति के ९३ श्लोक पाये जाते हैं। यही बात आनन्दाश्रम (पूना) के संग्रह में भी पायी जाती है। मिताक्षरा में इसके ५० श्लोक उद्धृत हुए हैं।

शाल-लिखित धर्मसूत्र पर भाष्य बहुत पहले ही किया गया। कन्नौजनेरेश गोविन्दचन्द्र के मन्त्री लक्ष्मीधर ने अपने कल्पतरु में इस धर्मसूत्र के भाष्य की चर्चा की है। लक्ष्मीधर का काल है ११००-११६० ई०। विवादरत्नाकर (१३१४ ई०) ने भी भाष्यवार का उद्धरण दिया है। यही बात विवादचिन्तामणि (पृ० ६७) में भी पायी जाती है।

शैली और विषय-मूची में शाल-लिखित वा धर्मसूत्र अन्य धर्मसूत्रों से मिलता-जुलता है। गौतम एवं आपस्तम्ब में जितने विषय आये हैं, अधिकतर वं सभी इस धर्मसूत्र में भी आ जाते हैं। बहुत स्थानों पर यह धर्मसूत्र गौतम एवं बौधायन के समीप आ जाता है। कुछ बातों में गौतम या आपस्तम्ब से शाल-लिखित अधिक प्रगतिशील है। कहीं-कहीं विषय-विस्तार में, यथा सम्पत्ति-विभाजन या वसीयत के सिलसिले में, यह धर्मसूत्र आपस्तम्ब एवं बौधायन से बहुत आगे बढ़ जाता है। शक की शैली कौटिल्य का भी स्मरण कराती है। भाषा व्याकरण-सम्मत है। शक ने याज्ञवल्क्य का नाम लिया है। किन्तु यहाँ यह नाम स्मृतिकार का नहीं है। याज्ञवल्क्य ने स्वयं शक लिखित का नाम अपने पूर्व के धर्माचार्यों में गिनाया है।

इस धर्मसूत्र के मध्याल में वेदांगों, सांख्य, योग, धर्मशास्त्र आदि की ओर संकेत है, जैसा कि इसके उद्धरणों से विदित होता है। पुराणों में वर्णित भौगोलिक, सृष्टि-सम्बन्धी बातें इस धर्मसूत्र में भी पायी जाती हैं। इसने अन्य आचार्यों की चर्चा की है और प्रजापति, आगिरस, उशना, प्राचेतस, बुद्धगौतम के मतों का उल्लेख किया है। मध्याल में यम, कात्यायन और स्वयं शक के नाम आये हैं।

उपर्वतु मिश्रचन के उपरान्त कहा जा सकता है कि यह धर्मसूत्र गौतम एवं आपस्तम्ब के बाद की किन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति के पहले की कृति है। इसके प्रणयन का काल ई० पू० ३०० से लेकर ई० सन् १०० के बीच में अवश्य है।

१३. मानवधर्मसूत्र, क्या इसका अस्तित्व था ?

कुछ विद्वानों का कथन है कि आज की मनुस्मृति का मूल मानवधर्मसूत्र था। इन विद्वानों में मैक्स-मूलर, वेबर और बृहलर के नाम उल्लेखनीय हैं। उनके कथनानुसार मनुस्मृति मानवधर्मसूत्र का संशोधित पद्यबद्ध संस्करण है। मैक्समूलर ने यहाँ तक कह दिया है कि "इसमें कोई सन्देह नहीं कि सभी सच्चे धर्मशास्त्र, जो आज विद्यमान हैं, प्राचीन कुलधर्मों वाले धर्मसूत्रों के, जो स्वयं किसी-न-किसी वैदिक चरण से प्रारम्भिक रूप में सम्बन्धित थे, संशोधित रूप हैं" (हिस्ट्री आफ् ऐंज्येण्ट सस्र्ट्र लिटरेचर, पृ० १३४-१३५)। मैक्समूलर का यह अनुमान भ्रामक है। बृहलर ने भी दूसरे ढंग से यही कहा है, किन्तु वह भी ठीक नहीं जँचता। बृहलर के तर्क निम्न हैं—(१) वसिष्ठधर्मसूत्र (४-५-८) में आया है—“मानव ने कहा है कि केवल पितरो, देव-ताओ एवं अतिथियों के सम्मान के लिए ही पशु का उपहार दिया जा सकता है।” बृहलर का तर्क है कि उपर्वतु चार सूत्रों में जो कथ्य आया है, वह गद्य में था। इससे उपरान्त मनुस्मृति में जो कथ्य आया है, वह दो श्लोकों और एक गद्यांश में आया है (अन्त में 'इति' आया है)। बृहलर का कथन है कि विद्यमान मनुस्मृति पद्यबद्ध है, इसमें बैसा आ जाना इस बात का द्योतक है कि उसने मानव-धर्मसूत्र से उपार लिया है। (२) वसिष्ठधर्मसूत्र में और भी उद्धरण हैं, जिन्हें मनु ने कहा गया है, किन्तु वे मनुस्मृति में नहीं पाये जाते,

अन कोई अन्य शय्य मनु के नाम से सम्बन्धित अवश्य रहा होगा, और वह या मानवधर्मसूत्र । (३) उसाना ने असौच के विषय में मनु का एक मत उद्धृत किया है जो गद्य में है। किन्तु यहाँ 'मनु' नहीं 'मुन्तु' है, हस्तलिखित प्रति में यह भ्रम स्वयं बृहल्लर ने बाद में समझ लिया । (४) कामन्दकीय नीतिशास्त्र (२३) में कहा है कि "मानव" के अनुसार राजा को तीन विद्याओं अर्थात् त्रयी (तीनों वेद), वार्ता एवं दण्डनीति का अध्ययन करना चाहिए, आन्वीक्षिकी त्रयी की ही एक शाखा है। किन्तु मनुस्मृति (७४३) के अनुसार विद्याएँ चार हैं। यही बात सचिवों की समस्या के विषय में भी है। कामन्दक-उद्धृत मनु के अनुसार सख्या १२ है किन्तु मनुस्मृति के अनुसार सख्या केवल ७ या ८ है। अतः बृहल्लर के मतानुसार मानवधर्मसूत्र अवश्य रहा होगा। किन्तु यहाँ पहा जा सकता है कि ये तर्क युक्तिसंगत नहीं हैं। कामन्दक ने केवल कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन मात्र किया है। विद्या तीन है या चार, इसमें कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि "मानव" में भी तो आन्वीक्षिकी की चर्चा हो ही गयी है। मनुस्मृति का भी कई बार संशोधन हुआ है, अतः कुछ व्यतिक्रम पड़ जाना स्वाभाविक है।

वसिष्ठधर्मसूत्र में मनुस्मृति की बहुत सी बातें ज्यों-की-त्यों पायी जाती हैं। किन्तु इसी आधार पर यह कहना कि जब वसिष्ठधर्मसूत्र में पायी जानेवाली मनु-सम्बन्धी सभी बातें मनुस्मृति में नहीं देखने को मिलती, तो एक मानवधर्मसूत्र भी रहा होगा जिसमें अन्य बातें पायी जा सकती हैं, युक्तिसंगत नहीं है। वसिष्ठधर्मसूत्र में बहुत-सी ऐसी बातें हैं, जो अन्य धर्मसूत्रों के उद्धरण-स्वरूप हैं, किन्तु आज खोजने पर वे बातें उन धर्मसूत्रों में नहीं मिलती, तो क्या यह समझ लिया जाय कि उन धर्मसूत्रों के नामों से सम्बन्धित अन्य धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ-ये ?

कृष्ण यजुर्वेद की तीन शाखाओं की, जो आपस्तम्ब, बौधायन एवं हिरण्यकेशी के रूप में दक्षिण भारत में विकसित हुईं, छोड़कर किसी अन्य वेद का कोई ऐसा चरण नहीं पाया जाता, जो उसके संस्थापक द्वारा प्रणीत कोई धर्मसूत्र उपस्थित करे। तो फिर मानव-चरण के धर्मसूत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुमारिल ने, जो संस्कृत साहित्य के गम्भीर विद्वान् थे, कृष्ण यजुर्वेद के अनुयायियों द्वारा पढ़े जाते हुए किसी मानवधर्मसूत्र की चर्चा नहीं की है। उन्होंने इस विषय में बौधायन एवं आपस्तम्ब की चर्चा पर्याप्त रूप में की है। कुमारिल ने मनुस्मृति को गौतमधर्मसूत्र से बड़ी बढ़कर ऊँचा स्थान दिया है। उन्होंने मानवधर्मसूत्र की वही भी कोई चर्चा नहीं की है। विवरूप ने, जो किसी-विषयी के मत में शंकराचार्य के गुरुरवर नामक निष्पत्ति भी माने जाते हैं, कहा है कि मानव-चरण का कोई अस्तित्व नहीं है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि मानवधर्मसूत्र का कोई अस्तित्व नहीं है और न मनुस्मृति उस नाम के धर्मसूत्र का कोई संशोधित संस्करण है।

१४. कौटिल्य का अर्थशास्त्र

डा० कामशास्त्री ने सन् १९०९ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रकाशन एवं अनुवाद करने भारतीय शास्त्र-जगत् में एक नवीन चेतना की उद्भूति की। पश्चिम टी० गणपति शारदा ने 'धीमूल' नामक अपनी टीका के साथ इस महान् ग्रन्थ का अन्वयान किया है। डा० जाली एवं रिम्ट (रिमन) ने महरूपूर्ण भूमिका एवं भाष्यसंग्रह की नयचर्चिका के साथ इसका सम्पादन किया है। इस ग्रन्थ में डा० रामशास्त्री के १९१९ ई० वाले संस्करण का उपयोग किया गया है। इस ग्रन्थ को लेकर जब बाद विवाद उठे हैं। इसमें लेखक, प्रकाशन-मायता, शासक आदि विषयों पर बहुत-सी व्याख्याएँ, धारणाएँ एवं गमायान उठाये गये हैं। बर्तमान लेखों, विद्वानों के अनिश्चित इत

पुस्तक को लेकर अनेक ग्रन्थों, पुस्तिकाओं का प्रणय हो चुका है। कुछ के नाम अंग्रेजी में ये हैं—नरेन्द्रनाथ ला की 'स्टडीज इन ऐंसेण्ट इण्डियन पालिटो' डा० पी० खन्ना की 'पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ऐंसेण्ट इण्डिया', डा० पोपाल की 'हिस्ट्री आफ हिन्दू पोलिटिकल थ्योरीज', डा० मजुमदार की 'कारपोरेट लाइफ इन ऐंसेण्ट इण्डिया', विनयकुमार सरकार की 'पोलिटिकल इस्टीमेशंस एंड थ्योरीज आफ दि हिन्दूज', वायसवाल की 'हिन्दू पालिटो', प्रो० एम० बी० विदवायन् की 'इण्टरनेशनल ला इन ऐंसेण्ट इण्डिया' आदि पुस्तकें। कौटिलीय अर्थशास्त्र-सम्बन्धी सभी समस्याओं का विवेचन यहां सम्भव नहीं है।

अर्थशास्त्र पर उपस्थित प्राचीनतम ग्रन्थ कौटिलीय ही है। अर्थशास्त्र एवं धर्मशास्त्र में आदर्श-सम्बन्धी विभेद है, किन्तु वास्तव में, अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र की एक शाखा है, क्योंकि धर्मशास्त्र में राजा के वर्तव्योप्य उत्तरदायित्वों की चर्चा होती ही है।^{१३} कौटिल्य के अर्थशास्त्र में धर्मस्वीय^{१४} एवं 'कण्टनचोवन'^{१५} नामक दो प्रकरण हैं, अतः इसका इस पुस्तक में विवेचन होना उचित ही है। 'सौमिककृत चरणव्यूह' के मतानुसार अर्थशास्त्र अथर्ववेद का उपवेद है। जैसा कि स्वयं कौटिल्य ने लिखा है, इस शास्त्र का उद्देश्य है पृथिवी के काम-चालन के साधनों का उपाय करना।^{१६} शास्त्रत्वय एव नारद स्मृतियों में भी अर्थ एवं धर्म-शास्त्र की चर्चा हुई है।

बहुत प्राचीन काल से ही चाणक्य उर्फ कौटिल्य या विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र नामक ग्रन्थ के प्रणेता माने जाते रहे हैं। कामन्दक ने अपने नीतिशास्त्र में कौटिल्य (विष्णुगुप्त) के अर्थशास्त्र की चर्चा की है। कामन्दक ने विष्णुगुप्त (कौटिल्य) को अपना गुरु माना है। तन्त्राख्यायिका में, जो ३०० ई० के लगभग अवश्य लिखी गयी थी, नृपशास्त्र के प्रणेता चाणक्य को प्रमाण किया है। दण्डी ने अपने वसुधैवकुमारचरित में लिखा है कि मौर्यराज के लिए छ सत्रह श्लोकों में विष्णुगुप्त ने दण्डीति की सक्षिप्त किया (दण्डकुमार०, ८)। दण्डी ने अपनी कादम्बरी (पृ० १०९) में कौटिल्य के ग्रन्थ को अति नृपस कहा है। पञ्चतन्त्र में चाणक्य एवं विष्णुगुप्त को एक ही माना है, और चाणक्य को अर्थशास्त्र का प्रणेता कहा है। कौटिल्य का नाम पुराणों में भी अधिकतर आया है। शोमेन्द्र एवं सोमदेव की कृतियों से पता चलता है कि गुणादय की बृहत्सभा में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। मृच्छकटिक (१.३९) ने भी चाणक्य की ओर संकेत किया है। मुद्राराक्षस (१) में कौटिल्य एवं चाणक्य को एक ही माना है और कहा है कि 'कौटिल्य' शब्द 'कुटिल' (देहा) से निमित्त हुआ है। उपर्युक्त बातों में से कुछ स्वयं अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत तन्त्र के रूप में प्राप्त होती हैं। प्रथम अधिकरण के प्रथम अध्याय के अन्त में कौटिल्य इन शास्त्र के प्रणेता कहे गये हैं, द्वितीय अधिकरण के दसवें अध्याय ॥ अन्त में वे राजाओं के लिए शासन-विधि के निर्माता कहे गये हैं। अन्तिम श्लोक बतलाता है कि उसने, जिसने नन्द के वशुल में से पृथ्वी की रक्षा की, इस ग्रन्थ का प्रणयन किया। वही महर्षी आया है कि अर्थशास्त्र के भाष्य-कारों की विभिन्न व्याख्याओं को देखकर विष्णुगुप्त ने स्वयं भूज एवं भाष्य का प्रणयन किया।

जाली, कीम एवं वितरनिस्त ने कौटिल्य को मौर्यमन्त्री की उक्ति नहीं माना है। यह कथन कि उस ध्युक्ति के लिए, जो आदि से अन्त तक एक बृहत् साम्राज्य के निर्माण में लगा रहा, इस पुस्तक का लिखना सम्भव नहीं था, विल्कुल निराधार है। पूछा जा सकता है कि साण्य एवं साण्य को कैसे इतना समय मिला

७७. 'धर्मशास्त्रान्तर्गतमेव राजनीतिलक्षणमर्थशास्त्रमिदं विवक्षितम्,' मिताक्षरा (पाठ० २. २१)।

७८. तस्याः पृथिव्या लक्षणतानोपायानां शास्त्रमर्थशास्त्रमिति। कौटिल्य, १५. १। प्रथम वाक्य है—पृथिव्या लामे पालने च दावन्यर्थशास्त्राणि पुत्राचार्यः प्रस्थापितानि प्रत्यक्षतानि संहारदेवनिबन्धनार्थशास्त्रमिदम्।

कि वे विपत्तियों से घिरे रहकर भी बृहत् ग्रन्थों का निर्माण कर सके? अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र एवं चन्द्रगुप्त के साम्राज्य की चर्चा नहीं पायी जाती, अतः कुछ लोगों ने इसी आधार पर इसे मौर्यमन्त्री की कृति नहीं माना। किन्तु यह छिछला तर्क है। एक महान् लेखक अपनी कृति में, जो सामान्य ढंग से लिखी गयी हो, व्यक्तिगत, स्थानीय एवं समयबद्ध बातों का हवाला दे, यह कोई आवश्यक नहीं है। स्ट्राइन एवं बितरनित्स का यह तर्क कि मेगस्थनीज ने कौटिल्य की चर्चा नहीं की और तब उसकी वार्ता में अर्थशास्त्र की बातों का मेल बैठता है, बिल्कुल निराधार है। मेगस्थनीज की 'इण्डिका' केवल उद्धरणों में प्राप्ता है, मेगस्थनीज को भारतीय भाषा का क्या ज्ञान था कि वह महात्म्य की बातों को समझ पाता? मेगस्थनीज की बहुत-सी बातें भ्रामक भी हैं। उसने तो लिखा है कि भारतीय लिखना नहीं जानते थे। क्या यह सत्य है? यहाँ केवल इतना ही सवेत पर्याप्त है। हिस्लेब्राण्ट ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक शाखा की कृति है न कि किसी एक व्यक्ति की। इस तर्क का उत्तर जैवोबी ने भली भाँति दे दिया है। अर्थशास्त्र एक शाखा का ग्रन्थ इसलिए कहा गया है कि इसमें अन्य आचार्यों के साथ स्वयं कौटिल्य के मत लगभग ८० बार आये हैं। किन्तु इस प्रकार की प्रवृत्ति की ओर मेघातिथि तथा विद्वद्रूप ने बहुत पहले ही सवेत कर दिया है कि प्राचीन आचार्य अपने मत के प्रवर्तनार्थ अपने नामों को महकवादिता से ध्वजाने के लिए बहुधा अन्य-मुरप में दे देते थे।^१ उत्तम-मुरप के एवबचन में बहुत ही कम व्यवहार हुआ है। जैवोबी एवं वीष का यह कहना कि मारद्वाज (५६) ने कौटिल्य की आलोचना की है, त्रुटिपूर्ण है। कौटिल्य पहले अपना मत देकर अपने पहले के आचार्यों का मत देते हैं। वीष का वचन है कि 'कौटिल्य' कुटिल से बना है, अतः कोई ग्रन्थकार स्वयं अपने मत को इस उपाधि से नहीं पोषित करेगा। पाण्ड्य ने कुटनीति से मौर्यसाम्राज्य का निर्माण किया और नन्द-जैसे आततायियों का नाश किया, अतः हो सकता है कि उन्हें आरम्भ में जो 'कुटिल' नाम दिया गया, वह अन्त में उन्हे, सत्कार्य करने के कारण, नला लगने लगा हो। एवं बात और, कौटिल्य में बहुत-से आचार्यों के उद्धृत नाम भी विभिन्न हो हैं, यथा—पिप्पल, वातस्यापि, वीणपदन्त।

एक प्रश्न है—'कौटिल्य' नाम ठीक है या 'कौटल्य'? बादम्बरी, भूदारासस, पम्प्यतन्न आदि में 'कौटिल्य' शब्द प्रयुक्त हुआ है। कामन्द्य के नीतिशास्त्र की एक टीका में कौटिल्य को कुटलमाय्य कहा गया है और 'कुटल' एवं गोत्र का नाम कहा गया है। एन गिललेस में 'कौटिल्य' शब्द आया है (पोल्का के गणेश्वर स्थान में प्राप्त, १२३४-३५ ई०)। जो हो, नाम का झगड़ अभी तब नहीं हो पाया है। इस प्रश्न में कौटिल्य शब्द का ही प्रयोग किया जायगा।

अर्थशास्त्र में कुल १५ अधिवरण, १५० अध्याय, १८० विषय एवं ६००० श्लोक (३२ अक्षरों की इकाइयाँ) हैं। यह गद्य में है, नही-नही कुछ श्लोक भी हैं। प्रत्येक अध्याय के अन्त में एव या कुछ अधिप श्लोक हैं। कुछ अध्यायों के बीच में भी श्लोक हैं। गद्य भाग की छोटी-बड़ी कुल ३४० श्लोक आये हैं। श्लोक अनुष्टुप् याति में अधिप हैं। इन्द्रवज्रा या उपजाति में केवल ८ श्लोक हैं। अर्थशास्त्र के पूर्व के अर्थशास्त्र हम नहीं मिल गये हैं, अतः यह कहना कठिन है कि कितने श्लोक उपार गिने गये हैं और कितने हमारे अग्रज हैं। शंरी सरल एवं सीपी है, वेदान्त या व्याख्यान सूत्रों की भाँति संक्षिप्त नहीं है। मोक्ष, हारीत, गत लिपि

७९. 'प्रायेण चण्डकारः स्वयम् पराजयेदोनं कृते', मेघातिथि। याज्ञ० १.२ पर विवरण दे रहा है—
दिगु भगवन् च परीतोदृष्टाया निद्रिंश्यते स्वप्रशस्तानिचेषान्।'

के धर्मसूत्रों की भाषा से इसकी खीली मिलती-जुलती है, बिन्तु आपस्तम्ब की भाँति इसकी भाषा प्राचीन नहीं है। भाषा पाणिनि के व्याकरण-नियमों के अनुसार है, यद्यपि दा एक स्थान पर भिन्नता भी है।

पूरा ग्रन्थ एक व्यक्ति की कृति है, जब विषयों के अनुक्रम एवं व्यवस्था में पर्याप्त पूर्वविवेचन शलकता है। यह ग्रन्थ प्राचीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन पर इतना मूल्यवान् प्रकाश डालता है, और इतने विषयों का प्रतिपादन इसमें हुआ है कि थोड़े में बहुत-बहुत कह देना सम्भव नहीं है। पन्द्रहों अधिकरणों की विषय-सूची इस प्रकार है—(१) राजानुशासन, राजा द्वारा शास्त्राध्ययन, आन्वीक्षिकी एवं राजनीति का स्थान, मन्त्रियों एवं पुरोहित के गुण तथा उनके लिए प्रलोभन, मुक्तचर-सत्ता, समा-वैठक, राजदूत, राजकुमार-रक्षण, अन्तपुर के लिए व्यवस्था, राजा की सुरक्षा, (२) राज्य-विभाग के पर्यवेक्षकों के विषय में, ग्राम-निर्माण, चरागाह, बन, दुर्ग सन्निधाता के कर्तव्य दुर्गों, भूमि, खानों, बनो, मार्गों के करो के अधिकारी, आय-व्ययनिरीक्षक का कार्यालय, जनता के धन का गवन, राज्यानुशासन, राज्यकोष एवं खानों के लिए बहुमूल्य प्रस्तारों (रत्नों) की परीक्षा, सिक्का का अध्ययन, व्यवसाय, बनो, अस्त्र-सम्पत्ति, तौल-बटखरो, चुरी, कपडा बुनने, मद्यशाला, राजधानी एवं नगर के अध्ययन, (३) न्याय-शासन, विधि-नियम, विवाह-प्रकार, विवाहित जोड़े के कर्तव्य, स्त्रीधन, बाल्यो प्रकार के पुत्र, व्यवहार की अन्य सजाएँ, (४) कटवन्निष्ठासन, शिल्पकारों एवं व्यापारियों की रक्षा, राष्ट्रीय विपत्तियाँ, यथा अग्नि, बाढ़, आधि-व्याधि, अकाल, राक्षस, व्याध, सर्प आदि के लिए दवाएँ या उपचार, दुराचारियों को दवाना, कोमार अपराध का पता चलाना, सन्देश पर अपराधियों को बन्दी बनाना, आकस्मिक एवं घात के कारण मृत्यु, क्षोपायीकार करने के लिए अग्नि १०१ दना, सभी प्रकार के राजकीय विभागों की रक्षा भग्न भग्न करने के स्थान पर पुनर्माने, बिना पीडा अथवा पीडा के साथ मृत्यु-दण्ड, दण्डियों के साथ समागम, विविध प्रकार के क्षोपा के लिए अर्थदण्ड, (५) दरबारियों का आचरण, राजद्वेष के लिए दण्ड, विशेषावसर (आकस्मिकता) पर राज्यकोष को सम्पूरित करना, राज्यकर्म-चारियों के वेतन, दरबारियों की योग्यताएँ, राज्यशक्ति की स्थापना, (६) मण्डलरचना, सार्वभौम सत्ता के सात तत्त्व, राजा के शील-गुण, शान्ति तथा सम्पत्ति के लिए कठिन कार्य, धृष्टिब राजनीति, तीन प्रकार की शक्ति, (७) राज्यों के वृत्त (मण्डल) में ही नीति की छ पादाएँ प्रयुक्त होती हैं, सन्धि, विग्रह, यान, आसन, शरण गहना एवं द्विधीमान नामक छ गुण, सेना के कम होने एवं आश्लेषधन के कारण, राज्यों का मिलान, मित्र, शोणा या भूमि की प्राप्ति के लिए सन्धि, गुप्तभाग में शत्रु, परिसमाप्त शक्ति का पुनर्गठन, तदवस्था राजा एवं राज-मण्डल, (८) सार्वभौम सत्ता के तत्त्वा के व्यक्तता के विषय में, राजा एवं राज्य के कष्ट (बाधा), मनुष्यों एवं सेना के कष्ट, (९) आक्रमणकारी के कार्य, आक्रमण का उचित समय, सेना में रैग-हटो की भरती, प्रसाधन, अन्त एवं बाह्य कष्ट (बाधा), असन्तोष, विद्रोहासपाती, शत्रु एवं उनके मित्र; (१०) युद्ध के बारे में, सेना का पड़ाव डारना, मेला का अभियान, भयरागण, पदाति (पैदल सेना), अस्त्र-सेना, हस्तिसेना आदि के कार्य, विविध रूपा में युद्ध के लिए दुर्गस्थों की सज्जाना, (११) नगरपालिकाओं एवं व्यवसाय विभागों के बारे में, (१२) शक्तिशाली शत्रु के बारे में, दूत भेजना, कूट प्रवृत्त योजना, अस्त्र-सन्धि-सन्जित मुक्तचर, अग्नि, विप एवं आण्डार तथा अन्न-कोटार का गन्ध, युक्त्वियों में शत्रु को पकड़ना, अन्तिम विजय, (१३) दुर्ग की जीतना, फूट उत्पन्न करना, युक्ति स (युद्धकोशाद आदि से) राजा को आहूट करना, घेरे में मुक्तचर, विजित राज्य में शान्ति-स्थापना, (१४) गुप्त साधन, शत्रु की हत्या के लिए उपाय, भ्रमात्मक रूप-स्वरूप प्रकट करना, औपचर्य एवं मन्त्र प्रयोग तथा (१५) इस कृति का विभाजन एवं उत्तरा निदर्शन।

व्यवहार-विषयक शासन के यथार्थ में कौटिलीय के उत्तरेष एव याज्ञवल्क्य में बहुत साम्य है। मनु एव नारद की बातें भी इस विषय में कौटिलीय से मिलती-जुलती-सी दृष्टिगोचर होती हैं, किन्तु उस सीमा तक नहीं जहाँ तक याज्ञवल्क्य में।" अतः प्रश्न है कि किसने विनम उपार लिया, याज्ञवल्क्य ने कौटिल्य से या कौटिल्य ने याज्ञवल्क्य से? भाषा-साम्यन्वी समानता बहुत अधिक है। सम्भवतः याज्ञवल्क्य ने ही अर्थशास्त्र में बहुत-सी बातें लेकर उन्हें पचराख करने अपनी स्मृति में रख लिया है। बात यह है कि याज्ञवल्क्य में कौटिल्य से अन्य भी बहुत सी बातें पायी जाती हैं। कौटिलीय अर्थशास्त्र मनुस्मृति से भी पुराना है। कौटिलीय में मानवों के मन की आर पाँच बार संकेत आया है। अर्थशास्त्र में लिखा है कि मानवों के मतानुसार राजकुमार को तीन विद्याएँ पढ़नी चाहिए, प्रथम, बातों एवं दण्डनीति, आन्वेषिकी प्रथम का ही एक भाग है। राजमन्त्रियों की सत्सा धारक है। मनुस्मृति (७.४३) में विद्याया का स्पष्ट रूप से चार माना है और राजमन्त्रियों की सत्सा सात या आठ कही है। बृहदार और अन्य विद्वानों ने इस मतभेद का मामने रखकर यही कहा है कि दत्त विषय में कौटिल्य ने मानवधर्मसूत्र की ओर संकेत किया है। किन्तु हमने पहले ही देखा कि मानवधर्मसूत्र का ही नहीं। धर्मशास्त्र में मानवों के अतिरिक्त बृहस्पतियों एवं औशनसों के नाम आते हैं, किन्तु आश्चर्य तो यह है कि कौटिल्य ने अंतम, आपस्तम्ब, बांधायन, बसिष्ठ, हारीत को नहीं भी चर्चा नहीं की है। धर्मस्थीय प्रकरण में कौटिल्य ने अपने से पूर्व के आचार्यों की ओर संकेत अवश्य किया है। यमानता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कौटिल्य ने पूर्वोक्तों की ओर संकेत करते धर्मसूत्रकारों की ही चर्चा की है।

धर्मस्थीय प्रकरण में जो कुछ आया है, उसमें प्रष्ट होता है कि गौतम, आपस्तम्ब, बांधायन के धर्म-सूत्रों से बहुत भाग की ओर अति प्रगतिशील बातें अर्थशास्त्र में पायी जाती हैं, किन्तु मनुस्मृति से कुछ, और याज्ञवल्क्य से बहुत परदे ही इसका प्रचयन हो चुका था। कौटिलीय के निर्माण-काल के विषय में हम अन्त-प्रमाणों पर ही अपने तर्कों को रख सकते हैं, क्योंकि बाह्य प्रमाण हमें दूर तक नहीं ले जा पाते। निस्सन्देह यह कृति २०० ई० के बाद की नहीं हो सकती, क्योंकि ब्राह्मन्द, तन्त्राभ्यासिक तथा वाण के इसकी प्रशंसा के गीत गाये हैं। इसे ई० पू० ३०० के आगे भी हम नहीं ले जा सकते।

कौटिलीय में पाँच शाखाओं के नाम आते हैं—मानवा (५ बार), माहस्पत्या (६ बार), औशनसा (७ बार), पाराशरा (४ बार), आनीया (एक बार)। निम्नलिखित व्यक्तियों के भी नाम आये हैं—वात्स्यायन (एक बार), निष्कल (एक बार), वीणपदन्त (४ बार), घोटकभूत (एक बार), (दीप) पाराशरा (एक बार), पञ्चनार (२ बार), पिप्लु (६ बार), पिप्लुपुत्र (एक बार), बाहूदन्तिपुत्र (एक बार), भाट्टान (३ बार, एक बार वगिर मारुजा नाम से), वातस्याधि (५ बार), विद्याल्लास (६ बार)। स्वयं कौटिल्य का ८० बार नाम आया है। महाभारत में भी निम्नलिखित दण्डनीतिकारों की चर्चा की है—बृहस्पति,

८०. (१) अभिपुत्रो ॥ प्रथमपुत्रोऽन्यत्र कष्टसाहसतापतमवायेन्द्रः । न चाभिपुत्रोऽभि-
योषिन्ति ॥ १० ३. १; अभिपुत्रमन्तिस्त्विं मेने प्रत्यभिपुत्रयेत् । कुर्यात्प्रत्यभिपुत्रं च कष्टे साहसे च ॥ याज्ञ०
२. १-१०१ (११) प्रतिरोधस्यापि बुधिराजमनीकारे धर्मं धार्यं च परम् ॥ १० ३. २; बुधिरं धर्मं धार्यं च ध्यायी
राजप्रतिरोधे ॥ गुरोः स्त्रीपदं भर्ता न त्रिव्यं दातुमर्हति ॥ याज्ञ० २. १४७। (१) सोदर्यानामनेकपितृव्यानां पितृभ्यो
दायविभागः ॥ १० ३. ५; अनेकपितृव्यानां तु पितृभ्यो भागवत्पत्न्या ॥ याज्ञ० २. १२०; आदि आदि (१० ३. १६ एवं
याज्ञ० २. १६६; १० ३. १६ एवं याज्ञ० २. ११७) ।

मनु, भारद्वाज, विशालाक्ष, शुक्र (वही जिन्हें हम उभना कहते हैं) तथा इन्द्र (सम्भवतः कौटिल्य का दाह्य-रक्षिपुत्र)। वात्स्यायन के काममूत्र में धोटकमुख एव चारायण के नाम आये हैं। नयचन्द्रिका के मतानुसार पिशुन, भारद्वाज, कौणपदन्त एव वातव्याधि क्रम से नारद, ऋषाचार्य, भीष्म एव उद्धव हैं।

कौटिलीय ने चारों वेदों, अथर्ववेद के मन्त्रप्रयोग, छ वेदांगों, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र एव अर्थशास्त्र की चर्चा की है। इसमें साम्य, योग एव लोकायत की शाखाओं की ओर भी संकेत आया है। इसने मोहर्तिक, कार्तान्तिक (फलित ज्योतिष जाननेवालों), बृहस्पति ग्रह एव शुक्र ग्रह की भी चर्चा की है। वातुशास्त्र का नाम भी आया है। उस समय संस्कृत ही राजभाषा थी। धामनाधिकार में काव्य-गुणों की भी चर्चा की गयी है, यथा माधुर्य, औदार्य, स्पष्टत्व, जो अलंकारशास्त्र के प्रारम्भ की सूचक है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि दूसरी शताब्दी (१५० ई०) में खड्गामन्यु के अभिलेख में शाब्द-गुणों की चर्चा है। कौटिल्य ने प्रस्तर एव ताद्व पर तक्षित अनुशासनों की कोई चर्चा नहीं की है। उनके अर्थशास्त्र में वैदिक-न्यायशास्त्र (२-२७) की ओर भी संकेत है।

जिन देशों एव लोगों की चर्चा कौटिलीय में हुई है उनमें कुछ उल्लेख के योग्य हैं। चीन के देशम (कौशेय) एव नेपाल के कम्बल की चर्चा हुई है। चीन के वचनानुसार 'चीन' नाम चीन देश के 'मिन्न' नामक राज-वंश से बना है, और इस वंश का राजप्रारम्भ ई० पू० २७४ में हुआ अतः कौटिलीय ई० पू० ३०० में नहीं प्रणीत हो सकता। किन्तु 'चीन' शब्द की व्याख्या सरल नहीं है, यह निम्नी अन्य प्राचीन शब्द से भी सम्बन्धित हो सकता है। हो सकता है कि जहाँ यह शब्द आया है वह सूत्र ही दोषण हो। कौटिलीय में वृष्णियों के 'सघ', कम्बोज एव मुराष्ट्र के आमुषजीवी (युद्धजीवी) एव चार्ताजीवी (इपि-व्यापार-जीवी) क्षत्रियों की 'धेणियाँ' तथा लिच्छिविक, वृजि, मरल्ल, मद्र, कुतुर तथा वुरुष्यवाला वर (जो राजा पदवी वाले थे) वर्णन आया है (११-१)। इन गणों में कुछ, यथा लिच्छिवि, वृजि (पालि में वज्जि) तथा मरल्ल तो बौद्ध ग्रन्थों में मली भूमि वर्णित हैं। हमें यह वर्णन मिलता है कि कम्बोज मित्थु, आरुट्ट तथा वनायु के छोटे अत्युत्तम एव बाह्लीक, पापेय, लोबीर एव सैतल के मध्यम श्रेणी के होते हैं। कौटिलीय में मलेच्छ जाति का भी वर्णन आया है, जिसमें मन्तानों की विक्री हो सकती है और उन्हें बन्धन रखा जा सकता है (३-१३)।

बौद्धों के विषय में कोई निश्चित विवरण नहीं मिलता, केवल एक स्थान (३-२०) पर ऐसा आया है कि उस व्यक्ति को एक सौ वण (एक प्रकार का सिक्का) देना पड़ेगा, जो अपने घर में देवताओं या पितरों के सम्मान के समय किसी बौद्ध (शाक्य), आजीवन या श्रुद्ध साधु को भोजन के लिए निमन्त्रित करता है। स्पष्ट है कि कौटिलीय के प्रणयन के समय बौद्धों को समाज में कोई उच्च स्थान नहीं प्राप्त हो सका था। आजीवन लोप मरल्लि गोसाल द्वारा स्थापित एव धार्मिक शाखा के अनुयायी थे।

कौटिल्य को प्रचलित महाभारत ज्ञात था कि नहीं, कहना कठिन है। अर्थशास्त्र में उदाहृत, यथा ऐल दुर्षोधन, हैहय अर्जुन, वातापी, अगस्त्य, अम्बरीष, मुयात्र (मल) की अधिपति गाथाएँ महाभारत में भी आयी हैं। वही-वही गाथाओं में कुछ अन्तर भी है, यथा जनमेजय ने त्र्यम्बक में जाकर ब्राह्मणों पर आक्रमण किया और नष्ट हो गया, किन्तु महाभारत में जनमेजय की गाथा कुछ और ही है (१२-१५०)। इनो प्रकार कुछ अन्य कथाओं में भी अन्तर है। कौटिल्य की पुराणों के विषय में जानकारी थी।

८१. तथा कौशेय चीनपट्टास्र चीनवृमिजा व्याख्याता । की० २-११।

८२. शाक्यजीवकावीन् बुलप्रज्जितान् देवनिबुत्तायन् भोजयतः सत्यो वज्जः । की० ३-२०।

धर्म-५

कौटिल्य को जड़ो-वृत्तियों का आश्चर्यजनक ज्ञान था। डा० जाणी के मत में इस विषय का कौटिल्य का ज्ञान सुधु से नहीं पश्चिम विस्तृत था। चरक एवं सुश्रुत के कालों के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। कौटिल्य ने 'रसद' नामक पारद-विष-व्यवहारी की चर्चा की है। उन्होंने 'रस' के व्यापारियों के लिए निष्कासन का दण्ड घोषित किया है, उन्होंने 'रस-विद' (पारामर्शित सोना) (२.१२), 'रसा' काञ्चनिका' (स्वर्णयुक्त जलिय पदार्थ) एवं 'इगुलुक' की चर्चा की है।

कौटिलीय धर्मशास्त्र में एक महत्वपूर्ण बात है दुर्ग के बीच में देवताओं के मन्दिरों की स्थापना की चर्चा, यथा शिव, वैश्रवण, अश्विनी, लक्ष्मी एवं मंदिरा (दुर्गा?) के मन्दिर। इतना ही नहीं, उन्होंने शरोखों में अपराजित, अप्रतिहत, अयन्त एवं वैजयन्त का मूर्ति-स्थापना की चर्चा की है। उन्होंने ब्रह्म, इन्द्र, यम एवं सेनापति (स्कन्द) को मुख्य द्वार के दृष्टदेवताओं में गिना है। पाणिनि (५.३.९९) के महाभाष्य से पता चलता है कि 'मौयों ने धनलोभ से मूर्तियाँ स्थापित कीं थीं, जिनमें शिव, स्कन्द एवं विद्याश को पूजा हुआ करती थी।'

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कौटिल्य ने धर्मशास्त्र में बहुत प्राचीनता पायी जाती है। यह ई० पू० ३०० की इति है, इसमें सन्देह नहीं करना चाहिए।

अब तक कौटिलीय की दो व्याख्याओं का पता चल चुका है। एक है मट्टस्वामी द्वारा प्रतिपदपचिवा और दूसरी है माधवयज्वा की नयचन्द्रिका। दोनों अपूर्ण रूप में ही प्राप्त हैं।

डा० धामशास्त्री ने अपने सस्करण में बाणस्मृत ५७१ सूत्रों का संग्रह किया है। किन्तु इन सूत्रों का कौटिल्य से क्या सम्बन्ध है; कहना बहुत कठिन है। भारत के विभिन्न भागों में बाणस्मृति की बहुत-सी मीतियाँ प्रकाशित हुई हैं। निस्सन्देह ये मीतियाँ कौटिलीय धर्मशास्त्र के बहुत बाद की हैं और कहारियों के रूप में प्रचलित रही हैं। इसी प्रकार 'बाणस्म-राजनीतिशास्त्र' नामक ग्रन्थ भी कौटिल्य का नहीं है। यह राजा भोज के बाल में संयुहीत हुआ था। इसी प्रकार बृह-बाणस्म, लघु-बाणस्म की पुस्तकों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। कौटिलीय धर्मशास्त्र से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है।

१५. वैज्ञानिक-धर्मप्रदान

पण्डित टी० गणपति शास्त्री ने सन् १९११ में इस ग्रन्थ का प्रकाशन किया (निवेदम् एतत्तमाला में) और सन् १९२९ में डा० एमर्स ने भी गार्डियन में इसका प्रकाशन किया।

महादेव ने सत्पात्र-श्रीतसूत्र पर लिखित अपनी बीजवन्ती नामक व्याख्या में कृष्ण दयानन्द के ७ श्रौतसूत्रों, यथा बीधायन, माण्डूक्य, आपस्तम्ब, हिरण्यवेदी, बाभूल एवं वैज्ञानस की चर्चा की है और वैज्ञानसश्रौतसूत्र के कुछ अंग नई बार उद्धृत किये हैं। बीजवन्ती के चरणसूत्र में बाभूल एवं वैज्ञानस के नाम नहीं आये हैं। प्राचीन धर्मशास्त्रों में वैज्ञानस नामक श्रेणी की ओर श्रेष्ठ मिलता है। श्रौतम् में 'वैज्ञानस' शब्द (धर्मसूत्र ३.२) शानप्रस्थ में मिल आया है। बीधायन में भी वही सूत्र है और उसकी व्याख्या की गयी है कि वैज्ञानस वह है जो वैज्ञानस-शास्त्र में कथित नियमों के अनुसार चलता है (धर्मसूत्र, १.१९)। श्रौतसूत्रधर्मसूत्र में भी वही सूत्र है। मनुस्मृति (१.२१) में शानप्रस्थ को वैज्ञानस के मतों का माननेवाला कहा है (वैज्ञानसमते स्थित)।

८१. 'अथवा दानुष्मते, तथैव न सिध्यति; शिव-स्कन्द-विद्याश इति। किं कारणम्? नीचै हिण्यविनिर्वाच्यकल्पिता। अथेतावन् न स्मृतम्। आश्रयताः तत्रैव पुनर्वाच्यताम् अभिव्यक्तिः।' महाभाष्य (५.३.९९)।

बैखानसधर्मग्रन्थ में तीन ग्रन्थ हैं, जिनमें प्रत्येक कई खण्डों में विभाजित है। कुछ मिलकर ४१ खण्ड हैं। यह पुस्तक छोटी ही है। इसकी विषयसूची यों है—(१) चारों वर्ण एवं उनके विशेषाधिकार, चारों आश्रम, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, ब्रह्मचारियों के चार प्रकार, गृहस्थ के कर्तव्य, गृहस्थों के चार प्रकार; वार्तावृत्ति (कृषि-जीविका), शालीन, मायावर एवं धीराचारिक, वन के वृत्ति लोग, वानप्रस्थ या तो सपत्नीक हैं या अपत्नीक, सपत्नीक चार प्रकार के होते हैं; औदुम्बर, वैरिष्ठ, वालखिल्य एवं फेनप, अपत्नीक वानप्रस्थ; चार प्रकार ■ मिश्रणों के बारे में, यथा कुटीचक, बह्वचक, हंस एवं परमहंस; सकाम एवं निष्काम कर्म, प्रवृत्ति एवं निवृत्ति; योगियों के तीन प्रकार एवं उनके उपविभाग; (२) वानप्रस्थ के अग्रगण्य नामक त्रिगार्हस्त्यारों का विस्तार (खण्ड १-४); वानप्रस्थ के कर्तव्य, संन्यासियों के सम्प्रदाय में सम्मिलित होने का विवरण (खण्ड ६-८); संन्यास के लिए अवस्था (७० वर्ष के ऊपर या संततिविहीन या पत्नी मर जाने पर); संन्यासियों के प्रतिदिन के व्रत एवं कर्तव्य; आश्रमन एवं सध्या के विषय में, सम्मन्यियों, पुरुष या नारी को अभिवादन, अनध्याय, स्नान एवं ब्रह्मयज्ञ, भोजन-वर्जित, व्रजित एवं अव्रजित भोजन; (३) गृहस्थ के आचार-नियम (खण्ड १-३), मार्गनियम, स्वर्ण या अन्य वस्तु सम्बन्धी वस्तुओं का पवित्रीकरण, अन्य वस्तुओं का निर्मलीकरण, वानप्रस्थ के विषय में, मिश्र संन्यासी की समाधि, संन्यासी की मृत्यु पर नारायणबलि, विष्णु-केशव आदि बाह्य नामों एवं जल के साथ संन्यासियों द्वारा स्नान, अनुलोम एवं प्रतिलोम, बीच वाली जातियों, वाह्य लोग, उनका उद्धार, जीविका का नाम एवं धारण (खण्ड ११-१५)।

भीतम एवं भीमायन के धर्मसूत्रों की अपेक्षा बैखानसधर्मग्रन्थ धीली एवं विषय-वस्तु में बाह की कृति लगता है। सम्भवतः यह प्राचीन वार्ता का संशोधन-ग्रन्थ है। इसमें धर्मसूत्रों एवं कुछ स्मृतियों की अपेक्षा अधिक मिश्रित जातियों के नाम आये हैं। यह कृति किसी वैष्णव द्वारा प्रणीत है। इसमें योग के अष्टांग (१.१०.९), आयुर्वेद के अष्टांग एवं भूत-प्रेतों की पुस्तकों की चर्चा है (भूततन्त्र, ३.१५.७)। इसमें श्रमियों के लिए संन्यास व्रजित कहा गया है।

धर्म-सम्बन्धी अन्य सूत्रग्रन्थ

१६. अग्नि

कुछ ऐसे भी धर्मसूत्र हैं, जो या तो हस्तलिखित रूप में हैं या केवल धर्मशास्त्र-सम्बन्धी पुस्तकों में अवस्तृत दिखाये पड़े हैं। इनमें सर्वप्रथम हम अग्नि को लेते हैं। मनुस्मृति से पता चलता है कि अग्नि प्राचीन धर्म-शास्त्रकार थे। डेकन कालेज के संग्रह में बहुत-सी हस्तलिखित प्रतियाँ हैं, जिनमें आग्नेय धर्मशास्त्र भी अध्यायों में है। इन अध्यायों में दान, वप, तप का वर्णन है, जिनसे पापों से छुटकारा मिलता है, कुछ अध्याय गद्य-पद्य दोनों में हैं। प्रथम तीन अध्याय पूर्णतः श्लोकबद्ध हैं, इसके कुछ श्लोक मनुस्मृति में भी आते हैं। चौथा अध्याय एक लंबे सूत्र से प्रारम्भ होता है, जो धीली में आगे आनेवाले अध्यायों एवं टीकाओं से मिलता है। पाँचवाँ अध्याय भी पद्य में है और इसके वसिष्ठ श्लोक वसिष्ठ से भी पाये जाते हैं। छठा अध्याय वेद के मन्त्रों एवं पवित्रस्तोत्रों का वर्णन करता है। यहाँ भी वसिष्ठ के श्लोक हैं (२८.१०-११)। सातवाँ अध्याय गुप्त प्रायश्चित्तों की ओर संकेत करता है। इसमें शको, यजनों, कम्बोजो, बाह्लीकों, खर्षों, बर्षों एवं पारस (पारसियों या फारस वालों) के नाम आये हैं। अष्टमक ने भी इस सूत्र का उद्धरण दिया है। सातवाँ एवं आठवाँ अध्याय गद्य-पद्य-मिश्रित हैं। नववाँ पद्य में है और योग एवं उसके बंधों का वर्णन करता है।

हस्तलिखित प्रतियों में अग्निस्मृति या अग्निवर्हिता नामक एक अन्य ग्रन्थ मिलता है। जीवानन्द के संग्रह में भी

अग्निनिरुद्धि का प्रारम्भ हुआ है, जिसमें ४०० श्लोक हैं। इसमें स्वयं अग्नि प्रमाण-स्वरूप उद्धृत किये गये हैं। इसमें आपस्तम्ब, पण्डित, शत, शास्त्रातप के नाम एवं उनकी हितियों की चर्चा है। वेदान्त, साय्य, योग, पुराण, नागवत का भी वर्णन आया है। अग्नि में सात प्रकार के अन्त्यजों के नाम आये हैं, यथा घोषी, धर्मचार, नट, बुरड, चित्त (भगवद्), मेद एवं मित्त। अग्नि ने कहा है कि मेला, विवाह-बाल, वैदिक यज्ञों एवं अन्य उत्सवों में अस्पृश्यता का प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने कहा है कि मगध, मधुरा एवं अन्य तीन स्थानों के ब्राह्मण, चाहे वे बृहस्पति के समान विद्वान् ही क्यों न हों, धाड़ के समय नहीं आदृत होते।

अग्नि ने राक्षस-वज्र के लक्षण धन्या एवं बृद्धिक के नाम आये हैं, अतः यह कृति ईसा की प्रथम शताब्दी के पहले प्रणीत नहीं हुई होगी।

जीवानन्द के मद्रह में एक लघु-अग्नि (भाग १, पृ० १-१२) है, जो ६ अध्यायों एवं १२० श्लोकों में है। इसमें मनु का नाम आया है। इसके बहून-में अग वसिष्ठधर्मसूत्र में भी आये हैं। जीवानन्द में एक वृद्धा-नैयस्मृति (भाग १, पृ० ४७-५७) भी है, जिसमें १४० श्लोक एवं ५ अध्याय हैं। इसमें और लघु अग्नि-स्मृति में बहुत वसिष्ठ सम्बन्ध है। महाभारत में भी अग्नि के मन का वर्णन आया है (अनुशासन, ६५, १)।

१७ उशना

बर्हि सूत्रों से पता चलता है कि उशना ने राजनीति पर एक ग्रन्थ लिखा था। स्वयं बौद्धि ने अपने धर्मशास्त्र में उशना का नाम सात बार दिया है। उसमें शासन-सम्बन्धी बातों के अतिरिक्त अन्य बातें भी थी। महाभारत में भी उशना की राजनीति की ओर संकेत है (शांतिपर्व, १३१-७०)। मुद्राराक्षस में भी औशनसी दण्डनीति का नाम आया है। याज्ञवल्क्य के व्याख्याकार विश्वरूप ने भी उशना की चर्चा की है। स्पष्ट है, औशनसी-राजनीति में दोष भी थे, क्योंकि मनु के भाष्यकार मेधातिथि ने दो श्लोक उद्धृत किये हैं (७ १५, ८५०)। शास्त्र्य महाब्राह्मण का वर्णन है कि ब्राह्म्य उशना असुरों के पुरोहित थे (७ ५२०)।

डैमन काल्पेन सहस्र में औशनस धर्मशास्त्र की दो अप्रवाहित प्रतियाँ हैं। दोनों बर्हि असुरों में अधूरी हैं। इस धर्मशास्त्र के विषयों में कोई नवीनता नहीं है। इसमें १४ विधाओं के नाम आये हैं, यथा ४ वेद, ६ अय, भीमाया, व्यास, धर्मशास्त्र एवं पुराण। औशनस का जाति-सम्बन्धी वर्णन भीषायन से बहुत भिन्न है। यह इति गत-यय दोनों में है। इसमें ब्राह्मण की पूर पत्नी में उत्पन्न पुत्र 'पारदाव' कहा जाता है, किन्तु पुरा धर्मशास्त्र-कारों ने उसे 'निषाद' कहा है। मनु और उशना के बहून-में अग एक ही है। औशनस धर्मसूत्र के बहून-में गणांग मनु के श्लोकों में आते हैं। इस धर्मसूत्र में वसिष्ठ, हारीत, दीनव एवं गोम के मत भी उद्धृत हैं।

गीतमधर्मसूत्र के व्याख्याकार हरदत्त तथा स्मृतिचन्द्रिका के उद्धरणों से पता चलता है कि उह उशना की पुंस्त्व की जनकरी थी।

इन विवेचनों से पता चलता है कि औशनस धर्मसूत्र गोम, वसिष्ठ एवं मनु के बाद की इति है। जीवानन्द के मद्रह में एक अन्य औशनस धर्मशास्त्र आया है और वही बात आनन्दायन सहस्र में भी है। मिताशरा में आया है कि जीविका के मापों की जानकारी के लिए उशना एवं मनु की हितियों को पढ़ना चाहिए। मनु के टीकाकार बृहस्पति (१० ४९) ने भी औशनस ग्रन्थ की चर्चा की है। एक औशनस-नैयस्मृति भी है, जिसमें मनु, मनु (मनुपुत्र तृतीय), प्रजापति के साथ उशना का भी नाम आया है। इसमें पुराण, भीमाया, वेदान्त, पारदाव, बाराहिक एवं धामुस्त की चर्चा आयी है। किन्तु उपर्युक्त हितियों में राजनीति विषयक चर्चा नहीं आयी है। मिताशरा (काण्ड ३ २६०) एवं अथर्ववेद में उशना के पञ्चाश एवं गणांग दोनों के उद्धरण आये हैं।

१८. कण्व एवं काण्व

आपस्तम्बधर्मसूत्र से पता चलता है कि कण्व एवं काण्व धर्मशास्त्रकार थे। ए० वृणिक कुम्भ बोस, हारीत, पुष्करमादि के साथ कण्व एवं काण्व का मत भी घोषित किया गया है। आह्निक एवं श्राद्ध पर बातें करते हुए स्मृतिचन्द्रिकाकार ने कण्व के मत को कई बार उद्धृत किया है। इसी प्रकार गौतमधर्मसूत्र की व्याख्या करते हुए हरदत्त ने भी किया है। आचारमयूख एवं श्राद्धमयूख में भी कण्व का नाम आया है। याज्ञवल्क्य-स्मृति की मिताक्षरा व्याख्या में किसी ग्राम या नगर में सन्यासी के खाने के विषय में काण्व का एक श्लोक उद्धृत हुआ है (याज्ञ० पर, ३ ५८)।

१९. कश्यप एवं काश्यप

श्री० धर्मसूत्र (११२०) में कश्यप का मत उद्धृत है।^१ किन्तु तत्सवधी श्लोक स्मृतिचन्द्रिका में कात्यायन का कहा गया है (१, ५० ८७)। महाभारत के वनपर्व में काश्यप की सहिष्णुता की गाथाएँ उद्धृत हैं (२९ ३५-४०)। कश्यप और काश्यप दो स्वतन्त्र धर्मशास्त्रकार हैं कि नहीं, इसका उत्तर देना कठिन है। सम्भवतः दोनों एक ही हैं। काश्यप के धर्मसूत्र में सभी परम्परागत बातें आयी हैं, यथा—प्रति दिन के वर्तव्य, श्राद्ध, अर्घौष, प्रायश्चित्त आदि। विश्वरूप तथा उनके आने के सभी लोगों ने काश्यप-धर्मसूत्र को प्रमाणरूप में उद्धृत किया है। विश्वरूप में काश्यप का उल्लेख भी उद्धृत है (याज्ञ० पर, ३ २६२)। मिताक्षरा ने भी उल्लेख उद्धृत किया है (याज्ञवल्क्य पर, ३ २३)। किन्तु स्मृतिचन्द्रिका के उद्धरण पद्य में हैं। हरदत्त ने गद्य का सूत्र उद्धृत किया है (२२. १८)। हारलता ने अर्घौष पर कश्यप का सूत्र उद्धृत किया है। अपरार्क ने कश्यप एवं काश्यप दोनों के नाम से सूत्र उद्धृत किये हैं (देखिए, याज्ञ० १ ६४, ३ २६५, १ २२२-२५, ३ २५१, २८८, २९०, २९२)। डेकन कालेज के सग्रह में दो प्रतियाँ हैं जिनमें काश्यप स्मृति गद्य में है। इन स्मृति के कुछ अंश भाष्यकारों द्वारा उद्धृत पाये जाते हैं। इस स्मृति में स्वयं काश्यप प्रमाण-स्वरूप उद्धृत हैं। याज्ञवल्क्य ने काश्यप को धर्मशास्त्र-अप्योक्तक नहीं माना है, किन्तु पराशर ने “काश्यपधर्मा” की चर्चा की है। स्मृति-चन्द्रिका एवं सरस्वतीविलास ने १८ उपस्मृतियों की चर्चा की है, जिनमें काश्यप भी सम्मिलित है।

२०. शार्य

बुद्ध याज्ञवल्क्य के एक श्लोक को उद्धृत करते हुए विश्वरूप ने (याज्ञ० पर, १।४-५) शार्य को धर्म-वक्ताओं में गिना है। उन्होंने शार्य एवं बुद्धशार्य के सूत्रों को उद्धृत किया है। इससे स्पष्ट है कि शार्यधर्मसूत्र नामक एक ग्रन्थ था। मिताक्षरा, अपरार्क एवं स्मृतिचन्द्रिका ने आह्निक, श्राद्ध एवं प्रायश्चित्त-सम्बन्धी बातों पर शार्य के कई एक श्लोक उद्धृत किये हैं। पराशर ने भी शार्य को धर्मशास्त्रकार माना है। धर्म विषयक बातों को अपरार्क ने श्लोको में भी उद्धृत किया है। शार्वाह संहिता के ज्योतिष-सम्बन्धी उद्धरण मिले हैं। स्मृति-चन्द्रिका में ज्योतिषाचार्य एवं बृहद्शार्य से उद्धरण लिये गये हैं। नित्याचारप्रदीप ने गण एवं शार्य को अलग-अलग स्मृतिकार घोषित किया है।

२१. ध्ववन

मिताक्षरा, अपराकं तथा अन्य प्रमाण-ग्रन्थों ने ध्ववन के कतिपय श्लोक एवं सूत्र उद्धृत किये हैं। गोदान करने तथा उसके लिए मन्त्रोच्चारण की विधियों के सिलसिले में अपराकं ने ध्ववन का प्रमाण दिया है (याज्ञ०, १ १२७)। कुत्ता, खपाक, दाब, चिताधूम, सुरा, सुरापात्र आदि के स्पर्श से उत्पन्न प्रायश्चित्त पर ध्वन करते हुए मिताक्षरा एवं अपराकं ने ध्ववन का उद्धरण दिया है। इसी प्रकार अन्य सूक्तों का उद्धरण मन-तत्र दिया गया है।

२२. जातुकर्म्यं

मात्रवत्स्य की व्याख्या करते हुए विद्वत्स्य ने बृह-याज्ञवल्क्य का एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसमें जातुकर्म्यं नामक एक 'धर्मवस्ता' की चर्चा हुई है। यह नाम कई प्रकार से लिखा गया है, यथा जातुकर्म, जातू-कर्म्यं या जातुकर्म। स्मृतिचन्द्रिका ने अगिरा को उद्धृत करते हुए जातुकर्म्यं को उपस्मृतिनारो ने गिना है। विद्वत्स्य ने जातुकर्म्यं के एक गद्यांश को कई बार उद्धृत किया है। जातुकर्म्यं ने आचार-आह-सम्बन्धी एक धर्मसूत्र लिखा था, यह स्पष्ट है। जातुकर्म्यं को मिताक्षरा, हरदत्त, अपराकं तथा अन्य लेखकों ने श्लोकों के रूप में उद्धृत किया है। लगता है, तब तक वह धर्मसूत्र विस्मृत या लुप्त हो चुका था। अपराकं द्वारा उद्धृत अत्र ने शम्पा-राशि का नाम माया है, इससे यह कहा जा सकता है कि जातुकर्म्यं सीतरी या बीबी राताष्टी में रखा गया होगा।

२३. देवत

मिताक्षरा ने देवत के गद्यांश उद्धृत किये हैं, जिनमें पूर की वृत्ति का, मायावर एवं दालीन नामक गृहस्थों का वर्णन है। अपराकं एवं स्मृतिचन्द्रिका ने भी देवत के उद्धरण हैं। आचार, व्यवहार, धाढ, प्रायश्चित्त आदि विषयों पर देवत के उद्धरण प्राप्त होते हैं। देवत की एक स्वतन्त्र वृत्ति अवदान थी। आनन्दायम के सङ्ग्रह में १० श्लोकों की एक देवतस्मृति है। यह प्राचीन नहीं प्रतीत होती। महामारत में भी देवत का मत उल्लिखित है (समापर्व, ७२.५), जिसमें अनुष्यों की तीन उपोत्तयों, यथा अपत्य (सन्तान), बन्ने एवं विद्या का उल्लेख है। सम्प्रति-विभाजन, वसीयत, स्वीचन पर अपराकं एवं स्मृतिचन्द्रिका ने उद्धृत अत्र अव-लोचनीय है। सम्भवतः बृहत्संति एवं बालायन के समय में देवत विद्यमान थे।

२४. पैठीनसि

यद्यपि मात्रवत्स्य में पैठीनसि नामक धर्मसूत्रकार की गणना नहीं है, तथापि इससे सन्देह नहीं कि ये एक अति प्राचीन धर्मसूत्रकार हैं। गौहत्या के प्रायश्चित्त का उल्लेख करते हुए विद्वत्स्य ने पैठीनसि को उद्धृत किया है। डा० जाली एवं डा० बैलेण्ड ने अनुसार पैठीनसि अथर्ववेदी ठहरते हैं। मिताक्षरा ने (मात्रवत्स्य पर, १.५१) पैठीनसि के सूत्र का प्रमाण देते हुए लिखा है कि व्यक्ति को मानवस्य से तीन एवं निवृत्त से पाँच पीढ़ियों छोड़कर विवाह करना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका, हरदत्त, अपराकं ने पैठीनसि के बहून्-से सूत्र उद्धृत किये हैं।

२५. बुध

मात्रवत्स्य एवं यद्यपि ने इस सूत्रकार का नाम नहीं लिखा है। बुध के उद्धरण बहुत ही कम मिलते

हैं। अपराकं (याज्ञ० पर, १.४-५), कल्पतरु (वीरामित्रोदय, परिभाषा प्र०, पृ० १६), हेमाद्रि एव प्रीमुतवाहन (कालविवेक) ने बुध का उल्लेख किया है। डेकन कालेज सभ्य ने बुध के धर्मशास्त्र की दो प्रतियाँ हैं। ये दोनों हस्तलिखित प्रतियाँ गद्य में ही हैं। यह धर्मसूत्र बहुत ही सटीक में है। इसमें उपनयन, विवाह, गर्भाधान से उपनयन तक के संस्कारों, पंचयज्ञों, आदि, पानयन, हविर्यज्ञ, योगयाग, राजधर्म आदि की चर्चा हुई है। यह प्राचीन ग्रन्थ नहीं है। लगता है, यह किसी एक बृहत् ग्रन्थ का संक्षिप्त संस्करण है।

२६. बृहस्पति

कौटिल्य ने बृहस्पति को एक प्राचीन अर्थशास्त्रकार माना है और छ बार उनकी चर्चा की है। महाभारत (शान्तिपर्व, ५९.८०-८५) में आया है कि बृहस्पति ने धर्म, अर्थ एवं काम पर रचित ब्रह्मा के ग्रन्थ को ३००० अध्यायों में संक्षिप्त किया। वनपर्व (३२.६१) में बृहस्पति-नीति का भी उल्लेख है। बृहस्पति द्वारा उच्चरित श्लोकों एवं शाखाओं को महाभारत ने कई बार कहा है। अनुशासनपर्व (३९.१०-११) में बृहस्पति एवं अन्य लेखकों के अर्थशास्त्र की चर्चा हुई है। कामसूत्र में भी आया है कि ब्रह्मा ने धर्म, अर्थ एवं काम पर एक सौ सहस्र अध्यायों में एक महाग्रन्थ लिखा है और बृहस्पति ने उसी के एक अंश अर्थशास्त्र पर लिखा। अश्वघोष ने भी बृहस्पति के राजशास्त्र का उल्लेख किया है। कामन्दक एवं पञ्चतन्त्र ने भी बृहस्पति के मत का प्रकाशन किया है (पञ्चतन्त्र, २.४१)। अनासिक्तक में ऐसा आया है कि बृहस्पति की नीति में देवों को कोई स्थान नहीं मिला है। सेनापति, प्रतीहार, दूत आदि की पात्रताओं के विषय में विवरूप ने ऐसे गद्य-अवतरण दिये हैं, जो बृहस्पति के हैं, ऐसा लगता है। विश्वरूप एवं हरदत्त के उल्लेखों से पता चलता है कि बृहस्पति ने धर्म एवं व्यवहार-सम्बन्धी विषय पर एक सूत्र-ग्रन्थ भी लिखा था। यह कहना कि एक ही बृहस्पति ने धर्मसूत्र एवं अर्थशास्त्र दोनों पर ग्रन्थ लिखे, सम्बन्धित है। यह कहना अधिक उपयुक्त है कि दोनों के दो रचयिता थे। याज्ञवल्क्य ने बृहस्पति को 'धर्मवक्ता' कहा है (१.४-५)। नित्यसारा तथा अन्य भाष्यों एवं निबन्धों में बृहस्पति के व्यवहार-सम्बन्धी लगभग ७०० श्लोक तथा आचार एवं श्रावश्चित्त-सम्बन्धी कुछ ही श्लोक उद्धृत हैं, किन्तु यह एक अल्प ग्रन्थ है, जिसकी चर्चा अगे होगी। 'बृहस्पत्य अर्थशास्त्र' बहुत बाद की लिखा गया है।

२७. मरदाज एवं मारदाज

मारदाज के नाम से एक श्रौतसूत्र एवं एक गृह्यसूत्र है। विश्वरूप-लिखित उद्धरणों से व्यक्त होता है कि मरदाज एवं मारदाज रचित एक धर्मसूत्र था। सम्भवतः मरदाज एवं मारदाज दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अपराकं ने विवरूप की भाँति मरदाज से उद्धरण लिखे हैं। स्मृतिचन्द्रिका एवं हरदत्त तथा अन्य ग्रन्थों में भी मारदाज का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रकट होता है कि मारदाज अर्थशास्त्र के एक प्राचीन लेखक थे। कौटिल्य ने मारदाज को सात बार तथा कण्वक मारदाज को एक बार लिखा है। महाभारत (शान्तिपर्व, अध्याय १४०) में मारदाज एवं सौवीर ने राजा धनुज्यय के बीच वार्ता की चर्चा है। इसी पर्व में मारदाज को राजशास्त्र में लेखकों में गिना गया है। अनासिक्तक ने भी मारदाज के दो श्लोकों को उद्धृत किया है। इससे स्पष्ट है कि मारदाज का राजनीति-विषयक ग्रन्थ दसवीं शताब्दी में अवस्य विद्यमान था। पराशर-माधवीय में मरदाज की चर्चा हुई है। व्यवहार के विषय में सरस्वतीविलास में मरदाज की बातें उद्धृत की गयी हैं।

२८. शातातप

याज्ञवल्क्य एवं पराशर ने शातातप को धर्मवक्ताओं में गिना है (१.४-५)। विवरूप, हरदत्त एवं अपराज ने प्रायश्चित्त के विषय में शातातप के बहुत-से गद्यांश उद्धृत किये हैं। मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य ग्रन्थों में शातातप के बहुत-से श्लोक लिये गये हैं। उच्यता है, शातातप के नाम की कई स्मृतियाँ हैं। जीवनानन्द के सप्रह में धर्मविषय नामक शातातपस्मृति है जिसमें ६ अध्याय एवं २३१ श्लोक हैं। यह बहुत बाद की कृति है। इसमें बालहत्या के लिए हरिविदा (२.३०) का पाठ करना कहा गया है।

‘इण्डिया आफिस’ की पुस्तक-सूची में १३६२वाँ ग्रन्थ है शातातपस्मृति, जो १२ अध्यायों में है। अपराज ने कई स्थानों पर बुद्ध शातातप के मतों की चर्चा करते हुए शातातप का भी उल्लेख किया है। डेवन बालेज के सप्रह में तथा ‘इण्डिया आफिस’ में १३६०वाँ ग्रन्थ बुद्ध-शातातप का है। हेमाद्रि ने भी अन्य स्मृतिकारों में बुद्ध-शातातप का नाम लिखा है। जीमूतबाहण की व्यवहारमार्गिका में बुद्ध-शातातप का उद्धरण आया है जो यह मित्र करता है कि इन्होंने व्यवहार पर भी कुछ लिखा था। मिताक्षरा ने (याज्ञ० पर, ३ २९०) बृहत्-शातातप की तथा हेमाद्रि ने उनके भाष्यकार की चर्चा की है।

२९. सुमन्तु

‘विवरूप, हरदत्त एवं अपराज’ के भाष्यों से पता चलता है कि विशेषतः आचार एवं प्रायश्चित्त पर सुमन्तु ने एक धर्मग्रन्थ प्रणीत किया था। विवरूप ने इसने गद्यांशों को उद्धृत किया है। विवरूप द्वारा लिये गये उद्धरण अपराज में भी पाये जाते हैं। अशोक पर सुमन्तु के सूत्र शारंगता द्वारा भी उद्धृत हैं। सरस्वती-विलास में राजा के सात अंगों के विषय में सुमन्तु के एक सलाह की चर्चा हुई है। विवरूप के उद्धरणों में कहा जा सकता है कि सुमन्तु का धर्मग्रन्थ बहुत पहले प्रणीत हुआ था। किन्तु बात ऐसी है नहीं। याज्ञवल्क्य एवं पराशर में तो किसी ने भी सुमन्तु को धर्मवक्ताओं में नहीं गिना है। किन्तु सुमन्तु नाम बहुत प्राचीन है। मागधतपुराण (१२९७५ तथा ७.१) में सुमन्तु को जैमिनि का शिष्य एवं अथर्ववेद का उद्घोषक कहा गया है। महाभारत (शांतिपर्व, १४१.१९) में सुमन्तु को व्यास का शिष्य कहा गया है। प्रति दिन के तपन (आहिंसा तपन) में जैमिनि, वैशम्पायन, पैल के साथ सुमन्तु का भी नाम आया है। अपराज, स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य ग्रन्थों में सुमन्तु के धर्म-गम्भीरी श्लोक उद्धृत हुए हैं। हो सकता है, यह सुमन्तुधर्मग्रन्थ के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रन्थ है। मिताक्षरा तथा अपराज ने सुमन्तु के व्यवहार-गम्भीरी श्लोक नहीं उद्धृत किये, किन्तु सरस्वतीविलास में इन गम्भीरों में बहुत उद्धरण हैं।

३०. स्मृतिायी

‘स्मृति’ शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। एक अर्थ में यह वेदशास्त्रों में दत्त ग्रन्थों, यथा पाणिनि के व्याकरण, धीन, गुरु एवं धर्मग्रन्थों, महाभारत, मनु, याज्ञवल्क्य एवं अन्य ग्रन्थों में सम्मिलित है। किन्तु शरीरों अर्थ में स्मृति एक धर्मशास्त्र का अर्थ एक ही है, जैसा कि मनु का करता है। ‘तैत्तिरीय आरण्यक’ में भी ‘स्मृति’ शब्द माना है (१.२)। गोत्र (१.२) तथा बगिच्छ (१.४) ने स्मृति को धर्म का उपादान माना है।

आरम्भ में स्मृति-ग्रन्थ कम ही थे। गौतम (११ १९) ने मनु को छोड़कर किसी अन्य स्मृतिकार का नाम नहीं दिया है, यद्यपि उन्होंने धर्मशास्त्रों का उद्भव किया है। बोधायन न अपने को छोड़कर सात धर्म-शास्त्रकारों के नाम लिखे हैं—औपजघनि, वात्स, वात्स्यप, गौतम, प्रजापति, भीद्गन्ध्य एव हारीत। वसिष्ठ ने केवल पाँच नाम गिनाये हैं—गौतम, प्रजापति, मनु, यम एव हारीत। आपस्तम्ब ने दस नाम लिखे हैं, जिनमें एक, कृष्णिक, पुत्रस्मार्ति केवल व्यक्ति-नाम हैं। मनु ने अपने को छोड़कर छ नाम लिखे हैं—अत्रि, उत्पत्य के पुत्र, मृग, वसिष्ठ, वीरानस (या विरानस) एव दीनक। याज्ञवल्क्य ने सर्वप्रथम एक स्थान पर २० धर्मशास्त्रियों के नाम दिये हैं, जिनमें वे स्वयं एवं शत्रु तथा लिखित दो पृथग्-पृथक् व्यक्ति के रूप में सम्मिलित हैं। याज्ञवल्क्य ने बोधायन का नाम छोड़ दिया है। पराशर ने अपने का छोड़कर १९ नाम गिनाये हैं। किन्तु याज्ञवल्क्य एव पराशर की सूची में कुछ अन्तर है। पराशर न बृहस्पति, यम एव व्यास को छोड़ दिया है किन्तु काश्यप, गार्ग्य एव प्रवेत्ता के नाम सम्मिलित कर दिये हैं। कुमारिल के तन्त्रबार्हिक में १८ धर्म-संहिताओं के नाम आये हैं। विद्वत्-रूप ने बृह-याज्ञवल्क्य के शाक को उद्धृत कर याज्ञवल्क्य की सूची में दस नाम जोड़ दिये हैं। अनुविशनिमत नामक ग्रन्थ में २४ धर्मशास्त्रकारों के नाम उल्लिखित हैं। इस सूची में याज्ञवल्क्य वाली सूची के दो नाम, यथा वात्स्यायन एव लिखित छूट गये हैं, किन्तु छ नाम अधिक हैं, यथा गार्ग्य, नारद, बोधायन, वत्स, विद्वामित्र, शाक (वात्स्यायन?)। अगिरा ने, जिने स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि, सख्यतीविलास तथा अन्य ग्रन्थों में उद्धृत किया है, उपरस्मृतियों के नाम भी गिनाये हैं। एक अन्य स्मृति का नाम है पर्द्विशान्त, जिसे मितालरा, अपराक तथा अन्य ग्रन्थों में उल्लिखित किया है। पंटीनसि ने ३६ स्मृतियों के नाम गिनाये हैं। अपराक के अनुसार सविष्यपुराण में ३६ स्मृतियों के नाम आये हैं। बृह-गौतमस्मृति में ५७ धर्मशास्त्रों के नाम आये हैं। वीरमित्रोदय में उद्धृत प्रयोगपारिजात में १८ मुख्य स्मृतियाँ, १८ उपस्मृतियों तथा २१ अन्य स्मृतिकारों के नाम लिखे हैं।^१ यदि बाद में आनेवाले निबन्धों, यथा निर्णयमिन्धु, नीलकण्ठ एव वीरमित्रोदय की मूल-सूचियों को देखा जाय तो स्मृतियों की संख्या लगभग १०० हो जायगी।

विद्वत्सनीय स्मृतिमाँ कई युगों की इतिहास हैं। कुछ तो पूर्णतया गद्य में, कुछ मिश्रित अर्थात् गद्य-पद्य में हैं और अधिकांश पद्य में हैं। कुछ अति प्राचीन हैं और ईसा में कई सौ वर्ष पूर्व प्रणीत हुई थी, यथा गौतम, आपस्तम्ब, बोधायन के धर्मसूत्र एव मनुस्मृति। कुछ का प्रणयन ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ, यथा याज्ञवल्क्य, पराशर एव नारद। उपर्युक्त स्मृतियों के अतिरिक्त अन्य ४०० ई० से १००० ई० के बीच की हैं। सबका

८६. १८ मुख्य स्मृतिकार हैं—मनु, बृहस्पति, वत्स, गौतम, यम, अगिरा, योगीश्वर, प्रवेत्ता, शाततप, पराशर, सवर्त, उशना, शंस, लिखित, अत्रि, विष्णु, आपस्तम्ब, हारीत। उपस्मृतियों के लेखक हैं—नारदः पुलही गार्ग्यः पुलस्त्यः दीनकः ऋतुः। बोधायनो जातुर्कर्णो विद्वामित्रः पितामहः॥ जाबालिर्नाजिरेतदथ स्कन्दो सौगति-काश्यपो। व्यासः शनत्कुमारश्च शन्तनुर्जनकस्तथा॥ ध्याधः कात्यायनश्चैव जातुर्कर्णः कपिञ्जलः। बोधायनश्च काणादो विद्वामित्रस्तथैव च। पंटीनसिर्गोभिलश्चैवपुस्तस्मृतिविधायकः॥ अन्य २१ स्मृतिकार हैं—वसिष्ठो नारदश्चैव सुमन्तुरश्च पितामहः। विष्णुः कार्पात्रिणिः सत्यप्रतो गार्ग्यश्च देवलः॥ जमदग्निर्मरद्वाजः पुलस्त्यः पुलहः ऋतुः। आत्रेयश्च गवेयश्च मरुचिर्वत्स एव च॥ पारस्करश्चप्यंशुद्वो वैजयापस्तथैव च॥ इत्येते स्मृतिवर्तार एवविशति-रोरिताः॥ वीरमित्रोदय, परिभाषा प्र०, पृ० १८।

काल-निर्णय सरल नहीं है। कुछ तो प्राचीन सूत्रों के पक्षों में सन्शोधन मात्र हैं, यथा रसि। कभी-कभी दो या तीन स्मृतिर्षी एक ही नाम के साथ चलती हैं, यथा धातातप, हारीत, अत्रि। कुछ में तो पूर्णरूपेण साम्प्रदायिकता पायी जाती है, यथा हारीतस्मृति, जो वैष्णव है। कुछ स्मृतियों के प्रणेता हैं प्रमुख स्मृतिकार; किन्तु बृह, बृहत् एव सप्त की उपाधियों के साथ, यथा बृह-याज्ञवल्क्य, बृह-गार्ग्य, बृह-मनु, बृह-सहिष्, बृहत्-नराधार आदि।

यहाँ मनुस्मृति से आरम्भ करके हम प्रसिद्ध स्मृतियों की चर्चा करेंगे। ये सभी स्मृतियाँ प्रामाणिक रूप से स्वीकृत नहीं हैं। कुछ तो केवल व्याख्याओं में उल्लिखित हैं। धर्मसूत्रों को छोड़कर अधिक-से-अधिक एक दर्जन स्मृतियों के व्याख्याकार हो चुके हैं। मनुस्मृति के बाद याज्ञवल्क्य की महिमा विशेष रूप से गायी जाती है।

३१. मनुस्मृति

भारतवर्ष में मनुस्मृति का सर्वप्रथम मुद्रण सन् १८१३ ई० में (कलकत्ता में) हुआ। उसके उपरान्त इसके इतने संस्करण प्रकाशित हुए कि उनका नाम देना सम्भव नहीं है। इस ग्रंथ में निर्णयसागर के संस्करण एवं इल्तुनमट्ट की टीका का उपयोग हुआ है। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कई बार हो चुका है। डा० ब्रुह्मर का अनुवाद सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने एक विद्वत्तापूर्ण भूमिका में कतिपय समस्याओं का उद्घाटन भी किया है।

ऋग्वेद में मनु की मानव-जाति का पिता कहा गया है (ऋ० १८० १६, १.११४.२, २.१३.११)। एक वैदिक ऋषि ने स्तुति की है ताकि वह मनु के मार्ग से भ्रष्ट न हो जाय। "एक कवि ने कहा है कि मनु ने ही सर्वप्रथम यज्ञ किया (ऋ० १० ६३.७)। तैत्तिरीय संहिता एवं शाण्ड्य-महाब्राह्मण में आया है कि मनु ने जो कुछ कहा है, ओषध है ("यद् किं च मनुर्वदत्तद् भेषजम्", तै० सं० २.२.१०.२; "मनुर्वै यत्तिचावदत्तद् भेषजं भेषजतायै",—शाण्ड्य० २३.१६.१७)। प्रथम में "मानव्यो हि प्रजा" कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता तथा ऐतरेय ब्राह्मण में मनु के विषय में एक शायदा है, जिसमें उन्होंने अपनी सम्पत्ति को अपने पुत्रों में बाँटा है और अपने पुत्र नामानेदिष्ठ को कुछ नहीं दिया है। शतपथ ब्राह्मण में मनु और प्रजय की कहानी है। निरुक्त में भी मनु स्वाध्याय के मत की चर्चा हुई है। अतः यास्क के पूर्व पद्यबद्ध स्मृतिर्षी की और मनु एक व्यवहार-प्रणीता थे। दौतम, वसिष्ठ, आपस्तम्ब ने मनु का उल्लेख किया है। महामारुत में मनु की बन्नी केवल मनु, बन्नी स्वाध्याय मनु (दान्ति, २१.१२) और बन्नी प्रापेत्तस मनु (दान्ति, ५७.४३) कहा गया है। दान्तिपूर्व (३३६.१८-४६) में आया है कि किस प्रकार भगवान् ब्रह्मा ने एवं सौ सहाय स्त्रियों में धर्म पर लिता, किस प्रकार मनु ने उन धर्मों को उद्घोषित किया और किस प्रकार उत्पत्ता तथा बृहस्पति ने मनु स्वाध्याय के ग्रन्थ के आधार पर छात्रों का प्रश्रयन किया। महामारुत में एक स्थान पर विवरण कुछ भिन्न है और वहाँ मनु का नाम नहीं आया है। दान्तिपूर्व (५८.८०-८५) में बताया है कि किस प्रकार ब्रह्मा ने धर्म, धर्म एवं धर्म काय पर एक लाख अघ्याय लिखे और वह महाग्रन्थ कालान्तर में विधासास, इन्द्र, बाहुदन्तव, बृहस्पति एवं वायम् (उत्पत्ता) द्वारा जय से १०,०००, ५,०००, ३,००० एवं १,००० अघ्यायों में संहिता किया गया। नारद-स्मृति में आया है कि मनु ने १,००,००० स्त्रियों, १०८० अघ्यायों एवं २४ प्रश्नों में एक धर्म-शास्त्र लिखा और उसे नारद को पढ़ाया, जिसने उसे १२,००० स्त्रियों में संहिता किया और नारदधर्म को

पदाया । मार्कण्डेय ने भी इसे ८,००० श्लोको में सक्षिप्त कर मुमति भाग्यं को दिया, जिन्होंने स्वयं उसे ४,००० श्लोको में सक्षिप्त किया। वर्तमान मनुस्मृति में आया है (१ ३२-३३) कि ब्रह्मा से विराट् की उद्भूति हुई, जिन्होंने मनु को उत्पन्न किया, जिनसे मनु, नारद आदि ऋषि उत्पन्न हुए, ब्रह्मा ने मनु को शास्त्राध्ययन कराया, मनु ने दस ऋषियों (१ ५८) को वह ज्ञान दिया, कुछ बड़े ऋषि मनु के यहाँ गये और वहाँ एव मध्यम जातियों के वर्यों (कर्तव्यों) को पढ़ाने के लिए उनसे प्रार्थना की और मनु ने कहा कि यह कार्य उनके शिष्य मनु करेंगे (१ ५९-६०)। मनुस्मृति में यह पढ़ाने की बात आरम्भ से अन्त तक है और स्थान-स्थान पर ऋषि लोग मनु के व्याख्यान को रोककर उनसे कठिन बातें सप्रसन्न लेते हैं (५ १-२, १२ १-२)। मनु सर्वत्र विराजमान है, उनका नाम 'मनुराह' (९ १५८, १० ७८ आदि) या 'मनुजबोत्' या 'मनोरनुशासनम्' (८ १३९, २७९; ९ २३९ आदि) के रूप में दर्जनों बार आया है। भविष्यपुराण के अनुसार, जैसा कि हमें हेमाद्रि, सत्वारमयूख तथा अन्य ग्रन्थों से पता चलता है, स्वायम्भुव-शास्त्र के चार संस्करण थे, जो मनु, नारद, बृहस्पति एवं अगिरा द्वारा प्रणीत थे।" अति प्राचीन लेखक विश्वरूप ने मनु स्मृति के उद्धरण दिये हैं और वहाँ मनु स्वयम्भू कहे गये हैं (याज्ञ० पर भाष्य, २ ७३, ७४, ८३, ८५, वहाँ मनु० ८ १८, ७० ७१, ३८० एव १०५-६ क्रमशः स्वयम्भू के नाम से उद्धृत हैं)। किन्तु विश्वरूप द्वारा उद्धृत मनु की बातें मनुस्मृति में नहीं पायी जाती। इसी प्रकार अपराधों द्वारा उद्धृत मनु की बातें भी मनुस्मृति में नहीं पायी जाती।

मनुस्मृति का प्रणयन किसने किया, यह कहना कठिन है। यह सरल है कि मानव के आदि पूर्वज मनु में इसका प्रणयन नहीं किया है। इसके प्रणेता में अपना नाम क्यों छिपा रखा, यह कहा जा सकता है कि इस महान् ग्रन्थ को प्राचीनता एवं प्रामाणिकता देने के लिए ही इसे मनुज कह दिया गया है। मंत्रसमूह के साथ डा० बृहल्लर ने यही प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि मानव-चरण के धर्मसूत्र का सद्यो-धित रूप ही मनुस्मृति है। किन्तु सम्भवतः मानवधर्मसूत्र नामक ग्रन्थ कभी विद्यमान ही नहीं था (देखिए प्रकरण १३)। महाभारत में स्वायम्भुव मनु एवं प्राचेतस मनु में अन्तर बताया है, जिनमें प्रथम धर्मशास्त्रकार एवं दूसरे अर्थशास्त्रकार कहे गये हैं। वही-वही केवल मनु राजधर्म या अर्थविद्या के प्रणेता कहे गये हैं। हो सकता है, आरम्भ में मनु के नाम से दो ग्रन्थ रहे होंगे। जब कौटिल्य 'मानवो' की ओर संकेत करते हैं तो वहाँ सम्भवतः वे प्राचेतस मनु की बात उठाते हैं।

चाहे जो हो, यह कल्पना करना असंगत नहीं है कि मनुस्मृति के लेखक ने मनु के नाम वाले धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र की बातों को ले लिया। यह बात सम्भवतः कौटिल्य को ज्ञात नहीं थी, क्योंकि सम्भवतः तब तक यह सद्योधन-सम्पादन नहीं हो सका था, या हुआ भी रहा होगा तो कौटिल्य को इसकी सूचना मही थी। वर्तमान मनुस्मृति में इसके लेखक को स्वायम्भुव मनु कहा गया है, जिनके अतिरिक्त छ अन्य मनुओं की चर्चा की गयी है, जिनमें प्राचेतस की गणना नहीं हुई है।

वर्तमान मनुस्मृति में १२ अध्याय एवं २६९४ श्लोक हैं। मनुस्मृति सरल एवं वाराप्रवाह शैली में प्रणीत है। इसका व्याकरण अधिवाश में पाणिनि-सम्मत है। इसके सिद्धान्त गौतम, बोधायन एवं आपस्तम्ब के धर्मसूत्रों

८८. भार्गवोदा नारदोदाहार्हस्पत्याङ्गिरसपि । स्वायम्भुवस्य शास्त्रस्य चतस्रः संहिता वताः॥

चतुर्वर्गं, वातस्य, पु० ५२८; संस्कारमयूख, पु० २।

से बहुत-बहुत मिलते-जुलते हैं। इससे बहुत-से श्लोक वसिष्ठ एवं विष्णु के धर्मसूत्रों में भी पाये जाते हैं। भाषा एवं सिद्धान्तों में मनुस्मृति एवं कौटिलीय में बहुत-बहुत समानता है।^१

मनुस्मृति की विषय-सूची यह है—(१) वर्णधर्म की शिक्षा के लिए ऋषिगण मनु के पास जाते हैं, मनु बहुत कुछ साव्य मत के अनुसार आत्मरूप से स्थित भगवान् से विश्व-सृष्टि का विवरण देते हैं, विराट् की उत्पत्ति, विराट् से मनु, मनु से दस ऋषियों की सृष्टि हुई, भ्राति-भ्राति के जीव, यथा—मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की सृष्टि, ब्रह्मा ने धर्म-शिक्षा मनु को दी, मनु ने ऋषियों को शिक्षित किया, मनु ने भृगु को ऋषियों को धर्म की शिक्षा देने का आदेश दिया, स्वायम्भुव मनु से छ अन्य मनु उत्पन्न हुए, निर्मेप से वर्षों तक की बाल-इकाद्वयी, चारों युग एक उनके सम्प्रा-प्राप्त, एक सहस्र युग ब्रह्म के एक दिन के बराबर हैं, मन्वन्तर, प्रलय का विस्तार, चारों युग में त्रमस धर्मावर्तन, चारों युगों में विभिन्न धर्म एवं लक्ष्य, चारों वर्णों के विशेषाधिकार एवं वर्तव्य, ब्राह्मणों एवं मनु के शासन की स्तुति, आचार परमोच्च धर्म है, सम्पूर्ण शासन की विषय-सूची; (२) धर्म-परिभाषा, धर्म के उपादान हैं वेद, स्मृति, भद्र लोगों का आचार, आत्मसृष्टि, इस शासन के लिए जिसका अधिकार है, ब्रह्मावर्त, ब्रह्माविदेश मन्वन्तर, आर्यावर्त की सीमाएँ, सत्त्वार कर्मा आवश्यक हैं, एते सत्कार, यथा—जातार्थ, नामधेय, चूडावर्ण, उपनयन, वर्णों के उपनयन का उचित काल, उचित मेषला, पवित्र जनेऊ, तीन वर्णों के बह्मचारियों के लिए दण्ड, मृगछान्द, ब्रह्मचारी के वर्तव्य एवं आपरण, (३) ३६, १८ एव १ वर्णों का ब्रह्मचर्य, समावर्तन, विवाह, विवाहयाम लक्ष्मी, ब्राह्मण चारों वर्णों की लक्ष्मियों से विवाह कर सकता है; आठ प्रकार के विवाहों की परिभाषा, जिस जाति के लिए कौन विवाह उपयुक्त है, पति-पत्नी के वर्तव्य, नारी-स्तुति, पक्षाहिन्, गृहस्थ-जीवन की प्रशंसा, अतिथि-सत्कार, मनुष्य, धाढ, धाढ में कौन निर्माग्न नहीं होते, (४) गृहस्थ की जीवन-विधि एवं वृत्ति; स्वात्म-आचार-विधि, अनुष्ठापन-नियम, व्रजित एवं अव्रजित भोज्य एवं वेप के लिए नियम, (५) कौन-से मांस एवं तरकारियाँ खानी चाहिए, जन्म-मरण पर अनुष्ठान, सपिण्ड एवं तामनोदक की परिभाषा; विभिन्न प्रकार से विविध वस्तुओं के स्पर्श से पवित्रीकरण, पत्नी एवं विधवा के वर्तव्य; (६) ब्रान्तरथ होने का काल, उसकी जीवनवर्षा, परिवाजक एवं उतारे वर्तव्य; गृहस्थ-स्तुति; (७) राजधर्म, दण्ड-स्तुति, राजा के लिए चार सिपाई, नाम से उत्पन्न राजा के दस वरगुण एवं क्रोश उत्पन्न आठ अवगुण (दीप), मन्त्रि-परिषद की रचना, दूत के गुण (पात्रता), दूत एवं राजकाशी, पुरुष एवं स्त्रीविषय विचारों के अप्रवृत्ति, युद्ध नियम, साध. ज्ञान, भेद एवं दण्ड नामक चार साधन; प्राग्भूमिपा से ऊपर आठ राज्याधिकारी, वर्तन-नियम, बारह राजाओं के भण्डल की रचना; ॥ गुण—सधि, युद्ध-स्मृति, वायु पर आक्रमण, आसन, चरण लगाएँ एवं द्विप, विजयी के वर्तव्य; (८) न्यायशासन-सम्बन्धी राजा के वर्तव्य; स्वयंदाओं के १८ नाम, राजा एवं न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, न्याय-रचना, न्यायाधिकार, विषयाओं, अस्त्र-हाथ छोड़ी, शोष आदि को रोकने के लिए राजा का धर्म; चोरी गये हुए धन का रक्षा लाना में राजा का वर्तव्य; दिये हुए ऋण को प्राप्ति करने के लिए ऋणदाता के साधन; स्थितियों जिनसे कारण अधिकारी मुक्तमा हार जाता है, स्थितियों को जानना, साधन के लिए अयोग्य व्यक्ति, सपथ, झूठी पक्षही के लिए अप्रवृत्त,

८५. गुणता कीविष्णु—'असम्पत्तायां सम्पत्तिरिति राजा विविधधर्मो बुद्धयः तीर्थेषु प्रतिपादनीयः ।'
कौटिल्य (१-४) और 'असम्पत्तिरिति राजा रतेयेत्येवम् । रतिर्ना भवेत्तु बुद्ध्या बुद्धं पानेन नितिनेन ॥ मनु०
(७.१.१) ।

शारीरिक दण्ड के दण्ड, शारीरिक दण्ड से ब्राह्मणों को छुटकारा, तौल एवं बटखरे, न्यूनतम, मध्यम एवं अधिकतम अर्थ-दण्ड, ब्याज-दर, प्रतिज्ञाएँ, प्रतिकूल (विपक्षी के) अधिकार से प्रतिज्ञा, सीमा, नाबालिग की भूमि-सम्पत्ति, धन-संग्रह, राजा की सम्पत्ति आदि पर प्रभाव नहीं पड़ता, दामदुपद का नियम, बन्धक, पिता के कौन-से श्रेष्ठ पुत्र नहीं देगा, सभी टेन-देन का कपटाचार एवं बलप्रयोग नष्ट कर देता है, जो स्वामी नहीं है उसके द्वारा विजय, स्वत्व एवं अधिकार, साक्षा, प्रत्यादान, मजदूरी का न देना, परम्पराविराध, विजय-जिजोष, स्वामी एवं गौरव के बीच का झगडा, गाँव के इन्द-गिर्द के चरागाह, सीमा-संघर्ष, गालियाँ (अपराध), अपवाद एवं पित्रुन वचन, आक्रमण, भर्दन एवं कुचेष्टा, पृष्ठभाग पर कोटा मारना, चोरी, साहस (यथा हत्या, डकैती आदि के कार्य), स्वयंशा का अधिकार, ब्राह्मण कब मारा जा सकता है, व्यभिचार एवं बलात्कार, ब्राह्मण के लिए मृत्यु-दण्ड नहीं प्रत्युत देश निवारण, माता पिता, पत्नी, बच्चे सभी भी त्याग्य नहीं हैं, चुगियाँ एवं एकाधिकार, दासा के सात प्रकार, (९) पति-पत्नी के न्याय्य (व्यवहारानुसृत) कर्तव्य, स्त्रिया की भर्त्सना, पातिव्रत की स्तुति बच्चा किसकी मिलना चाहिए, जनक को या जिसकी पत्नी से वह उत्पन्न हुआ है, नियोग का विवरण एवं उनकी भर्त्सना, प्रथम पत्नी का कब अतिशयण किया जा सकता है, विवाह की अवस्था, बँटवारा, इसरी अर्थात् ज्येष्ठ पुत्र का विशेष भाग, पुनिवा, पुत्री का पुत्र, गोद का पुत्र, बूढ़ पत्नी से उत्पन्न ब्राह्मणपुत्र के अधिकार, ब्राह्मण प्रकार की पुत्रता, पिण्ड किसको दिया जाता है, सबसे निकट वाला सपिण्ड उत्तराधिकार पाता है, सक्त्य, गुरु एवं शिष्य उत्तराधिकारी के रूप में, ब्राह्मण के धन में छोड़कर अन्य किसी के धन का अन्तिम उत्तराधिकारी राजा है, स्त्रीधन के प्रकार, स्त्रीधन का उत्तराधिकार स्त्री से हटाने के कारण, किस सम्पत्ति का बँटवारा नहीं होता, विद्या के लाभ, पुनर्पिलन, माता एवं पितामह उत्तराधिकारी के रूप में, बाँट दी जानेवाली सम्पत्ति, जुआ एवं पुरस्कार, ये राजा द्वारा बन्द कर दिये जान चाहिए, पच महापाप, उनके लिए प्रायश्चित्त, ज्ञात एवं अज्ञात (गुप्त) चोर, बन्दीगृह, राज्य के सात अंग, वैश्य एवं शूद्र के कर्तव्य, (१०) केवल ब्राह्मण ही पडा सकता है, मिश्रित जातिवाँ, म्लेच्छ, कम्बोज, यवन, शक, सबके लिए आचार नियम, चारा वर्णों के विशेषाधिकार एवं कर्तव्य, विपत्ति में ब्राह्मण की वृत्ति के साधन, ब्राह्मण कौन-से पदार्थ न विजय करे, जीविका प्राप्ति एवं उससे साधन के सात उचित ढंग, (११) दान-स्तुति, प्रायश्चित्त के बारे में विविध मत, बहृत-ने देते हुए प्रतिफल, पूर्वजन्म के पाप के कारण रोग एवं शरीर-दोष, पच नैतिक पाप एवं उनके लिए प्रायश्चित्त, उपपातक और उनके लिए प्रायश्चित्त, मान्दपन, पराक, बान्द्रायण जैसे प्रायश्चित्त, पापनाशक पवित्र मन्त्र, (१२) कर्म पर विवेचन, क्षेत्रज्ञ, भूतारमा, जीव, नरक-वृष्ट, सरव, रजम् एवं समम् नामक तीन गुण, निश्चयम की उत्पत्ति किससे होती है, आत्मन् का सर्वोच्च मायन है आरम्भ-ज्ञान, प्रकृत एवं निवृत्त कर्म, फलप्राप्ति की इच्छा से रहित होकर जो कर्म किया जाना बही निवृत्त है, वेद-स्तुति, तर्क का स्थान, शिष्ट एवं परिषद्, मानव शास्त्र के अध्ययन का फल ।

मनु को अपने पूर्व में साहित्य का पर्याप्त ज्ञान था । उन्होंने तीन वेदों के नाम लिये हैं और अपवैद को अपवर्गागिरसी श्रुति (११ ३३) कहा है । मनुस्मृति में आरण्यक, ४ वेदांगों, धर्मशास्त्रों की चर्चा आयी है । मनु ने अग्नि, उत्तमपुत्र (गीतम), भृगु, शीनक, वसिष्ठ, वैतानम आदि धर्मशास्त्रकारों का उल्लेख किया है । उन्होंने आस्थान, इतिहास, पुराण एवं खिलों का उल्लेख किया है । मनु ने वेदान्त की भाँति ब्रह्म का वर्णन किया है, लेकिन यहाँ यह भी कल्पना की जा सकती है कि उन्होंने उपनिषद् की ओर संकेत किया है । उन्होंने 'वेदनाशा स्मृतम्' की चर्चा करते मानो यह दर्शाया है कि उन्हें विरोधी पुस्तकों का पता था । हो सकता है कि ऐसा लिखकर उन्होंने बौद्धों, जैनों आदि की ओर संकेत किया है । उन्होंने धर्म-विरोधियों और उनकी

व्यावसायिक श्रेणियों का उल्लेख किया है। उन्होंने आस्तिकता एवं वेदों की निन्दा की और भी संकेत किया है और बहुत प्रकार की बोलियों की चर्चा की है। उन्होंने 'केचित्', 'अपरे', 'अन्ये' कहकर अन्य लेखकों के मत का उद्घाटन किया है।

बुहलर का कथन है कि पहले एक मानवधर्मसूत्र था, जिसका रूपान्तर मनुस्मृति में हुआ है। किन्तु, वास्तव में यह एक कोरी कल्पना है, क्योंकि मानवधर्मसूत्र था ही नहीं।

अब हम आन्तरिक एवं बाह्य साक्षियों के आधार पर मनुस्मृति के काल निर्णय का प्रयत्न करेंगे। प्रयत्न हम बाह्य साक्षियों से लेते हैं। मनुस्मृति की सबसे प्राचीन टीका मेघातिथि की है, जिसका काल है १०० ई०। याज्ञवल्क्यस्मृति के व्याख्याकार विद्वत्स्य ने मनुस्मृति के जो लगभग २०० श्लोक उद्धृत किये हैं, वे सब बाह्य साक्षियों के हैं। दोनों व्याख्याकारों ने वर्तमान मनुस्मृति से ही उद्धरण किये हैं। वेदान्तसूत्र के भाष्य में शंकराचार्य ने मनु की अधिकतर उद्धृत किया है। वेदान्तसूत्र के ऐलक मनुस्मृति पर बहुत निर्भर रहते हैं, ऐसा शंकराचार्य ने कहा है। मुमारिल के तन्त्रवातिक में मनुस्मृति की सभी स्मृतियों से और गौतमधर्मसूत्र से भी प्राचीन कहा है। मुञ्जवटिव (१ ३९) ने पापी ब्राह्मण के दण्ड के विषय में मनु का हवाला दिया है, और कहा है कि पापी ब्राह्मण को मृत्यु-दण्ड न देकर, ऐसा निष्ठासन-दण्ड देना चाहिए। बलमीराज धारतेन के एक अनिलेख से पता चलता है कि सन् ५७१ ई० में वर्तमान मनुस्मृति उपस्थित थी। जैमिनिस्मृति के भाष्यकार शबरस्वामी ने भी, जो ५०० ई० के बाद के नहीं हो सकते, प्रस्तुत पहले के ही हो सकते हैं, मनुस्मृति की उद्धृत किया है। अपराध एवं कृत्स्न ने शबिष्यपुराण द्वारा उद्धृत मनुस्मृति के श्लोकों की चर्चा की है। बृहस्पति ने, जिसका काल है ५०० ई०, मनुस्मृति की मूरि-मूरि प्रशंसा की है। बृहस्पति ने जो कुछ उद्धृत किया है वह वर्तमान मनुस्मृति में पाया जाता है। स्मृतिचन्द्रिका में उल्लिखित अङ्गिरा में मनु के धर्मशास्त्र की चर्चा की है। अश्वघोष की बज्रसूत्रिकोपनिषद् में मानव धर्म के कुछ ऐसे उद्धरण हैं जो वर्तमान मनुस्मृति में पाये जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं, जो नहीं मिलते। रामायण में वर्तमान मनुस्मृति की बातें पायी जाती हैं।

उपर्वृत बाह्य साक्षियों से स्पष्ट है कि द्वितीय शताब्दी के बाद के अधिकतर लेखकों ने मनुस्मृति को प्रामाणिक धन्य माना है।

क्या मनुस्मृति के कई संशोधन हुए हैं? सम्भव नहीं। तारदस्मृति में जो यह आया है कि - मनु का शास्त्र भारद्वाज, मार्कण्डेय एवं मुनि आर्य द्वारा संक्षिप्त किया गया, भ्रामक उक्ति है, वास्तव में ऐसा बहुरूप मारद ने अपनी महत्ता लगी है। अब हम कुछ आन्तरिक साक्षियों की ओर भी संकेत कर लें।

वर्तमान मनुस्मृति याज्ञवल्क्य से बहुत प्राचीन है, क्योंकि मनुस्मृति में व्यापक विधि-आम्र-की बातें अपूर्ण हैं और याज्ञवल्क्यस्मृति इस बात में बहुत पूर्ण है। याज्ञवल्क्य की तिथि कम-से-कम तीसरी शताब्दी है। अतः मनु-स्मृति की इसमें बहुत पहले रचा जाना चाहिए। मनु ने यक्षों, वृक्षों, शर्पों, पशुओं एवं बीजों के नाम किये हैं अतएव वे ई० पू० तीसरी शताब्दी से बहुत पहले नहीं हो सकते। यवन, पार्थीय एवं ग्रीको-रोमों का वर्णन अश्वघोष के पाँचवें शतक-अनुशासन में आ चुका है। वर्तमान मनुस्मृति गटन एवं गिद्धान्तो में प्राचीन धर्मग्रंथों, अर्थात् ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं आपस्तम्ब के धर्मग्रंथों से बहुत आगे है। अतः निम्नलिखित इसकी रचना धर्मग्रंथों के उपरान्त हुई है। अतः स्पष्ट है कि मनुस्मृति की रचना ई० पू० दूसरी शताब्दी तथा ईसा के उपरान्त दूसरी शताब्दी के बीच कभी हुई होगी। संशोधित एवं परिवर्धित मनुस्मृति की रचना जब हुई, इस मान का उत्तर मनुस्मृति एवं महाभारत के पारस्परिक सम्बन्ध के ज्ञान पर निर्भर रहता है। श्री बी० एन०

माण्डलिक ने कहा है कि मनुस्मृति ने महाभारत का भाषाण लिया है। बृहल्ल ने बड़ी छानबीन के उपरान्त यह उद्घोषित किया है कि महाभारत के बारहवें एवं तेरहवें पर्वों को किसी मानवधर्मशास्त्र का ज्ञान था और यह मानवधर्मशास्त्र आज की मनुस्मृति से गहरे रूप में सम्बन्धित लगता है। किन्तु यहाँ बृहल्ल ने महाभारत के साथ अपना पक्षपात ही प्रकट किया है। हाकिम ने यह कहा है कि महाभारत के तेरहवें अध्याय में वर्तमान मनुस्मृति की चर्चा है। मनुस्मृति में बहुत-से ऐतिहासिक नाम आये हैं, यथा—अगिरा, अगस्त्य, वेन, नहुष, मुदास, पंजवन, निमि, पृथु, मनु, बृबेर, गाधिपुत्र, वसिष्ठ, वत्स, असमा, सारङ्गी, दश, अजीगर्ग, धामदेव, भरद्वाज, विश्वामित्र। इनमें बहुत-से नाम वैदिक परम्परा के भी हैं। मनुस्मृति ने यह नहीं कहा है कि ये नाम महाभारत के हैं। महाभारत में 'मनुजबोत्', 'मनुराजधर्मा', 'मनुशास्त्र' जैसे शब्द आये हैं, जिनमें कुछ उद्धरण आज की मनुस्मृति में पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त महाभारत के बहुत-से श्लोक मनुस्मृति से मिलते हैं, यद्यपि वहाँ यह नहीं कहा गया है कि ये मनु से लिये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि मनुस्मृति महाभारत से पुराना ग्रन्थ है। ई० पू० चौथी शताब्दी में स्वायम्भुव मनु द्वारा प्रणीत एक धर्मशास्त्र था, जो सम्भवतः पद्य में था। इसी काल में प्राचेतस मनु द्वारा प्रणीत एक राजधर्म भी था। हो सकता है कि दो ग्रन्थों के स्थान पर एक बृहत् ग्रन्थ रहा हो जिसमें धर्म एवं राजनीति दोनों पर विवेचन था। महाभारत ने प्राचेतस का एक बचन उद्धृत किया है जो आज की मनुस्मृति में ज्यों-का-त्यों पाया जाता है (१.५४)। उपर्युक्त दोनों तपाकथित मनु की पुस्तकों की ओर या केवल एक पुस्तक की ओर धारक, गीतम, बोधायन एवं कौटिल्य संकेत करते हैं। महाभारत भी अपने पहले के पर्वों में ऐसा ही करता है। वह बहुवर्णि प्रथम आज की मनुस्मृति का आधार एवं मूलबीज है। तब ई० पू० दूसरी शताब्दी एवं ईसा के उपरान्त दूसरी शताब्दी के बीच सम्भवतः मनु ने मनुस्मृति का सशोधन किया। यह कृति प्राचीन ग्रन्थ के सन्निपत्त एवं परिष्कृत रूप में प्रकट हुई। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मनु के बहुत-से उद्धरण जो अन्य पुस्तकों में मिलते हैं, आज की मनुस्मृति में क्यों नहीं प्राप्त होते। बात यह हुई कि सशोधन में बहुत-सी बातें हट गयीं और बहुत-सी आ गयीं। वर्तमान महाभारत वर्तमान मनुस्मृति के बाद की रचना है। नारद-स्मृति का यह कथन कि मुमति भार्गव ने मनु के ग्रन्थ को ४००० श्लोकों में सन्निपत्त किया, कुछ सीमा तक ठीक ही है। आज की मनुस्मृति में लगभग, २७०० श्लोक हैं। हो सकता है, ४००० श्लोकों में नारद ने बृह-मनु एवं बृहन्मनु के श्लोकों को भी सम्मिलित कर लिया है। मनुस्मृति का प्रभाव भारत के बाहर भी गया। चम्पा के एक अभिलेख में बहुत-से श्लोक मनु (२.१३६) से मिलते हैं। बरमा में जो धम्मपद् है, वह मनु पर आधारित है। बालि द्वीप का कानून मनुस्मृति पर आधारित था।

मनु के बहुत-से टीकाकार हो गये हैं। मेघातिथि, गोविन्दराय एवं कुल्लूक के विषय में हम कुछ विस्तार से ६३वें, ७६वें एवं ८८वें प्रकरण में पढ़ेंगे। इन लोगों के अतिरिक्त व्याख्याकार हैं नारायण, रायवा-नन्द, मन्वन एवं रामचन्द्र। कुछ अन्य व्याख्याकार वे जिनकी कृतियाँ पूर्णरूप से उपरिधृत नहीं हैं, अन्य हैं एक कश्मीरी टीकाकार (नाम अज्ञात है), वसुधास, उदयकर, भानुकि, भोक्केन, चरणीपर। मेघातिथि ने अपने पहले के माप्यकारों की ओर संकेत किया है।

भाष्यिक, व्यवहार एवं प्रायश्चित्त पर विवरण (भा० प०, १.६९), मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका, पराशरभाष्यीय तथा अन्य लेखकों ने बृह-मनु से दर्जनों उद्धरण लिये हैं। मिताक्षरा (भा० प०, ३.२०) तथा अन्य कृतियों ने बृहन्मनु से कुछ श्लोक उद्धृत किये हैं। किन्तु अभी तक बृह-मनु एवं बृहन्मनु के कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

३२. दोनों महाकाव्य

दोनों महाकाव्यों, विशेषतः महाभारत में, बहुत-से ऐसे स्थल हैं, जहाँ धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बातें पायी जाती हैं। कालान्तर के ग्रन्थों में रामायण एवं महाभारत की गणना स्मृतिग्रंथों में हुई है। आदिपर्व में महाभारत धर्मशास्त्र कहा गया है (२.८३)।

रामायण तो प्रमुक्त एक काव्य है, किन्तु एक आदर्श ग्रन्थ होने के कारण यह महाभारत के समान पद्यों का उपादान माना जाता है। कालान्तर के निबन्धों में इन काव्यों की पर्याप्त चर्चा हुई है। अयोध्या-काण्ड (सर्ग १००) तथा अरण्यकाण्ड (३३) में राजनीति एवं शासन-सम्बन्धी विवेचन भया है। मास के प्रथम दिन में अनघ्याय के विषय में स्मृतिचन्द्रिका में रामायण के सुन्दरकाण्ड (५९.३१) से पर्याप्त प्रचलित श्लोक उद्धृत किया है^१ तथापि एवं आद्य पर भी रामायण से उद्धरण लिये गये हैं (अयोध्या०, १०३-३०, १०४.१५)। इसी प्रकार हारलता एवं अपराकं (मास० पर, ३.८-१०) में रामायण से उद्धरण लिये हैं।

हम यहाँ रामायण एवं महाभारत के बाल-निर्गम के पद्यों में नहीं पढ़ेंगे। महाभारत में धर्मशास्त्र सम्बन्धी बातें सक्षिप्त रूप में भी हैं—अग्निपेक (शान्ति० ४०), अराजक (शान्ति० ६७), अहिता (शान्ति० २६४, २६६), आश्रमधर्म (शान्ति० ६१, २४३-२४६), आचार (अनुशासन० १०४, आश्रमवर्धन० ४५), आपद्धर्म (शान्ति० १३१), उपवास (अनु० १०६-१०७), गोरवृत्ति (अनु० ५१ एवं ७३), तीर्थ (वनपर्व, ८२, अनु० २५-२६, शान्ति० ३५-५४), दण्डस्तुति (शान्ति० १५, १२१, २४६, २९५), दान (वन० १८६, शान्ति० २३५, अनु० ५७-६९), दायमाग (अनु० ४५ एवं ४७), पुत्र (अनु० ४८-४९), प्रायश्चित्त (शान्ति० ३४-३५, १६५), ब्राह्मण-वृत्ति (शान्ति० ७६-७८), मध्याह्निक्य (शान्ति० ३६, ७८), राजनीति (समा० ५, वन० ४५०, उद्योग० ३३.३४, शान्ति० ५९-१३० एवं २९८, आश्रमवर्धन० ५-७), वर्णधर्म (शान्ति० ६० तथा २९७, वर्णसंहर, शान्ति० ६५, २९७ तथा अनु० ४८-४९), विवाह (अनु० ४४-४६), श्राद्ध (श्री-पर्व, २६-२७, अनु० ८७-९५)। रामायण की निम्नलिखित सूची सक्षिप्त रूप में ही दी जा रही है—अग्निपेक (अयोध्या काण्ड १५, मुद्र० १२८), अराजक (अयो० ६७), पातक (विश्विन्वा० १७.३९-३७, १८.२२-२३), राजधर्म (बाल० ७, अयोध्या० १००, अरण्य० ६.११-१४, ९.२-९, ३३, ४०, १०-१४, ४१.१-६, मुद्र० १७-१८ तथा ६३), श्राद्ध (अयोध्या० ७७, १०३, १११.१०४-१२०), सत्यप्रज्ञाता (अयोध्या० १०९), स्त्रीधर्म (अयोध्या० ३४, २६-२७, २९, ३९, ११७-११८)।

३३. पुराण

पुराणों की साहित्य-परम्परा बहुत प्राचीन है। तैत्तिरीय आरण्यक में ब्राह्मणों, इतिहासों, पुराणों एवं नारायणी गाथाओं की चर्चा हुई है^१। छान्दोग्योपनिषद् (७.१.२ एवं ४) में 'इतिहास-पुराण' की संज्ञा दी गई है। बृहदारण्यक (४.१.२) में भी 'इतिहास एवं पुराण' का उल्लेख हुआ है। गौतमधर्मसूत्र में भी नाम लिया है। लगना है, आरम्भ में केवल एक ही पुराण था। मत्स्यपुराण में आरम्भ में एक ही पुराण की बात कहना है (पुराणमेकमेवासीत् तदा कल्पान्तरेऽन्य)। पाञ्चजल्य के महाभाष्य में पुराण एक ब्रह्म म आया है। आपस्तम्बधर्मसूत्र के उद्धरण में शक्य होना है कि पुराण पचबड़ थे। विद्यमान पुराण पुराण

१०. सा भट्टपर्वक सङ्ख्यो ह्यद्वितीयोपाख्यं वर्जिता। प्रविशत्पाठः तीक्ष्णं विद्योच्य तनुतां गता॥

११. ब्राह्मणोऽतिहासश्च पुराणमपि ब्रह्मण्योपाख्यं नारायणतः। तैत्तिरीय आरण्यक (२.१०)।

पु पुराणों के सशोधित रूप हैं, और सम्भवतः सशोधन-कार्य ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में हुआ होगा। महाभारत ने वायुपुराण का उल्लेख किया है। वाण ने भी इस पुराण का उल्लेख किया है। कर्माभ्यास के तन्त्र-वातिक में पुराणों का उल्लेख हुआ है और विष्णु एवं मार्कण्डेय नामक पुराणों में उल्लेख मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि यदि सभी नहीं तो कुछ पुराण ६०० ई० के पूर्व प्रणीत हो चुके थे।

परम्परा के अनुसार प्रमुख पुराण १८ एवं उपपुराण १८ हैं। इनके नामों के विषय में बड़ा मतभेद है। मत्स्यपुराण के अनुसार निम्न १८ नाम हैं—ब्रह्म, पद्म, विष्णु, वायु, मागवत, नारदीय, मार्कण्डेय, आग्नेय, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिङ्ग, बराह, स्कन्द, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड एवं ब्रह्माण्ड। विष्णुपुराण ने अपनी सूची में वायु के स्थान पर शंख कहा है। पुराणों एवं उपपुराणों के विषय में अन्य ज्ञानकारियों के लिए मागवतपुराण (१२.१३.४-८) अवलोकनीय है।

आरम्भिक साप्थकारों में अपराक, कलालसेन एवं हेमाद्रि ने पुराणों की धर्म के उपादान के रूप में ग्रहण कर उनमें उद्धरण लिये हैं। कुल्कूब ने मनु पर टीकाओं के रूप में भविष्यपुराण से उदाहरण लिये हैं। मत्स्यपुराण में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बहुत-सी बातें आयी हैं। विष्णुपुराण में (३ अध्याय ८-१६) वर्णाश्रम के कर्तव्य, नित्य-नैमित्तिक क्रियाएँ, गृहस्थ-भद्राचार, पञ्चमहायज्ञ, जातधर्म एवं अन्य सत्कार, मृत्यु पर अशीच, श्राद्ध आदि के विषय में पर्याप्त चर्चा है। इसी प्रकार सभी पुराणों में धर्मशास्त्र की बहुत-बहुत बातें पायी जाती हैं। अग्निपुराण के कुछ श्लोक नारदस्मृति में ज्यों-के-त्यों पाये जाते हैं। गरुडपुराण में लगभग ४०० श्लोक बेतर्तीक ढंग से याज्ञवल्क्य के प्रथम एवं तृतीय प्रकरणों से लिये गये हैं।

पुराणों की तिथि-ममत्वा महाकाव्यों की भाँति कठिन ही है। यहाँ हम उसका विवेचन नहीं करेंगे। पुराणों के मौलिक गठन के विषय में अभी अन्तिम निर्णय नहीं उपस्थित किया जा सका है। महापुराणों की संख्या एवं उनके विस्तार के विषय में बड़ा मतभेद है। विष्णुपुराण के टीकाकार विष्णुधिस ने उसके ८,०००, ९,०००, १०,०००, २२,०००, २४,००० श्लोकों वाले सत्करणों की चर्चा की है, किन्तु उद्भक्ति केवल ६००० श्लोकों वाले सत्करण की ही टीका की है। इसी प्रकार अन्य पुराणों के विस्तार के विषय में मतभेद रहा है और आज भी है। आज का भारतीय धर्म भूतपूर्व पौराणिक है। पुराणों में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी अनगिनत विषय एवं बातें पायी जाती हैं। १८ महापुराणों के अतिरिक्त १८ उपपुराण भी हैं। इनके अतिरिक्त गणेश, मीन, देवी, कल्कि आदि पुराण-नामों के अन्य ग्रन्थ हैं। पद्म पुराण ने १८ पुराणों को तीन विभागों में विभाजित किया है, यथा—सांख्यिक, राजस एवं तामस, और विष्णु, नारदीय, मागवत, गरुड, पद्म एवं बराह को सार्वत्रिक माना है। मत्स्यपुराण ने भी इसी विभाजन को माना है। बहुत-से पुराण मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, पराशरस्मृति, नारदस्मृति के बहुत बाद प्रणीत हुए हैं।

पुराणों में धर्म-सम्बन्धी निम्न बातों का उल्लेख हुआ है—आचार, आर्त्तिक, अशीच, आश्रमधर्म, भक्ष्याभक्ष्य, ब्राह्मण (वर्णधर्म के अन्तर्गत), दान (प्रतिष्ठा एवं उत्तम के अन्तर्गत), द्रव्याशुद्धि, गोत्र एवं प्रवर, कालस्वरूप, कलिवर्ग्य, कर्मविपाक, नरक, नीति, पातक, प्रतिष्ठा, श्राद्धविधान, राजधर्म, सरार, शान्ति, श्राद्ध, स्त्रीधर्म, तीर्थ, तिथि (व्रतों के अन्तर्गत); उत्तम (जन-वत्सायन के लिए), वर्णधर्म, विवाह (सत्कार के अन्तर्गत), व्रत, व्यवहार, युगधर्म (कलिवर्ग्य के अन्तर्गत)।

३४. याज्ञवल्क्यस्मृति

इस स्मृति का प्रकाशन दर्जनों बार हुआ है। इस ग्रन्थ में निर्णयसागर मत्सरण (मोपे शास्त्री धर्म-७)

द्वारा सम्पादित) तथा त्रिवेन्द्रम् के सस्वरण वाली विवरूप की टीका का हवाला दिया गया है।

याज्ञवल्क्य वैदिक ऋषि-परम्परा में आते हैं। उनका नाम शुक्ल यजुर्वेद के उद्घोषक के रूप में आता है। महाभारत (पान्तिपर्व, ३१२) में ऐसा आया है कि ब्रह्मर्षाचार्य और उनके शिष्य याज्ञवल्क्य ने सम्बन्ध-विच्छेद हुआ और सूर्योपासना के फलस्वरूप याज्ञवल्क्य को शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ आदि या ऐतरेय अथवा श्रुति-प्रकाश मिला। मुर-शिष्य ने सम्बन्ध-विच्छेद वाली घटना की चर्चा विष्णु एव भागवत पुराणों में भी हुई है, विन्तु उसमें और महाभारत वाली चर्चा में कुछ भेद है। शतपथ ब्राह्मण में अग्निहोत्र के सम्बन्ध में विदेह-राज जनक एव याज्ञवल्क्य के परस्पर वधनोपवयन की ओर कई बार संकेत हुआ है। शतपथ में आया है कि याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य ने शुक्ल यजुर्वेद की विधियाँ मूर्ध्नि से ग्रहण करके उद्घोषित की। गृह्यसूत्रकोषनिपद में याज्ञवल्क्य एक बड़े दार्शनिक के रूप में अपनी दार्शनिक भन वाली पत्नी मंथेयी से बहू एव अनन्तरा के द्वारे में आते करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं (२ ४ एव ४ ५)। उसी में याज्ञवल्क्य जनक द्वारा प्रदत्त एक सहस्र गावों की एक विद्वान् ब्राह्मण के रूप में ले जाते हुए प्रदर्शित है (३ १. १-२)। पाणिनिपुत्र के वार्तिष में ब्राह्मण ने याज्ञवल्क्य के ब्राह्मणों की चर्चा की है। याज्ञवल्क्यस्मृति (३ ११०) में आया है कि इससे केवल चारों ओर भी रहे हो, वे आरम्भ के प्रणेता थे। यह भी आया है कि उन्हें मूर्ध्नि से प्रकाश मिला था और वे योगशास्त्र के प्रणेता थे। इससे केवल घटना ही कहा जा सकता है कि इन बातों से याज्ञवल्क्यस्मृति के लेखक ने स्मृति को सहसा दी है कि वह एक प्राचीन ऋषि, दार्शनिक एव योगी द्वारा प्रणीत हुई थी। विन्तु आरम्भिक एव स्मृति का लेखक एव ही नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की भाषा में बहुत अन्तर है। मिताक्षरा ने ऐसा लिखा है कि याज्ञवल्क्य ने किसी शिष्य ने धर्मशास्त्र को सक्षिप्त करके वधनोपवयन के रूप में रखा है। भले ही आरम्भिक (गृह्यसूत्रकोष-निपद) एव स्मृति का लेखक एक व्यक्ति न हो, विन्तु इसमें सन्देह नहीं कि याज्ञवल्क्यस्मृति शुक्ल यजुर्वेद से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है।

याज्ञवल्क्यस्मृति में निर्णयसागर सस्वरण, त्रिवेन्द्रम् सस्वरण एव आनन्दायाम सस्वरण (विवरूप की टीका वाले) के अनुसार क्रम से १०१०, १००३ एव १००६ श्लोक हैं। विवरूप ने मिताक्षरा में आनेवाले आचार-साम्बन्धी ५ श्लोक छोड़ दिये हैं इसी से यह निश्चिता है। मिताक्षरा और विवरूप की प्रतिद्वी में श्लोकों एव प्रकरणों के गठन में अन्तर है। अपरार्थ की प्रति भी इसी प्रकार निश्चित है।

अग्निपुराण से याज्ञवल्क्यस्मृति के विषय की तुलना की जा सकती है। दोनों में व्यवहार-साम्बन्धी बहुत-सी बातें समान हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति के प्रथम व्याख्याकार विवरूप ८००-८२५ ई० में विद्यमान थे। मिताक्षरा के लेखक (याज्ञवल्क्यस्मृति के दूसरे प्रसिद्ध व्याख्याकार) विवरूप से लगभग २५० वर्ष बाद हुए। गृह्यपुराण में भी अग्निपुराण की भाँति याज्ञवल्क्यस्मृति की बहुत-सी बातें पायी जाती हैं। अग्निपुराण ने तो नहीं की यह नहीं कहा कि इतना अथ याज्ञवल्क्यस्मृति का है, विन्तु गृह्यपुराण ने अथ हीनार किया है (याज्ञवल्क्येन यत् (य ?) पूर्वधर्म (धर्म?) प्राप्त (त ?) रूप हरे। तन्मे वधय वेतिष्ठन व्यापातम्येन मापय ॥)। अग्निपुराण एव गृह्यपुराण ने याज्ञवल्क्य से क्या-क्या लिया है, इस पर स्थान-संशोध के कारण यहाँ कुछ नहीं कहा जायगा।

दश-निष्ठान-धर्मसूत्र में धर्मशास्त्रकार याज्ञवल्क्य का उल्लेख किया है और याज्ञवल्क्य ने स्वयं दश-निष्ठान को धर्मशास्त्रकार के रूप में माना है। इसमें यह स्पष्ट होगा कि दश-निष्ठान के नामने कोई प्राचीन याज्ञवल्क्यस्मृति की। इन बातों के अतिरिक्त कोई अन्य सूत्र हमारे पास नहीं है कि हम नहीं कि इस स्मृति का कोई प्राचीन सस्वरण भी था। विवरूप एव मिताक्षरा के सस्वरणों की तुलना यदि अग्नि एव गृह्यपुराणों

से की जाय तो यह श्लोक उठता है कि याज्ञवल्क्यस्मृति म ८०० ई० से लेकर ११०० ई० तक कुछ शाब्दिक परिवर्तन अवश्य हुए किन्तु मुख्य स्मृति खन् ७०० ई० से अब तक व्याप्ति-सी चली आयी है।

याज्ञवल्क्यस्मृति अनुस्मृति से अधिक सुगठित है। याज्ञवल्क्य ने सम्पूर्ण स्मृति की तीन भागों में विभाजित कर विषयों को उनमें उचित स्थान पर रखा है व्यय का पुनरुक्ति-दोष नहीं आने दिया है। दोहो स्मृतियों के विषय अतिव्याप्त एक ही हैं किन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति अपेक्षाकृत संक्षिप्त है। इसी से अनुस्मृति के २७०० श्लोकों के स्थान पर याज्ञवल्क्यस्मृति में केवल लगभग एक हजार श्लोक हैं। मनु के दो श्लोक याज्ञवल्क्य का एक श्लोक के बराबर हैं। अतएव है जब याज्ञवल्क्य अपनी स्मृति का प्रणयन कर रहे थे तब मनुस्मृति की प्रति उठते आसने की 'ग्यानि' दोनों स्मृतियों में वही-वही शब्द वाक्य भी पाया जाता है।

सम्पूर्ण याज्ञवल्क्यस्मृति अनुष्टुप छन्द में लिखी हुई है। यद्यपि इसके प्रणेतों का उद्देश्य भाग्य को बहुत धाँधे में बहना था तथापि वही भी मजबूतता गयी टपकती। संतो सरल एवं चारमबाह है। पाणिनि के नियमों का पालन भरसक हुआ है किन्तु गही-गही अशुद्धता जा ही गयी है यथा प्रथम (१-२९९) एक श्लोक (२-२९९)। किन्तु विश्वरूप और अपराध ने इन दोषों से अपनी टीकाओं को मुक्त कर रखा है। निता-भय के अनुसार याज्ञवल्क्य ने अपने सारे भाग्यवाद एवं अन्य श्रुतियों के प्रति सम्बोधित किये हैं। कही-कही कतिपि 'ओम' शीघ्र में 'ऐक्य' को टोक देते हैं।

यह कहा जाता है कि श्रुति लोगों ने मिथि में जाकर याज्ञवल्क्य से वर्षों आश्रमों तथा अन्य आश्रमों के धर्मों की गिला देने के लिए प्रार्थना की। समस्त ये इस स्मृति की विवरण-सूची निम्न है। **पण्ड १—** **वीर्य विनाश** यम के बीच विरहोप, यमोपादान, परिपद-गठन, यमविधान से लेकर विवाह तक के संस्कार; उपनयन हमरा समय एवं अन्य बातें बह्मचारी के आश्रम वृत्त्य, दवाये जाने योग्य व्यक्ति, बह्मचारी के लिए दक्षित वपथ एवं अन्य विधायी-विधान, विवाह विवाहयोग्य बन्धों की पात्रता, सपिण्ड सम्बन्ध की सीमा, अन्तर्जातीय विवाह, आटा प्रचार के विवाह और उनसे प्राप्त आध्यात्मिक लाभ, विवाहमिमांसा, वैजय पुत्र, पत्नी के रहने विवाह के कारण पत्नी-वर्तव्य, प्रभु एवं गोप व्यक्ति, गृहस्थ-वर्तव्य तथा पवित्र गृहस्थि रक्षण, एवं महाशुद्धि यज्ञ, अग्नि-सत्कार, मेषुधर्म, अश्वमेध के कारण, माघ नियम, चारों वर्णों के विनोपाधिकार एवं वर्तव्य, सबके लिए आभार के इस सिद्धांत, गृहस्थ-वीर्य-वृत्ति, पुत्र वैदिक यज्ञ, स्नान वृत्त्य, अन्ध्याय, मस्यामध्य के नियम, आस प्रयोग नियम, कतिपय पदार्थों का पवित्रीकरण, मद्य—धान्य एवं लकड़ी के बरतन दान, दान पाने के पान, कौन दान की वृत्ति करे, दान-मुद्राकार, गोसाय, अन्य वस्तु-दान, दान सबसे बड़ा दान, धाद, इसका उचित समय, उचित व्यक्ति जो धाद में मुलाये पाये। हमने लिए अयोग्य व्यक्ति, निमंत्रित ब्राह्मणों की सख्या, धाद विधि, धाद प्रकार, दया पावन, वृद्धि, एवोष्टि, सपिण्डीकरण, धाद में कौन सा भास दिया जाय, धाद करने का पुरस्कार, विनाश एवं नष्ट वृत्ति की क्षति के लिए क्रिया-सत्कार, राजपद, राज के मूल, मन्त्री, पुरोहित, गृह्यानुष्ठान, रत्नार्थ राजा-वृत्त्य, न्याय-शासन, कर एवं व्यय, कतिपय कथों का दिन निर्णय, मण्डल रचना, चार साधन, वृद्ध गण, माघ एवं मानवीय उद्योग, दण्ड में यमपात-रहितता, तोल-बटखरे की इकाई, अर्थ-दण्ड की योग्यता। **खण्ड २—** ग्राह्यमदन (पाशालय) के सदस्य, न्यायाधीश, व्यवहारपद की परिभाषा, चार्म-वर्ध, मन्त्रि-योग, उत्तर, जमानत लेना, झूठे दल या साक्षी पर अभियोग, चर्म-राज एवं अर्थ-राज का परस्पर विरोध, उपपत्ति, लेखप्रमाण, साक्षियों एवं स्वत्व के साधन, स्वत्व एवं अधिकार, न्यायालय के प्रकार, बल-प्रयोग, गोसायनी, अग्राध्व-व्यवस्था एवं अनिर्णय के अन्य कारण, साधनों की प्राप्ति, वेष, श्रुत ध्याद

समुत्त परिवार ने रूप पुन पिता के जिस ऋण को न दे, ऋण-निक्षेपण, तीन प्रकार के वन्धन; प्रतिष्ठा; जमा, मासोगण उनमें पात्रता-अपात्रता, वपथ-ग्रहण, मिथ्या-साक्षी पर दण्ड; छेदप्रमाण, तुला, जल, अग्नि, विष एवं पूत जल व शिष्य, बेटे-बाराह, इसका समय विभाजन में स्त्रीभाग, पिता-मृत्यु के बाद बेटे-बाराह, विनाशनाशयोग्य सम्पत्ति (पिता-पुत्र का समुक्त स्वाधित्व, बारह प्रकार के पुत्र, शूद्र का अनौरस पुत्र; पुत्रहीन पिता के लिए उत्तराधिकार, पुत्रमिलन, व्यावर्तन, स्त्रीधन पर पति का अधिकार; सौमा-विवाद, स्वामी-सौम्य-विवाद, स्वामित्व व विनाश विषय, दान की प्रमाणहीनता, विनय-विलोप, मृत्युता-सम्बन्धी प्रतिष्ठा का भग होना, वस्त्रप्रयोग द्वारा दान परम्परा-विरोध, मजदूरी न देना, जुआ एवं पुत्रहत्या-मुद्रा, अपराध, मानहानि एवं विमुक्तवचन, भाग्य-जल आदि, साहस, साक्षात्, चोरी, ध्वनिचार; अन्य दोष; व्याप-पुनरवलोकन। पाण्ड ३—जन्मान्त का काल, मृत व्यक्तियों को जल-तपण, उनके लिए जिनके लिए न रोया गया और न जल-तपण किया गया, कतिपय व्यक्तियों के लिए परिवेदन-अवधि, सौर-प्रद करने-वाले के नियम जन्म पर अगुडि, जन्म-मरण पर तत्क्षण पवित्रीकरण के उपाहरण, समय, अग्नि, मिथ्या-सर्वार, पत्र आदि पवित्रीकरण के साधन, विपत्ति में आचार एवं जीविता-वृत्ति, वानप्रस्थ के नियम, दत्ति के नियम; आर्या शरीर में किस प्रकार आवृत्त है, भ्रूण (गर्भस्थ शिशु) के कतिपय स्तर, शरीर में अस्थि-संज्ञा; यकृत, प्लीहा आदि शरीरगत, धर्मनियम एवं स्वतन्त्रागुओं की तरफ, आत्म-विचार; मोक्षमार्ग में लगी-प्रयोग, अपावर्तन वातावरण में पुन आत्मा जैसे जन्म लेती है, पापी किस प्रकार विभिन्न पशुओं एवं पक्षियों की मोति में उत्पन्न होते हैं, योगी किस प्रकार भ्रमरता ग्रहण करता है, सत्य, रज एवं तम के कारण तीन प्रकार के मार्ग, आरम-ज्ञान के साधन दो मार्ग—एक मोक्ष की ओर और दूसरा स्वर्ग की ओर, पापियों के मोक्ष के लिए कतिपय रोग-व्याधि, प्रायश्चित्त-प्रयोजन, २१ प्रकार के नरकों के नाम, पच महापातन एवं उनके समान अन्य पाप, उपातन, ब्रह्म-रक्षा तथा मनुष्य-रक्षा के लिए प्रायश्चित्त; सुरापान, मानवीय एवं क्षास्त्र पापों तथा विविध प्रकार की पशु-हत्याओं के लिए प्रायश्चित्त; समय, स्थान, अवस्था एवं समयता के अनुसार अग्नि या पच मुद्रि, नियम न मानने वाले पापियों का निरन्तरण; गुप्त मुद्रियाँ, दत्त धर्म एवं नियम; सान्त्वन, महापातन, तत्कृत्य, पराज, चान्द्रायण एवं अन्य अगुडियाँ; इस स्मृति को पढ़ने का पुरस्कार।

यहो के अतिरिक्त छ वेदगा। एवं चौदह विधाओं (चार वेद, छ अंग, पुराण, ग्रांथ, मोमासा, धर्म-शास्त्र) की पर्वा मासक-स्मृति। म. २. १. १। अपने ऋण आरम्भ एवं योगसाधन की पर्वा भी द्वापारण्य के की है। अन्य आरम्भिक एवं उपाधिपत्र का भी उल्लेख हुआ है। पुराण की बहुवचन में प्रचुरा हुए हैं। इतिहास, पुराण, वागीवाय एवं नारायणी गथाओं की भी पर्वा आयी है। आरम्भ में ही याज्ञवल्क्य ने अपने को छोटकर ११ धर्मशास्त्रियों के नाम दिये हैं। शिन्धु स्मृति के भीतर अन्य में कहीं भी किसी का नाम नहीं आया है। उन्होंने श्रीनीलकी (अप्पा-महादेव) एवं एण्डीनि (१.३.११) के विषय में पर्वा की है। धर्म-शास्त्र एवं अर्धशास्त्र के विरोध में उन्होंने प्रथम को मान्यता दी है (२.२१)। उन्होंने सामान्य रूप में स्मृतियों की पर्वा की है, मूत्रों एवं मासों की ओर भी ध्यान दिया है, किन्तु कहीं किसी वेदिक का नाम नहीं आया है। उन्होंने सम्भवतः पाण्डेयों के मास्य की ओर ध्यान दिया है। 'एते' (१.३६) कहकर अन्य धर्मशास्त्रियों की ओर ध्यान अबल्य किया गया है।

सामान्यतः वेदिकपुण्यगुरु की बहुत सी बातें मान ली हैं। इनकी स्मृति एवं कौटिलीय में पर्वात समानता दिखाई पड़ती है। याज्ञवल्क्यस्मृति के बहुत-से स्थान मनु के कथन के मेल में बंट जाते हैं। शिन्धु याज्ञवल्क्य मनु की बहुत बातें नहीं मानते और कई बातें एवं प्रयोगों में वे मनु से बहुत बाद के विचार

ठहरे हैं। निम्न बातों में मिश्रताएँ पायी जाती हैं—मनु ब्राह्मण को शूद्रवन्द्या में विवाह करने का आदेश कर देते हैं (३.१३), किन्तु याज्ञवल्क्य नहीं (१.५९)। मनु ने नियोष का वर्णन करते उसी मर्त्सना की है (१.५९-६८), किन्तु याज्ञवल्क्य ने ऐसा नहीं किया है (१.६८-६९)। मनु ने १८ व्यवहारपदों के नाम लिये हैं, किन्तु याज्ञवल्क्य ने ऐसा न करके केवल व्यवहारपद की परिभाषा की है और एक अन्य प्रकरण में व्यवहार पर विशिष्ट श्लोक जोड़ दिये हैं। मनु पुत्रहीन पुरुष की विधवा पत्नी के दायभाग पर मौन-से हैं, किन्तु इस विषय में याज्ञवल्क्य बिल्कुल स्पष्ट है, उन्होंने विधवा को सर्वोपरि स्थान पर रखा है। मनु ने जुए की मर्त्सना की है, किन्तु याज्ञवल्क्य ने उसे राज्य नियन्त्रण में रखकर कर का एक उपादान बना डाला है (२.२००-२०३)। इसी प्रकार कई बातों में याज्ञवल्क्य मनु से बहुत आगे हैं।

याज्ञवल्क्यस्मृति में मानसूत्रसूत्र (२.१४) से विनायक-शान्ति की बातें ली हैं, किन्तु विनायक की अन्य उपाधियाँ या नाम नहीं लिये हैं, यथा—मित, सम्मित, शालकटवट एव कूष्माण्डराजपुत्र।

याज्ञवल्क्यस्मृति का शुक्ल यज्ञवेद एव उसके साहित्य से गहरा सम्बन्ध है। इस स्मृति के बहुत-से उद्धृत मन्त्र ऋग्वेद एव वाजसनेयी संहिता दोनों में पाये जाते हैं, उनमें कुछ तो केवल वाजसनेयी संहिता के हैं। स्मृति के कुछ अथ वृहदारण्यकोपनिषद् के केवल अन्वय मात्र हैं। पारस्करगृह्यसूत्र से भी इस स्मृति का बहुत मेल बैठता है। कात्यायन के श्राद्धकल्प से भी इस स्मृति की बातें कुछ मिलती हैं, कोटिल्य के अर्थ-शास्त्र से भी बहुत साम्य है।

याज्ञवल्क्य के काल निर्णय में ९वीं शताब्दी के उपरान्त का साक्ष्य नहीं लेना है, क्योंकि उस शताब्दी में इसके व्याख्याकार विस्वरूप हुए थे। याज्ञवल्क्य विस्वरूप से कुछ शताब्दी पहले के थे। विस्वरूप के पूर्व भी याज्ञवल्क्य के कई टीकाकार थे, ऐसा विस्वरूप की टीका से ज्ञात होता है। नीलकण्ठ ने अपने प्रायश्चित्त-मयूख में कहा है कि शंकराचार्य ने अपने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में याज्ञवल्क्य (३.२२९) की बातें कही हैं। बहुत-से सूत्रों के आधार पर याज्ञवल्क्यस्मृति को हम ई० पू० पहली शताब्दी तथा ईसा के बाद तीसरी शताब्दी के बीच में कही रक्त सकते हैं।

याज्ञवल्क्यस्मृति के अतिरिक्त याज्ञवल्क्य नाम वाली तीन अन्य स्मृतियाँ हैं, बृहयाज्ञवल्क्य, योग-याज्ञवल्क्य एव बृहद्-याज्ञवल्क्य। ये तीनों तुलनात्मक दृष्टि से याज्ञवल्क्यस्मृति से बहुत प्राचीन हैं। विस्वरूप ने बृहद्-याज्ञवल्क्य को उद्धृत किया है। मिताक्षरा एव अपरार्क ने भी कई बार उसे उद्धृत किया है। दायभाग के अनुसार जितेन्द्रिय ने बृहद्-याज्ञवल्क्य की खर्चा की है। मिताक्षरा ने भी इसका उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि वे योगशास्त्र के प्रणेता थे। योग-याज्ञवल्क्य ८०० ई० में था। वाचस्पति मिथ ने अपने योगसूत्रभाष्य में योग-याज्ञवल्क्य के एक-आधे श्लोक को लिया है। वाचस्पति ने अपना न्यायसूचीनिबन्ध सन् ८४१-४२ ई० में लिखा। अपरार्क ने भी योग-याज्ञवल्क्य से उद्धरण किये हैं। पराशरभाष्यी ने भी इसी खर्चा की है। कुल्लूब ने मनु की व्याख्या करते हुए (३.१) योग-याज्ञवल्क्य का उद्धरण दिया है। डेवन कालेज के सप्रह में योग-याज्ञवल्क्य की हस्तलिखित प्रतियाँ हैं जिनमें १२ अध्याय एव ४९५ श्लोक हैं। कहा जाता है कि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मा से योगशास्त्र का अभ्ययन किया और उसे अपनी पत्नी गार्गी को सिखाया। सम्पूर्ण पुस्तक में योग के ८ अंगों, उनके विभागों एव उपविभागों का वर्णन है। इसमें एव-दो श्लोकों को छोड़कर अन्य उपर्युक्त उद्धरण नहीं पाये जाते, और वह भी बोधायनधर्मसूत्र में पाया जाता है। दूसरा श्लोक भगवद्गीता में पाया जाता है। डेवन कालेज सप्रह में एक अन्य प्रति है जिसका नाम है बृहद्-योग-याज्ञवल्क्य स्मृति जो १२ अध्यायों एव ९३० श्लोकों में है। योग-याज्ञवल्क्य एव बृहद्-याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ नहीं हैं।

मातृवत्त्वस्मृति पर कई टीकाएँ हैं, जिनमें विद्वत्वर्य, विज्ञानेश्वर, अपराकं एवं मूलपाणि अधिक प्रसिद्ध हैं। इन टीकाकारों के विषय में हम प्रकरण ६०, ७०, ७१ एवं ९५ में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में मिताक्षरा (विज्ञानेश्वरप्रणीत) पर आधारित ध्वनहारो का अधिक प्रचलन है, इस कारण मातृवत्त्व को अधिक गौरव प्राप्त है।

३५. पराशर-स्मृति

इस स्मृति का प्रकाशन कई बार हुआ है, किन्तु जीवानन्द तथा बम्बई संस्कृतमाला के संस्करण, जिनमें मातृवत्त्व की विस्तृत टीका है, अधिक प्रसिद्ध हैं। पराशर-स्मृति एक प्राचीन स्मृति है, क्योंकि मातृवत्त्व ने पराशर को प्राचीन धर्मवस्तुओं के बिना है। किन्तु हमसे यह नहीं सिद्ध होता है कि हमारी वर्तमान स्मृति प्राचीन है। मन्मथन वर्तमान प्रति प्राचीन प्रति का सचोपन है। गरुडपुराण (अध्याय १०७) ने पराशर-स्मृति के ३९ श्लोकों को संक्षिप्त रूप में के लिया है। इससे स्पष्ट है कि यह स्मृति पर्याप्त प्राचीन है। भट्टिह्य में पराशर या पराशरी के मतों की चर्चा छ बार की है। पराशर ने राजनीति पर भी लिखा था, इससे यह स्पष्ट हो जाता है।

वर्तमान पराशर-स्मृति में १२ अध्याय एवं ५९३ श्लोक हैं। इसमें केवल आचार एवं प्रायश्चित्त पर ध्यान दिया है। इसमें टीकाकार मातृवत्त्व ने जो ही अपत्ति और से ध्वनहार-नाम्बन्धी विवेचन जोड़ दिया है।

पराशर नाम बहुत प्राचीन है। वैदिकीयारण्यक एवं बृहदारण्यक (यज्ञ में) के जम से व्यास पराशर्य एवं पराशर्य नाम आये हैं। निरुक्त ने 'पराशर' के मूल पर लिखा है। गण्डिनि ने भी मिथुन नामक ग्रन्थ को पराशर्य माना है। स्मृति की भूमिका में आया है कि ऋषि श्लोको ने व्यास के पास जाकर उनमें प्रायश्चित्त की विवेचन मिथुन में मानवों के लिए आचार-सम्बन्धी धर्म की बातें उन्हें बताये। व्यासजी उन्हें ब्रह्मविद्याक्रम में शक्तिपुत्र अपने पिता पराशर के पास ले गये और पराशर ने उन्हें वर्णधर्म के विषय में बताया। पराशर-स्मृति में अन्य १९ स्मृतियों के नाम आये हैं। इस स्मृति की निम्न लिखित विषय-सूची है—

(१) आरम्भिक श्लोक (भूमिका), पराशर ऋषियों को धर्म-ज्ञान देते हैं, मुनयमं; चारों मुनियों का विविध दृष्टिकोणों से अन्तर्महं; सन्ध्या, स्नान, जप, होम, वैदिक अध्ययन, देव-पूजा नामक छ अध्याय; (२) ब्रह्मदेव एवं प्रतिपिनात्कार, अतिपिनात्कार-स्तुति; क्षत्रिय, वैश्य एवं क्षत्र की जीविता-वृत्ति के साधन; (३) गृहस्थधर्म, इष्टि, पशुधर्म के प्रति अनुज्ञाने में साध प्रचार के पानन-धर्म; (४) जन्म-मरण में उत्पन्न अशुद्धि का पवित्रीकरण, (५) आत्मरक्षा, दण्ड, मृत्यु या गोपी पति को रखावने पर स्त्री को दण्ड, बृष्ट, गोष्ठ, परिचित एवं परिचित के लिए पञ्चमथा एवं नियम, स्त्री का पुनर्विवाह; पतिव्रता स्त्रियों को पुरस्कार; (६) साधारण बाधों, जैसे बुद्धि काटने पर दण्ड, उस बाधन के विषय में विमते अग्नि-रक्षापना की हो, यात्रा में मर रहा हो या आत्मरक्षा कर रहा हो, (७) वणिज्य पशुधर्म, पक्षियों, मृगों, जलपक्षियों, तिर्यकों, वैश्य, क्षत्रियों का मारने पर दण्डितरण, पानी बाधन, बाधन-स्तुति; (८) धातु, काष्ठ आदि के वस्तुओं का निर्माणकरण; मासिक धर्म में स्त्री के विषय में; (९) कई प्रकार के अनुज्ञाने में साधन-मार्ग मारने पर दण्डितरण, दण्ड के लिए शरीर परित्यक्त में जाना; परित्यक्त-मृत्यु, विज्ञान बाधन-स्तुति; (१०) शाय एवं वन को मारने के लिए छद्म की उचित मुद्रा; मोटी छद्म से छोट पड़वाने पर दण्ड; (१०) वृत्तिन स्त्रियों से सम्बन्ध करने पर बाधन्य या अन्य धन या दण्ड; (११) बाधन्य में स्त्रीर साने पर दण्ड; जिससे स्त्रीर शाय और शिवा न शाय, इससे विषय में नियम; पशु बिर जाने पर बुरा का पवि करण; (१२) दुर्बल

देखने, वसन करने, बाल बनवाने आदि पर पबित्रीकरण, पाँच स्नान, रात्रि में बन्ध स्नान किया जा सकता है, कौन-सी वस्तुएँ गृह में सदैव रखनी चाहिए या दिखाई पड़नी चाहिए, गोचर्में नामक भूमि की इकाई की परिभाषा, ब्रह्महत्या, मुरापात्र, स्वर्ण-चौर्य आदि मयानक पापों की परिशुद्धि।

पराशर में कुछ विलक्षण बातें पायी जाती हैं, यथा—केवल चार प्रकार के पुत्र (औरस, शोज, दत्त तथा कृत्रिम), यद्यपि यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि वे अन्य। को नहीं मानते। सती प्रथा की उन्होंने स्तुति की है। पराशर ने अन्य धर्मशास्त्रकारों के मतों की चर्चा की है। मनु का नाम बड़े बार आया है। बोधायन-धर्मसूत्र की बहुत-सी बातें इस स्मृति में पायी जानी हैं। पराशर ने उसना, प्रजापति, वेद, वेदांग, धर्मशास्त्र, स्मृति आदि की स्थान-स्थान पर चर्चा की है।

विश्वरूप, मिताक्षरा, अपराक, स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि आदि ने पराशर को अधिकतर उद्धृत किया है। इससे स्पष्ट है कि ९वीं शताब्दी में यह स्मृति विद्यमान थी। इसे मनु की कृति का ज्ञान था, अतः यह प्रथम शताब्दी तथा पाँचवीं शताब्दी के मध्य में कभी लिखी गयी होगी।

एक बृहत्पराशर-संहिता भी है, जिसमें बारह अध्याय एवं ३३०० श्लोक हैं। लगता है, यह बहुत बाद की रचना है। यह पराशर-स्मृति का सरोचन है। इसमें विनायक-स्तुति पायी जाती है। इस संहिता को मिताक्षरा, विश्वरूप या अपराक ने उद्धृत नहीं किया है। किन्तु चतुर्विंशतिमत के भाष्य में भट्टोजिदीक्षित तथा दत्तवर्मीमाता ने मन्द पण्डित ने इससे उद्धरण लिया है। एक अन्य पराशर-नामी स्मृति है जिसका नाम है बृद्धपराशर, जिससे अपराक ने उद्धरण लिया है। किन्तु यह पराशर-स्मृति एवं बृहत्पराशर से भिन्न स्मृति है। एक ज्योति-पराशर भी है जिससे हेमाद्रि तथा भट्टोजिदीक्षित ने उद्धरण लिये हैं।

३६. नारद-स्मृति

नारद-स्मृति के छोटे एवं बड़े दो संस्करण हैं। डा० जॉली ने दोनों का सम्पादन किया है। इसके भाष्य-कार हैं असहाय, जिनके भाष्य को केसवभट्ट से प्रेरणा लेकर कल्याणभट्ट ने सरोचित किया है।

याज्ञवल्क्य एवं पराशर ने नारद को धर्मवक्ताओं में नहीं गिना है। किन्तु बृद्धयाज्ञवल्क्य के एवं उद्धरण से विश्वरूप ने दिखलाया है कि नारद इस धर्मशास्त्रकारों में एक थे।

प्रकाशित नारदीय में प्रारम्भ के ३ अध्याय व्याय-सम्बन्धी विधि (अवहार-भातृका) तथा व्याय-सम्बन्धी समा पर हैं। इसके उपरान्त निम्न बातें आती हैं—ऋणादान (ऋण की प्राप्ति), उपनिधि (जमा, ऋण देना, धन्यक); सम्भूयसमुत्पान (सहकारिता), दत्ताप्रदानिक (दान एवं उसका पुनर्ग्रहण), अम्बुपेय-अमुधूपा (मीनरी के ठेके का तोड़ना), वेतनस्य-अनुपाकर्म (वेतन का न देना), अस्वामिविक्रय (बिना स्वामित्व के विक्रय), विस्तीर्णसम्प्रदान (बिक्री के उपरान्त न सौंपना), त्रीतानुषाय (खरीदपी का रखरखाव), समयस्या-नुपाकर्म (नियम, धोषी आदि की परम्पराओं का विरोध), सीमाबन्ध (सीमा निर्णय), स्त्रीपुंसयोग (वैवाहिक सम्बन्ध); दायमान (बेटेपारा एवं बहीबस्त); साहस (बलप्रयोग से उत्पन्न अपराध, यथा हत्या, डकैती, बलात्कार आदि), दाक्षिण्य (मानहानि एवं पिशुनबचन) एवं दण्डपाठ्य (विविध प्रकार की चोटें); प्रकीर्णक (भूतफर्कत दोष)। अनुक्रमणिका में घोरी का विषय भी है, यद्यपि साहस वाले प्रकरण में कुछ आ ही गया है।

उपर्युक्त अठारहों प्रकरणों में नारद ने अनुस्मृति में ढाँचे को बहुत अधिक सीमा तक ज्यों-का-त्यों ले लिया है, वहीं-वहीं नामों में कुछ अन्तर आ गया है, यथा उपनिधि (नारद) एवं निरोध (मनु)। इसी प्रकार नामों के कुछ बदों के खदे पर भी दोनों स्मृतियों में बहुत साम्य है।

प्रवातिन स्मृति में (अनुषननिका को लेकर) १०२८ श्लोक है। बनिपय निबन्धों में लगभग ७००० श्लोक आ गये हैं। 'अमृतप्रेतासुधूप्या' प्रकरण के २१वें श्लोक तक असहाय का नाम्य मिलता है। शिरवर्ण; मघातिथि, मिताशरा में इस स्मृति के कई उद्धरण मिलते हैं। स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि, पराशरामाधवीय तट्ट ७ बालान्तर के निबन्धों में नारद के श्लोक उद्धृत मिलते हैं।

प्रारम्भिक गणरा को छोड़कर जिसमें नारद, मार्कण्डेय सुमति चार्थव द्वारा मनु के नीतिव दम्प के सशिक्षाकरण की बात है, सम्पूर्ण नारदस्मृति अनुष्टुप् छन्द में है (वेङ्कट दूसरे अध्याय के ३८वें एवं तत्प्रा के अन्तिम छन्द को छोड़कर)। इस स्मृति में नारद का भी नाम आया है (ऋषादान, २५३)। आचार्यों परम्परा में एक धर्मशास्त्र की खर्चा आयी है। धर्मशास्त्र को अर्थशास्त्र से अधिक मान्यता दी गयी है। नारद ने ब्रह्म ६-परमेश्वर एवं पुराण की भी खर्चा की है। मनु की तो बितनी ही बार उद्धृत किया गया है और स्थान-स्थान पर साम्य एवं विरोध प्रकट किया गया है। कभी-कभी नारदस्मृति को मनु पर आधारित माना गया है। नारद में महाभारत के कई श्लोक आये हैं। कौटिल्य और नारद में कुछ स्थानों पर साम्य पाया गया है।

सम्भवतः नारदस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति के बाद की रचना है। याज्ञवल्क्य में दिव्य के वेदों पर ईश्वर प्रकाशित होते हैं, किन्तु नारद में सात है। इसी प्रकार बहुत-सी निम्नता की बातें हैं जो नारद की याज्ञवल्क्य के बाद की स्मृतिवाद सिद्ध करने में सहायता करती हैं। हो सकता है कि दोनों इतिहास समकालीन रही हों, किन्तु नारदीय याज्ञवल्क्यीय से कुछ बाद की रचना प्रतीत होती है। नारदीय में राजनीति पर के ईश्वर प्रकाश रूप में यज्ञ-यज्ञ खर्चा हुई है, विधेयता व्यवहार-सम्बन्धी बातों का हो शिवाय किया गया है। इसी तरह बाण द्वारा उल्लिखित नारदीय खर्चा किसी दूसरे नारदीय दम्प के विषय में है, क्योंकि बाण ने राजनीति में सम्बन्ध में ही नारद की ओर संकेत किया है।

औमृतब्राह्मण की व्यवहारमायुषा एवं पराशरामाधवीय में एक ऐसा नारदीय श्लोक उद्धृत किया है कि खर्चा अर्धमास विजयोर्वशीय में मिलता है। अर्धमास का निश्चय के बालनिर्णय में अन्ती बहुत मनमोह है। याज्ञवल्क्य की याज्ञवल्क्यीय का प्रथम-अर्थ सामान्यतः विद्वत्ता के योग्य है। यदि यह शीघ्र है तो नारद की लिपि याज्ञवल्क्यीय का बहुत पहले टहरी है। क्योंकि उपर्युक्त उद्धरण नारद में ही किया गया होगा न कि याज्ञवल्क्य से। नारद में 'दीनार' शब्द आया है, जो डा० विस्तारकर द्वारा दूसरी या तीसरी शताब्दी का माना जाता है। किन्तु डा० बीच के मतानुसार 'दीनार' शब्द और पुराण है क्योंकि रोमनों ने ईसा-पूर्व २०७ में 'दीनार' सिक्का बनवाया था, जिसे रोमनों ने ईसा-पूर्व प्रथम शताब्दी में भारत में भी इलाका। इस में सिद्ध किया जा सकता है कि नारद १०० ई० एवं ३०० ई० के बीच में हुए होगे।

नारद कहीं के रहनेवाले थे? इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। कोई उन्हें नेपाली कहता है, कोई मध्यप्रदेशी। किन्तु यह सब कल्पना मात्र है। डा० अण्णारकर के मतानुसार नारद का एक नाम किन्तु १ दी था, जिसका उल्लेख कौटिल्य में किया है। डा० अण्णारकर ने 'सिन्धु' शब्द का, जिसका अर्थ होता है 'बृहन्नर' या 'समस्त समीचीन', अर्थात् कि नारद के बारे में पुराणों में पण्डित है, सहारा लेकर ऐसा मत पोषित किया है। अर्थात् कि एक व्योमगिरि, रघुनन्दन ने बृहन्नर एवं निर्मलनिधु तथा लक्ष्मणकोत्तम ने सम्पूर्ण-नारद व तो खर्चा की है। नारदस्मृति के आम्बरकार आह्वय के विषय में हम ५-वें अध्याय में देखेंगे।

३७. बृहन्नरि

धर्मशास्त्रकार बृहन्नरि का जन्म होने का वर्ष १६ वें ५३ किया है। यही हम बृहन्नरि को स्मृति

अथवा धर्मशास्त्रकोविद के रूप में देखेंगे। अमाग्यवश हमें अभी बृहस्पतिस्मृति सम्पूर्ण रूप में नहीं मिल सकी है। यह स्मृति एक अगोखी स्मृति है, इसमें व्यवहार-सम्बन्धी सिद्धान्त एवं परिभाषाएँ बड़े ही सुन्दर ढंग से लिखी हुई हैं। डा० जॉली ने ७११ श्लोक एकत्र किये हैं। याज्ञवल्क्य ने बृहस्पति को धर्मशास्त्रकारों में गिना है।

बृहस्पति ने वर्तमान मनुस्मृति की बहुत-सी बातें ले ली हैं, स्पष्टता है मानो वे मनु के वातिकार हो। बहुत-से स्थलों पर बृहस्पति ने मनु के संक्षिप्त विवरण की व्याख्या कर दी है। अपराकं, विवादरत्नावर, वीरमित्रोदय तथा अन्य ग्रन्थों के आधार पर हम बृहस्पति में आधी व्यवहार-सम्बन्धी सूची उपस्थित कर सकते हैं, यथा—व्यवहारामियोग के चार स्तर, प्रमाण (तीन मानवीय एवं एक दैवी क्रिया), गवाह (१२ प्रकार के), लेखप्रमाण (दस प्रकार), भुक्ति (स्वत्व), दिव्य (९ प्रकार), १८ स्वत्व, शृणादान, निक्षेप, अस्त्राभिविज्ञ, समूय-समूतयान, दत्ताप्रदानिक, अम्युपेत्याशुश्रूषा, चेतनस्यानपाकर्म, स्वामिपालविवाद, सविद्व्यतिक्रम, विक्रीयासम्प्रदान, पारुष्य (२ प्रकार), साहस (३ प्रकार), स्त्रीसम्बन्ध, स्त्रीपुसचर्म, विभाग, धृत, समाह्वय, प्रकीर्णक ('नृपाश्रय व्यवहार' या वे अपराध जिनके लिए स्वयं राजा अभियोग लगाये)।

सम्भवतः बृहस्पति सर्वप्रथम धर्मशास्त्रज्ञ अथवा धर्मकोविद थे, जिन्होंने 'धन' एवं 'हिंस्र' (सिविल एण्ड क्रिमिनल अथवा माल एवं कौजदारी) के व्यवहार के अन्तर्भेद को प्रकट किया। उन्होंने १८ पदों (टाइटिल) को दो भागों में, यथा—धन-सम्बन्धी १४ तथा हिंस्र-सम्बन्धी ४ पदों में विभाजित किया। बृहस्पति ने युक्तिहीन ग्याय की भर्त्सना की है। उनके अनुसार निर्णय केवल शास्त्र के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रत्युत पुक्ति के अनुसार होना चाहिए, नहीं तो अचौर, चौर तथा साधु, असाधु सिद्ध हो जायगा। उन्होंने व्यवहार की सभी विधियों की विधिबद्ध व्यवस्था की है और इस प्रकार वे आपुनिक ग्याय-ग्रन्थों के बहुत पास आ जाते हैं।

बहुत-सी बातों में नारद एवं बृहस्पति में साम्य है। कहीं-कहीं अन्तर्भेद भी है। नारद मनु की बहुत-सी बातों से आगे हैं, किन्तु बृहस्पति उनके अनुसार चलनेवाले हैं, केवल कुछ स्थलों पर कुछ विमर्द दिखाई पड़ता है। बृहस्पति मनु एवं याज्ञवल्क्य के बाद के स्मृतिकार हैं, किन्तु उनमें और नारद के सम्बन्ध को बताना कुछ कठिन है। उन्होंने 'नाणक' सिक्के की चर्चा की है। उन्होंने दीनार की परिभाषा की है। दीनार को 'सुवर्ण' भी कहा गया है। एक दीनार १२ घानक के बराबर होता है तथा एक घानक ८ अण्डिकाओं के बराबर। एक अण्डिका एक ताम्र-गण है जिसकी तौल एक कर्प के बराबर है। यह वर्णन नारद में भी पाया जाता है। डा० जॉली के अनुसार बृहस्पति छठी या सातवीं शताब्दी में हुए थे। किन्तु अन्य सूत्रों के आधार पर ये बहुत बाद के स्मृतिकार ठहरते हैं। विश्वरूप एवं मेघातिथि के अनुसार नारद एवं बृहस्पति के साथ कार्यायन भी प्रामाणिक लेखक माने जाते हैं। यह प्रामाणिकता कई शताब्दियों के उपरान्त ही प्राप्त हो सकती है। कार्यायन तथा अपराकं ने भी बृहस्पति से उद्धरण लिये हैं। अन्य सूत्रों के आधार पर बृहस्पति की २०० एवं ४०० ई० के बीच में कही रखा जा सकता है। वे कहीं के रहनेवाले थे, इसके विषय में निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता।

स्मृतिचण्डिका में बृहस्पति के श्राद्ध-सम्बन्धी लगभग ४० उद्धरण आये हैं। पराशरामायणीय, निर्णय-सिपु तथा सस्वारकोस्तुभ में बृहस्पति के अनेक श्लोक उद्धृत हैं। मिताक्षरा ने भी बहुत स्थलों पर बृहस्पति के धर्मशास्त्रीय नियमों का उल्लेख किया है। मिताक्षरा में व्यवहार एवं धर्म-सम्बन्धी दोनों प्रकार के उद्धरण हैं। अमाग्यवश बृहस्पति का सम्पूर्ण ग्रन्थ अभी नहीं प्राप्त हो सका है। मिताक्षरा में बृह-बृहस्पति के उद्धरण भी हैं। हेमाद्रि ने ज्योतिर्बृहस्पति का भी नाम लिया है। अपराकं ने बृह-बृहस्पति से कुछ उद्धरण लिये हैं।

३८. कात्यायन

प्राचीन भारतीय व्यवहार एवं व्यवहार-विधि के क्षेत्र में नारद, बृहस्पति एवं कात्यायन निरालम्ब हैं। कात्यायन की व्यवहार-सम्बन्धी कृति अभी अमाग्यवशा प्राप्त नहीं हो सकी है। विद्वत्संघ से लेकर वीरमिश्रोदय तक के लेखकों द्वारा उद्धृत विवरणों के आधार पर निम्न विवेचन उपस्थित किया जाता है—

दास-ललित, याज्ञवल्क्य एवं पराशर ने कात्यायन को धर्मवक्ताओं में गिना है। बौधायनपमेसूत्र में भी एवं कात्यायन प्रमाणरूप से उद्धृत हैं। शुक्ल यजुर्वेद का एक धौतसूत्र एवं श्राद्धवत्स कात्यायन के नाम से ही प्रसिद्ध है।

व्यवहार-सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था एवं विवरण में कात्यायन ने सम्भवतः नारद एवं बृहस्पति को आदर्श माना है। शब्दा, शैली एवं पदों में कात्यायन नारद एवं बृहस्पति के बहुत निकट आ जाते हैं। कात्यायन ने स्त्री-धन पर जो कुछ लिखा है, वह उनकी व्यवहार-सम्बन्धी कुशलता का परिचायक है। उन्होंने ही सर्वप्रथम अम्भानि, अध्यावहनिव, प्रीतिदत्त, दूत्क, अन्वापेय, सौदायिष नामक स्त्रीधन के वितरण प्रकारों की धर्मा की है। निबन्धों में कात्यायन के तरतम्बन्धी उद्धरण प्राप्त होते हैं। लगभग दस निबन्धों में कात्यायन के व्यवहार-सम्बन्धी ९०० श्लोक उद्धृत हुए हैं। वेदिक स्मृतिचन्द्रिका ने ९०० श्लोकों का हवाला दिया है। कात्यायन ने भृगु के मतों का उल्लेख किया है, और वे उद्धृत मत वर्तमान मनुस्मृति में मिल जाते हैं। बृहस्पति ने लिखा है कि कात्यायन ने भृगु का नाम लेकर मनु के ही श्लोकों की व्याख्या कर दी है। किन्तु बहुत-से भृगु-सम्बन्धी उद्धरण मनुस्मृति में नहीं पाये जाते। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर कात्यायन ने मनु का भी नाम लिया है, किन्तु ऐसे स्थानों के उद्धरण वर्तमान मनुस्मृति में नहीं मिलते। लगता है, कात्यायन के समस्त मनुस्मृति का कोई बृहत् सारण या जो भृगु द्वारा धोषित था।

निबन्धों में मनु, याज्ञवल्क्य एवं बृहस्पति के साथ कात्यायन के श्लोक भी आये हैं, यथा—स्त्रीधन के छ प्रकारों के सम्बन्ध में जो श्लोक आया है, वह वायभावा द्वारा मनु एवं कात्यायन का कहा गया है। 'वर्णा-मामानुलोम्येन दास्यं न प्रतिलोभतः' की अर्थात् याज्ञवल्क्य एवं कात्यायन दोनों में पायी जाती है। वीरमिश्रोदय के बृहस्पति एवं कात्यायन के नाम एवं श्लोक मङ्ग दिया है। व्यवहार, धरित एवं राजशासन की परिभाषा कर देने में बृहस्पति एवं कात्यायन एक-दूसरे के समीप आ जाते हैं। कात्यायन ने मनु (आश्रम), बृहस्पति एवं भृगु के अतिरिक्त अन्य धर्मशास्त्रकारों के नाम लिये हैं, यथा—बौधाय, ललित आदि। कात्यायन ने स्वयं अपना नाम भी प्रमाण के रूप में लिया है।

नारद एवं बृहस्पति के समान कात्यायन ने भी व्यवहार एवं व्यवहार-विधि के विषय में अध्यात्मिक भव दिये हैं। वहीं-वही कात्यायन इन दोनों से भी आगे बढ़ जाते हैं। कात्यायन ने व्यवहार-सम्बन्धी बहुत नवी सकारों भी दी हैं, यथा—'पदपात्वार', 'जयपत्र' आदि। पदपात्वार वह निर्णय है जो बारी एवं प्रतिबारी के बीच गर्मगर्भ विवाद के पक्षवत्त्व दिया जाता है। 'जयपत्र' नामक निर्णय को कात्यायन ने दूगल रूप दिया है। यह वह निर्णय है जो प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति या अन्य कारणों से अभिप्राय के सिद्ध होने के पक्षवत्त्व दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पक्ष का समर्थन न करे हम्पा निमित्त उपस्थित करता है, तो उसे ग्यामाय्य द्वारा दिये गये निर्णय के उत्तरान अर्थात् वाकिरगामी निमित्त देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

कात्यायन का काश निर्णय सरल नहीं है। वे मनु एवं याज्ञवल्क्य के बाद आते हैं, इसमें शन्दे नहीं है। उनके पूर्व नारद एवं बृहस्पति का चले प्रतीत होते हैं। अन् अर्थात्-अर्थात् वे ईसा बाद तीसरी या चौथी सदी तक आ सकते हैं। विद्वत्संघ एवं मेघातिथि ने कात्यायन को नारद एवं बृहस्पति के समान ही

प्रमाणयुक्त माना है। यह महता कात्यायन को कई शताब्दियों में ही प्राप्त हो सकी होगी। अतः कम-से-कम वे ईसा बाद छठी शताब्दी तक आ सकेंगे। कात्यायन इस प्रकार चौथी तथा छठी शताब्दी के मध्य में कभी हुए होंगे।

व्यवहारमयूस ने एक बृहत्कात्यायन तथा दायभाग ने बृद्ध-कात्यायन की चर्चा की है। सरस्वतीविलास ने बृद्ध-कात्यायन से उद्धरण लिये हैं। चतुर्वर्गचिन्तामणि ने उपकात्यायन का भी नाम लिया है। अपराकं ने एक श्लोक-कात्यायन का नाम लिया है।

जीवानन्द के सग्रह में ३ प्रपाठको, २९ स्रष्टा एवं ५०० श्लोको में एक कात्यायन ग्रन्थ है। यही ग्रन्थ अग्निदाशम सग्रह में भी है। इसका छन्द अनुष्टुप् है, कुछ इन्द्रवज्रा में भी है। इस ग्रन्थ को कात्यायन का कर्मप्रदीप कहा जाता है। इस कर्मप्रदीप की विषय सूची इस प्रकार है—जनेऊ कैसे पहना जाय, जल छिटकना या जल से विभिन्न अंगों का स्पर्श; प्रत्येक क्रिया-सत्कार में गणेश एवं १४ मातृ-पूजा, वृष, आदिविवरण, पूताग्नि-प्रतिष्ठा, अरणियों, सुक् स्रुव के विषय में विवरण, प्राणायाम, वेद-भञ्जपाठ, देवताओं एवं पितरों का आह्वान, दन्त-धावन एवं स्नान नियम, सम्भ्या, महाहोमिक यज्ञ, आह्वान कर सकता है, मरण में असीच-काल, पत्नीवर्तय, विविध प्रकार के आह्वान-वर्ग।

कर्मप्रदीप में बहुत-से लेखकों के नाम आये हैं। गोमिक, यौतम आदि के नाम यथास्थान आये हैं। पारद, मार्गव (उशना^१), शाण्डिल्य, शाण्डिल्यायन की चर्चा हुई है। मनु, याज्ञवल्क्य, महाभारत के उद्धरण आये हैं।

इस कर्मप्रदीप (कात्यायनस्मृति) की तिथि क्या है? क्या यह प्रसिद्ध कात्यायन की ही, जिनका उल्लेख ऊपर हुआ है, वृत्ति है? मिताक्षरा, अपराकं तथा अन्य लेखकों ने इससे उद्धरण लिया है, इससे यह सिद्ध है कि यह ग्रन्थ प्रामाणिक मान लिया गया था। यह ११वीं शताब्दी के पूर्व ही प्रणीत हो चुका था, इसमें सन्देह नहीं है। सम्भवतः कात्यायन द्वारा प्रणीत कोई बृहद् ग्रन्थ था जिसका ससिद्ध अथवा एक अथवा कर्मप्रदीप है।

क्या व्यवहारकोविद कात्यायन एवं कर्मप्रदीप के लेखक एक ही हैं? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है। विज्ञानेश्वर एवं अपराकं ने इन दोनों में कोई विभेद नहीं माना है। किन्तु विद्वत्स्वरूप में कात्यायन से आचार प्रायश्चित्त-सम्बन्धी उद्धरण नहीं लिये हैं। अतः दोनों लेखक एक हैं कि नहीं, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है।

३९. अङ्गिरा

विद्वत्स्वरूप से लेकर आगे तक के सभी लेखकों द्वारा अङ्गिरा का उद्धरण लिये गये हैं। केवल व्यवहार-विषयक बातें ही अच्छी रही हैं। याज्ञवल्क्य ने अङ्गिरा को धर्मशास्त्रकार माना है। विद्वत्स्वरूप ने कहा है कि अङ्गिरा के वचनानुसार परिषद् में १२१ ब्राह्मण रहते हैं। इसी प्रकार अङ्गिरा (अङ्गिरः) की बहुत-सी बातों का हवाला विद्वत्स्वरूप ने दिया है। अपराकं, मेघातिथि, हरदत्त तथा अन्य लेखकों एवं भाष्यकारों ने धर्म-सम्बन्धी बातों में अङ्गिरा की बहुत ही चर्चा की है। विद्वत्स्वरूप ने सुमन्तु से उद्धृत अङ्गिरा के वचन का उल्लेख किया है। उपस्मृतियों के नाम गिनाने में स्मृतिचन्द्रिका ने अङ्गिरा के गद्यांश उद्धृत किये हैं।

जीवानन्द के सग्रह में जो अङ्गिरस्मृति है वह केवल ७२ श्लोकों में है। यह सत्वरण सम्भवतः बृहत् का ससिद्ध रूप है। इसमें अन्त्यज से योग्य एवं पेय ग्रहण करने, गौ को पीटने या बर्ष प्रकार से घोट पहुँचाने आदि जैसे अवसरों के प्रायश्चित्तों का वर्णन है। त्रिगो द्वारा नील वस्त्र धारण करने की विधियाँ भी इसमें वर्णित हैं। इस स्मृति में स्वयं अपने (अङ्गिरा) एवं आपस्तम्ब के नाम भी लिये हैं। इसने उपान्य श्लोक में स्त्री धन को चुरानेवाले की मर्त्यता की गयी है।

मिताक्षरा एवं वेदाचार्य की स्मृतिरत्नावलि में बृहद्गिरा का भी नाम आया है। मिताक्षरा ने ती मध्यम-अगिरा का भी नाम लिया है।

४०. ऋष्यशृङ्ग

मिताक्षरा, अपराकं, स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य ग्रन्थों ने ऋष्यशृङ्ग की चर्चा आचार, अतीथ, धाद एवं प्रायश्चित्त के विषय में बहुत बार की है। अपराकं ने ऋष्यशृङ्ग का एक ऐसा श्लोक उद्धृत किया है जो मिताक्षरा द्वारा सत का बताया गया है। इस प्रकार कई एवं गड़बड़ियाँ भी हैं। अन्त्यापवस ऋष्यशृङ्ग की स्मृति मिल नहीं मनी है।

४१. कार्णाजिनि

विशेषतः धाद-सम्बन्धी शालों में मिताक्षरा, अपराकं, स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य लोगों ने इस श्लोक का उल्लेख किया है। कार्णाजिनि का एक श्लोक अपराकं ने उद्धृत किया है, जिसमें ब्रह्मा के सात पुत्रों के नाम हैं, यथा सनन, सनन्दन, सनातन, कपिल, आसुरि, बोधु एवं पञ्चसिता। इसी प्रकार अपराकं ने उद्धरण में ब्रह्मा एवं वृद्धिचर राक्षसों के नाम भी आये हैं।

४२. चतुर्विंशतिगत

इस श्रुति की दो प्रतियाँ डेवन कालेज सहर में उपलब्ध हैं। इसमें ५२५ श्लोक हैं। इसमें इस नाम का एक बारण है। इसमें २४ ऋषियों की निधाओं (ग्रन्थों) का साररत्न पाया जाता है। यथा मनु, याज्ञ-वल्क्य, अत्रि, तिल्लु, वसिष्ठ, व्यास, उत्तमा, आपस्तम्ब, वसत, हारीत, मुह (बृहत्पति), नारद, पराशर, वात्स्यायन आचार्य, गोमन्, यम, धौपयन्, दश, शम्भ, अगिरा, शाताथ, साह्य (साह्यायन?), सबतं। इसमें ये विषय आये हैं—वर्णाश्रम के आचार, दौत, आपमन, दन्तधावन, स्नान, प्राणायाम, शयनीपाठ, वेदाध्ययन, विवाह, अग्निहोत्र, पशुगृहास्तिन, जीविना-भूति, धानश्राव, सम्पासी, शत्रियों एवं अन्य दो जातियों के धर्म, मन्थर एवं हल्हे पापों के लिए प्रायश्चित्त, जीविना के साधन, धाद, जन्म-मरण पर अतीथ।

इस ग्रन्थ में उत्तमा, मनु, पराशर, अगिरा, यम, हारीत के मत उद्धृत हैं। इसमें यह आया है कि मर्त्य, पार्वान एवं ब्रह्मों की निधाएँ लोगों की भ्रम में डालती हैं। इस ग्रन्थ के उद्धरण मिताक्षरा, अपराकं तथा पावागिर के ग्रन्थों में मिलते हैं। विन्तु बिरुत्त एक मेधातिथि उनसे विषय में मोन है। हो सकता है कि उनके बाद तब यह ग्रन्थ मर्त्या में प्राप्त कर सका हो। बतारम संहिता मर्त्या में जो सार्वरण प्रकाशित है उसमें अन्धोमर के पुत्र मर्त्येज की टीका है। यह टीका विद्वत्पूर्ण है और बहून्-में सेगको का तत्प्राप्त दर्श है। किन्ती किन्ती अन्धोमरिण प्रति में यह आध्य सामाद का कहा गया है।

४३. दश

सायण्यार ने दश का उल्लेख किया है। विश्वम्भर, मिताक्षरा, अपराकं ने दश के उद्धरण किये हैं। दश के ये दो श्लोक ब्रह्मा उद्धृत किये जाते हैं—“मायाय याचिन न्यनयाधिर्दारात्तत्तमाय्। अन्धोमरिण शिरोः सर्वम् पात्रमे गतिः॥ आत्मात्तन न देवादि नर षण्डुति पण्डितं। दा ददाति म ब्रूतमा प्रायश्चित्तसीमा तम्॥” अन्धोमर का निम्नो पात्रे सायन दश सायन की निम्न पात्र म न दिये जानेवाले की पदाओं की चर्चा है ब्रह्मा उद्धृत करते ही है।

जीवानन्द के तथ्य में जो दक्षस्मृति है, उसमें ७ अध्याय एवं २२० श्लोक हैं। इसमें मुख्य विषय ये हैं—चार आश्रम, ब्रह्मचारियों के दो प्रकार, द्विज के आह्वित धर्म, वर्गों के विविध प्रकार, नौ कर्म, नौ विकर्म, नौ गुप्त कर्म, नौ कर्म जो मुलकर किये जायें, दान में न दी जानेवाली वस्तुएँ, दान, भली पत्नी की स्तुति, दौष के दो प्रकार, जन्म-मरण पर अशौच, योग एवं उसके षडंग, यथा प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तर्क एवं समाधि, साधुओं द्वारा त्यागने योग्य आठ प्रकार के मैथुन, मिश्र-धर्म, द्वैत एवं अद्वैत।

यह स्मृति वस्तुतः बहुत प्राचीन है। विश्वरूप, मिताक्षरा, अपराकं एवं स्मृतिचन्द्रिका में जो अंग उद्धृत हैं वे किसी-न-किसी प्रकाशित संस्करण में मिल ही जाते हैं।

४४ पितामह

विश्वरूप द्वारा उद्धृत बृह-याज्ञवल्क्य के श्लोक में पितामह धर्मवक्ताओं में बड़े गये हैं। यह स्मृति व्यवहार से विशेष सम्बन्ध रखती है। विश्वरूप, मिताक्षरा ने पितामहस्मृति से व्यवहार-सम्बन्धी उद्धरण लिये हैं। इस स्मृति में वेद, वेदांग, भीमासा, स्मृतिर्या, पुराण एवं न्याय धर्मशास्त्रों में गिने गये हैं। पितामह ने बृहस्पति के समान नौ दिव्यों की चर्चा की है, किन्तु याज्ञवल्क्य एवं नारद में केवल पाँच ही दिव्य दिये गये हैं। स्मृतिचन्द्रिका ने भी इससे उद्धरण लिये हैं। व्यास को भाति पितामह न त्रयपत्र, त्रिधन्विपत्र, त्रिपत्र विबुद्ध-पत्र नामक लेखप्रमाणों की चर्चा की है। स्मृतिचन्द्रिका में पितामह से १८ प्रकृतियों, यथा—धोवी, चम्पू—अग्नि की सख्या उद्धृत है। इसमें व्यवहार के २२ षड पाये जाते हैं। पितामह के अनुसार न्यायाध्यक्ष में मित्र, गणक, शास्त्र, साम्यपाल, समासद, सोता, अग्नि एवं जल नामक आठ करण होने चाहिए। इसी प्रकार शपथ पदों की चर्चा है।

पितामह बृहस्पति के श्राद्ध आते हैं, क्योंकि उन्होंने बृहस्पति के मत का हवाला दिया है, यथा—एवं ही ग्राम, समाज, नगर, श्रेणी, सार्यसेना (बारवाँ) या सेना के लोगों को अपनी ही परम्पराओं के अनुसार विवाद का निपटारा करना चाहिए। पितामह की तिथि ४०० एवं ७०० ई० के बीच में बड़ी पक्की चाहिए।

४५. पुलस्त्य

बृह-याज्ञवल्क्य के अनुसार पुलस्त्य एक धर्मवक्ता हैं। विश्वरूप ने शरीर-दौष के मिलसिले में उनका एक श्लोक उद्धृत किया है। मिताक्षरा ने एक उद्धरण में कहा है कि श्राद्ध में ब्राह्मण को भूमि का भोजन, क्षत्रिय एवं वैश्य को मांस तथा शूद्र को मधु खाना चाहिए। सध्या, श्राद्ध, अशौच, यनि धर्म, प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में अपराकं ने पुलस्त्य से बहुत उद्धरण लिये हैं। आह्निक एवं श्राद्ध पर स्मृतिचन्द्रिका ने पुलस्त्य का उल्लेख किया है। दादरत्नाकर ने मृगवर्म-दान के बारे में पुलस्त्य का उद्धरण दिया है। पुलस्त्यस्मृति की तिथि ४०० एवं ७०० ई० के मध्य में अवश्य होनी चाहिए।

४६. प्रचेता

परारार ने प्रचेता (प्रनेतस्) का नाम श्रष्टियों में लिया है, किन्तु याज्ञवल्क्य ने इनका नाम धर्मशास्त्र-कारों में नहीं लिया है। आह्निक कर्तव्यों (आचार्यों), श्राद्ध, अशौच, प्रायश्चित्त के विषय में मिताक्षरा एवं अपराकं ने प्रचेता महोदय के कई उद्धरण लिये हैं। मिताक्षरा ने उद्धरण देते हुए कहा है कि धर्मचारियों,

शिल्पवागो, चित्रितको, सन्धियों एवं दासो, राजाजो, राजकर्मचारियों को अशौच की अवधि नहीं माननी चाहिए। येधातियि ने प्रवेता के ग्रन्थ को स्मृति कहा है और उसे मनु, विष्णु आदि के समान प्रमाण माना है। मिताशरा, हरदत्त तथा अपराक्ष ने बृहत्प्रवेता से अशौच-प्रायश्चित्त-सम्बन्धी उद्धरण लिये हैं। इन लोगों ने बृहत्प्रवेता की भी चर्चा की है। स्मृतिचन्द्रिका एवं हरदत्त ने प्रवेता को उद्धृत किया है।

४७. प्रजापति

बौधायनधर्मसूत्र ने प्रजापति को प्रमाण रूप में उद्धृत किया है (२.४.१५ एवं २.१०.७१)। वसिष्ठ ने प्राजापत्य दण्डोत्तर उद्धृत पाये जाते हैं (३.४७, १४.१६-१९, २४-२७, ३०-३२)। उद्धृत श्लोको में बहुत-से मनुस्मृति में भी पाये जाते हैं। हो सकता है, दोनों धर्मसूत्रकारों ने प्रजापति नाम से मनु की ओर ही संकेत किया हो।

आनन्दाधम सग्रह में प्रजापति नामक एक स्मृति है, जिसमें ध्याद पर १९८ श्लोक हैं। इसका छन्द अनुष्टुप् है, किन्तु वही-वही इन्द्रवज्रा, उपजाति, वसन्ततिलका और रागधरा छन्द भी हैं। इसमें वस्त्रशास्त्र, स्मृतियों, धर्मशास्त्र, पुराणों की चर्चा हुई है। इसमें बाण्णाजिनि की भाँति बन्धा एवं वृषिचर नामक राशियों के नाम आये हैं।

मिताशरा ने अशौच एवं प्रायश्चित्त के बारे में प्रजापति की चर्चा की है, अपराक्ष ने वस्तु-परिवर्तन, ध्याद, दिव्य आदि के बारे में उद्धरण दिये हैं। इन्होंने प्रजापति के एक गवाय द्वारा परिभाषणा के चार प्रकार बताये हैं, यथा बृदीचन, बहृदच, हुम, परमहस। स्मृतिचन्द्रिका, पराशरमहाशील ने प्रजापति के व्यवहार-विषयक श्लोक उद्धृत किये हैं। प्रजापति ने नारद की भाँति दत्त एवं अहृत नामक दो प्रकार के गवाहों की चर्चा की है।

४८. मरीचि

आहिह्न, अशौच, प्रायश्चित्त एवं व्यवहार पर मिताशरा, अपराक्ष एवं स्मृतिचन्द्रिका ने मरीचि के उद्धरण किये हैं। मरीचि ने साधन-साधो में शरिता-स्नान मना किया है, अयोनि उन दिनों नदियों रजस्वला होती है। यदि कोई अन्यत्रता बहुत-से व्यापारियों के सामने, राजकर्मचारियों की जानकारी में, दिन-बिनाहर कोई अस्वाभाविक व्यवहार करता है, तो वह दोष-युक्त हो जाता है और अपने धर्म को प्राप्त कर लेता है (यदि वह किसी दूसरे का निबल आता है तो)। मरीचि ने कहा है कि आधि (वपन), दिव्य, विमानन, स्वावर शक्ति-दान के विषय में जो कुछ हो पाये वह लिखित होता चाहिए। उन्होंने आधि (वपन) को भोग्य, शिष्य, श्रवण एवं आगाधि नामक चार प्रकारों में बाँटा है।

४९. यम

वसिष्ठधर्मसूत्र ने यम की धर्मशास्त्रकार मानकर उनकी स्मृति से उद्धरण किया है (१८.११-१५ एवं १९.४८)। यम के उद्धृत चार पद्यों में तीन मनु में मिल जाते हैं। पातञ्जल ने यम को धर्मकथा कहा है। मनु के विवाहपर बोधिराज एवं अपराक्ष ने यम के इस मन्त्र को कि कुछ पशियों का भोग खाना चाहिए, उद्धृत किया है।

वीरानन्द सग्रह में एक यमस्मृति है जिसमें ७८ श्लोक हैं, जो प्रायश्चित्त एवं वृद्धि का विशेषण करते हैं। इन स्मृति के कुछ पद्यांश मनु से मिल-जुड़े हैं। आनन्दाधम सग्रह में एक यमस्मृति है जिसमें प्रायश्चित्त, ध्याद एवं परिवर्तन पर ९९ श्लोक हैं।

यम की कई एक हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपराक, स्मृतिचन्द्रिका तथा यदि वाले अन्य ग्रन्थ यम के लगभग ३०० श्लोको को उद्धृत करते हैं। इस स्मृति में धर्मशास्त्र के लगभग सभी विषय पाये जाते हैं। स्पष्ट है कि उपर्युक्त व्याख्याकारों एवं निबन्धकारों के समक्ष यम की कोई बृहत् पुस्तक थी। यमस्मृति के अतिरिक्त बृहद्-यम की स्मृति का भी नाम आया है, जिसके उद्धरण स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य निबन्धों में मिलते हैं। महामारत (अनुशासन पर्व, १०४ ७२-७४) में यम की गाथाएँ मिलती हैं। यम ने मनुस्मृति से उद्धरण लिये हैं। स्मृतिचन्द्रिका, पराशरमाधवीय एवं व्यवहारमयूख ने यम को उद्धृत किया है। यम ने नारियो के लिए सन्यास वर्जित किया हैं। मिताक्षरा, हरदत्त, अपराक ने प्रायश्चित्त के बारे में बृहद्-यम का उल्लेख किया है। हरदत्त एवं अपराक ने एक लघु यम एवं वेदाचार्य ने स्मृतिरत्नाकर में स्वल्प-यम के नाम लिये हैं। हो सकता है दोनों नाम एक ग्रन्थ के हो, क्योंकि नामों का अर्थ एक ही है।

५०. लौगाक्षि

अशौच एवं प्रायश्चित्त पर मिताक्षरा ने लौगाक्षि के उद्धरण लिये हैं। सत्कारो, वैश्वदेव, वातुमांस्य, यन्तु शुद्धि, आदि, अशौच एवं प्रायश्चित्त पर अपराक ने इस स्मृतिकार के गदाश एवं श्लोक उद्धृत किये हैं। लौगाक्षि को उद्धृत कर अपराक ने प्रजापति को प्रमाण माना है। मिताक्षरा तथा अन्य व्यवहार-सम्बन्धी ग्रन्थों ने लौगाक्षि के योग एवं क्षेम-सम्बन्धी श्लोक को अवश्य उल्लिखित किया है।

५१. विश्वामित्र

विश्वरूप द्वारा उद्धृत बृह-याज्ञवल्क्य के श्लोक में विश्वामित्र धर्मशास्त्रकार कहे गये हैं। अपराक, स्मृतिचन्द्रिका, जीमूतबाह्ण का कालविवेक तथा अन्य ग्रन्थ विश्वामित्र के श्लोको को उद्धृत करते हैं। विश्वामित्र के महापातक-विषयक अष्टा बहुधा उद्धृत होते हैं।

५२. व्यास

जीवानन्द एवं आनन्दाश्रम के सग्रही में व्यास के नाम की स्मृति मिलती है, जो चार अध्यायों एवं २५० श्लोकों में है। व्यास ने वाराणसी में अपनी स्मृति की घोषणा की। इसके विषय संक्षेप में यों हैं—ऋण वर्ण के मूर्गों के देश में इस स्मृति का धर्म प्रचलित है; धृति, स्मृति एवं पुराण धर्म-प्रमाण है; वर्णसंस्कार, सोलह सत्कार; ब्रह्मचारी के कर्तव्य; ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य कन्या से विवाह कर सकता है, किन्तु धृष्ट से नहीं; पत्नी धर्म, गृहस्थ के नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य कार्य; गृहस्थाश्रम एवं धर्मों की स्तुति।

विश्वरूप ने व्यास के कुछ श्लोकों की चर्चा की है। किन्तु ये श्लोक महामारत में पाये जाते हैं। मेघातिथि ने भी महामारत के कुछ अंशों को उद्धृत कर उन्हें व्यासकृत माना है। अपराक, स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य ग्रन्थों में लगभग २०० श्लोक उद्धृत हैं, जिनसे लगता है कि व्यास ने व्यवहार-विधि पर लिखा है और नारद, काश्यापन एवं बृहस्पति से उनकी बातें बहुत-कुछ मिलती हैं। व्यास के अनुसार उत्तर के चार प्रकार हैं, यथा—मिथ्या, सम्प्रतिपत्ति, वारण एवं प्राद-व्याय। केसप्रमाण के प्रकार तीन हैं, यथा—स्वहस्त, जानपद, राजशासन। व्यास में दिव्य केवल पाँच प्रकार के हैं। व्यास के अनुसार एक निम्न १४ सुवर्णों के बराबर एवं एक सुवर्ण ८ पल के बराबर होता है। इन सब बातों से यह बड़ा जा सकता है कि व्यासस्मृति की रचना ईसा के बाद दूसरी एवं पाँचवीं सताब्दी के बीच में बनी हुई। किन्तु यहाँ एक प्रश्न उठता है; क्या स्मृति के

व्यास एवं महाभारत के व्यास एक हैं या दो? हो सकता है कि दोनों एक ही हों। स्मृतिचन्द्रिका ने एन घट-व्यास का भी उल्लेख किया है। अपराक्ष ने बृहद्-व्यास के एक दलोक में स्वीघन के एक प्रकार 'सौदायिक' की पर्चा की है। मिताक्षरा, प्रायश्चित्तसमूह तथा अन्य ग्रन्थों में बृहद्-व्यास के उद्धरण पाये जाते हैं। मत्तालसेन ने अपने दानशास्त्र में महा-व्यास, लघु-व्यास एवं दान-व्यास के नाम लिये हैं। सम्भवतः दान-व्यास वा शास्त्र्य है महाभारत के दान-धर्म अंग से।

५३. धर्म्मसिद्धान्त

यह ग्रन्थ धर्म्मविदातिमत् के सदृश ही कोई स्मृतिग्रन्थ है। बल्कि, मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका, अपराक्ष, हरदत्त तथा अन्य धर्म्मपि लेखकों ने इसका उल्लेख किया है। विद्वत्स्वरूप एवं मेधातिथि ने इसका उल्लेख नहीं किया है। यह धर्म्म ७००-९०० ई० के मध्य की मानी जा सकती है। जितने भी उद्धरण मिलते हैं, वे सभी शौच, धातु, श्राद्ध, श्राद्धपितृ आदि से सम्बन्धित हैं। व्यवहार-सम्बन्धी कोई उल्लेख अभी तक नहीं प्राप्त हो सका है। एक दलोक में बौद्धों, पानुपत्तों, जैनो, नास्तिकों एवं बर्षिक के अनुयायियों के स्वर्ग को दूषित ठहराया गया है और उसके लिए त्याग की व्यवस्था है।

५४. सप्तह या स्मृतिसप्तह

धर्म-सम्बन्धी सभी विषयों के सितारिले में मिताक्षरा, अपराक्ष, स्मृतिचन्द्रिका एवं अन्य ग्रन्थों में सप्तह या स्मृतिसप्तह से उद्धरण लिये हैं। हिन्दू-व्यवहार के लिए इस सप्तह के व्यवहार-सम्बन्धी उद्धरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ धार्म्मिकों की भी जानी है—पाँच दलों में स्मृतिसप्तह ने धर्मियों की आवश्यक विशेषताओं पर श्रवण डाला है। सप्तप्रमाण दो प्रकार के होते हैं—राजकीय एवं जनपद। जहाँ ५०० पक्षों के अधिपति का साम्राज्य हो वहाँ घट के विषयों का दिव्य स्वीकृत किया गया है, किन्तु हल्के विवादों के लिए कुछ धर्म की ही व्यवस्था कर दी गयी है। किन्तु नारद ने बड़े विवादों में तुला से लेकर बौद्धों तक के पाँच दिव्य-श्रवणों का उल्लेख किया है। सप्तहकार ने केवल सात दिव्य की ओर संकेत किया है, किन्तु बृहस्पति एवं विष्णु ने भी सात की व्यवस्था कर दी है। माता एवं पिता द्वारा प्रेरित लोग की सप्तहकार ने दाय माना है। सप्तहकार के मानुमार पुत्रों की स्वीकृति की स्वीकृति तब से की गयी है—विषय, पुत्रि, वन्य, माता, पितामह, पिता, अपने भाई, सौतेले भाई, पितासंतति, पितामहसंतति, प्रपितामहसंतति, अन्य परिवार, मनुष्य, आश्रय, शिष्य, सप्त-प्राण, विद्वान् ब्राह्मण।

सप्तहकार के सात बहुत अर्थों में धारित्व से मिल जाते हैं, किन्तु मिताक्षरा आदि ने उन्हें नहीं माना है। व्यवहार के मामलों में सप्तहकार साक्षरत्व एवं नारद से बहुत आगे है। विद्वत्स्वरूप एवं मेधातिथि ने सप्तहकार के विषय में कुछ नहीं कहा है। हो सकता है कि यह ग्रन्थ केवल भोजराज धारित्व के ही राज्य में अधिपति प्रचलित रहा हो। इसमें यह विदित होता है कि सप्तहकार की रीति ८वीं एवं १०वीं शताब्दी के बीच में गयी है। नारद एक धारित्व मिताक्षरा के द्वारा हुए थे, क्योंकि मिताक्षरा ने उनके नाम लिये हैं।

५५. शर्मा

शास्त्रकार की श्रुति में शर्मा एक स्मृतिकार के रूप में आते हैं। विद्वत्स्वरूप, मेधातिथि, मिताक्षरा, हरदत्त, अपराक्ष, स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य लेखकों ने शर्मा के धर्म-सम्बन्धी विषयों में उद्धरण लिये हैं। शास्त्र-सम्बन्धी,

यति-धर्म तथा चोरो, विविध व्यभिचार, अन्य भयानक पापों के विषय में विश्वरूप ने संवत् के मतों का उत्तेज किया है। इसी प्रकार अन्य भाष्यकारों ने भी आचार-सम्बन्धी उद्धरण दिये हैं। संवत् के व्यवहार-सम्बन्धी कुछ विचार यहाँ दिये जा रहे हैं। संवत् के अनुसार लेखप्रमाण के सामने मौखिक बातें कोई महत्व नहीं रखती। जब अराजकता न हो, शासन सुदृढ़ हो तो जिसके अधिकार में घर-द्वार या भूमि हो वही उत्तका स्वामी माना जाता है और लिखित प्रमाण धरा रह जाता है (भुज्यमाने गृहक्षेत्रे विद्यमाने तु राजनि। भुक्ति-येस्य भवेत्तस्य न लेस्य तत्र कारणम् ॥ परा० मा० ३)। इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण विषयों की तथ्यपूर्ण चर्चाएँ हुई हैं, जिनके विषय में स्थान-संकोच के कारण हम यहाँ और कुछ नहीं दे पा रहे हैं।

जीवानन्द एवं आनन्दाश्रम के संघर्षों में संवत् के जन्म से २२७ एवं २३० श्लोक हैं। आज जो प्रचलित संवत्-स्मृति मिलती है वह मौखिक स्मृति के एक अंश का सम्यक् सार मात्र प्रणीत होती है। प्रकाशित स्मृति के बहुसारा अपराधों में उद्धृत है। मिताक्षरा ने बृहत्संवत् का उत्तेज किया है। हरिनाम के स्मृतिसार में एक स्वल्प संवत् की चर्चा है।

५६. हारीत

हारीत के व्यवहार-सम्बन्धी उपायवृत्तियों की चर्चा अपेक्षित है। स्मृतिचन्द्रिका में उद्धरण में आया है—
“स्वयत्तस्य यथा प्राप्तिं परधनस्य वजेनम्। न्यायेन यत्र क्रियते व्यवहारः स उच्यते ॥” उन्होंने इस प्रकार व्यवहार की परिभाषा की है। उनके मतानुसार वही न्याय-विधि ठीक है जो धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों पर आधारित हो, जो सदाचार से सेवित एवं छत्र-प्रपञ्च से दूर हो। नारद की याति हारीत ने भी व्यवहार के चार स्वरूप बताये हैं, यथा—धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं नृपाज्ञा। लिखित प्रमाण की उन्होंने बड़ी मान्यता दी है। इसी प्रकार अन्य व्यवहार-सम्बन्धी बातों का विवरण है जिसे स्थान-संकोचवश यहाँ उद्धृत नहीं किया जा रहा है। हारीत बृहत्सति एवं काल्याणन के समकालीन लगते हैं, अर्थात् ४०० तथा ७०० ई० के बीच में कभी उनकी स्मृति प्रणीत हुई।

५७. भाष्य एवं निबन्ध

धर्मशास्त्र-सम्बन्धी साहित्य लगभग तीन कालों में बाँटा जा सकता है। पहले काल में धर्मसूत्र एवं मनुस्मृति जैसे धृत्व ग्रन्थ आते हैं। यह काल ईसा-पूर्व ६०० से लेकर ईसा के बाद प्रथम शताब्दी के आरम्भ तक माना जाता है। दूसरे काल में अधिशासक प्रथम स्मृतिमाँ आती हैं, और यह काल प्रथम शताब्दी से लेकर ८०० ई० तक चला आता है। तीसरे काल में भाष्यकार एवं निबन्धकार आते हैं। यह तीसरा काल लगभग एक सहस्र वर्ष तक चला आता है; लगभग सातवीं शताब्दी से १८०० ई० तक यह काल माना जाता है। तीसरे काल के प्रथम भाग की प्रसिद्ध भाष्यकारों का स्वर्णयुग कहा जा सकता है। स्मृतियों पर भाष्य तीसरे काल के अन्तिम चरण तक लिखे जाते रहे। सप्तहवीं शताब्दी में नन्द पण्डित ने विष्णुधर्मसूत्र पर वैजयन्ती नामक भाष्य लिखा। किन्तु बारहवीं शताब्दी से एक सामान्य प्रवृत्ति यह उत्पन्न हुई कि लेखकों ने भाष्य न लिखकर स्मृतियों के धर्म-सम्बन्धी सिद्धान्तों को लेकर स्वतन्त्र रूप से निबन्ध लिखे, यथा भट्टतट्ट, स्मृति-चन्द्रिका, शतुर्वर्गवित्तामणि, चण्डेद्वार वा रत्नाकर। इन निबन्धकारों के पूर्व अथ शर्माओं ने भी विरोधी भाव स्पष्ट किये गये थे। स्वयं विद्वत्वर, मिताक्षरा, अपराध आदि ने लिखे तो भाष्य किन्तु उनकी इज्जती निबन्धों से किसी भाषा में कम नहीं हैं। वास्तव में, टीका (भाष्य) एवं निबन्ध में कोई विभाजन-रेखा खींचना सरल नहीं

है। शस्त्रमठ के द्वैतनिर्णय में विज्ञानेश्वर ने निबन्धकारों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अतः इस ग्रन्थ में माध्यो एवं निबन्धों में कोई विशिष्ट अन्तर्भेद नहीं रखा जायगा। अब हम उस प्रमुख माध्यकारों (टीकाकारों) एवं निबन्धकारों के विषय में पढ़ेंगे जिन्हें महत्ता एवं मान्यता मिल चुकी है।

५८. असहाय

टी० जाली द्वारा सम्पादित नारदस्मृति में वत्स्याममठ द्वारा संशोधित असहाय के भाष्य का एक अंश है। अम्बुषेयामुश्रूपा नामक प्रवरण ना, पाँचवें पद के २१वें श्लोक तक ही संशोधित भरहरण प्राप्त हो सका है। वत्स्याममठ ने लिखा है कि अग्रहाय की टीका लिखिकों द्वारा भ्रष्ट हो गयी थी। व्यवहारमूला के प्रथम अध्याय में यह आया है कि वत्स्याममठ ने शेषवमठ के प्रेरणा-उत्साह से असहाय की टीका संशोधित की। विन्नु तामोमव महोदय ने संशोधन-कार्य में बड़ी स्वतन्त्रता प्रदर्शित की। विस्वरूप ने अपनी मासजन्मीय टीका में असहाय का नाम दिया है। हास्याने में अतिरिक्त में, जो अनुसूततावर के लेखक यमराज वल्लभसेन (लगभग ११६८ ई०) के मुर थे, लिखा है कि असहाय ने गौतमधर्मसूत्र पर भी एक भाष्य लिखा है। विस्वरूप ने भी यह बात कही है। सम्भवतः असहाय ने मनुस्मृति पर भी कोई भाष्य लिखा था, क्योंकि सरम्बनीरिकात में एक अवतरण से पता चलता है कि मनु, याज्ञवल्क्य और उनसे भाष्यकार असहाय, मेघातिथि, विशाकिवर एवं अक्षरार्थ तथा निबन्ध) के लेखक, यथा ऋद्धिनाथर तथा अन्यो म धर्म विभाग की स्वीकार किया है। विवाद-रत्नाकर भी असहाय का मनु का टीकाकार मानता है। इन बातों से स्पष्ट है कि असहाय ने गौतमधर्मसूत्र, मनुस्मृति तथा नारद पर टीकाएँ की।

विस्वरूप एवं मेघातिथि ने असहाय का उल्लेख किया है, अतः असहाय सम-सम-सम ७५० ई० तक विनिर्णित हो गये हैं, विन्नु इसके पूर्व थे, जब हुए, कहा जाता है। अग्रहाय के जन्मस्थान के विषय में भी विनिर्णित रूप से कुछ कहा जा सकता है।

५९. भर्तृयज्ञ

ये एक अति प्राचीन भाष्यकार हैं। मेघातिथि ने इसका उल्लेख किया है (मनु० ८३)। त्रिपाण्ड-मठन में अपनी आक्षेपबद्धता-प्रतिपादितार में भर्तृयज्ञ के नाम उद्धृत किये हैं। इसका मत यह है—जिसने वेद धारण कर लिया है, वह पत्र पढ़ने का अधिकारी है, यदि ही उसे वेद-ग्रन्थों का भय न माने। भर्तृयज्ञ ने वात्सल्यार्थीयसूत्र पर भी एक टीका की थी। ऐसा आना के भाष्य में प्रष्ट होता है। इसी प्रकार मासवर, नन्देश्वर, विष्णुधर्मप्रदीप में पता चलता है कि असहाय की भाँति भर्तृयज्ञ भी गौतमधर्मसूत्र के टीकाकार थे। मेघातिथि ने असहाय का भी नाम दिया है, विन्नु विज्ञानेश्वर का नहीं। अतः भर्तृयज्ञ ८०० ई० के पूर्व हुए होंगे और सम्भवतः असहाय के समकालीन होंगे।

६०. विस्वरूप

विन्नुम मन्त्रा पात्र म वत्सार्थि शास्त्री के वात्सल्यार्थसूत्र पर विस्वरूप की वात्सल्य नामक टीका प्रकाशित की है। इस विज्ञानेश्वर के भूमिका भाग में यह आता है कि वात्सल्य के विद्वानों की व्याख्या विज्ञानेश्वर ने बड़े विचार के साथ की है। विज्ञानेश्वर ने वात्सल्यसूत्र विस्वरूप के वात्सल्य के लिये वात्सल्य के साथ रखा है।

आचार एवं श्रावचित्त-सम्बन्धी विश्वरूप की टीका सचमुच बृहत् है, किन्तु श्रवकार के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं है। विश्वरूप की शैली सरल एवं शक्तिशाली है और शक्रराचार्य से बहुत-कुछ भिन्नी-भुलती है। विश्वरूप ने वैदिक ग्रन्थों, चरको, वाजसनेयियो, काठको, ऋग्वेदीय मन्त्रों, ब्राह्मणों, उपनिषदों को यथास्थान उद्धृत किया है। उन्होंने पारस्कर, भरद्वाज एवं आश्वलायन के गृह्यसूत्रों का पर्याप्त हवाला दिया है। उन्होंने अगिरा, अत्रि, आपस्तम्ब, उज्जना, वात्स्यायन, काश्यप, गार्ग्य बृह्गार्ग्य, शौतम, जातुकर्ण (जि), दक्ष, नारद, पराशर, पारस्कर, पितामह, पुत्रस्त्य, पंडीतर्षा, बृहस्पति, बोधायन, नाग्याज, भृगु मनु, बृह मनु, यम, याज्ञवल्क्य, बृह याज्ञवल्क्य, चसिष्ठ, विष्णु व्यास शत, शातानप, मौनव, मन्त, सुमन्तु, स्वयम्भु (मनु) एवं हारीत नामक स्मृतिकारों का उल्लेख किया है। बृहस्पति के अधिकांश उद्धरण गद्य में ही लिये गये हैं, केवल कुछ एक पद्य में हैं। लगता है, उनके सामान्य बृहस्पति के दा ग्रन्थ उपस्थित थे। विशाखा की भी चर्चा है, जो राजनीति के एक लेखक थे और जितना नाम कौटिल्य ने भी उद्धृत किया है। उज्जना एवं बृहस्पति की तो चर्चा है, किन्तु आश्वर्य है, उन्होंने कौटिल्य का नाम नहीं लिया। इसका उत्तर सरलता से नहीं दिया जा सकता, किन्तु विश्वरूप के समक्ष कौटिल्य का अर्थशास्त्र उपस्थित था, जैसा कि विश्वरूप की विषय-वस्तु की व्याख्या से पता चलता है, यथा मन्त्रिणा की परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम एवं मय नामक उपायों का प्रयोग कौटिलीय है। कहीं-कहीं कौटिलीय एवं विश्वरूपीय में पर्याप्त समता पायी जाती है।

विश्वरूप ने पूर्वमीमांसा के प्रति अपना विशिष्ट प्रेम प्रदर्शित किया है। जैमिनि का नाम तक आ गया है। किन्तु आश्चर्य तो यह है कि उन्होंने मीमांसा के लिए 'न्याय' शब्द का प्रयोग किया है तथा मीमांसकों को "नैयायिक" या "न्यायविद्" कहा है। कुमारिल के श्लोकवातिक में भी विश्वरूप के भाष्य में उद्धरण लिया गया है। याज्ञवल्क्य (१.७) पर व्याख्या करते समय विश्वरूप ने श्रुति, स्मृति तथा तत्सम्बन्धी बातों के सम्बन्ध को बताते समय ५० से अधिक श्लोक कारिकाओं के रूप में उद्धृत किये हैं। लगता है, ये कारिकाएँ स्वयं उनकी हैं। कारिकाओं के लेखक के रूप में विश्वरूप कुमारिल के समान प्रतीत होते हैं। सम्पूर्ण भाष्य में उन्होंने मीमांसा की कृतावृत्ति एवं विवेचन के ढंगों में विश्वास किया है।

यों तो विश्वरूप पूर्वमीमांसा के समर्थक थे लगते हैं, किन्तु उनके दार्शनिक मत शक्रराचार्य के मत से बहुत मिलते हैं। उनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान द्वारा होती है और यह सत्ता अविद्या के कारण है। विश्वरूप ने (याज्ञ० ३.१०३) एवं शीतवेदविद् नारद की चर्चा की है। अग्निधानकोश एवं मामरत्नमाला से बहुत-से उद्धरण लिये हैं। साहित्यदर्पण में उल्लिखित मिश्राटन काव्य का भी उल्लेख पाया जाता है। भाष्यकारों में विश्वरूप ने अमहाय की गौतमधर्मसूत्र वाली टीका की चर्चा की है (याज्ञ० ३.२६३)। विश्वरूप वाली याज्ञवल्क्य स्मृति एवं मिताक्षरा वाली याज्ञवल्क्यस्मृति में कहीं-कहीं कुछ अन्तर भी पाया जाता है। 'अपरे', 'अन्ये' शब्दों से उन्होंने अपने पूर्व भाष्यकारों की ओर संकेत किया है।

बीजतुदाहृत के दामभाष्य एवं अथर्वहरप्रबुद्धा में, स्मृतिचन्द्रिका, हारलता तथा कालान्तर के अन्य ग्रन्थों, यथा सरस्वतीविलास में विश्वरूप के मतों की चर्चा हुई है। विश्वरूप एवं मिताक्षरा के मतों में समानता एवं विभिन्नता दोनों हैं। विस्तार-मय से हम साम्य और वैभिन्न्य से सम्बन्ध रखनेवाली बातों का हवाला नहीं दे रहे हैं।

विश्वरूप ने कुमारिल के श्लोकवातिक का उद्धरण दिया है और मिताक्षरा ने उन्हें एक प्रामाणिक भाष्यकार माना है, अतः उनका काल ७५० ई० तथा १००० ई० के बीच में पड़ता है। क्या विश्वरूप और सुरेश्वर एक ही हैं? सुरेश्वर ने अपने तन्त्रन्यासिद्धि, तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यवातिक तथा अन्य ग्रन्थों में लिखा है कि वे शक्रराचार्य के शिष्य थे। शक्रराचार्य की मानी हुई तिथि ७८८-८२० ई० है। भाष्यकारों ने अपने कतिपय ग्रन्थों में सुरेश्वर के

ग्रन्थों से उद्धरण लेते हुए विद्वरूप के उद्धरणों को दिया है। सम्भेसन्नरजय में विद्वरूप शकर के भाष्य के दो यातिवों के संस्कार कहे गये हैं। शकर के चार शिष्य थे—सुरेन्द्र, पद्मपाद, श्रोतव एव हस्तामकर। रामतीर्थ के मानसोत्तराग में स्पष्ट ग्रन्थों में आया है कि शकर ने शिष्य सुरेन्द्र का दूसरा नाम विद्वरूप है। सप्तसूत्र-संग्रह पद्धति के अनुसार शकर के चार शिष्य हैं—स्वरूपाचार्य पद्माचार्य श्रोतव एव धूम्रवीर। गुरवरा शिष्य ने सुरेन्द्र और विद्वरूप को एक माना है और उहे कुमारिन् एव शकर ॥ शिष्य भी घोषित किया है। अतः सुरेन्द्र एव विद्वरूप को हम एक ही व्यक्ति मान सकते हैं। अतः विद्वरूप ८००-८२५ ई० में यह सिद्ध हो जाता है।

कालांतर में एक विद्वरूप निबन्ध भी प्रणीत हुआ किन्तु यह किसी दूसरे विद्वरूप का लिखा हुआ है। आगे के प्रकृत-से निबन्धकारों ने विद्वरूप को प्रामाणिक रूप से घोषित एवं उद्धृत किया है। यथा तिर्थारिण्य-भार्यसामुच्चय (१४५० ई०) के लेखक, बालनिर्णयसिद्धांत व्याख्या (१६५० ई०) के लेखक, निर्णयसिद्ध के लेखक आदि। उदाहरण के रूप में विद्वरूप-सामुच्चय भी चर्चा की है। हो सकता है विद्वरूप ने कोई धर्मशास्त्र-सम्बन्धी निबन्ध लिखा हो।

६१. भारवि

मिताक्षरा (याज्ञ० पर १८१, २१२४), पराशरमाधवीय, सरस्वतीविन्यास ने भारवि के मतों का उल्लेख किया है। मिताक्षरा की तिथि है १०५० ई०, अतः भारवि इस कृति में प्राचीन हैं। अपने वेदाभंगग्रह में रामानुजाचार्य ने अपने पहले के विविष्टाद्वैत के छ भाष्यों के नाम लिये हैं, यथा—भोषायन, टा, इमिन्, गुहदेव, भपदी एव भारवि। यही बात यतीन्द्रमनदीपिका में भी पायी जाती है। भारवि का रचना काल नहीं सतासी का प्रथमाध ही माना जा सकता है। १०५० ई० के पूर्व भारवि एवं धर्मशास्त्रकार एवं व्यवहार-नोबिद भी हुए हैं। हो सकता है कि धर्मशास्त्रकार भारवि एवं विविष्टाद्वैत दर्शनिक दोनों व्यक्ति एक ही रहे हों। यदि यह बात ठीक है तो भारवि विद्वरूप के समकालीन ठहरते हैं। दोनों के अन्त में सम्बन्ध भी है।

भारवि के विषय में सरस्वतीविन्यास में आया है कि वे विष्णुपदमंग्र के भाष्यकार अथवा एक ऐसी पुस्तक के लेखक रहे हैं किमपि विष्णुपदमंग्र के अन्त में ग्रन्थ की व्याख्या हुई है। आपस्तम्बगृह्यसूत्र के भाष्य में मुद्रांताचार्य ने भारवि के अन्त की चर्चा की है। भारवि एवं मिताक्षरा के अन्त में बहुत विवेक पाया जाता है यथा दास एवं विभाग की व्याख्या में। भारवि ने विभाग को माना है किन्तु मिताक्षरा ने विभाग किया है।

६२. धीरर

मिताक्षरा (याज्ञ० पर, २१२५, २१६९ आदि), हस्तिया के स्मृतिप्रवर, जीमूतनाह के शब्दभाष एवं व्यवहारमयूर, स्मृतिप्रवर, सरस्वतीविन्यास आदि ने धीरर का उल्लेख किया है। दासभाष ने धीरर के अन्त में गण्डा किया है। धीरर सम्भवतः विविष्टा के रहनेवाले थे।

धीरर ने किसी स्मृति पर भाष्य किया या कोई निबन्ध, यह कहना कठिन है। स्मृतिप्रवर ने कहा है कि धीरर ने स्मृति के निबन्ध का सम्पादन किया। मिताक्षरा, दासभाष तथा अन्य ग्रन्थों में धीरर के भाष्यवत् स्मृति-सम्बन्धी मत उल्लिखित हैं। चन्द्रेश्वर के रामनीलसत्कार में धीरर की राजनीति विवरण का उद्धृत है। हेमाद्रि ने भी दासभाष का उल्लेख किया है। मिताक्षरा में धीरर की चर्चा की है, अतः धीरर की तिथि १०५० ई० के पूर्व होनी चाहिए। अग्रहाय एवं विद्वरूप ॥ धीरर का नाम नहीं आता। अतः धीरर विद्वरूप के सम्बन्धीन या कुछ दूर-उपर हो सकते हैं अथवा उसी तिथि ८०० तथा १०५० ई० के मध्य में कही होगी। धीरर के अन्त में धीरर ने वे विद्वरूप धीरर विद्वरूप उद्धृत हैं।

६३. मेधातिथि

मेधातिथि है मनुस्मृति की विस्तृत एवं विद्वत्तापूर्ण व्याख्या के अन्तर्गत लिखित। ये मनुस्मृति के सबसे प्राचीन माने जानेवाले भाष्यकार हैं। मेधातिथि के भाष्य की कई हस्तलिखित प्रतियाँ में पाये जानेवाले अध्यायों के अन्त में एक श्लोक आता है, जिसका यह अर्थ उपरता है कि सहायण ने पुत्र प्रदत्त नामक राजा ने किसी देश में मेधातिथि की प्रतिष्ठा संगतकर भाष्य का जीर्णोद्धार कराया। मुहूर्त के बचनानुसार मेधातिथि ब्रह्मिरी या उत्तर भारत के रहनेवाले थे, क्योंकि उनके भाष्य में ब्रह्मिरी का बहुत जिक्र है।

मेधातिथि ने निम्नलिखित स्मृतिकारों की विगीन विगी बहने चर्चा की है—गौतम, बौधायन, आश्वलायन, वसिष्ठ, विष्णु, शाल, मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, पराशर, मूहुरति आश्वलायन आदि। मेधातिथि ने मूहुरति की बातों एवं राजनीति के लेखकों के विना है। उसका एक चाणक्य दण्डीति, राजनीति एवं राजशासना के लेखकों के विना है। कौटिल्य के ग्रन्थ से बहुत स्थानों पर उद्धरण लिये गये हैं। 'वर्मणामारम्भोपाय पुरुषद्वयवर्तपु देशपाल-विभागो विनिपातप्रतीकार कार्योत्तिष्ठि' नामक पाँच मन्त्रों के नाम जैसे कौटिल्य में आये हैं वैसे ही मेधातिथि में। मेधातिथि ने अष्टाह्वय एवं अन्य स्मृतिविवरणकारों के नाम लिये हैं। सायणारिवा के एक श्लोक का उद्धरण आया है। मेधातिथि ने पुराणों का उल्लेख किया है। उनके कथनानुसार व्यास ही पुराणों के लेखक हैं और पुराणों में सृष्टि का विवरण पाया जाता है। उन्होंने वायव्यदीय का एक श्लोक उद्धृत किया है। मेधातिथि ने (मनु पर, २६) लिखा है कि पाचरात्र, निर्ग्रन्थ (जैन) एवं पाशुपत लोग आर्यों के समान ही बाहर के हैं।

मेधातिथि ने पूर्वमीमांसा का विशेष अध्ययन किया था। उनके भाष्य में 'विधि' एवं 'अपेक्षा' नामक शब्द बहुत आते गये हैं। जैमिनिपूत्रों का हवाला देकर मेधातिथि ने बहुत स्थानों पर मनु की व्याख्या की है। उन्होंने सायण-भाष्य में उद्धरण लिये हैं। उनके भाष्य में कुमारिल का नाम और उसी उपाधि मृदाद का उल्लेख हुआ है (मनु पर, २१८)। मेधातिथि ने कई स्थलों पर सायणभाष्य के तारीख-भाष्य के मत का उद्धरण किया है। किन्तु उन्होंने शक के मति मोक्ष का साधन केवल ज्ञान है, ऐसा नहीं माना है प्रत्युत उन्होंने ज्ञान एवं धर्म दोनों को आवश्यक समझा है। इसका कारण है भीमांसा का प्रभाव।

मेधातिथि ने भाष्य-ग्रन्थ से प्रवृत्त होना है कि आज की ही मनुस्मृति इनके समय में थी। उन्होंने विस्तृत एवं पूर्व मनुस्मृति-भाष्यकारों का उल्लेख किया है। इनके भाष्य में मनोरत्न सूचार्थ मरी हुई है। मिताक्षरा (घात्र पर, २.१२४) ने अष्टाह्वय एवं मेधातिथि (मनु पर, १.११८) के मत की चर्चा करते हुए कहा है कि भाष्यो में बँटवारे के समय इन लोगों ने अविवाहित बहिन के लिए चौबार्ह मास की व्यवस्था की है। मिताक्षरा में लिखा है कि ब्राह्मणों के अशोक की अर्वाध्या के विषय में धारेश्वर, विश्वरूप एवं मेधातिथि ने ऋष्यभृगु के कथा का संपन्न किया है। मेधातिथि के अनुसार, शास्त्र में लिखे गये कर्तव्यों से छुटकारा ले लेने को संन्यास नहीं कहते हैं, प्रत्युत वहकार छोड़ देने को संन्यास कहते हैं। इनके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय लड़के को भी गोद ले सकता है।

मनुस्मृति की व्याख्या करते हुए स्थान-स्थान पर मेधातिथि ने अपनी इति स्मृतिविवेक से भी उद्धरण लिये हैं। स्मृतिविवेक में सम्भवतः पद्य ही थे। पराशरपाषवीय ने स्मृतिविवेक में बहुत उद्धरण लिये हैं। लोहलट ने अपने श्राद्धप्रवचन ग्रन्थ में मेधातिथि की चर्चा की है। तिथिर्निर्णय-सर्वसमृन्धय में मेधातिथि के बहुत-से श्लोक उद्धृत हैं। विश्वेश्वर-संस्कृति ने यतिधर्मसंग्रह में भी मेधातिथि का उल्लेख किया है। इन बातों से स्पष्ट है कि मेधातिथि ने धर्म पर बहुत-सी स्पष्टता बर्णन करने की विधि ग्रन्थ में लिख रखी थी, जो पण्डित प्रामाणिक हो चुकी थी। हो सकता है, यह पुस्तक कभी प्राप्त हो जाय और हमें विद्वान् भाष्यकार के कुछ अन्य विविष्ट मत प्राप्त हो सकें।

मेधातिथि ने अष्टाह्वय एवं कुमारिल के नाम लिये हैं और सम्भवतः शक का मत भी उद्धृत किया है, आ:

उनका समय ८२० ई० के बाद ही रहा जा सकता है। मिताक्षरा ने उन्हें प्रामाणिक रूप में ग्रहण किया है, अतः वे १०५० ई० के पूर्व कभी हुए होंगे। मनु के अन्य व्याख्याकार कुल्लूकभट्ट ने मेघातिथि को गोविन्दराज (१०५०-११०० ई०) के बहुत पूर्व माना है।

६४. धारेस्वर भोजदेव

मिताक्षरा (भाग० पर, २ १३५, पं० १-२१७, ३ २४) ने धारेस्वर के मतों की खर्चा की है। इसने लिखा है कि ऋष्यशृङ्ग की बहुत-सी बातें धारेस्वर, विवरूप एवं मेघातिथि को नहीं मान्य थीं। हारलता ने लिखा है कि जादूवर्म्य के बहुत-से मत भोजदेव, विवरूप, गोविन्दराज एवं वामपेनु ने जान-बूझकर उद्धृत नहीं किये, क्योंकि वे प्रामाणिक नहीं थे।

धारेस्वर धारा के भोजदेव ही हैं, यह कई प्रमाणों से सिद्ध किया जा सकता है। वाचभाग ने भोजदेव एवं धारेस्वर दोनों नाम लिये हैं। घृष्य-घृष्य रूप से उद्धृत दोनों के उद्धरण एक ही हैं। विद्यादत्ताष्टक ने, जो कमलाकर की कृति है, भोजदेव का जो मत लिया है, वह मिताक्षरा द्वारा उल्लिखित धारेस्वर के उद्धरण के समान ही है। मिताक्षरा ने धारेस्वर को आचार्य की तथा स्मृतिचन्द्रिका ने सूरि की उपाधि दी है। विद्वानों के आशयदाता राजा भोजदेव ने विद्या-ज्ञान-सम्बन्धी बहुत-सी कृतियों की रचना की थी। साहित्य-शास्त्र पर सरस्वतीकव्यामरण तथा शृंगारप्रकाश नामक दो ग्रन्थ उन्हीं के हैं। राजमार्तण्ड के प्रारम्भिक श्लोकों से पता चलता है कि भोजदेव ने पतञ्जलि के समान व्याख्यान पर एक ग्रन्थ, धौर्गमूत्र पर एक कृति तथा राजभुषांश नामक चरित्रता-ग्रन्थ लिखे। राजभुषांश नामक एक ज्योतिष-ग्रन्थ भी उन्होंने लिखा। उनका एक ग्रन्थ तत्त्वप्रकाश त्रिवेदम् से प्रकाशित हुआ है। इसमें सन्देह नहीं कि भोजदेव (धारेस्वर) ने धर्मशास्त्र-सम्बन्धी एवं बहुल ग्रन्थ लिखा था, जिसकी ओर मिताक्षरा, वाचभाग, हारलता तथा अन्य ग्रन्थों में संकेत किये हैं। जीमूतबाहू ने अपने कालविवेक में ग्रहणों के समय भोजदेव करने के दिपन में भोजदेव के दो श्लोक उद्धृत किये हैं। तिसी-तिसी ग्रन्थ में तिसी भूषालपद्धति के बहुत उद्धरण आते हैं। सम्भव है यह भूषाल (राजा) धारेस्वर भोजदेव ही हैं। भोजदेव का एक ग्रन्थ है भुजबलनिरूप, जो १८ अध्यायों में है। यह ग्रन्थ ज्योतिष एवं धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बातों से सम्बन्धित है, यथा हवीजानक, वर्णादिवेध, व्रत, विवाहमेलेष-श्राद्ध, गृहधर्मवेध, सत्ताविस्तार, छायामासकृत्य।

भोजदेवग्रन्थ से पता चलता है कि राजा भोज ने ५५ वर्ष तक राज्य किया। भोज के शासक मुज्ज ९९४-९९७ ई० में तैत्तिरीय द्वारा मारे गये और मुज्ज के उत्तराधिराज गिन्धुराज गद्दी पर बैठे। भोजदेव के उत्तराधिकारी जयसिंह के अभिलेख की तिथि है १०५५-५९ ई०। अतः भोजदेव १०००-१०५५ ई० के मध्य में कभी हुए होंगे।

६५. देवशामी

स्मृतिचन्द्रिका का कहना है कि देवशामी ने धीवर एवं घण्टु की मूर्ति स्मृतियों पर एक निबन्ध (स्मृति-समुष्पन्न) लिखा है। दिवाकर के पुत्र एवं मैथिल भोज में उल्हास जागमग ने अपने आरम्भिकननुसूत्र नामे भाष्य में यह लिखा है कि उन्हें देवशामी के भाष्य में बड़ी सहायता मिली है। इसी प्रकार नरसिंह के पुत्र चार्म्य आराधन ने अपने आरम्भिकननुसूत्र नामे भाष्य में देवशामी के भाष्य का सहारा लिया है। अतः देवशामी ने आरम्भिकननुसूत्र के धीर एवं मुद्रा भूषा के भाष्य के अतिरिक्त एक निबन्ध भी लिखा था जो प्रामाणिक माना जाता था। इन निबन्धों के आधार, व्यवहार, अतीव अर्थ में सम्बन्धित वर्णन दृष्ट है, अतः कि

अन्य लेखकों के उद्धरणों से पता चलता है। चतुर्विंशतिमत् की टीका म मट्टोजिदीक्षित ने अशौच एवं श्राद्ध-देवस्वामी को उद्धृत किया है। हेमाद्रि एवं माधव ने भी देवस्वामी का उल्लेख किया है। व्यक्तीर एवं स्मृतिचन्द्रिका पर जितेन्द्रिय ने कई बार इस निबन्धकार के मत दिये हैं। नन्द पण्डित की वज्रगन्ती में भी देवस्वामी के उद्धरण आये हैं।

प्रपञ्चहृदय में ऐसा आया है कि किसी देवस्वामी ने बोधायन एवं उपवर्ष के भाष्या को बहुत बड़ा समझकर पूर्वमीमांसा के चारह अध्यायों पर एक सकयकाण्ड के चार अध्यायों पर मतिपत टीकाएँ की। क्या ये देवस्वामी एवं धर्मशास्त्र के देवस्वामी एक ही हैं। इसका उत्तर सख्त नहीं है।

स्मृतिचन्द्रिका की चर्चा से यह स्पष्ट है कि देवस्वामी ११५० ई० के बाद के नहीं हो सकते। मार्क्य नारायण की तिथि लगभग ११०० ई० के है। अतः सम्भवतः देवस्वामी १०००-१०५० के बीच में पैदा हुए।

६६ जितेन्द्रिय

जितेन्द्रिय उन लेखकों में है जो एक ही बार अति प्रसिद्ध होकर सदा के लिए विद्वत् हो जाते हैं। जीमूतवाहन के ग्रन्थों से पता चलता है कि जितेन्द्रिय ने धर्मशास्त्र-सम्बन्धी एक महान् ग्रन्थ लिखा था। जीमूतवाहन ने अपने कालविवेक में मातङ्ग, तिथिवा आदि तथा उनमें होनेवाले धार्मिक कृत्यों के विषय में जितेन्द्रिय को भली भाँति उद्धृत किया है। ऐसा आया है कि जितेन्द्रिय ने मत्स्यपुराण से लेकर १५ मूहूर्तों की गणना की है। जीमूतवाहन के दायभाग में भी जितेन्द्रिय के मतों का प्रकाशन है। जीमूतवाहन ने अपने 'व्यवहारमातृका' नामक ग्रन्थ में जितेन्द्रिय का हवाला दिया है। स्पष्ट है कि जितेन्द्रिय ने व्यवहार-विधि पर भी प्रकाश डाला है। रघुनन्दन ने अपने दायतत्त्व में इनकी चर्चा की है। जितेन्द्रिय रणता है, बगानी थे और उनका काल १०००-१०५० ई० में आमपास माना जाना चाहिए।

६७ बालक

जितेन्द्रिय के समान बालक भी हमारे सामने केवल नाम के रूप में ही आते हैं। इनके विषय में भी जीमूतवाहन ने बहुत चर्चा की है। दाय के विषय में बालक के ग्रन्थ में पर्याप्त चर्चा हुई थी, जैसा कि जीमूतवाहन के उद्धरणों एवं आलोचनाओं से पता चलता है। भवदेव के प्रायश्चित्त निरूपण में बालक नामक लेखक का नाम आया है। हो सकता है कि यह नाम बंगाली लिपि के उच्चारण की गड़बड़ी से आ गया है। अन्य ग्रन्थों में भी बालक का नाम आता है, यथा रघुनन्दन के व्यवहारतत्त्व, मूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक में। इससे स्पष्ट है कि बालक एक पूर्वी बंगाली थे, जिन्होंने व्यवहार एवं प्रायश्चित्त पर चर्चाएँ की हैं और प्रामाणिक ग्रन्थ लिखे हैं। उनका काल ११०० ई० के लगभग माना जा सकता है।

६८ बालरूप

पुत्रहीन व्यक्ति के उत्तराधिकार के प्रश्न पर हरिनाथ के स्मृतिभार में बालरूप के मतों का उल्लेख हुआ है। मिश्रमिश्र के विवादचन्द्र, वाचस्पति के विवादजिन्तामणि में बालरूप के मत उद्धृत किये गये हैं। पुत्रहीन व्यक्ति की सम्पत्ति पर उसकी अविवाहित पुत्री का उसकी विवाहित पुत्री के पहले अधिकार होना है, ऐसा बालरूप ने कहा है। यह बात उन्नीस पराक्षर की सम्पत्ति पर ही आधारित रणी है। बालरूप के अनुसार आत्मन्तु, पितृन्तु एवं मानृन्तु क्रम से उत्तराधिकार पाते हैं। आदिशम्भु ने अपने कात्यायन में बालरूप को प्रमाण माना है। स्पष्ट है, बालरूप ने व्यवहार एवं काल दोनों पर ग्रन्थ लिखे।

गोतम, चतुर्विंशतिमत, च्यवन, छागल (छागलेय), जेमदग्नि, जानूतथ्य, जात्राल, (जात्रालि), जैमिनि, दश, दीर्घतमा, देवल, घोष्य, नारद, पराशर, पारम्पर, पितामह, पुन्य, पंग्य, पंडीनसि, प्रवेता, वृहत्प्रवेता, वृद्धप्रवेता, प्रजापति, बाष्कल, बृहस्पति, वृद्धबृहस्पति, बोधायन, ब्रह्मर्ष, ब्राह्मवप, भारद्वाज, भृगु, मनु, बृहन्मनु, वृद्धमनु, मरीचि, भार्कण्डेय, यम, बृहसम, याज्ञवल्क्य, बृहदयाज्ञवल्क्य, बृहदयाज्ञवल्क्य, लिखित, लोकाक्षि, वसिष्ठ, बृहदसिष्ठ, वृद्धवसिष्ठ, विष्णु, बृहद्विष्णु, वृद्धविष्णु, वैशम्पायन, व्यास (व्यासपाद), व्यास, बृहद्व्यास, बाब, शल्लिलिखित, शाण्डिल्य, शातातप, बृहच्छातातप, वृद्धशातातप, शुन-पुच्छ, शीनक, पट्टिशममत, सवर्त, बृहत्सवर्त, सुमन्तु, हारीत, बृहदहारीत, वृद्धहारीत। मिताक्षरा में निम्न ग्रन्थों की चर्चा हुई है—काठक, बृहदारण्यकोपनिषद्, शर्मोपनिषद्, जाबालोपनिषद्, निरुक्त, नाट्यशास्त्र के लेखक भरत, योगसूत्र, पाणिनि, सुभूत, स्कन्दपुराण, विष्णुपुराण, अमर, मुह (प्रमाकर)। विज्ञानेश्वर ने अपने भाष्य के अन्त में अपने को विज्ञान-योगी कहा है और ज्ञानान्तर के लेखकों ने भी उन्हें वैसा ही कहा है। वे भारद्वाज गोत्र के वपनाभ भट्ट के सुपुत्र थे। वे स्वयं परमहंस उत्तम वे शिष्य थे। जब उन्होंने मिताक्षरा का प्रणयन किया तब कल्याण-नगरी में विक्रमार्क या विक्रमादित्यदेव शासन कर रहे थे।

मिताक्षरा के प्रणेता पूर्वमीमांसा-पद्धति के गूढ़ ज्ञाता थे, क्योंकि सम्पूर्ण पुस्तक में बड़ी-न-कही पूर्व-मीमांसा-न्याय का प्रयोग देखा जाता है। मिताक्षरा, जैसा कि इसके नाम से ज्ञात होता है, एक संक्षिप्त विवरण वाली रचना है। मिताक्षरा में विश्वरूप, भेषातिथि एवं धारेश्वर के नाम आते हैं, मत. वह १०५० के बाद की रचना है। देवणामट्ट की स्मृतिचन्द्रिका का प्रणयन १२०० ई० के लगभग हुआ था। इसने मिताक्षरा-सिद्धान्तों की आलोचना की है। लक्ष्मीधर १२वीं शताब्दी के दूसरे चरण में हुए थे। अतः मिताक्षरा का प्रणयन ११२० ई० के पूर्व हुआ था। अन्य सूत्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मिताक्षरा का रचनाकाल १०७०-११०० ई० के बीच में बड़ी है।

मिताक्षरा के भी भाष्य हुए हैं, जिनमें विश्वेश्वर, नन्द पण्डित एवं बालभट्ट के नाम अति प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर स्थान-संबन्ध से विज्ञानेश्वर के सिद्धान्तों की व्याख्या नहीं की जा सकती। उन्होंने धाम को अप्रति-बन्ध एवं सप्रतिबन्ध नामक दो भागों में बाँटा है और बलपूर्वक कहा है कि पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र बन्धीयत पर उन्म से ही अधिकार पाते हैं। इस विषय में वे जीमूतनाहन के मतों से सर्वथा विरोध में हैं।

आश्विन ने अपनी सूची में अशौचदशक नामक ग्रन्थ के विषय में परस्पर-विरोधी बातें बड़ी १। अशौच-दशक के लेखक हैं हरिहर और हम पर विज्ञानेश्वर की एक टीका है। डेवन बालेज के सग्रह में अशौचदशक नामक एक हस्तलिखित प्रति है, जिसमें यह लिखा है कि विज्ञानेश्वर योगी ने शार्दूलबिम्बित छ में अशौच पर एक रचना की, जिस पर हरिहर ने एक टीका लिखी। अब यह सिद्ध हो चुका है कि हरिहर या तो विज्ञानेश्वर के शिष्य थे या उनके श्रमकालीन थे। उनके किसी ग्रन्थ पर विज्ञानेश्वर ने नहीं, प्रत्युत उन्होंने स्वयं विज्ञानेश्वर के अशौचदशक या दशस्त्रोत्र नामक ग्रन्थ पर टीका लिखी। दशस्त्रोत्र नामक ग्रन्थ के भाष्यकार विज्ञानेश्वर ही हैं, ऐसा कुछ लोग समझा करते थे, किन्तु ऐसी बात नहीं मानी जाती।

नारायणलिखित व्यवहारसिद्धान्त नामक ग्रन्थ की एक हस्तलिपि मद्रास राजकीय पुस्तकालय में है। नारायण ने इसमें अपने को विज्ञानेश्वर का शिष्य घोषित किया है। यह ग्रन्थ 'बालबोधार्थम्' लिखा गया है। इसमें जनता के झगड़ों के निपटारे के विषय में राजा के बर्तब्यां, समय, समा, प्राइविटाक (न्यायाधीश), अमियोय और उमवे दोष, आलोच (प्रतिवादी के ऊपर नियन्त्रण), व्यवहार-सम्बन्धी १८ पदों की सिद्धि के लिए उपाय, कण्डान, निशेष, समुय-सम्बुधान, दत्ताप्रदान, अम्युपेत्पानुश्रूय, वेननस्थानपात्रमे, अम्वाविचित्रम,

वित्रीपातप्रदान, त्रीत्पानुदाय, समयस्यानपाहमं, सीमा-विवाद, हनोबुसदोष, दाम्यविनाय आदि का वर्णन है। इस ग्रन्थ में मिताधारा की बातें पायी जाती हैं, किन्तु नारायण ने अपने मुरु से इस बात में विरोध प्रकट किया है। मिताधारा में विमाजन के चार अवसर बताये गये हैं, किन्तु नारायण ने केवल दो अवसरों की चर्चा की है, यथा (१) पिता की इच्छा तथा (२) पुत्र या पुत्रों की इच्छा। सम्भूयसमुत्थान में उन्होंने बौद्धिक के अर्थशास्त्र से एक उद्धरण लिया है, जो आज के प्रचलित बौद्धिक में पाया जाता है।

७१. कामधेनु

धर्मशास्त्र की विविध शाखाओं पर कामधेनु नामक एक प्राचीन निबन्ध था, किन्तु अमात्यवरा आज तक इसकी कोई प्रति नहीं मिल सकी है। लक्ष्मीधर के बन्धुत्व में कामधेनु के मंत्र की चर्चा है। हारलता में भी, जो १२वीं शताब्दी के तृतीय चरण में प्रणीत हुई थी, कामधेनु की कई बार चर्चा हुई है। श्रीधरचार्म ने अपने स्मृत्यर्थसार में, चण्डेश्वर ने अपने निवाहसूत्राचार में, आश्विनाश्रीमुदी में, दालपाणि ने अपने आश्विनिषेठ में, श्रीदत्त ने अपने समयप्रदीप में कामधेनु के मंत्रों का उल्लेख किया है। अब प्रश्न यह है कि कामधेनु का किस्त कौन है। चण्डेश्वर के व्यवहारसूत्राचार में कामधेनु के किस्त गोपाल नामक व्यक्ति प्रतीत होते हैं। यह था ठीक जैसी है। आश्विन ने काम नामक व्यक्ति को तथा डा० शिवराज ने मोन को कामधेनु का किस्त माना है, किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ बार्द मुष्ट आधार नहीं है। मिताधारा एक मेधातिथि ने इसकी चर्चा नहीं की है, अतः इसकी तिथि १०००-११०० ई० के मध्य में बनी होगी।

७२. हलामुष

लक्ष्मीधर के बन्धुत्व में व्यवहार-बौद्धिक हलामुष का कई बार उल्लेख हुआ है। चण्डेश्वर के निवाह-सूत्राचार इस हलामुष के स्मृतिगार में हलामुष के मंत्रों की चर्चा हुई है। स्मृतिगार में हलामुष के मन्त्रानुसार बताया है कि यदि अश्व पति की मृत्यु पर पत्नी नियोग से पुत्र उत्पन्न करने पर सन्नद्ध न हो तो उसे उत्तराधिकार से वञ्चित कर देना चाहिए। यही चण्डेश्वर का भी मत था। निवाहसूत्राचार में भी हलामुष की चर्चा हुई है। रघुनन्दन ने अपने दावाचर, व्यवहारचर एवं दिव्याचर में तथा घोरमोक्ष में भी हलामुष के मंत्रों का उल्लेख किया है। इन चर्चाओं से स्पष्ट है कि हलामुष की कृति बड़ी मूल्यवान् थी। बन्धुत्व ने हलामुष को प्रमाण माना है, अतः वे ११०० ई० के पूर्व ही हुए होंगे। मेधातिथि, मिताधारा आदि ने हलामुष की चर्चा नहीं की है, क्योंकि उन्होंने चण्डेश्वर, ब्रिजोदय तथा अन्य विरोधी मंत्रों के गणन ही अपने मत रखे हैं। अतः वे १००० ई० के पश्चात् नहीं जा सकते। हलामुष १०००-११०० के मध्य में बनी हुए होंगे।

कई एक हलामुषों की कृति का प्रमाण में आया है। यथा—अभिषारचरमात्र, वसिष्ठचर, मृगश्रीरवी, वात्सल्यचर तथा वात्सल्य के आश्विनसूत्र का प्रमाण नामक ग्रन्थ। इनमें प्रथम मंत्रों के चर्चा हलामुष गतिचर गणनी है जो धर्मशास्त्रवेत्ता हलामुष के बहुत पक्षों ९९४-९९७ ई० के समय हुए थे। चौथे ग्रन्थ के किस्त हलामुष धर्मशास्त्राचार हलामुष नहीं है। इसी प्रकार प्रमाण के किस्त भी तिथि के प्रश्न पर धर्म-शास्त्राचार हलामुष नहीं हो सकते।

७३. भवेत् न भू

मिताधारा के व्यवहारचर एवं अभिषारचर में बताया गया है कि भवेत् न भू न व्यवहारचर पर

व्यवहारतिलक नामक ग्रन्थ लिखा था। व्यवहारतत्त्व ने भगदेव भट्ट के दुर्बल कारण वाले एक उत्तर का उदाहरण देकर उसका विवेचन उपस्थित किया है। उसी ग्रन्थ में यह भी आया है कि श्रीकर, बालक तथा अन्य लेखकों के समान भगदेव भट्ट ने भी विपरीत अधिपार के विषय में मत प्रकाशित किया है। मिस्र मिश्र के विवादचन्द्र ने भी भगदेव के विचारों की चर्चा की है। आततायी के मारने के बारे में सुमन्तु ने कथनों पर भगदेव के मत की चर्चा वीरमित्रोदय ने की है। सरस्वतीविग्रस एव नन्द पण्डित के 'वैजयन्ती' नामक ग्रन्थ ने भी भगदेव के मतों की चर्चा की है। इन सब चर्चाओं में प्रबल होता है कि भगदेव भट्ट का व्यवहारतिलक न्याय विधि पर एक मूल्यवान् ग्रन्थ अवश्य समझा जाता रहा। अभाग्यवश अभी ग्रन्थ की प्रति नहीं मिल सके हैं। भगदेव भट्ट ने अन्य ग्रन्थ भी लिखे हैं।

डेवन कालेज के मध्य में भगदेव की कई नामा वाली, यथा वर्मानुष्ठानपद्धति या दशकर्मपद्धति या दशकर्मदीपक कृति की दो हस्तलिखित प्रतियाँ हैं। एम० एम० चन्द्रवर्ती ने कथन से पता चलता है कि यह ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। इस ग्रन्थ में सामवेद पढ़नेवाले ब्राह्मण के दस प्रमुख विधायक सम्प्रदायों का वर्णन है। प्रमुख विषय ये हैं—नवग्रह-होम, मातृपूजा पणिग्रहण तथा अन्य वैवाहिक कार्य, विवाहापरान्न चौथे दिन पर होम, गर्भोधान पुसवन सीमन्तोभयन, सोप्यन्तीहोम (बच्चे के जन्म पर होम), जातकर्म, निष्क्रमण, नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकरण, उपनयन, समावर्तन, शालाकर्म (नव गृह में प्रथम प्रवेश)।

भगदेव की दूसरी कृति है प्रायश्चित्तनिरूपण जिसमें लेखक की उपाधि है बालकमी-मुजग। इसमें २५ स्मृतिचारा, मत्स्य एव भविष्य पुराणों, विश्वरूप, श्रीवर एव बालोक्त (बालक ?) की चर्चा हुई है। वेदाचार्य के स्मृतिरत्नाकर में इस ग्रन्थ की प्रायश्चित्त के विषय में मनु के बाद सबसे अधिपार मान दिया गया है। भगदेव भट्ट की तीसरी कृति है तौतातितमत्तिलक, जिसमें कुमारिल भट्ट के अनुसार पूर्ववीथामा के सिद्धान्तों का वर्णन है। उड़ीसा के पुरी जिले के भुवनेश्वर के अनन्तबासुदेव ने मन्दिर के एक अभिलेख में भगदेव के बारे में भरपूर चर्चा है। नीलहर्षण के कथनानुसार अभिलेख १२वीं शताब्दी का है।

हेमाद्रि, मिस्र मिश्र एव हरिनाथ ने भगदेव भट्ट से उद्धरण लिया है, अतः भगदेव भट्ट की तिथि लगभग ११०० ई० है। कुछ अन्य धर्मशास्त्र लेखकों का नाम भगदेव है। दानधर्मप्रिया (१७वीं शताब्दी) के लेखक एव स्मृतिचन्द्रिका (१८वीं शताब्दी) के लेखक का नाम भगदेव ही है। भगदेव भट्ट की कृति वर्मानुष्ठानपद्धति पर समारण्यद्वितिरुहस्य नामक एक भाष्य भी है।

७४ प्रकाश

आरम्भिक निबन्धकारों ने प्रकाश नामक एक ग्रन्थ की चर्चा की है। बरदायन के एव दण्ड पर कल्पतरु ने प्रकाश, हलामुष एव कामधेनु की व्याख्या का उल्लेख किया है। कामधेनु नाम की वार चण्डेश्वर ने अपने विवादरत्नाकर में प्रकाश के मतों की चर्चा की होगी। कभी-कभी प्रकाश पारिजात के साथ ही उल्लिखित होता है। इसी प्रकार कई एक ग्रन्थों में प्रकाश के मतों का उल्लेख दिया गया है। इस पुस्तक में व्यवहार, दान, धाद आदि पर प्रकरण थे, यह बात उद्धरणों में सिद्ध हो जाती है।

हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि प्रकाश एक स्वतन्त्र ग्रन्थ था या एक भाष्य मात्र। कभी-कभी ऐसा झलकता है कि यह याज्ञवल्क्यस्मृति का भाग्य भाष्य है। विवादविन्यासार्थ में प्रकाश की व्याख्याओं की ओर सन्देह हुआ है। वीरमित्रोदय में प्रकाश की मनु-सम्बन्धी व्याख्याओं का गण्डन पाया जाता है। कल्पतरु में उल्लिखित होने के कारण प्रकाश की तिथि ११२५ ई० के पूर्व ही मानी जायेगी। प्रकाश में मेघानिधि का

उल्लेख है। प्रकाश का प्रणयन-वर्ष १००० एवं ११०० ई० के मध्य में नहीं रखा जा सकता है। हेमाद्रि ने महार्णव-प्रकाश नामक एक ग्रन्थ से उद्धरण लिया है। सम्भवतः यह ग्रन्थ प्रकाश ही है।

७५. पारिजात

बहुत-से ग्रन्थों का 'पारिजात' उपनाम मिलता है। यथा—विधानपारिजात (१६२५ ई०), मदनपारिजात (१३७५ ई०) एवं प्रयोगपारिजात (१४००-१५०० ई०)। विन्तु प्राचीन निबन्धकारों ने पारिजात नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ की खोज की है। कल्पतरु ने बहुत बार पारिजात के मनो का उल्लेख किया है। कल्पतरु तथा विवादरत्नाकर ने पारिजात एवं प्रकाश को अधिकतर उद्धृत किया है। विवादरत्नाकर ने तो कल्पतरु, पारिजात, हलामुख एवं प्रकाश को महत्त्वपूर्ण पूर्वगामी इतिहास माना है। हरिनाथ के स्मृतिसार में भी पारिजात के उद्धरण आये हैं। पारिजात ने नियोग का समर्थन दिया है। पारिजात व्यवहार, दान आदि विषयों पर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ था, इसमें कोई सन्देह नहीं रह गया है। यह ११२५ ई० के पूर्व लिखा गया होगा, क्योंकि कल्पतरु ने इसका हवाला दिया ही है। यह विताशरा द्वारा उद्धृत नहीं है, विन्तु हलामुख, भोजदेव आदि के समान विषयों के अधिकार को माननेवाला है, अतः इसकी तिथि १०००-११२५ के बीच में होनी चाहिए।

७६. गोविन्दराज

गोविन्दराज ने मनु-टीका नामक अपने मनुस्मृति-भाष्य (मनु० ३ २४७-२४८) में लिखा है कि उन्होंने स्मृतिमञ्जरी नामक एक स्वतन्त्र पुस्तक भी लिखी है। इस पुस्तक के कुछ अंश आज उपलब्ध होते हैं। गोविन्दराज की जीवनी के विषय में भी उनकी कृतियों से प्रकाश मिलता है। मनुटीका एवं स्मृतिमञ्जरी में उन्हें बंगाल के विनारु रहनेवाले नारायण के पुत्र माधव का पुत्र कहा गया है। कुछ लोगों ने इसी से बनारस के राजा गोविन्दचन्द्र से उनकी तुलना की है, किन्तु यह बात गलत है, क्योंकि राजा क्षत्रिय थे और गोविन्दराज थे ब्राह्मण। गोविन्दराज ने पुराणों, गृह्यसूत्रों, योगसूत्र आदि की खोज की है। उन्होंने आग्नेय धर्म के अनेक देवों में यज्ञों की मनाही की है। उन्होंने मेधातिथि की श्रुति शोध के लिए ज्ञान एवं धर्म का सामञ्जस्य धारा है। ब्रह्मूत ने मेधातिथि एवं गोविन्दराज के भाष्य से बहुत उद्धरण किये हैं। दायभाग में गोविन्दराज की खोज है। गोविन्दराज की स्मृतिचण्डिका में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी सारी बातें आ गयी हैं। ब्रह्मूत ने मेधातिथि को गोविन्दराज के बहुत प्राचीन कहा है। विताशरा ने मेधातिथि एवं भोजदेव का उल्लेख तो किया है, किन्तु गोविन्दराज का नहीं। इसमें यह सिद्ध किया जा सकता है कि गोविन्दराज १०५० ई० के उदराल्प ही उत्पन्न हुए होंगे। अनिरुद्ध की हारकला (११९० ई०) में गोविन्दराज की खोज हुई है और वे विरहम्प, भोजदेव एवं रामधनु की श्रुति प्रामाणिक ठहराये गये हैं। इसमें स्पष्ट है कि गोविन्दराज ११२५ ई० के बाद नहीं हो सकते। दायभाग ने गोविन्दराज के मन का अध्ययन किया है। जीमूतबाहू ने भोजराज एवं विरहम्प के साथ गोविन्दराज का भी हवाला दिया है। हेमाद्रि ने भी गोविन्दराज के मन का उद्धरण किया है। अतः उपर्युक्त धर्मशास्त्र-शोधियों के कारणों को देखते हुए कहा जा सकता है कि गोविन्दराज १०५०-१०८० ई० के मध्य में नहीं हुए होंगे। विन्तु यह बात जीमूतबाहू की १०९०-११४० बानी तिथि पर ही आधारित है और अभी तक जीमूतबाहू की तिथि के विषय में कोई निश्चयना नहीं स्थापित हो सकी है।

७७ लक्ष्मीधर का कल्पतरु

कल्पतरु ने मिथिला, बंगाल एवं समानागत सम्पूर्ण उत्तर भारत को प्रभावित कर रखा था। यह एक बृहद् ग्रन्थ था, किन्तु अमाग्यवश अभी इसकी सम्पूर्ण प्रति नहीं मिल सकी है। यह ग्रन्थ कई काण्डों में विभाजित था। सम्पूर्ण ग्रन्थ को कृत्यकल्पतरु या केवल कल्पतरु या नल्पद्रुम या कल्पवृक्ष कहा जाता है। इस ग्रन्थ में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी सारी बातों पर प्रकाश डाला गया है ऐसा लगता है। लक्ष्मीधर राजा गोविन्दचन्द्र के सान्धिविग्रहिक मन्त्री थे। उनकी कूटनीतिक चालों से ही गोविन्दचन्द्र ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, ऐसा कल्पतरु में अर्था है। यद्यपि नल्पतरु मितालसरा से बहुत बड़ा है, किन्तु विद्वत्ता, सम्पादन एवं व्याख्या में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। इसमें आचार-सम्बन्धी बातों के अतिरिक्त व्यवहार-विषयक कई काण्ड थे। राजधर्म पर भी लक्ष्मीधर ने पर्याप्त प्रकाश डाला है।

कलातरु में विशेषतः स्मृतिचारा, महाकाव्यो एवं पुराणों में ही उद्धरण आये हैं। व्यवहार काण्ड में मेधातिथि शकान्वित के याप्य, प्रकाश, विज्ञानेश्वर, हलामुघ एवं वामधेनु नामक निबन्धों के उद्धरण भी हैं।

लक्ष्मीधर की तिथि सरलता से सिद्ध की जा सकती है। उन्होंने विज्ञानेश्वर को उद्धृत किया है, अतः वे ११०० के बाद ही आ सकते हैं। अनिरुद्ध की कर्मापदेशिनी (११६० ई० में लिखित) में कल्पतरु के उद्धरण आये हैं अतः वे ११००-११५० के बीच ही में कभी हुए होंगे। लक्ष्मीधर गृहकार या राठौर राजा गोविन्दचन्द्र के मन्त्री थे, इस रूप में वे १२वीं शताब्दी के ही ठहरते हैं।

कालान्तर में कल्पतरु की बड़ी प्रसिद्धि हुई। बंगाल के सभी प्रसिद्ध लेखकों, यथा अनिरुद्ध, बल्लाल-सेन, शूलपाणि, रघुनन्दन ने कल्पतरु की चर्चाएँ की हैं और इसके लेखक लक्ष्मीधर को आदर की दृष्टि से देखा है। मिथिला में वे बंगाल से कहीं अधिक प्रसिद्ध थे। चम्पेश्वर ने अपने विवादरत्नाकर में कल्पतरु के शब्दों एवं भावनाओं को सैकड़ों बार उद्धृत किया है। हरिनाथ ने अपने स्मृतिसार में और श्रीदत्त ने अपने आचार-दर्श में कल्पतरु को बहुत बार उद्धृत किया है। दक्षिण एवं पश्चिम भारत में भी लक्ष्मीधर का प्रभूत प्रभाव था। हेमाद्रि एवं सरस्वतीविलास ने आदर के साथ कल्पतरु का उल्लेख किया है, यहाँ तक कि लक्ष्मीधर को उन्होंने भगवान् की उपाधि दे डाली है। जब अन्य सक्षिप्त निबन्धों का प्रणयन हो गया तभी कल्पतरु ग्रन्थकार में छिप गया, तथापि दत्तकमीमांसा, वीरमित्रोदय तथा टोडरानन्द ने कल्पतरु की चर्चा की है।

७८. जीमूतवाहन

जीमूतवाहन, शूलपाणि एवं रघुनन्दन बंगाल के धर्मशास्त्रकारों के त्रिवेद हैं। जीमूतवाहन सर्वश्रेष्ठ हैं। इनके तीन शात ग्रन्थ प्रकाशित हैं, यथा—कालविवेक, व्यवहारमातृका एवं दायमाग। ये तीनों ग्रन्थ धर्मरत्न नाम वाले एक बृहद् ग्रन्थ के तीन अंग मात्र हैं।

कालविवेक में ऋतुओं, मासों, धार्मिक क्रिया-सत्कारों के कालों, प्रतमासों (अधिक मासों), सौर एवं चान्द्र मासों में होनेवाले उत्सवों वेदाध्ययन के उत्सर्जन एवं उपाधर्म, अगस्त्योदय, विष्णु के सोनेवाले चार मासों, कोजाग्र, दुर्गासक, ग्रहण आदि पर्वों एवं उत्सवों के कालों का विचार वर्णन है। जीमूतवाहन के काल-विवेक में पूर्वमीमांसा ने प्रभूत उल्लेख हुए हैं। इस ग्रन्थ को वाचस्पति की व्याध्वचिन्तामणि, गोविन्दचन्द्र की व्यादिकौमुदी एवं वर्णक्रियाबोमुदी ने तथा रघुनन्दन के तत्त्वों ने स्थान-स्थान पर उद्धृत किया है।

व्यवहारमातृका में व्यवहार-विधियों का वर्णन है। इसमें १८ व्यवहारपदों, प्राद्विवाह (न्यायाधीन) शब्द के उद्गम, प्राद्विवाह योग्य व्यक्तियों, विविध प्रकार के न्यायालयों, सभ्यों के वर्तव्य, व्यवहार के चार

स्मृतो, पूर्वपक्ष, प्रतिभू, पूर्वपक्ष-दोष, उत्तर (प्रतिवादी का उत्तर), चार प्रकार के उत्तर, उत्तर-दोष, त्रिधा (सिद्ध करने का प्रमाण), दैवी एवं मानवी (मानवी) प्रमाण (यथा-दिव्य, अनुमान, माक्षिर्वा, मेगप्रमाण, स्वत्व) एवं माक्षिर्वा के शोभ्य व्यक्तियों की चर्चा है। व्यवहारात्मकानुशा (व्यापमानुशा या व्यापारतन्त्रानुशा) में लगभग २० स्मृतिवादी के नाम आये हैं, यथा उज्जान, वात्स्यायन, बृहस्पति, गोविन्द्य, शीतम, नारद, गितामह, प्रजापति, बृहस्पति, मनु, यम, याज्ञवल्क्य, त्रिभक्त, बृहदमित्त, विष्णु, ध्याम, गण, उद्गतानाथ, मरुत एवं हारीत, जिनमें वात्स्यायन, बृहस्पति एवं नारद के नाम बड़ा भार आये हैं। इनमें निर्माणादि नियन्त्राग के नाम आये हैं—जितेन्द्रिय, शीतल, वाल (वाङ्ग), मोक्षदेव, मञ्जरीनार (गोविन्दराज) गोप्ता, विष्णु-रूप, श्रीर (श्रीर मित्र)। जीमूतबाह्ण ने वात्स्यायन एवं श्रीर की आलोचना की है और गोप्ता की ध्यान स्थान पर मर्मना भी की है। इन्होंने विश्वम्भ तथा अन्य प्राचीन निबन्धकारों की प्रशंसा भी की है। रघुनन्दन ने अपने व्यवहारसार एवं दायमत्व में व्यवहारमातृका की चर्चा की है।

जीमूतबाह्ण का सीमरा ग्रन्थ दायभाग सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वप्रसिद्ध है। हिन्दू वातुना म, विनयन विध विभाजन, स्वीयन, पुनर्मिलन आदि में दायभाग में बहुत योग दिया है। बवाल तथा यज्ञी, जगि मितक्षरा का प्रभाव नहीं है, इन विषयों में दायभाग ही एक मात्र प्रमाण माना जाता रहा है। दायभाग के रई व्यापार हो गये हैं। दायभाग की विषय-वास्तु यो है—दाय की परिभाषा, पूर्वजा की सम्पत्ति पर पिता का प्रभाव या स्वत्व, पिता एवं पितामह की सम्पत्ति का विभाजन, पिता की मृत्यु के उपरान्त नारदः सर्वप्रमाण, स्थापन की परिभाषा, धेनीकरण एवं निक्षेपण, अममयता के कारण धनीयन (दाय) एवं वंशकारों में नोन लग्न पृथक् किये जा सकते हैं, निक्षेपण शोभ्य सम्पत्ति, पुनर्हीन के उत्तराधिकार की विधि, पुनर्मिलन, गुण पत प्राप्ति होने पर विवाहपितारियों में वंशकारा, विभाजन-प्रमाण।

दायभाग और मितक्षरा के मुख्य विवेक निम्न हैं। दायभाग में पुत्रों का जन्म से पैदा सम्पत्ति में अधिकार नहीं है, पिता के स्वत्व के विनाश पर ही (अर्थात् पिता की मृत्यु पर, पति हो जाने पर या गन्तव्यी हो जाने पर ही) पुत्र दाय पर अधिकार का सकते हैं, या पिता की इच्छा पर उगमें और पुत्रों में विभाजन हो सकता है। पति के अधिकार पर विषया का अधिकार हो जाता है, भले ही पति एवं उगमें भाई का मृत्यु पत हो। विवाहपितार मृत व्यक्ति को विच्छेदान करने पर निर्भर रहता है, यह सम्पत्ति पर, मितक्षरा के मतानुसार नहीं निर्भर रहता।

दायभाग में स्मृतिवादी, ब्रह्मास्त्र एवं सर्वश्रेष्ठ पुराण के अधिकृत निम्न लेखकों के नाम आये हैं, उद्गतात्मन्, गोविन्दराज (मनुटीका के लेखक), जितेन्द्रिय, शीतल, वाल, मोक्षदेव या गोविन्द, विश्वम्भ एवं श्रीर।

जीमूतबाह्ण ने अपने बारे में न-बुद्धि-का कहा है। उज्जान अपने का परिमिट रूप में उग्रप्र माना है। उनका जन्म-स्थान सम्भवतः राजा था। जीमूतबाह्ण की विधि के विषय में श्री विन्धन रूप में बृहत् कता प्रति ही है। ११वीं शताब्दी में ११वीं शताब्दी तक मीमांसकी होनी रही है। जीमूतबाह्ण ने पारम्पर्य मोक्ष-देव एवं गोविन्दराज का उल्लेख किया है, अतः के ११वीं शताब्दी के पूर्व नहीं गये जा सकते। इस प्रकार उनके उत्तरण मृत्युनि, वात्स्यायन मित्र एवं रघुनन्दन की कृतियों में पाये जाते हैं अतः के ११वीं शताब्दी के मध्य भाग के बाद नहीं जा सकते। वात्स्यायन की एक हस्तलिखित प्रति में बृहदमित्त नामक व्यक्ति के पुत्र की बृहद्वी है, जिस पर एक मृत्यु १११० (अर्थात् १११५ ई०) प्रति है। अतः जीमूतबाह्ण ११०० ई० के बाद नहीं जा सकते, बल्कि उत्तरार्ध ११वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही जीमूतबाह्ण प्रसिद्ध हो गए होंगे।

कालविवेक में कालचर्चा करते हुए जीमूतवाहन ने एक स्थान पर १०९१-१०९२ ई० की गणना की है। लेखक जो समीप के काल की चर्चा और गणना ही सुविधाजनक लगती है, अतः जीमूतवाहन १०९० तथा ११३० के मध्य में हुए होंगे। किन्तु एक विरोध राधा किया जा सकता है। १२वीं शताब्दी से लेकर १४वीं तक किसी भी धर्म-शास्त्रकार ने जीमूतवाहन का नाम नहीं लिया है। ठारुल्लु, कुल्लूब के भाष्य आदि में उनकी कहीं भी चर्चा नहीं की है। विद्वानों ने यह मित्र करने का प्रयत्न किया है कि जीमूतवाहन ने मिताक्षरा की आलोचना की है। इससे यह कहा जा सकता है कि जीमूतवाहन मिताक्षरा के बाद तो आये, किन्तु उनकी तिथि की मध्य कड़ी क्या है, यह कहना कठिन है।

७९ अपराक

अपराकित्य ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक बहुत ही विस्तृत टीका लिखी है, जो अपराक-याज्ञवल्क्य-धर्म-शास्त्र-निबन्ध के नाम से विख्यात है। यह आनन्दाश्रम प्रेम (पूना) से दो जिल्दों में प्रकाशित हुआ है। इस निबन्ध के अन्त में लेखक विचारवरदा के जीमूतवाहन कुल में उत्पन्न राजा सिलाहार, अपराकित्य बड़े गये हैं। यह ग्रन्थ यद्यपि मिताक्षरा की भाँति याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका है, किन्तु यह एक निबन्ध है। यह मिताक्षरा से बहुत वृद्ध है। इसने गृह्य एव धर्मसूत्रा एव पञ्चवद स्मृतियां से बिना किसी रोक के लम्बे-लम्बे उद्धरण लिये हैं। मिताक्षरा से यह कई बातें भिन्न हैं। जहाँ मिताक्षरा ने पुराणों से उद्धरण देने में बड़ी सावधानी प्रदर्शित की है, इसने कतिपय पुराणों में लम्बे-लम्बे अने उद्धरण लिये हैं, यथा आदि, आदित्य, ब्रह्मा, कालिका, देवी, नन्दी, नृसिंह, पद्म, ब्रह्मा, ब्रह्माण्ड, भविष्यत्, भविष्योत्तर, मत्स्य, मार्कण्डेय, लिङ्ग, वराह, कामन, वायु, विष्णु, विष्णुधर्मोत्तर, भिन्नधर्मोत्तर एव स्कन्द नामक पुराणों से। इस लम्बी सहाय में पुराण एव उपपुराण दोनों सम्मिलित हैं। दसम धर्मसूत्रों (गौतम, बसिष्ठ) में भी प्रभूत लम्बे उद्धरण लिये गये हैं। यह बात मिताक्षरा में नहीं पायी जाती। शङ्कराचार्य की टीका में अपराक ने शैब, पाद्मपुत्र, पाद्मवराह, साख्य एव योग के सिद्धान्तों के छोटे-छोटे निष्कर्ष भी दिये हैं। यद्यपि अपराक में शारीरिक योगशास्त्र-शास्त्र की ओर संकेत किया है, तथापि वे अद्वैत के पुजारी नहीं लगते। मिताक्षरा ने अपने पूर्व के निबन्धकारों, यथा—असहाय, विश्वरूप, भास्वि, श्रीर, मेधातिथि एव धारेश्वर के नाम लिये हैं, किन्तु अपराक इस विषय में मौन है। अपराक ने ज्योतिषशास्त्र के कई लेखकों की कृतियाँ का उल्लेख किया है, यथा—गर्ग, क्रियाध्व एव सारावलि। कुमारिल मठ का उद्धरण भी अपराक के निबन्धों में आया है। मिताक्षरा में पूर्वमीमांसा की प्रभूत चर्चाएँ हुई हैं, किन्तु अपराक ने ऐसा बहुत कम किया है। विद्वत्ता स्वच्छता, तर्क, अभिव्यञ्जना आदि में मिताक्षरा अपराक से बहुत आगे है, इन विषयों में इनकी कोई तुलना नहीं हो सकती।

जीमूतवाहन से सम्बन्धित बहुत-से मतों की घोषणा अपराक ने भी की थी। मरे हुए ध्यस्तियों को पिण्ड आदि देने से ही उनकी सम्पत्ति का कोई अधिपकारी हो जाता है। वे-एक अन्य बातों में अपराक एक मिताक्षरा में थोड़ा विभेद है। अन्यथा दाना एव दूसरे से भत्ता के विषय में बड़ा भिन्न है। क्या अपराक को मिताक्षरा की उपस्थिति का ज्ञान था? इसका उत्तर सरल नहीं है। सम्भवतः मिताक्षरा का ज्ञान अपराक को था।

अपराक की तिथि का अनुमान निर्णय किया जा सकता है। स्मृतिचन्द्रिका ने कई बार अपराक के मतों की चर्चा एव उनकी मिताक्षरा के मतों से तुलना की है। स्मृतिचन्द्रिका की तिथि, जैसा कि हम बाद में देखेंगे, लगभग १२०० ई० है, यदि यह मान लिया जाय कि अपराक ने मिताक्षरा की चर्चा की है तो अपराक की तिथि ११००-१२०० ई० के बीच में होगी। यहाँ हमें अमिष्टेय सहायता देने हैं। अपराकित्य जीमूतवाहन-वराह के

सिलाहार राजकुमार थे। सिलाहारों के अभिलेखों से पता चलता है कि उनकी तीन शाखाएँ थीं जिनमें एक उत्तरी कोषण के शाखा नामक स्थान में दूसरी दक्षिणी कोषण में, तथा तीसरी कोन्हापुर में थी। ये तीनों शाखाएँ अपने-थोड़े जीमूतवाहन बना कर रहती हैं। अपराजित सम्भवत उत्तरी शाखा वाले सिलाहारों में अपरादित्य देव नाम वाले राजा थे क्योंकि निबन्ध में आनवाली, सिलाहार नरेन्द्र एवं जीमूतवाहना वयममून उपाधियों एवं महामण्डलेश्वर तथा नगरपुर परमेश्वर आदि नाम एवं शिलालेख में भी आये हैं, जहाँ पर अपराजित या अपरादित्य-देव, जो नागार्जुन के पुत्र अनन्तदेव के पुत्र थे, एवं ब्राह्मण का दान देते हुए वर्णित हैं। और भी बहुत-से अभिलेख हैं, जिनमें अपरादित्य का नाम आता है। अपरादित्य की तिथि १११५-११२० ई० के बीच में आती है। मूल के शीर्षकधरित में आया है कि शाखा के राजा अपराजित में तेजवर्ण को बन्मोर के राजा जय-सिंह (११२९-११५० ई०) को विद्वत्परिषद् में दूत बनाकर भेजा था। आज भी बन्मोर में अपराजित की टीका चलती है। अपराजित की इति यह स्पष्ट चलती है कि वे बन्मोर से वर्णित थे। लगता है, राजा ने दूत को अपने माध्य के साथ ही बन्मोर भेजा था जहाँ के पण्डित आज भी अपराजित की आदर की दृष्टि से वंदते हैं। अपराजित ने अपनी टीका १२वीं शताब्दी के प्रथमाध में अर्थात् गिरी टीका। अपराजित ने मातवर्ण के श्यामसार पर भी एक टीका लिखी थी।

८० प्रदीप

श्रीधर की पुस्तक स्मृत्यर्थसार में प्रामाणिक ग्रन्थों में नामधेय के उपरान्त प्रदीप की गणना की है। स्मृतिचन्द्रिका ने प्रदीप नामक ग्रन्थ का, सम्भवतः उल्लेख किया है। भरतवतीविलास में स्पष्ट शब्दों में प्रदीप के मत का उल्लेख किया है। रामकृष्ण (लगभग १६०० ई०) के जीवितानुवर्णन में प्रदीप का उद्धरण दत्त विषय में दिया है कि क्या विमर्श आई अपने पिता का पूर्वपुरुषों के वर्णित था वह पुत्र-पुत्र रूप में चले या साथ ही? श्रीमन्नोदय के अनुसार प्रदीप ने मयदेव की आलाचना की है।

प्रदीप व्यवहार, धाढ, गुडि आदि पर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ था। स्मृत्यर्थसार एवं स्मृतिचन्द्रिका द्वारा वर्णित होने पर यह ग्रन्थ ११५० ई० के बाद किसी भी दशा में नहीं आ सकता। इनमें मयदेव की आलोचना की है, अतः इसकी तिथि ११०० में पूर्व नहीं जा सकती।

८१. श्रीधर या स्मृत्यर्थसार

इस प्रसिद्ध ग्रन्थ का प्रकाशन सन् १९१२ में आनन्दचन्द्र प्रेम ने किया। इस ग्रन्थ के विषय अन्य स्मृति-ग्रन्थों में बहुत मिलने लगते हैं, यथा—पूर्वपुरुषादिनिर्णय एवं श्रुतिपुनर्वर्णित धर्म, सम्भार-ग्रन्था, उपनयन का विधान, वर्णन, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, अनुष्ठापन, विवाह प्रचार, श्रमिकता के कारण निषेध गोश्रम विवेचन, आश्रमन, शौच, आश्रित धर्म, दण्डप्रणयन, स्नान, वस्त्रधन, आश्रित मन्त्र, आश्रित पूजा, धाढ का विधान, वर्णन, धाढ के लिए उचित काम, वस्त्रधन तथा निषेध-योग्य व्यवहार, धाढ प्रचार, विविध तोषों पर विवेचन, यत्नमात्र, मर्यादात्मक विविध वस्तुओं एवं अनेक शरीर का निर्माणकरण, जन्म मरण पर अनुष्ठित, मृत्यु-परान्त विद्या-सम्भार, सम्पत्ति नियम, विविध पारो एवं दास के लिए व्यवस्था।

श्रीधर विप्रसिद्ध शोध के नागवर्गी कल्पमृदु के पुत्र थे और स्वयं वैदिक यज्ञ का करनेवाले थे। श्रीधर ने अपने पूर्व के शोधकर्ता शंकराचार्य के ग्रन्थों की चर्चा की है। उन्होंने नामधेय प्रसार अर्थ, चण्डिका (चण्डार), चण्डिका, चण्डिका इतिहास केन्द्र, गोमन्त्र तथा अन्य मनुष्यशास्त्रों के अनेक की परीक्षा चर्चा

पी है, बीधायन एवं गोविन्दराज के भी मथास्थान उत्कृष्ट हुए हैं। अग्रि, सम्भवतः, हेमाद्रि, विवाहरनाकर तथा अन्य ग्रन्थों में वर्णित स्मृतिमहर्षय ही हैं। श्रीधर दक्षिणी ब्राह्मण-से लगते हैं। श्रीधर ने मिताक्षरा, कामधेनु, कल्पतरु एवं गोविन्दराज के नाम लिये हैं, अतः इनकी तिथि ११५० ई० के बाद ही होगी। स्मृतिचन्द्रिका एवं हेमाद्रि में उद्धरण आने के कारण ऐसा लगता है कि श्रीधर की कृति ११५०-१२०० ई० के मध्य में कभी रची गयी होगी।

८२. अनिरुद्ध

अनिरुद्ध बंगाल के एक प्राचीन एवं प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार हैं। उनके दो ग्रन्थ हारलता एवं पितृदयिता अथवा कर्मोपदेशिनी पत्रलि अति प्रसिद्ध हैं। हारलता में खाड-सम्बन्धी तथा अन्य बातों की भरपूर चर्चा है। पितृदयिता सामवेद के अनुयायियों के लिए त्रिवी गयी है। ये दोनों ग्रन्थ आचार-सम्बन्धी बातों पर ही प्रकाश डालने हैं।

अनिरुद्ध गया के तट पर विहारप्रटक नामक स्थान के निवासी थे। वे कुमारिल भट्ट के सिद्धान्तों के समर्थक थे। हारलता एवं पितृदयिता के अंतिम पद्यों में पता चलता है कि वे बंगाल के एक चाम्पाहट्टीय ब्राह्मण एवं धर्माध्यक्ष थे। बल्लालसेन के दानमागद से पता चलता है कि अनिरुद्ध बंगाल के राजा के पुत्र थे और उन्होंने उनकी कृति की रचना दानमागद में उन्हें मह्यता भी दी। यह रचना ११६९ ई० में हुई। इससे स्पष्ट है कि अनिरुद्ध सन् ११६८ ई० के आसपास अपनी प्रसिद्धि के उत्तम शिखर पर थे।

८३. बल्लालसेन

बंगाल के इस राजा ने चार ग्रन्थों का सम्पादन किया है। वेदाचार्य के स्मृतिरत्नाकर में एक मदनपाटिजात में धन्यधमेन के आचारमागद का वर्णन है। प्रतिष्ठासागर उनकी दूसरी कृति है। तीसरी कृति दान-सागर है, जिसमें १६ बड़े-बड़े दानों एवं छोटे-छोटे दानों का वर्णन है। दानमागद में महामारण एवं पुरीषा के विषय में प्रभुन चर्चा की गयी है। दानमागद पूर्व दोनों कृतियों के बाद की रचना है। चरुंश्वर के दान-रत्नाकर में एक निर्णयसिन्धु में दानमागद का उल्लेख आया है। बल्लालसेन की चौथी कृति है अनुसुतमागद, जिसका उल्लेख दोहरानन्दसहिता-आर्य एवं निर्णयसिन्धु में हुआ है। यह कृति अनूरी रह गयी थी और उनके पुत्र लक्ष्मणसेन ने उसे पूरा किया।

बल्लालसेन ने अपना दानमागद शकाब्द १०९० में आरम्भ कर शकाब्द १०९१ में पूरा किया, अतः स्पष्ट है, रचना साक्षिप्य का १२वीं शताब्दी ई० के तीसरे चरण में रचा जा सकता है। रघुनन्दन के कथना-नुसार दानमागद अनिरुद्ध भट्ट द्वारा लिखा गया है। किन्तु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दानसागर में स्वयं बल्लालसेन ने ऐसा लिखा है कि यह ग्रन्थ उन्होंने अपने गुरु (अनिरुद्ध) की देखरेख में लिखा है। बल्लालसेन की उपाधियाँ हैं महाराजाधिराज एवं विजयनगर।

८४. हरिहर

विवाहरनाकर के उद्धरण से पता चलता है कि हरिहर ने व्यवहार पर लिखा है। हरिहर ने पार-मारुणसूत्र पर एक भाष्य लिखा है और अपने को अनिरुद्धी कहा है। इस भाष्य की एक प्रति में ये विजयेश्वर के शिष्य बने गये हैं। उन्होंने बकौशाध्याय, बल्यनरकार, देवुदीशिम एवं विजयेश्वरधर्म के नाम लिये हैं।

अतः इनकी तिथि ११५० ई० के बाद ही आती है। हेमाद्रि, समयप्रदीप, श्रीदत्त के आधारार्थ एवं हरिवाम के स्मृतिसार में इनके मत उद्धृत हैं, अतः वे १२५० ई० से पूर्व आते हैं। सचता है कि प्राद्विवाह हरिहर एवं माण्यकार हरिहर दोनों एक ही थे, ऐसा कहा जा सकता है। बहुत-से हरिहर हो गये हैं, यथा बवाल के निबन्धलेखक रघुनन्दन के पिता हरिहर भट्टानायक, ज्योतिष ग्रन्थ 'समयप्रदीप' के लेखक हरिहराचार्य आदि।

८५. देवण्य भट्ट की स्मृतिचन्द्रिका

यह धर्मशास्त्र पर अति प्रसिद्ध निबन्ध है। यह आचार्य में बहुत बड़ा ग्रन्थ है। निबन्धों में वस्तुतः जो छोड़कर इसकी हस्तलिखित प्रति सर्वप्रथम प्राप्ता हुई थी। इसमें सस्वार, आह्वित, व्यवहार, धाद्र एव अशेष पर बाण्ड है। हो सचता है कि देवण्य भट्ट ने प्रायश्चित्त पर भी लिखा हो। इनका नाम कई प्रकार से लिखा पाया जाता है, यथा—देवण्य, देवण, देवणन्द या देवण्य। ये केसवादिभ्य भट्ट के पुत्र एवं तीर्थयात्री भी कहे गये हैं।

स्मृतिचन्द्रिका ने बहुत-से स्मृतिवारा का उल्लेख किया है और हमें लुप्तप्राय स्मृतियों के पुनर्गठन एवं उद्धार में इससे बहुत मूल्यवान् सहायता मिली है। इसने आचार्य एवं बृहस्पति से व्यवहार-सम्बन्धी लगभग १०० श्लोक उद्धृत किये हैं। इसने निम्नलिखित ग्रन्थों, आचार्यवारा एवं निबन्धवारा के नाम गिनाये हैं—अपराध, निवाग्धी, देवराट, देवस्वामी, आपस्तम्बवल्गुनाचार्यवारा, पारेस्वर, धर्मभ्राथ, पूर्वस्वामी, प्रदीप, नवनाथ, आपस्तम्बधर्मगुरुभाष्य, धर्मदीप या प्रदीप, भाष्यार्थमग्रहकार, मनुस्मृति, मेधातिथि, मिताक्षरा, वैजयन्ती (सम्बन्धोत्तर), विद्वद्रूप, विद्वदार्द्र, धाम्नु, श्रीर, शिवस्वामी, स्मृतिमास्वर, स्मृत्यन्तार। स्मृतिचन्द्रिका में उपर्युक्त ग्रन्थों तथा लेखकों का उल्लेख, समर्थन या आलोचना हुई है। देवण्य भट्ट दक्षिणी केसव के और दक्षिण में उनकी स्मृतिचन्द्रिका व्यवहार-सम्बन्धी एवं श्राव्य-सम्बन्धी बातों में प्रामाणिक मानी जाती रही है। स्मृतिचन्द्रिका में जो विषय आये हैं, वे पुरातन-काल से चले आये धर्मशास्त्र-सम्बन्धी विषय हैं।

स्मृतिचन्द्रिका ने विज्ञानेस्वर का नाम बहुत आदर से लिया है किन्तु कई स्थलों पर इसने मिताक्षरा से विरोध प्रकट किया है। स्मृतिचन्द्रिका में मिताक्षरा, अपराध एवं स्मृत्यन्तार का उल्लेख हुआ है, अतः यह ११५० ई० के ऊपर नहीं जा सकती। हेमाद्रि ने स्मृतिचन्द्रिका के मतों का उल्लेख किया है, अतः यह १२२५ ई० के कम-से-कम एवं दत्तात्रेय पूर्व रही नहीं होगी। सरस्वतीविराज, श्रीरमिरोदय तथा अन्य निबन्धों ने इसका उल्लेख किया है। कुछ अन्य लोगों ने भी 'स्मृतिचन्द्रिका' किमी हैं, यथा—गुणदेव मिथ की स्मृतिचन्द्रिका, आपदेव एवं कामदेव भट्टाचार्य की स्मृतिचन्द्रिकाएँ।

८६. हरदत्त

टीकाकार के रूप में हरदत्त की बड़ी श्रृंगारि रही है। हरदत्तने कई व्याख्याएँ लिखी हैं, यथा—आचार्यमनुष्य-गुण पर अनाहुता नामक, आचार्यमनीष मन्वाड पर भाष्य, आपस्तम्बधर्मगुरुगुण पर अनाहुता नामक, गौतमधर्मगुण पर मिताक्षरा नामक, आपस्तम्बधर्मगुरु पर उग्रवल्गु नामक। इनकी से व्याख्याएँ आदर में भाष्य मानी जाती हैं। हरदत्त ने धर्मगुरु का भाष्य में कतिपय स्मृतियों में उद्धरण किये हैं, किन्तु निबन्धकारों की चर्चा नहीं की है।

कई प्रमाणों से सिद्ध किया जा सकता है कि हरदत्त दक्षिण भारत के निवासी थे। उन्होंने दक्षिणी प्रयोगों कीटिपा, श्राव्यो आदि के नाम दिये हैं। श्रीरमिरोदय ने हरदत्त एवं स्मृतिचन्द्रिकाकार (देवण्य भट्ट) को दक्षिणी निबन्धकार माना है। हरदत्त सिव के उपासक थे।

हरदत्त का काल निर्णय कठिन है। वीरमित्रोदय ने हरदत्त की गौतम वाली टीका मिताक्षरा से बहुधा उद्धरण लिये हैं। नारायण भट्ट (जन्म, १५१३ ई०) ने अपनी प्रयोगरत्न नामक पुस्तक में हरदत्त की मिताक्षरा एवं उज्ज्वला के नाम लिये हैं। हरदत्त १३०० ई० के बाद नहीं माने जा सकते। विज्ञानेश्वर के उपरान्त हरदत्त को छोड़कर किसी भी लेखक ने विषया को इनके जैसा स्थान नहीं दिया, अतः हरदत्त ११०० ई० के बहुत बाद नहीं जा सकते। उन्हें हम ११००-१३०० ई० के बीच में कहीं रख सकते हैं। बहुत-से अन्य ग्रन्थ हरदत्त द्वारा लिखे हुए कहे जाते हैं, किन्तु अभी इस विषय में कोई निर्णय नहीं किया जा सका है।

८७ हेमाद्रि

दक्षिणी धर्मशास्त्रकारों में हेमाद्रि एवं मायव के नाम अति प्रसिद्ध हैं। हेमाद्रि ने विशाल ग्रन्थ का प्रणयन किया है। उनकी चतुर्वर्गचिन्तामणि प्राचीन धार्मिक कृत्यों का विश्व-कोश ही है। व्रत, दान, धाढ़, काल आदि हेमाद्रि के महाग्रन्थ के प्रकरण हैं। हेमाद्रि ने जिस विषय को उठाया है, उसे पूर्ण करने एवं अत्युत्तम बनाने का भरसक प्रयत्न किया है। उन्होंने स्मृतियों, पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों से पर्याप्त उद्धरण लिये हैं। वे पूर्वमीमांसा के गम्भीर शास्त्राचार, और इसी से बिना पूर्वमीमांसा के कतिपय न्यायों को जाने, उनके धाढ़-काल-विषयक विवेचनों को समझना कठिन है। हेमाद्रि ने अपराध (बहुत अधिक), आपस्तम्बधर्मसूत्र, कर्कषाध्याय (अधिकतर), गोविन्दराज, गोविन्दोपाध्याय, त्रिकाण्डमण्डन, देवस्वामी (अधिकतर), निर्णयामृत न्यायमञ्जरी, पण्डितपरिशील, पृथ्वीचन्द्रोदय, बृहत्कषा, बृहद्वातिक, भवदेव, भदननिषण्ड, मधुसर्मा, मेघातिथि, वामदेव, विधिरत्न, विश्वप्रकाश, विश्वरूप, विश्वनाथ, शालधर (बहुत अधिक), शम्भु, बुद्धशास्त्राचार्यनामकार, शिवदत्त, श्रीधर, सोमदत्त, स्मृतिचन्द्रिका (बहुत अधिक), स्मृतिप्रदीप, स्मृतिमहार्णवप्रकाश (बहुत अधिक), स्मृत्यर्पणसार, हरिहर (बहुत अधिक) को उद्धृत किया है। किन्तु आश्चर्य है कि उन्होंने विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा का नाम ही नहीं लिया।

हेमाद्रि ने अपना परिचय दिया है। वे बत्सगोत्र के कामदेव के पुत्र कामदेव के पुत्र थे। उन्होंने अपना गुणगान किया है और अपने को देवगिरि के यादवराज महादेव का मंत्री एवं राजकीय लेखप्रमाणों का अधिकारी लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि वे सम्भवतः १२६०-१२७० ई० के लगभग हुए थे। हेमाद्रि महादेव के उत्तराधिकारी रामचन्द्र के भी मन्त्री थे, ऐसा एक अमिलेख से पता चलता है।

हेमाद्रि ने कई एक ग्रन्थ लिखे हैं, यथा—शौनकाग्रजकल्प का भाष्य, कात्यायन के नियमानुकूल धाढ़-कल्प, भृगुबोध व्याकरण के प्रणेता बोधदेव के मुक्ताफल नामक ग्रन्थ पर कंबलपदीपक नामक भाष्य। बोधदेव हेमाद्रि की छत्रच्छाया में ही प्रतिकूलित हुए थे। शास्त्र के अष्टांगहृदय पर भी हेमाद्रि ने आपूर्वदर्शासन नामक टीका लिखी। निम्नलिखित हेमाद्रि एक बिलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। हेमाद्रि एक विचित्र शैली वाले मन्दिरों के निर्माता के रूप में सारे महाराष्ट्र देश में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने मोड़ि लिपि का भी आविष्कार किया था। सम्पूर्ण दक्षिण में उनकी कृतियाँ सम्मानित थीं, विशेषतः उनकी चतुर्वर्गचिन्तामणि के दान एवं व्रत नामक प्रकरण। मायव ने अपने कालनिर्णय में हेमाद्रि के वतसण्ड की चर्चा की है। इसीप्रकार बहुत-से लेखकों एवं राजाओं ने उनके व्रत, दान, धाढ़ एवं काल के लक्ष्यों का उल्लेख किया है।

८८. कुल्लूक भट्ट

मनु पर जितने भाष्य हुए हैं, उनमें कुल्लूक की मन्वर्थमुक्तावली नामक टीका सर्वश्रेष्ठ है। इनके

कई प्रकाशन भी हो चुके हैं। कुल्लूक का भाष्य सक्षिप्त, स्पष्ट एवं उद्देश्यपूर्ण है। इन्होंने सर्वत्र विस्तार से बचने का उपक्रम किया है, किन्तु इनमें मौलिकता की कमी पायी जाती है। इन्होंने मेघातिथि, गोविन्दराज के भाष्यो से बिना इनशता-प्रकाशन के उद्धरण ॥ लिये हैं। कहीं-कहीं इन भाष्यकारों की इन्होंने बहुत आलोचनाएँ भी की हैं। इन्होंने अपने भाष्य की मूरि-मूरि प्रशंसा की है। कुल्लूक ने निम्नलिखित लेखकों के नाम लिये हैं—गोविन्दराज, धरणीधर, भास्वर (वेदान्तसूत्र के भाष्यकार), भोजदेव, मेघातिथि, वामन (काशिका के लेखक), भट्टवार्तिक-हृत्, विदवरूप। इन्होंने अपने बारे में भी तनिक श्रित दिया है। ये बंगाल के बांगेठ कुल के मन्थननिवासी भट्टदिवाकर के पुत्र थे। इन्होंने पण्डितों की सगति में वाशी में अपना भाष्य लिखा।

कुल्लूक ने स्मृतिसागर नामक एक निबन्ध लिखा, जिसके केवल अशौचसागर एवं विवाहसागर नामक प्रकरणों के अंश अभी तक प्राप्त हो सके हैं। धाडसागर में पूर्वमीमांसा-सम्बन्धी विवेचन भी है। कुल्लूक ने लिखा है कि उन्होंने अपने पिता के आदेश से विवाहसागर, अशौचसागर एवं धाडसागर लिखे। इनमें महाभारत के प्रमुख उद्धरण हैं। महापुराणों, उपपुराणों, धर्मसूत्रों एवं अन्य स्मृतियों की चर्चा समाख्यान होती चली गयी है। भोजदेव, हलामुख, जिकन, कामधेनु, मेघातिथि, लालधर आदि के नाम भी आये हैं।

कुल्लूक की तिथि का प्रायः कठिन है। बृहत्तर एवं चण्वर्तियों ने उन्हे १५वीं शताब्दी में रखा है। कुल्लूक ने भोजदेव, गोविन्दराज, बलतर एवं हलामुख की चर्चा की है, अतः वे ११५० ई० के बाद हो हुए होंगे। चणुसूत्र में अपने दायतत्व एवं व्यक्तित्व के लिये धर्ममाम ने अपने दण्डविदेव में उनके यहाँ भी चर्चा की है। अतः कुल्लूक १३०० ई० के पूर्व हुए होंगे। वे लगभग ११५०-१३०० ई० के बीच बनी हुए होंगे।

८९. श्रीदत्त उपाध्याय

धर्मशास्त्र-साहित्य में मिथिला में कब-कबे मूल्यवान् एवं सारपूरक ग्रन्थ जोड़े हैं। मातृवत्सल से लेकर आशुनिष बाल तक मिथिला में महत्त्वपूर्ण लेखक दिये हैं। मध्यमगीन वैधिल निबन्धकारों में श्रीदत्त उपाध्याय अति प्राचीन हैं। इन्होंने कई एक ग्रन्थ लिखे हैं।

श्रीदत्त के आचारार्य में आशुनिष धार्मिक हर्षों का वर्णन है। यह ग्रन्थ चणुर्वेद की वाजसनेयी शाखा वालों के लिए है। इसमें पाचमन, क्षमपाचन, प्रातःस्नान, मध्याह्न, जप, ब्रह्मजप, तर्पण, नित्य वैश्वदेव, वैश्वदेव, अतिथि-भोजन आदि पर विवेचन हुआ है। बहूत-से ग्रन्थों एवं लेखकों की चर्चा हुई है। इस ग्रन्थ पर दामोदर वैधिल द्वारा लिखित आचारार्यदीर्घाभिनी नामक टीका भी है। सामवेदियों के लिए उन्होंने छन्दोगाशुनिष नामक आचार-पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का उल्लेख उनकी समग्रदीर्घ एवं त्रिगुणविन नामक पुस्तकों में हुआ है। चणुर्वेद के अनुयायियों के लिए त्रिगुणविन नामक धाड-सम्बन्धी पुस्तक है। त्रिगुणविन बनें की टीका सहित वातीय-वत्स, गोपाल एवं सुपाल (भोजदेव) के ग्रन्थों पर आधारित है। दण्डर के धाडविदेव में इस ग्रन्थ की चर्चा हुई है। सामवेदी विद्यायियों के लिए उन्होंने धाडरात्र्य नामक ग्रन्थ लिखा। उनके समग्रदीर्घ नामक ग्रन्थ में यतों के समय का विवेचन है।

श्रीदत्त ने चणुसूत्र, हरिहर एवं हलामुख की हर्षियों के नाम दिये हैं, अतः वे १३०० ई० के बाद ही हुए होंगे। चणुसूत्र में उनका उल्लेख किया है। अतः वे १४वीं शताब्दी के प्रथम चरण के पूर्व ही हुए होंगे।

९०. चण्डेवर

मिथिला के धर्मशास्त्रीय निबन्धकारों में चण्डेवर सर्वश्रेष्ठ हैं। उनका स्मृतिरत्नाकर या केवल रत्नाकर

एक विस्मृत निबन्ध है। इसमें कृत्य, दान, व्यवहार, गुटि, पुजा, विवाद एवं गृहस्थ नामक सात अध्याय हैं। तिरहुत में हिन्दू व्यवहारों (कानूनों) के लिए चण्डेश्वर का विवादरत्नाकर एवं वाचस्पति की विवादचिन्तामणि प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाते रहे हैं। इत्यरत्नाकर में २२ तरंग, गृहस्थरत्नाकर में ६८ तरंग, दानरत्नाकर में २९ तरंग, विवादरत्नाकर में १०० तरंग, गुटिरत्नाकर में ३४ तरंग हैं।

स्मार्त विषयों के अतिरिक्त चण्डेश्वर ने कई अन्य ग्रन्थ लिखे हैं, यथा—कृत्यचिन्तामणि, जिसमें ज्योतिष-सम्बन्धी बातों के आधार पर उत्सव-संस्कारों का वर्णन है। एक अन्य ग्रन्थ है राजनीतिरत्नाकर, जिसमें १६ तरंग हैं और राज्य-शासन-सम्बन्धी बातों का ही विवेचन हुआ है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त दो अन्य ग्रन्थ हैं शानवाक्यावलि एवं शिववाक्यावलि।

चण्डेश्वर ने बहुत-से लेखकों एवं कृतियों के नाम दिये हैं। उन्होंने अपने पूर्व के पाँच लेखकों के ग्रन्थों से अधिक सहायता ली है, जिनके नाम हैं—कामधेनु, कल्पतरु, पारिजात, प्रकाश एवं हलामुद्र। अन्य ग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों के भी नाम आये हैं, यथा—नामन्दक, कुल्लुचन्द्र, पल्लव, पल्लवकार, धीरद आदि।

चण्डेश्वर राजमन्त्री थे। उन्होंने नेपाल की विजय की, और अपने काँ सैन्य से तीन कर दान किया था। इनका पाल बाँहद्वी साताव्दी का प्रथम चरण है। चण्डेश्वर ने मैथिल एवं बगाली क्षेत्रों पर बहुत प्रभाव डाला है। मिस्र मिथ्र, धर्ममान, वाचस्पति मिथ्र एवं रघुनन्दन ने इन्हें बहुत उद्धृत किया है। श्रीगमित्रादय ने रत्नाकर को पौरस्त्य निबन्ध (पूर्वी निबन्ध) कहा है।

९१. हरिनाथ

हरिनाथ धर्मशास्त्र-विषयक बहुत-सी बातों वाले स्मृतिसार नामक निबन्ध के लेखक हैं। इस निबन्ध का कोई अंश अभी प्रकाशित नहीं हो सका है। इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं। उनमें एक में धर्मशरीर, कल्पतरु, कामधेनु, कुमार, गणेश्वर मिथ्र, विशानन्दर, विलम्ब, स्मृतिमञ्जूषा, हरिहर आदि ६७ धर्मशास्त्र-ग्रन्थों अर्थात् प्रामाणिक कृतियों एवं लेखक उल्लिखित हैं। हरिनाथ ने आचार्य, मन्त्रार एवं व्यवहार आदि सभी विषयों पर लेखनी बनायी है।

स्मृतिसार में हरिनाथ के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती, केवल उसके अन्त में वे महामहोपाध्याय बहू गये हैं। उन्होंने गौरी के जिया-सन्तारों की ओर इस प्रकार संकेत किया है कि लगता है वे मैथिल हैं। स्मृतिसार के विवाद (व्यवहार-पद) खण्ड की एक प्रति में संवत् १६१४ (सन् १५५८ ई०) आया है, और उसी खण्ड की दूसरी प्रति में लिपि ने लक्ष्मण-सन्वत् ३६३ (१४९९-१४७० ई०) दिया है। शूल-पाणि ने अपने दुर्गोत्तमविवेक एवं मिस्र मिथ्र ने अपने विवादखण्ड में हरिनाथलिखित स्मृतिसार के मन दिये हैं। इससे स्पष्ट है कि स्मृतिसार १४वीं साताव्दी के अन्तिम चरण के पहले ही प्रणीत हो चुका था। चण्डेश्वर एवं हरिनाथ ने एक दूसरे की नहीं भी चर्चा नहीं की है, अतः लगता है, दोनों समकालीन थे। हरिनाथ ने कल्पतरु एवं हरिहर का उल्लेख किया है। अतः वे १२५० ई० के उपरान्त ही हुए होंगे। यदि हरिनाथ द्वारा उद्धृत गणेश्वर मिथ्र चण्डेश्वर के आषा हैं, तो वे १३०० ई० के पूर्व नहीं हो सकते। हरिनाथ को वाचस्पति मिथ्र रघुनन्दन, बमलाकर, श्रीकण्ठ तथा अन्य लेखकों ने उद्धृत किया है।

९२. माधवाचार्य

धर्मशास्त्र पर लिखने वाले दक्षिणात्य क्षेत्रों में माधवाचार्य सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यानि में शारदाचार्य के

उपरान्त उन्हीं का स्थान है। उन्होंने अपने भाई सायण तथा अन्य लोगों को संस्कृत-साहित्य में बृहद ग्रन्थों के प्रणयन के लिए उद्देष्टित किया। वे क्या नहीं थे? प्रकाण्ड विद्वान्, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ, विजयनगर राज्य के आरम्भिक दिनों के स्वर्ण, वृद्धावस्था में एन पहुँचे हुए सन्यासी और दिन-रात उत्तम कार्य में लग्न माधवाचार्य जी हमारे लिए एक विनोद उदाहरण हैं। उनकी अन्यतम कृतियों में हम यहाँ दो के नाम लेंगे, पराशरमाधवीय एव कालनिर्णय।

पराशरमाधवीय का प्रकाशन कई बार हो चुका है। यह केवल पराशरस्मृति पर एक भाष्य ही नहीं है, न्यूत आचार-सम्बन्धी निबन्ध भी है। दशिणावर्तीय भारत के व्यवहारों में पराशरमाधवीय ५१ प्रभूत महत्व है। इसकी ढोली सरल एव मीठी है। इसमें पुराणों एव स्मृतिकारों के अतिरिक्त निम्नलिखित लेखकों एव कृतियों के नाम आये हैं—अपराक, देवस्वामी, पुराणसार, प्रपञ्चसार, मेघातिथि, विवरणसार (वेदान्तसूत्र पर), विवरूपाचार्य, राम्मु, शिवस्वामी, स्मृतिचन्द्रिका।

पराशरमाधवीय के उपरान्त माधवाचार्य ने कालनिर्णय लिखा। इसमें पाँच प्रकरण हैं—(१) उपोद्घात, (२) वत्सर, (३) प्रतिपत्प्रकरण, (४) द्वितीयादि-तिथि-प्रकरण एव (५) प्रबोर्णक। प्रथम प्रकरण में काल और उससे स्वस्व के विषय में विवेचन है। दूसरे प्रकरण में वर्ष एव इससे चान्द्र, सावन या सौर, दो अयनों, ऋतुओं एव उनकी सख्या, चान्द्र एव सौर मासों, मलमासों (अपिण मासों), दोनो पक्षों आदि भागों का विवेचन है। तीसरे प्रकरण में तिथि-शब्द के अर्थ, तिथि-अवधि, एक पक्ष की १५ तिथियाँ, शुद्ध एवं विद्धा नामक तिथियों के दो प्रकार, तिथियों पर क्रिया करने के नियमादि, रात और दिन के १५ मुहूर्तों आदि की चर्चा है। चौथे प्रकरण में प्रतिपदा से अन्य तिथियों (दूसरी से १५वीं) तक के नियम-प्रयोग हैं (अर्थात् मौन-सा वत बच दिया जाय, यथा गौरीव्रत तीसरी तिथि, जन्माष्टमी आठवीं तिथि पर)। पाँचवें प्रकरण में विभिन्न प्रकार के कार्यों के नक्षत्र निर्णय के विषय में नियमों का प्रतिपादन, यथा—योगों, करणों तथा सन्नान्ति, ग्रहणों आदि के विषय में नियमादि बताये गये हैं।

कालनिर्णय में बहुत-से ऋषियों, पुराणों एव ज्योतिष-शास्त्रज्ञों के नामों के अतिरिक्त कालादर्श, भोज, मुहूर्तविधानसार, पटेश्वरसिद्धान्त, वासिष्ठ रामायण, सिद्धान्तशिरोमणि एव हेमाद्रि नामक ग्रन्थों एव ग्रन्थकारों के नाम लिये हैं।

माधवाचार्य के जीवन-वृत्त के विषय में हमें उनकी कृतियों से बहुत कुछ सामग्री प्राप्त होनी है। वे यमुवर्द्ध के बौधायन परण वाले भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। उनसे माता एव पिता ज्ञम हैं। धीमती एव मायण थे। उनसे दो प्रतिभाशाली भाई भी थे, जिनमें सामण तो अपने वेद भाष्य के लिए अमर हो गये हैं। माधवाचार्य राजा बुक्क (बुक्कन) के कुलमुकु एव मन्त्री थे। वे वृद्धावस्था में विद्यारण्य नाम से सन्यासी हो गये थे। अमिनेगो से पता चलता है कि वे १३७३ ई० में सन्यासी हुए थे। विजयनगर से पता चलता है कि इनकी मृत्यु ९० वर्ष की अवस्था में १३८६ ई० में हुई। अतः माधवाचार्य के साहित्यिक कर्मों को १३१०-१३८५ ई० के मध्य में रण लक्ष्य है।

९३. मदनपाल एवं विश्वेश्वर भट्ट

मदनपाल के भाष्य में विश्वेश्वर भट्ट ने मदनसारिजात नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा। मदनपाल राजा भोज की भूमि एव विद्याभ्युदयी राजा थे। उनके राज्यकाल में मदनसारिजात, समुनिमहार्णव (मदनमहार्णव), विवि-निर्णयसार एव स्मृतिचन्द्रिका नामक चार ग्रन्थ लिखे गये। मदनसारिजात के लेखक मदनपाल नहीं थे, यह हम

ग्रन्थ के कई स्थलों से प्रगट हो जाता है। इसके लेखक विदेवेश्वर भट्ट थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसमें ९ स्तवक (दहनियाँ या अध्याय) हैं, यथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थधर्म, आश्रमिक कृत्य, गर्भाधान से लेकर आगे के सत्कार, जन्म-मरण पर अनुद्धि, द्रव्य-शुद्धि, श्राद्ध, दायभाग एवं प्रायश्चित्त। दायभाग के अध्याय में यह ग्रन्थ मिताक्षरा से बहुत मिलता-जुलता है। इसकी शैली सरल एवं मधुर है। इसमें हेमाद्रि, कल्पवृक्ष (कल्पतक), अपराक, स्मृतिचन्द्रिका, मिताक्षरा, आचारसागर, भागेय, गोविन्दगज, चिन्तामणि, धर्मविवर्ति, नारायण, मण्डन मिथ, मेवातिय, रत्नावलि, शिवस्वामी, सुरेश्वर, स्मृतिमञ्जरी एवं स्मृतिमहाणव के नाम आये हैं। विद्वानों का मन है कि मदनपाल के आश्रय में तिथिनिर्णयसार, स्मृतिचौमुदी, स्मृतिमहाणव नामक ग्रन्थों का प्रणयन विदेवेश्वर भट्ट ने ही किया। विदेवेश्वर भट्ट ने धर्मशास्त्र-सम्बन्धी 'सुबोधिनी' नामक एक अन्य ग्रन्थ लिखा। यह सुबोधिनी विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा की टीका मान है।

विदेवेश्वर भट्ट द्रविड देश के निवासी थे। सुबोधिनी के लेखन के उपरान्त सम्भवतः वे उत्तर भारत में चले आये। आधुनिक हिन्दू कानून की बनारसी शाखा के विदेवेश्वर भट्ट एक नामी प्रामाणिक लेखक माने जाते हैं। दिल्ली के उत्तर यमुना के समीपट बाष्ठा (बठ) के टाक राजवंश में मदनपाल हुए थे। मदनपाल ने सम्भवतः स्वयं भी कुछ लिखा। उनका एक ग्रन्थ सूर्यसिद्धान्तविवेक नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें वे संहारण (साधारण) के पुत्र बड़े गये हैं। मदनपाल राजा भोज की मूर्ति एक महान् साहित्यिक थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। उन्होंने मदनविनोद निमग्न नामक एक ओपधि-ग्रन्थ भी लिखा है। यह एक विशाल ग्रन्थ है। इसी प्रकार मदनपाल आनन्दसजीवन (नृत्य, संगीत, राग-रागिणी आदि पर) नामक ग्रन्थ के भी प्रणेता बड़े जाते हैं। मदनपाल के कुछ ग्रन्थों की प्रतिलिपि सन् १४०२-३ ई० में की गयी थी। मदनपारिजात में हेमाद्रि की चर्चा हुई है, अतः वे १३०० ई० के उपरान्त ही हुए होंगे। मदनपारिजात का उल्लेख रघुनन्दन की पुस्तकों में हुआ है अतः, मदनपाल १५०० ई० के पूर्व ही हुए होंगे। स्पष्ट है, मदनपाल और विदेवेश्वर भट्ट १४वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में बनी हुए होंगे। अतः सम्भवतः हम उन्हें १३६०-१३९० के आसपास एवं मरते हैं।

१४. मदनरत्न

मदनरत्न (मदनरत्नप्रदीप या मदनप्रदीप) एक बृहद् निबन्ध है। इसमें सान उद्योत (प्रवरण या माग) है, यथा—समय (काल), आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त, दान, शुद्धि एवं शान्ति। मदनरत्न की हस्तलिखित प्रतियों से विदित होता है कि यह शक्तिरसिंह के पुत्र मदनरसिंह के आश्रय में प्रणीत हुआ था। समयोद्योत में दिल्ली देश के महीपालदेव का नाम आता है और उन्हीं के कुछ में उनके छोटी पीढ़ी में मदनरसिंह हुए थे। मदनरत्न में ऐसा आया है कि मदनरसिंह ने रत्नावर, गोपीनाथ, विदेवनाथ एवं गंगाधर को बुलाकर इन निबन्ध के प्रणयन का भार उन पर सौंप दिया। एक प्रति के शाल्युद्योत में इसके लेखक का नाम विदेवनाथ कहा गया है। यही बात प्रायश्चित्तोद्योत में भी पायी जाती है।

मदनरत्न में मिताक्षरा, कल्पतरु एवं हेमाद्रि के नाम उल्लिखित हैं, अतएव यह १३०० ई० के उपरान्त ही प्रणीत हुआ होगा। १६वीं एवं १७वीं शताब्दी के नारायण भट्ट, नमराज भट्ट, नीलकण्ठ एवं मित्रमित्र ने इसका उल्लेख दिया है। अतः मदनरत्न की रचना सन् १३५०-१५०० ई० के बीच बनी हुई होगी।

१५. शूलपाणि

बंगाल के धर्मशास्त्रकारों में जीमूतबाह्वन के उपरान्त शूलपाणि का ही नाम प्रिय जाना है। शूलपाणि

की सर्वप्रथम कृति सम्भवतः दीपकलिखा थी, जो याज्ञवल्क्य की एक टीका माना है। यह एक छोटी पुस्तिका है इसमें दायभाग का अन्त केवल ५ पृष्ठों में मुद्रित हो जाता है। इस पुस्तिका में कल्पतरु, गोविन्दराज, मिताक्षरा, मेधातिथि एवं विदवरूप के मत उल्लिखित मिलते हैं। शूलपाणि ने कई ग्रन्थ लिखे हैं, किन्तु ये धर्मशास्त्र-सम्बन्धी विभिन्न विषयों से ही सम्बन्धित हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने सब भागों को मिलाकर स्मृतिविवेक नाम रखा है। विभिन्न ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं—एषादनी-विवेक, तिथि विवेक, दत्तक-विवेक, दुर्गास्तवप्रयोग-विवेक, दुर्गास्तव-विवेक, दोलयात्राविवेक, प्रतिष्ठाविवेक, प्रायश्चित्तविवेक, रासयानाविवेक, व्रत-कालविवेक, शुद्धि-विवेक, आश्व-विवेक, सञ्चान्तविवेक, सम्बन्ध-विवेक। शूलपाणि की आश्व-विवेक नामक पुस्तिका अति ही विख्यात है। दुर्गास्तवविवेक सम्भवतः सबसे अन्त में प्रणीत हुआ है, क्योंकि इसमें ५ अंग्य विवेकों के भी नाम आ जाते हैं। दुर्गास्तवविवेक में आदिवन एवं चंद्र मास वाली दुर्गा की पूजा का वर्णन है। दुर्गा की पूजा वसन्त ऋतु में भी होती थी, इसी से दुर्गा को बन्दी-बन्दी वासन्ती भी कहा जाता है। आश्वविवेक पर अनेक भाष्य हैं, जिनमें धीमाच, आचार्य बुधनामि एवं गोविन्दानन्द के भाष्य अति प्रसिद्ध हैं। अंग्य विवेकों के भी भाष्य हैं। इन सभी विवेकों में प्राचीन भाषाओं एवं धर्मशास्त्रकारों के नाम आ जाते हैं।

शूलपाणि ने व्यक्तिगत इतिहास के विषय में कुछ नहीं विदित है। अपने ग्रन्थों में वे साहजिक्य महामहोपाध्याय कहे गये हैं। बल्लालसेन के काल से बंगाल में साहजिक्य नाम श्राद्ध निम्न श्रेणी के कहे जाते रहे हैं। ये लोग राष्ट्रीय श्राद्धण थे। शूलपाणि ने काल के विषय में निश्चित रूप में कुछ कहा नहीं है। इन्होंने बण्डेवर के रत्नाकर एवं कालमाधवीय का उल्लेख किया है, अतः ये १३७५ ई० के उपरान्त ही हुए होंगे। इनके नाम का उद्घोष उदयर, गोविन्दानन्द एवं बाचस्पति ने किया है, अतः ये १४५० के पूर्व ही हुए होंगे। इससे स्पष्ट होता है कि शूलपाणि १३७५-१४५० के बीच में जन्मी थे।

९६. उदयर

उदयर मैथिल धर्मशास्त्रकार थे। इन्होंने कई एक ग्रन्थ लिखे हैं। इनका शुद्धिविवेक कई बार प्रकाशित हो चुका है। इसमें तीन परिच्छेद हैं, जिनमें सात अंग्य विवेकों के उद्धारण भी उल्लिखित हैं। इसमें रत्नाकर, पारिजात, मिताक्षरा एवं हारलता के उल्लेख हैं। इनके अतिरिक्त भाचारानी, शुद्धिप्रदीप, शुद्धि-विम्ब, धीमताध्याय, स्मृतिसार एवं हरिहर के नाम आते हैं। उदयर का आश्वविवेक बार परिच्छेदों में विभक्त है। अर्धव्रत नामक एक अंग्य ग्रन्थ भी इन्हीं का है। बाचस्पति ने उनका बर्णन भी है। गोविन्दानन्द, रघुनन्दन एवं बमलाकर ने अपने ग्रन्थों में उनका मयास्थान उल्लेख किया है। उदयर ने रत्नाकर, स्मृतिसार, शूलपाणि का उल्लेख किया है, अतः ये १४२५ ई० के पश्चात् ही हुए होंगे। बाचस्पति आदि के ग्रन्थों में उनका उल्लेख हुआ है। ये १४२५-१४५० के मध्य में जन्मी विद्यमान हैं।

९७. मिसर मिथ

बिबादचन्द्र एवं श्याम-शैलेविष मन्-सम्बन्धी पदार्थचन्द्रिका के लेखक के रूप में मिसर मिथ का नाम अति प्रसिद्ध है। बिबादचन्द्र में ऋग्वेदान्त, ग्यास, अस्त्रामिषिष्य, सम्बन्धसमुत्पाद (शास्त्र), दायविभाग, स्त्री-धन, अमिषोप, उत्तर, प्रमाण, तातिषा आदि पर व्यवहार-व्यव है। बण्डेवर के रत्नाकर के मत बहुधा उल्लिखित हुए हैं। बिबादचन्द्र में अंग्य स्मृतिकारों एवं ग्रन्थों के अतिरिक्त पारिजात, प्रकाश कलकन (बहुधा), बण्डेवर, स्मृतिसार के नाम भी आते हैं। मिसर मिथ ने मिथिला में रामदेव बंस के श्रीरामदेव के छोटे भाई

कुमार चन्द्रसिंह की स्त्री राजकुमारी लछिमादेवी की आज्ञा से पुस्तकें लिखीं। हमने बहुत पहले ही देख लिया है कि चण्डेस्वर ने सन् १३१४ ई० में अवेश के आश्रय में राजनीति पर एक ग्रन्थ लिखा था। लछिमादेवी इसी अवेश के प्रयोजन की पत्नी थी। चन्द्रसिंह लछिमादेवी के पति के रूप में १५वीं शताब्दी के मध्य भाग में हुए होंगे। अतः मिस्र मिथ का विवादचन्द्र १५वीं शताब्दी के मध्य में लिखा गया होगा। विवादचन्द्र मिथिला में व्यवहार-सम्बन्धी प्रामाणिक ग्रन्थ रहा है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

९८ वाचस्पति मिथ

मिथिला के सर्वश्रेष्ठ निबन्धकार थे वाचस्पति मिथ। व्यवहारो (कानूनी) के ससार में इनकी विवाद-विन्तामणि बहुत ही प्रसिद्ध रही है। वाचस्पति मिथ एक प्रतिभाशाली लेखक थे, इन्होंने बहुत-से ग्रन्थ लिखे हैं। 'विन्तामणि' की उपरान्त वाले इनके ११ ग्रन्थों का पता चल सका है। आचारविन्तामणि में वाजसनेयियों के आर्हिक कृत्यों का उल्लेख है। शुद्धिविन्तामणि में आर्हिकविन्तामणि की चर्चा हुई है। कृत्यविन्तामणि में वर्ष भर के उत्सवों का वर्णन है। तीर्थविन्तामणि में प्रयाग, पुरुषोत्तम (पुरी), गया, गया एवं वाराणसी के तीर्थों का वर्णन है। वाचस्पति ने कल्पतरु, गणेश्वर मिथ, जयसर्मा, मिताक्षरा, स्मृतिसमुच्चय एवं हेमाद्रि का यथास्थान उल्लेख किया है। द्वैतविन्तामणि का नाम कृत्यविन्तामणि में आ जाता है। विवादविन्तामणि में भीतिविन्तामणि की चर्चा होती गयी है। व्यवहारविन्तामणि में कानूनी रीतियों का विवाद वर्णन है। इस ग्रन्थ के भाषा, उत्तर, क्रिया, निर्णय नामक चार प्रमुख विषय हैं। शुद्धिविन्तामणि तथा आचारविन्तामणि का भी प्रकाशन हो चुका है। इनमें प्रसिद्ध लेखकों एवं ग्रन्थों के अतिरिक्त ३४ अन्य नामों का यथास्थान उल्लेख हुआ है। स्पष्ट है, वाचस्पति बड़े प्रकाण्ड विद्वान् थे। वाचस्पति मिथ ने विन्तामणियों के अतिरिक्त बहुत से "निर्णयों" का प्रणयन किया है, यथा—तिथिनिर्णय, द्वैतनिर्णय, महादाननिर्णय, शुद्धिनिर्णय आदि। इतना ही नहीं, उन्होंने सात महाज्योतिष, यथा—हरय, आचार, विवाद, व्यवहार, दान, शुद्धि एवं पितृयज्ञ का प्रणयन किया है। वाचस्पति धर्मशास्त्रकार के अतिरिक्त दार्शनिक भी थे। उन्होंने दर्शन-सम्बन्धी मामली आदि प्रौढ ग्रन्थ भी लिखे थे।

अपने ग्रन्थों में वाचस्पति ने अपने को महामहोपाध्याय, मिथ या सन्मिथ लिखा है। वे महाराजाधिराज हरिनारायण के पारिवद (सलाहकार) थे। वाचस्पति ने रत्नाकर एवं रत्नपर का उल्लेख किया है, अतः वे १४२५ ई० के उपरान्त हुए होंगे। गोविन्दानन्द एवं रघुनन्दन ने वाचस्पति की चर्चा की है, अतः वे १५४० ई० के पूर्व हुए होंगे। अतः हम उन्हें १५वीं शताब्दी के मध्य में बड़ी रस सजते हैं।

९९ नृसिंहप्रसाद

नृसिंहप्रसाद तो धर्मशास्त्र-सम्बन्धी एवं विद्वद-कोट ही है। यह १२ सारों (विभागों) में विभाजित है, यथा सत्कार, आर्हिक, श्राद्ध, बाल, व्यवहार, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक, व्रत, दान, धान्ति, तीर्थ एवं प्रतिष्ठा। प्रत्येक विभाग के अन्त में नृसिंह (विष्णु ने एक अवतार) की अभ्यर्चना की गयी है, सम्भवतः इसी से इसका नाम नृसिंहप्रसाद रखा गया है।

सत्कारसार में देवगिरि (आधुनिक दौलताबाद) के राम राजा, दिल्ली के राजा रामचन्द्र तथा उसके पदचात् निजामशाह के नाम यथाक्रम से आये हैं। लेखक ने अपने को याज्ञवल्क्यशास्त्रा (गुरुक यमुवेंद्र) के मार-द्राज गोत्र वाले बल्लभ का पुत्र, दलपति (दलायीत) एवं नेत्रन (पञ्चवीध लेख-रसक?) कहा है। क्या दलपति अथवा दलायीत उसका नाम था? कुछ कह नहीं जा सक्ता।

नृसिंहप्रसाद में बहुत-से लेखकों एवं ग्रन्थों के नाम आये हैं। इसमें माधवीय एवं मदनपारिजात के अधिक उद्धरण मिलते हैं, अतः यह महाग्रन्थ १४०० ई० के उपरान्त ही प्रणीत हुआ होगा। शबर भट्ट के दैन-निर्णय एवं नीलकण्ठ के मयूखों में यह ग्रन्थ प्रामाणिक माना गया है अतः यह १५७५ ई० के पूर्व ही रचा गया होगा। विद्वानों के मत से यह १५१२ ई० के बाद की रचना नहीं हो सकती। अहमद निजामशाह (१४९०-१५०८ ई०) या उसने पुत्र बर्हान निजामशाह (१५०८-१५३३ ई०) के समय में, और सम्भवतः प्रथम निजामशाह के शासनकाल में ही दलपति (?) ने नृसिंहप्रसाद की रचना की।

१००. प्रतापहृददेव

उड़ीसा में बटार नगरी (बटार) के गजपति कुल के राजा प्रतापहृददेव न सरस्वतीविलास नामक ग्रन्थ का सम्पादन किया। दक्षिण में सरस्वतीविलास का प्रभूत महत्त्व है, किन्तु इसका स्थान मिताक्षरा से नीचे है। इसमें मुख्य स्मृतियों एवं स्मृतिवाकों के अतिरिक्त लगभग ३० अन्य प्रतिज्ञा नाम आये हैं।

प्रतापहृददेव ने १४९७ ई० में १५३९ ई० तक राज्य किया, अतः सरस्वतीविलास या प्रणयन १६वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ होगा।

१०१. गोविन्दानन्द

गोविन्दानन्द ने कई ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें क्षत्रव्रीह्यादी, शुद्धिव्रीह्यादी, धादकव्रीह्यादी एवं वर्षनिर्वाहव्रीह्यादी अति प्रसिद्ध हैं। अन्तिम ग्रन्थ में तिथिनिर्णय, यत्तो आदि के दिनों का विवेचन है। लग्ना है, गोविन्दानन्द के सभी ग्रन्थ त्रिवाचीव्रीह्यादी नामक विषय के वर्णन पर प्रवरण प्राप्त हैं। गोविन्दानन्द के धीनियोग की शुद्धिव्रीह्यादी एवं धूलपाणि की तत्त्वार्थव्रीह्यादी के भाष्य भी लिखे हैं। इन्होंने बहुत-से लेखकों एवं पुस्तकों के उद्धरण दिये हैं आ इनका ग्रन्थ बहुत महत्त्वपूर्ण है। ये गजपति भट्ट के पुत्र थे और इनकी पत्नी की वरिवरणाचार्य। ये बंगाल के मिदनापुर जिले के बाही नामक स्थान के निवासी वैष्णव थे।

गोविन्दानन्द ने मदनपारिजात, गणारत्नावलि, रत्नधर एवं वाचस्पति के नाम एवं उद्धरण लिखे हैं, अतः ये १५वीं शताब्दी के उपरान्त हुए होंगे। रघुनन्दन ने आगे मल्लमातलव एवं आर्द्रिवात्स्य में उन्हें उल्लिखित किया है, अतः ये १५९० ई० के बाद नहीं जा सकते। उनकी शुद्धिव्रीह्यादी में लगान्द १४१४ में १४५७ तक के मल्लमाता का वर्णन है, अर्थात् उत्तर १४९२ ई० में १५३५ ई० तक वर्षा है। अतः स्पष्ट है कि उन्होंने १५३५ ई० के उपरान्त ही अपना ग्रन्थ लिखा। गोविन्दानन्द की गार्हपत्यिक कृतियों का समय १५०० में १५४० ई० तक माना जा सकता है।

१०२. रघुनन्दन

रघुनन्दन बंगाल के अन्तिम बड़े धर्मशास्त्रकार हैं। उन्होंने २८ लाखों शब्दों की स्मृतिरत्न नामक धर्मशास्त्र-ग्रन्थकी मूहट्ट ग्रन्थ लिखा। उन्होंने अनेक विद्वत्कालाचार्यी ग्रन्थ में लगभग ३०० लेखकों एवं ग्रन्थों के नाम लिखे हैं। बालान्तर म धर्मशास्त्रकारों अनेकी विद्वत्ता के कारण ये धर्मशास्त्रकारों के नाम में विज्ञात हो गए। वीरमिश्रोदय एवं नीलकण्ठ ने उन्हें हर्मात्र नाम से पुकारा है। रघुनन्दन के विद्वत्काल का गार्हपत्य विवरण देना यहाँ सम्भव नहीं है। धर्मशास्त्र (२८ लाखों) के अतिरिक्त रघुनन्दन ने अन्य ग्रन्थ भी लिखे हैं। दासमान पर

उनका एक माध्य है। तीर्थतत्त्व, द्वादशयात्रातत्त्व, त्रिपुरकृतान्ति-तत्त्व, गयाश्राद्धपद्धति, रासमात्रापद्धति आदि उनके अन्य ग्रन्थ हैं। रघुनन्दन के ग्रन्थ अधिकतर बंगाल में ही उपलब्ध होते हैं।

रघुनन्दन बन्धुघटीय ब्राह्मण हरिहर भट्टाचार्य के सुपुत्र थे। ऐसी निबन्धनी है कि रघुनन्दन एवं वैष्णव सन्त चैतन्य महाप्रभु दोनों वामुदेव सार्वभौम के शिष्य थे। वामुदेव सार्वभौम नव्यन्याय के प्रसिद्ध प्रणेता कहे जाते हैं। यदि यह बात सत्य है तो रघुनन्दन लगभग १४९० ई० में उत्पन्न हुए होंगे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जन्म १४८५-८६ ई० में हुआ था। वे सम्भवतः १४९०-१५७० के मध्य में उपस्थित थे, ऐसा वहना सत्य से दूर नहीं है।

१०३ नारायण भट्ट

नारायण भट्ट बनारस (वाराणसी) के प्रसिद्ध भट्टकुल के सर्वश्रेष्ठ लेखक माने जाते हैं। नारायण भट्ट के पिता रामेश्वर भट्ट प्रतिष्ठान (पैठन) से बनारस आये थे। रामेश्वर भट्ट बड़े विद्वान् थे। उनकी विद्वत्ता से आकृष्ट होकर दूर-दूर से शिष्यगण आया करते थे। नारायण भट्ट के पुत्र शंकर भट्ट ने अपने पिता का जीवन-चरित्र लिखा है जिसके अनुसार उनका जन्म १५१३ ई० में हुआ था। नारायण भट्ट अपने पिता के समान ही बड़े पण्डित हो गये। धीरे-धीरे भट्ट-कुल बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। नारायण भट्ट की जगद्गुरु की पदवी मिल गयी थी। भट्ट-कुल की परम्पराओं के कारण ही बनारस में दक्षिणी ब्राह्मण इतने प्रतिष्ठित हो सके और उनका लोहा सभी मानने लगे। नारायण भट्ट ने धर्मशास्त्र सम्बन्धी बहुत-से ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें अन्त्येष्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतु, (प्रयाग, काशी तथा गया नामक तीर्थों के विषय में) एवं प्रयोगरत्न बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अन्तिम पुस्तक में गर्माधान से विवाह तक के सारे सस्कारों का वर्णन है। उन्होंने कई एवं माध्य भी लिखे हैं। नारायण भट्ट ने अपने पुत्रों एवं पुत्रों द्वारा सारे भारतवर्ष में लेखकों को प्रभावित किया। उनकी कृतियों का ऋण १५४० से १५७० तक माना जाता है।

१०४ टोडरानन्द

अकबर बादशाह के वित्तमंत्री राजा टोडरमल ने धन एवं धर्म सम्बन्धी व्यवहार, ज्योतिष एवं औषधि पर एक बृहद् ग्रन्थ लिखा है। टोडरमल (टोडरानन्द) के विश्वकोश ने कृतिपय भाग, यथा—आचार, व्यवहार, दान, श्राद्ध, विवेक, प्रायश्चित्त, समय आदि सौख्य के नाम से विख्यात है। किसी एक सौख्य का कुछ संक्षिप्त विवरण दे देना अनुचित न होगा। व्यवहारसौख्य शिव की अभ्यर्चना से आरम्भ होकर पारमीय सम्प्रदाय (अकबर) के विषय में बर्णन करता और व्यवहार विधि के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालता है, यथा—कलहों के प्रति राजा के कर्तव्य, सभा, प्राङ्गविवार, 'व्यवहार' शब्द का अर्थ, १८ व्यवहारपदों की परिगणना, व्यवहार के लिए समय एवं स्थान, अभिषेक (भाषा), उत्तर, प्रतिनिधि, प्रत्यावर्तित आदि। प्रमुख स्मृतियों के अतिरिक्त नृप-तारु, पारिजात, मन्वेद, मिताक्षरा, रत्नाकर, हरिहर एवं हलामुष का उल्लेख टोडरानन्द ने किया है। ग्रन्थ के कृतिपय प्रकरण 'हृष' कहे गये हैं। विवाहसौख्य में २३ निबन्धकारों एवं निबन्धों के नाम आये हैं। श्राद्धसौख्य में श्राद्ध-सम्बन्धी बातें हैं। ज्योतिषसौख्य में ज्योतिष-सम्बन्धी विवेचन है और ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों की व्याख्या है। ज्योतिषसौख्य की रचना सन् १५७२ ई० में हुई थी। टोडरमल, निःसन्देह एक महान् विद्वान् ग्रन्थकार थे। वे एक कुशल सेनापति, मंत्री एवं राजनीतिज्ञ थे। वे जाति के सभी थे। उनका जन्म अवध इलाके के फर्रुपुर में हुआ था और मृत्यु सन् १५८९ ई० में लाहौर में हुई।

१०५ मन्द पण्डित

मन्द पण्डित धर्मशास्त्र पर विस्तारपूर्वक लिखीवाले एक धुरन्धर लेखक थे। उन्होंने पराशरस्मृति पर विद्वग्मनोहरा नामक टीका लिखी है। उन्होंने अपने भाष्य में लिखा है कि उन्होंने माधवाचार्य का सहारा लिया है। उन्होंने बितानेदर की मिताक्षरा पर एक सक्षिप्त भाष्य लिखा, जिसे प्रमिताक्षरा या प्रतीताक्षरा कहा जाता है। उन्होंने अपनी शुद्धिचन्द्रिका एवं वैजयन्ती में धाडकल्पना नामक इति की चर्चा की है। उन्होंने मोक्षदण्डिका की धाडदीपिका के अंग का उल्लेख किया है। वे साधारण (सहारनपुर ?) के सहगिल कुल के परमानन्द के आश्रित थे। स्मृतियों पर उनका एक निबन्ध स्मृतिमिण्डु है, जिस पर, लगता है, उन्होंने स्वयं तत्त्वमुक्तावली नामक टीका लिखी।

मन्द पण्डित की एक प्रसिद्ध पुस्तक है वैजयन्ती या वैराव-वैजयन्ती। यह विष्णुधर्मसूत्र पर एक भाष्य है। यह भाष्य उन्होंने अपने आश्रयदाता वैराव नाथ के आग्रह पर लिखा था, इसी से इसे वैराव-वैजयन्ती भी कहा जाता है। वैजयन्ती में उनके छः ग्रन्थों का उल्लेख हुआ है, यथा—विद्वग्मनोहरा, प्रमिताक्षरा, धाडकल्प-लता, शुद्धिचन्द्रिका, दत्तकमीमांसा। आपुनिच हिनू बानू की बनागसी घांता में वैजयन्ती का प्रमुख ह्राप रहा है।

मन्द पण्डित ने यद्यपि मिताक्षरा का अनुसरण किया है, किन्तु उन्होंने स्थान-स्थान पर हमेशा तैत्तिरीय बितानेदर का खण्डन भी किया है। मन्द पण्डित की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है दत्तक-मीमांसा, जिसमें गोद लेने पर पूर्ण विवेचन है। इन पुस्तक की चर्चा आपुनिच युग में सर्वोच्च रूप में हुई है। अंग्रेजी प्रमुख के बाल में मिली कौतिल तक हमका हवाला दिया जाता रहा है। मन्द पण्डित के जीवनचरित के विषय में हमें कुछ संदेह मिलता है। मन्द पण्डित दक्षिणी में और उनसे पूर्वपुरुष दक्षिण में ही ब्राह्मण आये थे। मन्द पण्डित बन्दी-बन्दी बहुतनी आश्रयदाताओं के यहां आने-जाते रहते थे, जैसा कि उनकी इतिहास इतिमों में स्थान-स्थान से पता चलता है। उन्होंने साधारण (सहारनपुर ?) के सहगिल कुल के परमानन्द के आग्रह पर धाडहराजता का, महेश्वरकुल के हरिविवाहर्मा के आग्रह पर स्मृतिमिण्डु का एक मयुरा (मयूरा) के वैराव नाथ के आग्रह पर वैजयन्ती का प्रणयन किया। श्री मण्डलिक के मतानुसार उन्होंने १३ पुस्तकें लिखी हैं।

मन्द पण्डित की वैजयन्ती, मन्मथत, उनकी अन्तिम इति थी। इसकी रचना बतारत में सन् १९२३ ई० में हुई। अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि उनकी इतिमों का रचनाकाल १५९५ ई० से १६३० ई० तक है।

१०६. बमलाकर ऋट्ट

बमलाकर ऋट्ट ऋट्ट-कुल के प्रसिद्ध ऋट्टों में गिने जाते हैं। वे शारदायण ऋट्ट के पुत्र रामहण ऋट्ट के पुत्र थे। बमलाकर ऋट्ट बड़े ही उद्यमट विद्वान् थे। उन्होंने सभी शास्त्रों पर कुछ-न-कुछ अवलोक लिखा। वे तर्क, व्याख्य, व्याकरण, मीमांसा (कुमारिल एवं प्रभाकर की दोनों शाखाओं में), वेदांग, मार्हात्य-शास्त्र, धर्मशास्त्र एवं वैदिक ऋट्टों के मर्मज्ञ थे। उनके विवादान्धक में यह उल्लिखित है कि उन्होंने कुमारिल-जून मीमांसा (शास्त्रनरक) के बार्निच पर निर्णयमिण्डु नामक एक भाष्य लिखा। हमने अनिश्चित उन्होंने २० पुस्तकें लिखी, ऐसा भी विवादान्धक में आया है। वहीं-वहीं उनके २२ ग्रन्थ भी उल्लिखित हैं। इनमें आदी पुस्तकों का सम्बन्ध है धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बातों से, यथा—निर्णयमिण्डु, दत्तकमिताक्षरा, बान्धिराल, पूर्वकमलाकर, धनकमलाकर, भाविरिचलल, विवादान्धक, बहुवाहिर, दीनप्रवरद्वय, धर्मविवादान्धक, धाडकमलाकर, मार्गदीर्घविधि। इनमें दृढकमलाकर, विवादान्धक एवं निर्णयमिण्डु अति ही प्रसिद्ध रहे हैं। इन इतिमों का वर्णन करना यहां सम्भव

नहीं है। केवल सूत्रकमलाकर (शूद्र-धर्मतत्त्व या शूद्रधर्मतत्त्वप्रकाश) पर कुछ प्रकाश डाला जा रहा है। आरम्भ में ही ऐसा आभा है कि शूद्र वेदाध्ययन नहीं कर सकते। वे ब्राह्मणों द्वारा स्मृतियों, पुराणों आदि का केवल पाठ सुन सकते हैं। उनकी धार्मिक क्रियाएँ पौराणिक मन्त्रों द्वारा सम्पादित होनी चाहिए। इसके अन्य विषय हैं—विष्णु-पूजा, अन्य देवताओं की पूजा, व्रत, उपवास। जनकस्याण के कार्यों (पूर्व) में शूद्र दान दे सकता है, शूद्र गोद ले सकता है शूद्रों के लिए बिना वैदिक मन्त्रों के सत्कारों के विषय में विविध मत, गर्भाधान, पुसवन, सीमन्त, जातकर्म, नामकरण, शिशुनिष्क्रमण, अन्नप्राशन, घृष्टाकर्म, कर्णवेध, विवाह नामक सत्कार, पंचमहायज्ञ (वाजसनेयी शाखा के अनुसार), आश्व (बिना पकाये अन्न द्वारा), वज्रितावजित कर्म, कतिपय क्रिया-सत्कारों का विवेचन, आह्निक-कृत्य, जन्म-मरण पर भृशुडि, अन्त्येष्टि क्रिया, पत्नियों एवं विधवाओं के कर्त्तव्य, वर्णसंकर, प्रतिलोम सम्बन्ध से उत्पन्न लोगों के विषय में विधि, कायस्थों के विषय में।

कमलाकर भट्ट के ग्रन्थों में निर्णयसिन्धु या निर्णयकमलाकर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह विद्वत्तर, परिश्रम एवं मनोहरता का प्रतीक है। यह एक अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता रहा है। नीलकण्ठ एवं मित्राग्निष को छोड़कर किसी अन्य धर्मशास्त्रकार ने इतने ग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों का उल्लेख नहीं किया है। आश्चर्य है, कमलाकर भट्ट ने इतने ग्रन्थ कैसे एकत्र किये और पढ़े। उन्होंने लगभग १०० स्मृतियों एवं ३०० से अधिक निबन्धकारों का उल्लेख किया है। निर्णयसिन्धु तीन परिच्छेदों में विभक्त है। इसमें जो विषय आये हैं उन्हें सभिन्न रूप से यों लिखा जा सकता है—विविध धार्मिक कृत्यों के उचित समयों के विषय में निश्चित मत देना ही प्रमुख विषय है, सौर आदि मास, चान्द्र महीनों के चार प्रकार, यथा—सौर, चान्द्र आदि, सन्तानि द्वारा एवं दान, मूलमास, शयमास, तिथियों के विषय में, धुआ एवं विद्या, व्रत, साल के विविध व्रत एवं उत्सव, गर्भाधान आदि विविध सत्कार; सपिण्ड-सम्बन्ध, भूति-प्रतिष्ठा, बौने, अश्व कय आदि के लिए मुहूर्त, आश्व, जन्म-मरण पर भृशुडि, मृत्युपरमात् कृत्य, सती-कृत्य, सन्यास।

कमलाकर भट्ट का काल मली मालि ज्ञात किया जा सकता है। निर्णयसिन्धु की रचना १६१२ ई० में हुई थी, और यह इति उनसे आरम्भिक ग्रन्थों में गिनी जा सकती है। उन्होंने बहुत-से ग्रन्थ लिखे हैं, यथा १११० से ११४० तक का समय उनका रचना-काल माना जा सकता है।

१०७ नीलकण्ठ भट्ट

नीलकण्ठ आराधण भट्ट के पीन एवं शक्ति भट्ट के पुत्र थे। शक्ति भट्ट एवं उद्भट भीमाक्ष थे। उन्होंने भीमाक्षा पर शास्त्रदीपिका, विभिरसायनूपण, भीमाक्षाबाणप्रकाश नामक ग्रन्थ लिखे हैं। उन्होंने द्वैतनिर्णय, धर्म-प्रकाश या सर्वधर्मप्रकाश नामक धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ भी लिखा है। नीलकण्ठ ने यमुना और चम्बल के संगम के मरेह नामक स्थान के सेंगरवशी बुदेल सरदार भगवन्तदेव के सम्मान में भगवन्तमास्कर नामक धार्मिक ग्रन्थ लिखा, जो १२ मयूखों (प्रकरणों) में है, यथा—संस्कार, आचार, काल, आश्व, व्यवहार, दान, उपवास, प्रतिष्ठा, श्रावणिकता, श्रुति एवं शान्ति। नीलकण्ठ ने व्यवहारमयूख का एक सतिष्ठ सत्स्वरण भी व्यवहारतरव के नाम से प्रकाशित किया।

नीलकण्ठ प्रसिद्ध निबन्धकारों में गिने जाते हैं। वे भीमाक्षों के कुल के थे, अर्थात् धर्मशास्त्र में भीमाक्षा के नियमों के प्रयोगों के वे कहे ही सफल लेखक हुए हैं। लेखन-शैली, माधुर्य, विद्वत्ता एवं स्मृति-ज्ञान में वे माध्यामिक काल के सभी धर्मशास्त्रकारों में सर्वोत्कृष्ट हैं। यद्यपि उन्होंने विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि आदि की प्रशंसा

की है किन्तु वे किसी वा अन्धानुकरण करते नहीं दिखाई पड़ते। पश्चिमी भारत के कानून में उनका व्यवहार-मयूस प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता रहा है।

नीलकण्ठ दावर भट्ट के कनिष्ठ पुत्र ने और दावर भट्ट ने अपने द्वैतनिर्णय में टोडरानन्द के मतों का उल्लेख किया है और हमें टोडरानन्द की तिथि ज्ञात है। उन्होंने सन् १५७०-१५८९ ई० के बीच अपनी कृतियाँ उपरिस्थ की, अतः द्वैतनिर्णय १५९० ई० के पूर्व प्रणीत नहीं हो सकता। नीलकण्ठ दावर भट्ट के कनिष्ठ पुत्र होने के नाते नमलानर भट्ट से पहले लिखना नहीं आरम्भ कर सकते। नमलानर ने अपना निर्णयसिन्धु सन् १६१२ ई० में लिखा। अतः नीलकण्ठ वा लेखन-काल सन् १६१० ई० के उपरान्त ही आरम्भ हुआ होगा। व्यवहारतत्त्व की एक प्रतिनिधि की तिथि १६४४ ई० है। इससे स्पष्ट है कि वह ग्रन्थ इस तिथि के पूर्व ही प्रणीत हो चुका था। स्पष्ट कहा जा सकता है कि उसका रचना-काल १६१० एवं १६४५ ई० के मध्य है।

१०८ मित्रमित्र का वीरमित्रोदय

मित्रमित्र वा वीरमित्रोदय धर्मशास्त्र के लगभग सभी विषयों पर एक बृहद् निबन्ध है। सम्भवतः हेमाद्रि के चतुर्वर्गचिन्तामणि वा छोटकर धर्मशास्त्र-सम्बन्धी कोई अन्य ग्रन्थ इतना मोटा नहीं है। वीरमित्रोदय में व्यवहार पर भी विवेचन है, अतः यह चतुर्वर्गचिन्तामणि से उपयोगिता में बाजी मार ले जाता है। यह कई प्रकारों में विभाजित है। लक्षणप्रकाश में पुराणों, नारियाँ, मानव तन के विविध अंगों, हाथियों, अश्वों, सिंहासनों, तलवारों, धनुषों के धुमकलाशों, राजियाँ, मन्त्रियाँ, ज्योतिषियाँ, बंधा, दारपालों की विशिष्टताओं, शालग्राम, शिवलिंग, रक्षाध के दाना आदि का विवेचन है। इतना केवल एक प्रकाश में पाया जाता है। इसी में हम वीरमित्रोदय के आधार एवं उपयोगिता का अनुमान लगा सकते हैं।

मित्रमित्र ने अपने सभी ग्रन्थों में संबन्धों ग्रन्थारो एवं ग्रन्थों के मतों का उल्लेख किया है। व्यवहार के प्रकरण में मित्रमित्र ने अपने पूर्व के लेखकों के मतों का उद्धाटन करके अपने मत प्रकाशित किये हैं। मित्रमित्र बाद-विवाद में नीलकण्ठ से कई श्रेणी आगे बढ़ गये हैं। हिन्दू कानून की बजारगी चागा में वीरमित्रोदय का प्रभूत महत्त्व रहा है। मित्रमित्र ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक भाष्य भी लिखा है। इन्होंने अपना इतिहास भी दिया है, जो इनके वीरमित्रोदय के आरम्भ में उल्लिखित है। वे हमपरित के पीन एवं परदुराम पण्डित के पुत्र थे। हतपण्डित गोपाचल (धानियर) के निवासी थे। मित्रमित्र ने वीरसिंह के आदेश से वीरमित्रोदय की रचना की थी। वीरसिंह एक बहादुर राजपूत थे। उन्होंने ओरछा एवं दतिया के शासकों का निर्माण कराया था। वीरसिंह ने ओरछा में सन् १६०५ से १६२७ तक राज्य किया था, अतः मित्रमित्र का रचनाकाल १७वीं शताब्दी का प्रथम अर्धक था।

१०९ अनन्तदेव

अनन्तदेव ने रमणिकौमुद नामक एक निबन्ध लिखा, जिसमें सम्भार, आचार, राजधर्म, दान, उत्तरार्थ, प्रतिष्ठा, निधि एवं मयारसर नामक सात प्रकरण हैं। सम्भार एक राजधर्म के प्रकरण सम्भारकौमुद एवं राजधर्मकौमुद के अंग हैं। प्रत्येक प्रकरण दीपिनियाँ या निरणों में विभक्त हैं। सम्भारकौमुद उनका सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है। इसका आधुनिक व्याख्याना में पर्याप्त आधार रहता है। इसकी विषय-भूमी सतिन्य रूप से यों है—गोहृतारकार; गर्मापान (प्रथम); धार्मिकधर्म के प्रथम आयामन पर ज्योतिष-जन्मन्त्री विवेचन एवं उत्तरे उत्तरायण समनार्थ इत्ये, गर्मापान का उत्तिउ काल एवं लग्नम्बन्धी वनियस इत्ये; पुष्याह्वाचन, माघीपाड, मागुा-

पूजन, नारायणबलि एव नागबलि, पञ्चगव्य, कृच्छ्र एव अन्य प्रायश्चित्त, चान्द्रायणव्रत, किसी गोद लिया जाय, कौन गोद लिया जा सकता है, गोद-सम्बन्धी कृत्य, दत्तक का गोत्र एव सपिण्ड, दत्तक द्वारा परिवर्तन (विलाप), दत्तक का उत्तराधिकार, पुत्रकामोष्टि, पुत्रवन, अनवलोमन, सीमन्तोन्नयन, सन्तानोत्पत्ति पर कृत्य, जन्म पर अशुद्धि, जन्म पर अशुभ रूपों के शमनार्थ कृत्य, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, शर्णोदहन, जन्मदिनोत्सव, चोल, उपनयन, इसके लिए उचित काल, उचित ह्यमशी, मायमी, ब्रह्मवर्च-व्रत, समावांन, विवाह, इसके लिए सपिण्ड, गोत्र एव प्रभर, विवाह के लिए उचित काल, विवाह-प्रकरण, बाग्नि-रचय, सीमन्तपूजन, मधुपर्क, श्रद्धादान, विवाहहोम, सप्तपदी, दम्पति प्रवेश पर होम।

सत्कारकोस्तुम का एक अद्य दत्तकदीर्घिति कमी-बन्धी पृथक् रूप से भी उल्लिखित मिलता है। सबमुच, यह असा महत्वपूर्ण है और इसका अध्ययन दत्तकमीमासा, व्यवहारमयूख तथा अन्य तत्सम्बन्धी ग्रन्थों के साथ होना चाहिए।

निर्णयसिन्धु एव नीलवण्ड के मयूरों के समान अनन्तदेव ने अपने सत्कारकोस्तुम में संकट। ऐसको एव ग्रन्थों का उल्लेख किया है। उन्होंने विशेषतः मिताक्षरा, अपराक, हेमाद्रि, माधव, नन्दरत्न, नवनपरिज्ञात का सहारा लिया है।

अनन्तदेव ने अपने आश्रयदाता के वस का वर्णन किया है। बाजबहादुर उनके आश्रयदाता थे और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने यह निबन्ध लिखा। अनन्तदेव ने अपने बारे में लिखा है कि वे महाराष्ट्र सन्त एवनाथ के वंशज थे। अनन्तदेव सम्भवतः १७वीं शताब्दी के तृतीय चरण में हुए थे, जैसा कि उनके आश्रयदाता बाजबहादुर तथा उनके पूर्वज एवनाथ की तिथियों से प्रबत होता है।

११० नागोजिमट्ट

नागोजिमट्ट एक परम उद्भूत विद्वान् थे। वे सभी प्रकार की विद्याओं के आचार्य थे। यद्यपि उनका विशिष्ट ज्ञान व्याकरण में था, किन्तु उन्होंने साहित्य-शास्त्र, धर्मशास्त्र, योग तथा अन्य शास्त्रों पर भी अधिकारपूर्वक लिखा है। उनके तीस ग्रन्थ अब तक प्राप्त हो सके हैं। आचार्यकुशेखर, अशौचनिर्णय, विधीकुशेखर, तीर्थेन्दुशेखर, प्रायश्चित्त-सन्दुशेखर या प्रामश्चित्तसारसंग्रह, आर्देन्दुशेखर, सपिण्डीमञ्जरी एव सापिण्डीपत्र या सापिण्डीनिर्णय उनके धर्म-शास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ हैं। हम यहाँ पर उनके ग्रन्थों के विषय में कुछ न कह सके हैं।

नागोजिमट्ट महाराष्ट्र ब्राह्मण थे, उनकी उपाधि भी काल (बाले)। वे प्रसिद्ध वैशाखरण भट्टोजिदीक्षित की परंपरा में हुए थे। उनके आश्रयदाता थे प्रयाग के समीप शृंगवेरपुर के वित्तेन्द्र के राजा नामक राजा। नागोजिमट्ट भट्टोजिदीक्षित के पीछे के सिष्य थे और भट्टोजिदीक्षित १७वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में हुए थे। नागोजिमट्ट ने क्रम-क्रम ५० वर्ष व्यतीत किये होंगे अपने लेखन-आय में। अतः भट्टोजिदीक्षित के लगभग एक शताब्दी उपरान्त ही उनकी मृत्यु हुई होगी। अतः हम उन्हें १८वीं शताब्दी के आरम्भ में तो रख ही सकते हैं।

१११. बालकृष्ण या बालम्हट्ट

सम्पीच्याख्यान उर्फ बालम्हट्टी विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा पर एक भाष्य है। कहा जाता है कि यह लक्ष्मीदेवी नामक एक नारी द्वारा प्रणीत है। यह एक बृहद् ग्रन्थ है, किन्तु बहुत ही ऊबड़-खाबड़ ढंग में प्रस्तुत किया गया है। बालम्हट्टी में अनेक ग्रन्थों एव ग्रन्थकारों के नाम आये हैं। कुछ नाम ये हैं—निर्णयसिन्धु, वीर्यभद्रादय, नीलवण्ड का मयूख, सत्कारकोस्तुम, नीलवण्ड के भगवते सिद्धेश्वरभट्ट, भीमासाधूय पर भट्टदीपिका के लेखक सण्देव, पाणामट्ट इत आश्रयधर्मपदीप आदि।

बालम्मट्टी के लेखकों बताना पहली बुझना है। सीता, विजया, लवन्तिमुन्दरी की गणना कविता-प्रण-विनियों में होती है। इसी प्रकार कहा जाता है कि सीतावती नामक एक नारी ने गणित-शास्त्र पर एक ग्रन्थ लिखा। धर्मशास्त्र-सम्बन्धी कृतियों के लिए 'रानियो एव राजकुमारियो से भी प्रेरणाएँ मिलती रही हैं, यथा मितरू मिश्र का विवादचन्द्र लक्ष्मीदेवी का प्रेरणा-फल है, विद्यापति के द्वारा बिबिलरु की महादेवी धीरमती ने दानवाध्यायसि का संपह कराया, मरदेन्द्र की रानी जया के आग्रह से बाधस्फुटि मिश्र ने द्वैतनिर्णय का प्रणयन किया। यह सन्तोष का विषय है कि एक नारी ने ही 'बालम्मट्टी' नामक एक धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ लिखा है। बालम्मट्टी के आरम्भ में ऐसा आया है कि लक्ष्मी पायगुण्डे की पत्नी, मुद्गल गोन के तथा खेरडा उपाधि वाले महादेव की पुत्री यी और उसका एक दूसरा नाम था उमा। आचार-भाष के अन्त में आया है कि इसकी लेखिका लक्ष्मी महादेव एवं उमा की पुत्री है, वैद्यनाथ पायगुण्डे की पत्नी है एव बालकृष्ण की माता है। लक्ष्मी ने नारियो के स्वस्वो की भरपूर रक्षा करने का प्रयत्न किया है। किन्तु यह बात सभी स्थानों पर नहीं पायी जाती और स्थान-स्थान पर नागोजिमट्ट के शिष्य वैद्यनाथ पायगुण्डे के ग्रन्थ सम्बन्धता तथा लेखक के शुद्ध एवं पिता के ग्रन्थों की चर्चा पायी जाती है। इससे यह सिद्ध हो सकता है कि बालम्-मट्टी नामक ग्रन्थ या तो स्वयं वैद्यनाथ का लिखा हुआ है और उन्होंने अपनी स्त्री का नाम दे दिया है, या यह उनके पुत्र बालकृष्ण उर्फ बालम्मट्ट द्वारा लिखा हुआ है और माता का नाम दे दिया गया है। वैद्यनाथ एवं बालकृष्ण दोनों प्रतिष्ठित लेखक थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। सम्भवतः बालकृष्ण ने बालम्मट्टी का प्रणयन किया है। वे दक्षिणी ब्राह्मण थे। बालकृष्ण पादचार्य विद्वान् कोलहुक के दायो में एक पण्डित थे। बालकृष्ण को बालम्मट्ट भी कहा गया है। इनका माल १७१० एव १८२० ई० के बीच में कहा जा सकता है।

११२. काशीनाथ उपाध्याय.

काशीनाथ उपाध्याय ने धर्मसिन्धुसार या धर्मविषयसार नामक एक ग्रन्थ लिखा है। इन्हें बाबा पाण्डे भी कहा जाता है। इनका धर्मसिन्धुसार आधुनिक दक्षिण में परम प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है, विशेषतः धार्मिक बातों में। उन्होंने स्वयं लिखा है कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती विद्वान् को पढ़कर सिन्धुसिन्धु में बर्णित विषयों के आधार पर केवल सार-संक्षेप दिया है और मौलिक स्मृतियों के बचनों को त्याग दिया है। उन्होंने यह भी लिखा है कि उनका ग्रन्थ सीमांसा एवं धर्मशास्त्रों के विद्वानों के लिए नहीं है। सम्पूर्ण ग्रन्थ तीन परिच्छेदों में विभक्त है, जिनमें तीसरा बृहत् है और दो भागों में विभाजित है।

काशीनाथ उद्भट विद्वान् थे। वे शोलापुर जिले के खंडरपुर के बिठोबा देवना के परम भक्त थे। उन्होंने धर्मसिन्धुसार में अतिरिक्त अन्य ग्रन्थ भी लिखे हैं, यथा प्रायश्चित्तसौखर, विद्वत्त-श्रममन्त्रसारभाष्य आदि। काशीनाथ के विषय में बहुत-सी बातें ज्ञात हैं। भराडी नर्मन थोरो पन्त ने इनका जीवन-चरित लिखा है। वे ब्रह्मदे ब्राह्मण थे और रत्नागिरि जिले के गोलावली ग्राम के निवासी थे। धर्मसिन्धुसार का प्रणयन १७९० ई० में हुआ था। वे नर्मन थोरो पन्त के शिष्याधी थे। उनकी पुत्री आग्रही का विवाह थोरो पन्त के द्वितीय पुत्र से हुआ था। वे अन्त में संप्राप्ती हुईं मये थे और सन् १८०५-६ ई० में स्वर्णवासी हुए।

११३. जगन्नाथ तर्कपंचानन

जब बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया तो हिन्दू धार्मिक के विषय में मूल्य निबंधों में संपह का प्रयत्न किया जाने लगा। अनेक हेस्टिंग्स के बन्धु में १७७१ ई० में विद्यासायनसि प्रणीत हुआ। सन् १७८९ ई० में सर बिन्धुम जौन को प्रेरणा से जिनेदी सखीद शर्मा ने ९ तर्कों (कार्यों) में विद्यासायनसि नामक निबंध लिखा। बिन्धु

इन प्रयत्नों में सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न था विवादमगणाय का, जो रुद्र तर्कवागीश के पुत्र जगन्नाथ तर्कपञ्चानन द्वारा प्रणीत हुआ। सर विलियम जोस ने ही इसके लिए आग्रह किया था। कोलकत्ता ने इसका अनुवाद सन् १७९६ ई० में तथा प्रकाशन सन् १७९७ ई० में किया। यह निबन्ध द्वीपो में तथा प्रत्येक द्वीप रत्नो में बंटा हुआ है। जगन्नाथ तर्कपञ्चानन की मृत्यु १११ वर्ष की आयु में, सन् १८०६ ई० में हुई। बंगाल में इनकी कृति बहुत प्रामाणिक रही है, किन्तु यदि हमी भारत ॥ वह कोई विशिष्ट स्थान नहीं प्राप्त कर सकी।

११४. निष्कर्ष

गत पृष्ठों में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों का बहुत ही संक्षेप में वर्णन उपस्थित किया गया है। वास्तव में, धर्मशास्त्र पर इतने ग्रन्थ हैं कि उन्हें एक सूत्र में बाँधना बड़ा दुस्तर कार्य है। गत पृष्ठों में लगभग २५०० वर्षों के धर्मशास्त्रकारों एवं उनके ग्रन्थों का जो लेखा-जोखा बहुत थोड़े में उपस्थित किया गया है, उससे स्पष्ट है कि हमारे धर्मशास्त्रकारों ने हिन्दू समाज को धार्मिक, नैतिक, कानूनी आदि सभी मामलों में एक सूत्र में बाँध रक्खा था। उन्होंने प्रत्येक जाति के सदस्यों एवं प्रत्येक व्यक्ति को आर्य समाज का अविच्छेद्य अंग माना है, वही भी व्यक्तिगत स्वत्वों को सम्पूर्ण समाज के ऊपर नहीं माना। यदि ऐसा नहीं किया गया होता तो आर्य जाति या आर्य समाज बाह्य आज्ञाओं एवं विविध कालों की भार एवं ध्वष्ट से छिन्न भिन्न हो गया होता। धर्मशास्त्रकारों ने आर्य सम्प्रदाय एवं सस्कृति को बाह्य शक्ति की कट्टर धार्मिकता के प्रभाव से असुगुणा रखा। इसमें सन्देह नहीं कि कभी-कभी कालान्तर के कुछ धर्मशास्त्रकारों ने धार्मिक मामलों में तर्क से काम लिया है और पृथक्त्व, वैमिश्र्य एवं पक्षपात का प्रदर्शन किया है, किन्तु ऐसे लेखकों की श्रुति नहीं, क्योंकि केन्द्रीय शासन से उनका सीधा सम्पर्क कभी नहीं था, अन्यथा अतर्क्य हो गया होता, क्योंकि राजाओं की छत्रच्छाया में उनकी जाति मनमाने रूप में प्रतिफलित होती और पृथक्त्ववाद का विषयवस्तु विकृत रूप में उभर पड़ता। सचाय से ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि बाहरी शासकों को भारतीय सस्कृति से कोई प्रेम या प्रीति नहीं रही। इस छोटे दोष के अतिरिक्त धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों के महार्णव में मोती ही मोती भरे पड़े हैं। भारतीय सस्कृति के स्वरूपों को सूत्रों में पिरोकर रखनेवाले धर्मशास्त्रकारों को कोटिश प्रणाम।

द्वितीय खण्ड

वर्ण, आश्रम, संस्कार, आह्निक,
दान, प्रतिष्ठा, श्रौत यज्ञादि

अध्याय १

धर्मशास्त्र के विविध विषय

अति प्राचीन काल से ही धर्मशास्त्र के अन्तर्गत बहुत-से विषयों की चर्चा होती रही है। गौतम, बौधायन, आप-स्तम्ब एवं बसिष्ठ के धर्मसूत्रों में मुख्यतः निम्नलिखित विषयों का अधिक या कम विवेचन होता रहा है—कतिपय वर्ण (वर्ग), आश्रम, उनके विशेषाधिकार, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, गर्भाधान से अन्त्येष्टि तक के संस्कार, ब्रह्मचारी-कर्त्तव्य (प्रथम आश्रम), धनध्याय (अवकाश के दिन, जब वेदाध्ययन नहीं होता था), स्नातक (जिसका प्रथम आश्रम समाप्त हो जाता था) के कर्त्तव्य, विवाह एवं तत्सम्बन्धी अन्य बातें, गृहस्थ-कर्त्तव्य (द्वितीय आश्रम), शीघ्र, पञ्च महायज्ञ, दान, भक्ष्याभक्ष्य, श्रद्धि, अन्त्येष्टि, याज्ञ, स्त्रीधर्म, स्त्रीपुत्रधर्म, क्षत्रियों एवं राजाओं के धर्म, व्यवहार (कानून विधि, अपराध, दण्ड, साम्रा, बेटेवारा, दायभाग, गोद लेना, जुआ आदि); चार प्रमुख वर्ण, वर्णसंस्कार तथा उनके व्यवसाय, आपद्धर्मे, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक, शान्ति, धानप्रत्य-कर्त्तव्य (तृतीय आश्रम) संन्यास (चतुर्थ आश्रम)। इन विषयों की चर्चा सभी धर्मसूत्रों ने एक समान ही नहीं की है, और न सबको एक सिलसिले में रखा है, किसी ने कोई विषय मध्य में है तो वही किसी में अन्त में है। धर्मशास्त्र-सम्बन्धी कुछ ग्रन्थों में व्रतो, उत्सवों एवं प्रतिष्ठा (अन-कल्याण के लिए मन्दिर, धर्मशाला, पुष्करिणी आदि का निर्माण), दीर्घों, काल आदि का सविस्तर वर्णन हुआ है। किन्तु धर्मसूत्रों एवं स्मृतियों ने इन पर बहुत ही हल्का प्रकाश डाला है।

उपर्युक्त विषयों पर दृष्टिपात करने से विदित हो जाता है कि प्राचीन काल में धर्म-सम्बन्धी धारणा बड़ी व्यापक थी और वह मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन को स्पर्श करती थी। धर्मशास्त्रकारों के मतानुसार धर्म किसी सम्प्रदाय या मत का घटक नहीं है, प्रत्युत यह जीवन का एक ढग या आचरण-संहिता है, जो समाज के किसी अंग एवं व्यक्ति के रूप में मनुष्य के कर्मों एवं कृत्यों को व्यवस्थापित करता है तथा उसमें क्रमशः विकास लाता हुआ उसे मानवीय अस्तित्व के लक्ष्य तक पहुँचाने के योग्य बनाता है। इसी दृष्टिकोण के आधार पर धर्म को ही माफो में बाँटा गया, यथा श्रौत एवं स्मार्त। श्रौत धर्म में उन कृत्यों एवं संस्कारों का समावेश था, जिनका प्रमुख सम्बन्ध वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों से था, यथा तीन पवित्र अग्निमयों की प्रतिष्ठा, पूर्णमासी एवं अमावास्या के व्रत, सोमकूप आदि। स्मार्त धर्म में उन विषयों का समावेश था जो विशेषतः स्मृतियों में वर्णित हैं तथा वर्णाश्रम से सम्बन्धित हैं।^१ इस धर्म में प्रमुखतः स्मार्त धर्म का ही विवेचन उपरिष्ठत किया जायगा। श्रौत धर्म के विषय में अनुक्रमिका में संक्षेपतः वर्णन कर दिया जायगा।

१ शारानिहोत्रसम्बन्धमिज्या श्रौतस्य लक्षणम् । स्मार्तो वर्णाश्रमाचारो धर्मेऽत्र नियमोऽयम् ॥ मत्स्यपुराण १४४।३०-३१; वायुपुराण ५९।३१-३२ एवं ३९; अग्न्यायनाविषुवकीर्णोत्प्रेत्यश्रवदेवमूले वरापूजमासार्ति श्रौतः । अनुमितपरोक्षशास्त्राभूतः शीघ्राचमनादि स्मार्तः । परा० म० १। भाष १, पृ० ६४।

समान हैं। इसी उपनिषद् में एक अति उदात्त स्तुति है—‘असत्य से सत्य की ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो।’ मुण्डकोपनिषद् में केवल सत्य के विजय की प्रशंसा की गयी है। बृहदारण्यकोपनिषद् ने सबके लिए ब्रह्म (आत्म-निग्रह), ध्यान एवं ब्रह्मा नामक तीन प्रधान गुणों का वर्णन किया है (तस्मादेतत्त्रयं सिद्धौ दम दान दयामिति—बृ० उ०, ५।२।३)। छान्दोग्योपनिषद् कहती है कि ब्रह्म वा सत्सार सभी प्रकार के दुष्कर्मों से रहित है, और केवल वही, जिसने ब्रह्मन्धरी विद्याधियों के समान जीवन बिताया है, उसमें प्रवेश पा सकता है। इस उपनिषद् में (५।१०) पाँच पापों की मर्तना की है—सोने की चोरी, सुरापान, ब्रह्महत्या, गुरु-शय्या को अपवित्र करना तथा इन सबके साथ सम्बन्ध। कठोपनिषद् में आत्म-ज्ञान के लिए दुराचरण-त्याग, मन शान्ति, मनोयोग आवश्यक बताया गया है। उद्योगपर्व (४३।२०) में ब्राह्मणों के लिए १२ अर्थ (आचरण-विधियों) का वर्णन है। इस (२२।२५) में दान्त (आत्म-मयामित) का उल्लेख हुआ है। शान्तिपर्व (१६०) में दम की महिमा गायी गयी है। महाभारत के इसी पर्व (१६२।७) में सत्य के १३ स्वरूपों का वर्णन है और मनसा, वाचा, कर्मणा बहिर्भा, सदिच्छा एवं दान अच्छे पुरुषों ने शास्त्रत-धर्म कहे गये हैं। गौनमधर्मसूत्र ने दया, क्षान्ति, अनसूया, शौच, जनायास, मगल, अकार्षण्य, अस्पृहा नामक आठ आत्मगुणों वाले मनुष्यों को ब्रह्मलोक के योग्य ठहराया है और कहा है कि ४० सत्कारों के करने पर भी यदि ये आठ गुण नहीं आये तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। हरपक्ष में भी इन गुणों का वर्णन किया है। अत्रि (३४-४१), अपरार्क, स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि, पराशरमायवौय आदि में ऐसा ही उल्लेख है। भरस्य (५२।८-१०), वायु (५९।४०-४९), मार्कण्डेय (९१-९६), विष्णु (३।८ ३५-३७) आदि पुराणों में इसी प्रकार के गुणों को थोड़े अन्तर से बताया है। वसिष्ठ (१०।३०) ने धृत्वलोरी, ईर्ष्या, धमण्ड, अहकार, अविश्वास, कपट, आत्म-प्रशंसा, दूसरों को गाली देना, प्रवञ्चना, लोभ, अपवोध, क्रोध, प्रतिस्पर्धा छोड़ने को सभी आश्रमों का धर्म कहा है और (३०।१) आदेशित किया है कि ‘सच्चाई का अभ्यास करो अयमं का नहीं, सत्य बोलो असत्य नहीं, आगे देखो पीछे नहीं, उदात्त पर दृष्टि फेरो अनुदात्त पर नहीं।’ आपस्तम्ब ने गुणों एवं धर्मगुणों की सूची दी है (आपस्तम्ब ध० सू० १।८।२३।३-६)। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि शौचम एवं अन्य धर्मशास्त्रकारों के मतानुसार धर्म-कर्म तथा अन्य शौच एवं धार्मिक सम्बन्धी धार्मिक क्रिया-सम्भार आत्मा के नैतिक गुणों की तुलना में कुछ नहीं है। हाँ, एक बात है, एक व्यक्ति सत्य क्यों बोले या हिंसा क्यों न करे? आदि प्रश्नों पर वहीं विस्तृत विवेचन नहीं है। किन्तु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इन गुणों की ओर सचेत नहीं है। यदि हम धर्म्यो का अवलोकन करें तो दो सिद्धान्त सलक उठते हैं। बाह्याचरणों के अपरिणत नियमों के अन्तरण में आन्तरपुरुष या अन्तःकरण पर बल दिया गया है। मनु (४।१६१) ने कहा है कि वही करो जो तुम्हारी अन्तरात्मा को शान्ति दे। उन्होंने पुनः (४।२३६) कहा है—‘न माता-पिता, न पत्नी, न सख्ये उक्त सत्सार (परलोक) में प्राप्ति होगी, केवल सदाचार ही साम देगा।’ देवता एवं आन्तरपुरुष पापमय कर्तव्य को देखते हैं (वनपर्व, २०।७।५४; मनु० ८।८।५)

६. तस्मात्सत्यं यदन्तर्माहुष्यं यदतीति धर्मं वा यदन्तं सत्यं यदतीत्येतत् प्येतेतुभयं भवति। बृह० १।४।१४; तदेतानि जपेवसती वा सद् गमय तमसो वा ज्योतिर्मयं मृत्योर्मांमृत गमयेति। बृह० उ० १।३।२।

७. नाविरतो दुर्गच्छिताप्राप्त्यर्थो नासमाहितः। माशान्तिमानसो वापि प्रज्ञानेन न भ्राम्यमानः॥ कठ० १।२ २३; और देखिए, वही १।३।७। तथा भर्ग्येयी उ० ३।५। जिसमें ऊँचे एवं उदात्त वर्णन के विद्यार्थी द्वारा त्याग्य ग्रन्थकार-गुणों की सूची है।

८. अत्रोह- सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा विरा। अनुग्रहस्य धर्मं च सती धर्मः सनातनः॥ शान्तिपर्व, १६२।२१।

है।" मनुस्मृति (२।२२४), विष्णुधर्मसूत्र (७।१।८४) एवं यागवत (१।२।९) ने धर्म को ही प्रधानता दी है।" कामसूत्रकार बालयायन ने धर्म, अर्थ एवं काम की परिभाषा की है और क्रम से प्रथम एवं द्वितीय को द्वितीय एवं तृतीय से श्रेष्ठ कहा है, किन्तु राजा के लिए उन्होंने अर्थ को सर्वश्रेष्ठ कहा है। धर्मशास्त्रकारों ने इस प्रकार आत्म एवं परम लक्ष्यो एवं प्रेरणाओं की ओर संकेत किया है और अन्त में परम लक्ष्यो एवं प्रेरणाओं को ही श्रेष्ठतम माना है। उनके अनुसार उच्चतर जीवन के लिए तन और मन दोनों का अनुशासित होना परम आवश्यक है, अतः निम्नतर लक्ष्यो का उच्चतर गुणो एवं मूल्यों के अधीन हो जाना परम आवश्यक है। मनु ने अरस्तू के समान ही सभी क्रियाओं के पीछे कोई अनुमानित या पूर्वकल्पित धुम या कल्याणप्रद तत्त्व मान लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक जीव वासनाओं की ओर झुकता है, अतः उन पर बल देने के स्थान पर उनके निग्रह पर बल देना चाहिए (५।५६)। उपनिषदों ने भी हित एवं हिततम के अन्तर की स्वीकार किया है।"

विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्यस्मृति के भाष्य मितालंघ (१।१) में लिखा है कि अहिंसा तथा अन्य गुण सबके लिए, यहाँ तक कि चाण्डालों तक के लिए है। कतिपय ग्रन्थों में इन गुणों की सूचियों में श्रेष्ठ पाया जाता है। शास्त्रमृति (१।५) में कथित क्षान्ति, सत्य, आत्म-निग्रह (दम) एवं शुद्धि नामक सामान्य गुण सबके लिए हैं। महाभारत के मत से निर्वैरता, सत्य एवं अक्रोध तीन सर्वश्रेष्ठ गुण हैं।" बसिष्ठ के मत से सत्य, अक्रोध, दान, अहिंसा, प्रजनन जैसी सामान्य बातें सभी वर्णों के धर्म हैं (४।४, १०।३०)। गौतम ने झूठों को भी सत्य, अक्रोध, शुद्धि के लिए प्रोत्साहित किया है (१०।५२)। मनु के अनुसार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दौघ, इन्द्रिय-निग्रह सभी वर्णों के धर्म हैं।" सत्राद् अशोक ने निम्नलिखित गुणों का उल्लेख अपने शिलालेखों (स्तम्भ २ एवं ७) में किया है—दया, उदारता, सत्य, शुद्धि, मद्रता, क्षान्ति, प्रसन्नता, साधुता, आत्मसमय। यह सूची गौतम की सूची से मिलती-जुलती है। ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल तक के लिए याज्ञवल्क्य ने भी गुणों का वर्णन किया है (१।१२२)। शान्तिपर्व में ये भी गुण हैं—अक्रोध, सत्यवचन, सविभाग, क्षमा, प्रजनन, दौघ, अद्रोह, आर्जव, भूयसरण। वामनपुराण में दस गुण हैं, यथा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दान, क्षान्ति, दम, धर्म, अकार्षण्य, दौघ, तप। हेमाद्रि ने सामान्य धर्मों की वर्णन की है। विष्णुधर्मसूत्र में १४ गुणों का वर्णन है।"

१३. अर्थशास्त्र, १।७ 'धर्माचारोपेतं कार्यं सेवेत। न किञ्चलः स्यात्।अर्थ एव प्रधानमिति कीदृश्या। अर्थमूलो हि धर्मकामादिति।'

१४. धर्माचारवृद्धते श्रेयः कामादीं धर्म एव च। अर्थ एवेह वा श्रेयस्त्रिवर्ग इति तु हिमतिः॥ मनु० २।२२४। परित्यजेदर्थकामी यो ह्यदाता धर्मवर्जितः। मनु० ४।१७६; मिलाइए, विष्णुधर्मसूत्र ७।१।८४ 'धर्मविद्वदो धार्मिकामी (परिहृते)'; अनुशासन ३।६८-१९—धर्मवृत्तापेक्ष कामस्य त्रितय जीविते फलम्। एतन्त्रयमवाप्तव्यमधर्मपरिहृति-तम्॥ विष्णुपुराण ३।२।७—परित्यजेदर्थकामी धर्मपीडकरी नृप। धर्ममप्यनुसारेण सौख्यद्विष्टमेव च॥

१५. स्वमेव धृणीय म त्वं मनुष्याय हिततमं मण्यसे इति। कौषीतकि ब्रा० उ० ३।१।

१६. एतद्धि त्रितयं श्रेष्ठं सर्वभूतेषु मारत। निर्बंरता महाराज सत्यमक्रोध एव च॥ आयमवाप्तिपर्व २८।९; प्रीत्येव तु पराग्यातुः पुत्रपत्नीतमं वतम्। यद्गृहोर्ध्वं दद्यात् सत्यं चैव परं वदेत्॥ अनुशासनपर्व १२०।१०।

१७. अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। एनं सामाजिकं धर्मं चातुर्वर्ण्यं ब्रह्मचर्यम्॥ मनु० १०।६३; देखिए, सभी आधर्मों के लिए १० गुण, अनु० ६।६२।

१८. क्षमा सत्यं दमः शौचं क्षान्तिमिन्द्रियसमयः। अहिंसा गुह्यगुह्या तीर्थानुसरणं दया। आर्जवं सोमगुह्यत्वं देवब्राह्मणपूजनम्। अतम्यसुखा च तथा धर्मः सामान्य उच्यते॥ विष्णु० २।१६-१७।

धर्म० १४

इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्मशास्त्रकारी ने नैतिक गुणों को बहुत महत्व दिया है और इनके पालन के लिए बल भी दिया है, किन्तु धर्मशास्त्र में उनका सीधा सम्पर्क व्यावहारिक जीवन से था, अतः उन्होंने सामान्य धर्म की अपेक्षा वर्णाश्रमधर्म की विराट व्याख्या करना अधिक उचित समझा।

आर्यावर्त

धर्मशास्त्र-ग्रन्थों का म वैदिक धर्म के अनुयायियों के देश या क्षेत्र आर्यावर्त के विषय में प्रभूत चर्चा होती रही है। ऋग्वेद के अनुसार आर्य-महति का केन्द्र सप्तसिन्धु अर्थात् आज का उत्तर-पश्चिमी भारत एवं पंजाब या (सात नदियाँ का देश सप्तसिन्धु)। कुमा (बाबुल नदी, ऋ० ५।५३।९, १०।७६।६) से क्रुमु (आज का कुर्रम, ऋ० ५।५३।९ १०।७५।६), मुषान्तु (आज का स्वात, ऋ० ८।१९।३७), सप्तसिन्धु (सात नदियाँ, ऋ० २।१२।२, ४।२८।१ ८।२।१२०, १०।४३।३), यमुना (ऋ० ५।५२।१७, १०।७५।५), गवा (ऋ० ६।४५।३१, १०।७५।५) एवं सरयू (सम्भवतः आज के अवध में, ऋ० ४।३०।१४ एवं ५।५३।९) तक ऋग्वेद में वर्णित है। पंजाब की नदियाँ ये हैं—गिन्धु (ऋ० २।१५।६, ५।५३।९, ४।३०।१२, ८।२०।२५), अतिक्नी (ऋ० ८।२०।२५, १०।७५।५), परणी (ऋ० ४।२२।२, ५।५२।९), बिपासा एवं गुतुद्रि (ऋ० ३।३३।१-४) दोनो के मगध का उल्लेख है। द्रुपदती, आपसा एवं सरस्वती (ऋ० ३।२३।४ परम पवित्र), गोमती (ऋ० ८।२।३०, १०।७५।५), विन्दा (ऋ० १०।७५।५)। आर्यों ने जमश दक्षिण एवं पूर्व की ओर बढ़ना प्रारम्भ किया। बाटन न कुरुपञ्चाल का उल्लेख किया है। बाह्यलो के युग में आर्य क्रिया-कलापों एवं महर्षि का केन्द्र कुरु-पञ्चाल एवं बाह्य विदेह तक बढ़ गया। शनपयशाहण के मत में कुरु-पञ्चालों की भाषा या बोली सर्वोत्तम थी।^१ कुरु-पञ्चाल के उदात्त आर्यों की बाली की प्रशंसा की गयी है। विदेह माठव, कीसल-विदेह के आगे हिमालय से उतरी हुई सदासीरा नदी को पार करते उनके पूर्व में शत्रु, जहाँ की मृमि उन दिनों बड़ी उर्वर थी। यहाँ तक कि बीड़ जाता बहाना में हूँ 'उद्विष्य बाह्यलो' का प्रयोग उनके अभिमान के सूचक के रूप में प्राप्त होता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में देवताओं की वेदी कुरु-क्षेत्र में बही गयी है (५।१।१)। ऋग्वेद में भी ऐसा आया है कि वह स्थान, जहाँ से द्रुपदती, आपसा एवं सरस्वती नदियाँ घटती हैं, सर्वोत्तम स्थान है (३।२३।४)। तैत्तिरीय ब्राह्मण में आया है कि कुरु-पञ्चाल आगे में पूर्व की ओर और गर्मी में अन्तिम मास में पश्चिम की ओर जाते हैं। उपनिषद्-काल में भी कुरु-पञ्चाल प्रदेश की विविष्ट मत्ता थी। जब जनक (विदेहराज) ने यज्ञ किया तो कुरु-पञ्चाल के ब्राह्मण बहुत सख्या में उनके यहाँ पधारे (बृ० उ० ३।१।१)। श्वेतकेतु पञ्चालों की समा में गये (बृ० उ० ३।१।१९, ५।२।१, छान्दोग्य० ५।३।१)। कीचीतकी ब्राह्मणानुपिषद् में आया है कि उनीनर, मास्य, कुरुपञ्चाल, बासी विदेह क्रिया-कलापों के केन्द्र हैं (४।१), इसी उपनिषद् में उत्तरी एवं दक्षिणी दो पहाड़ों (सम्भवतः हिमालय एवं विन्ध्य) की ओर संकेत है (२।१३)। निम्बन (२।२) में लिगा है कि कश्चोर देश आर्यों की सीमा के बाहर है, यद्यपि वहाँ की भाषा आर्यभाषा ही प्रतीय होती है। महाभाष्य के अनुसार गुप्त आर्य देश नहीं था। आर्यावर्त की सीमा एवं विस्तार के विषय में धर्मग्रन्थों में बड़ा मतभेद पाया जाता है। बर्गिष्ठधर्मग्रन्थ के अनुसार आर्यावर्त मध्य-मिलन के पहुँचे सरस्वती के पूर्व, कालजयन के दक्षिण, पारिदाय एवं बिन्ध्य पर्वत के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण है (३।८-९, १२-१३)। इस धर्मग्रन्थ ने दो ओर माने हैं—'मगध एवं यमुना के मध्य में आर्यावर्त है' तथा 'जहाँ कृष्ण युग विचरण करते हैं वही आर्यावर्त मत्ता विराजमान'।

है।' आपस्तम्बधर्मसूत्र में भी यही बात है। पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में यही बात कई बार दुहरायी है। शतलिखित के धर्मसूत्र में आया है—'अनवध ब्रह्मवर्चसं (पुनीत आध्यात्मिक महता) सिन्धु-सोवीर के पूर्व, काम्पिल्य नगर के पश्चिम, हिमालय के दक्षिण तथा पारियात्र पर्वत के उत्तर आर्यावर्त में विराजमान है।' मनुस्मृति के अनुसार विन्ध्य के उत्तर एवं हिमालय के दक्षिण तथा पूर्व एवं पश्चिम में समुद्र की स्पृशं करता हुआ प्रदेश आर्यावर्त है। वीषायनधर्मसूत्र (१।१।२८) में गंगा एवं यमुना के मध्य का देश आर्यावर्त कहा गया है। यह दूसरा मत है। यही बात तैत्तिरीयारण्यक में भी है जहाँ कहा गया है कि गंगा-यमुना प्रदेश के लोगों को विशिष्ट आदर दिया जाता है (२।२०)। 'आर्यावर्त' वह देश है जहाँ वृष्ण हरिण स्वामाविक रूप से विचरण करते हैं—यह तीसरा मत, अधिरास सभी स्मृतियों में पाया जाता है। वसिष्ठ एवं वीषायन के धर्मसूत्रों में भारत-विद्यो के निदान नामक ग्रन्थ की एक प्राचीन गाथा बनी गयी है, जिसमें आया है कि जिस देश के पश्चिम सिन्धु है, पूर्व में उठता हुआ पर्वत है तथा जिस देश में वृष्ण मृग विचरण करता है, उस देश में 'ब्रह्मवर्चसं' अर्थात् आध्यात्मिक महता पायी जाती है। इस प्राचीन गाथा का रहस्य की याज्ञवल्क्य-स्मृति के भाष्य में विश्वरूप (याज्ञ० १।२) ने इवेताश्चर के एक गद्यांश के उद्धरण से स्पष्ट किया है कि 'यस्य एक बार वृष्ण मृग बनकर पृथिवी पर विचरण करने लगा और धर्म में उसका पीछा करना आरम्भ किया।'

आर्यावर्त की उपर्युक्त सीमा के विषय में तब, विष्णुधर्मसूत्र (८।४४), मनु (२।२३), याज्ञवल्क्य (१।२), सप्त (४), लघु-हारीत, वेदव्यास (१।३), बृहत्-पराशर तथा अन्य स्मृतियों ने समान मत प्रवासित किया है। मनु-स्मृति (२। १७-२४) में ब्रह्मावर्त को सरस्वती एवं दुपदनी नामक दो पवित्र नदियों के बीच में स्थित माना है और कहा है कि इस प्रदेश का परम्परागत आचार 'सदाचार' कहा जाता है। मनु ने बृहन्नक्षत्र, मत्स्य, पञ्चानन एवं शूरसेन को ब्रह्मविदेश कहा है और इसे ब्रह्मावर्त में छोड़ा कम पवित्र माना है। उनके मत में हिमालय एवं विन्ध्य के मध्य में श्रीर विनयान (सरस्वती) के पूर्व एवं प्रयाग के पश्चिम का देश मध्यदेश है, तथा आर्यावर्त वह देश है जो हिमालय एवं विन्ध्य के मध्य में है, जो पूर्व-पश्चिम में समुद्र से घिरा हुआ है तथा जहाँ वृष्ण मृग स्वामाविक्रमता विचरण करते हैं। उनके मत से यह आर्यावर्त यज्ञ के योग्य माना जाता है। इन उपर्युक्त देशों के अतिरिक्त अन्य देश म्लेच्छदेश कहे जाते हैं। मनु ने तीन उच्च वर्णों के मनुष्यों को ब्रह्मावर्त, ब्रह्मविदेश, मध्यदेश, आर्यावर्त आदि देशों में रहने को कहा है। उनके मत से आपत्काल में दूध वर्ण के लोग कहीं भी रह सकते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अति प्राचीन काल में विन्ध्य के दक्षिण की भूमि आर्य-संस्कृति से अपनी थी। वीषायनधर्मसूत्र (१।१।३१) का कहना है कि अजन्ति, अग, अगध, सुराष्ट्र, दक्षिणापथ, उपावृत्, सिन्धु एवं सोवीर देश के लोग शुद्ध आर्य नहीं हैं। इसका यह भी कहना है कि जो आरुद्रक, वारस्वर, पुण्ड्र, सोवीर, अग, वग, बालिग एवं प्रानुत (?) जाता है उसे सर्वपृष्ठ नामक यज्ञ करना पड़ता है और बलिग जानेवाले को तो प्रायश्चित्त के लिए वैराग्य आनि में हवन करना पड़ता है। याज्ञवल्क्यस्मृति के भाष्य मिताशरा में देवक का एक ऐसा उद्धरण आया है जिससे यह पता चलता है कि सिन्धु, सोवीर, सुराष्ट्र, म्लेच्छदेश, अग, वग, बालिग एवं आन्ध्र देश में जानेवाले को उपनयन संस्कार कराना पड़ता था। विन्धु ज्यों-ज्यों आर्य-संस्कृति का प्रसार चतुर्दिक् होता गया, ऐसी पारणार्थे निर्मूल होती गयी और सम्पूर्ण देश सबके योग्य समझा जाने लगा। आर्य-संस्कृति के उत्तरोत्तर पूर्व एवं दक्षिण की ओर बढ़ने से एक अनायी द्वारा उत्तर-पश्चिमी सीमा एवं पञ्जाब पर आक्रमण होने से पञ्जाब की नदियों वाला प्रदेश आर्यों के पास के लिए अयोग्य समझा जाने लगा। वर्णपर्व में सिन्धु एवं पञ्जाब की बीच नदियों के देश में रहनेवालों को अनुग्रह एवं धर्मवाह्य कहा गया है (४।३।५-८)।

वैदिक धर्म जहाँ सब परिष्कृत है, उस भूमि को वित्तेपठ पुराणों में भरतवर्ष या भारतवर्ष कहा गया है। शारवेल के हाथीगुम्फा के अभिलेख में इस शब्द की भरखबर बता गया है। मार्कण्डेयपुराण (५७।५९) के अनुसार

भारतवर्ष के पूर्व दक्षिण एवं पश्चिम में समुद्र एवं उत्तर में हिमालय है। विष्णुपुराण (२।३।१) में भी यही उल्लेख है। मत्स्य वायु आदि पुराणों में भारतवर्ष बुमारी अन्तरीप से गंगा तक बहा गया है। जमिनि के माध्य में शबर ने कहा है कि हिमालय से लेकर बुमारी तक भाषा एवं सभ्यता में एकता है (१०।१।३५ एवं ४२)। मार्कण्डेय (५३।४१), वायु (भाग १, ३३।५२) तथा कुछ अन्य पुराणों के अनुसार स्वर्णभुव मनु के वंश में उत्पन्न ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा है, किन्तु वायु में एक अन्य उल्लेखानुसार (भाग २, अ० ३७।१३०) दुष्यन्त एवं सशुन्तला के पुत्र भरत में भारतवर्ष हुआ। विष्णुपुराण ने भारतवर्ष को स्वर्ण एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मभूमि माना है (धर्म-भूमिरपि स्वर्णमपवर्गं च गच्छताम्)। वायुपुराण ने यही बात दुहरायी है। एक अनौरजव बात यह है कि भारत-वर्ष के वे प्रदेश, जो आज अपने को अति वट्टर मानते हैं, आदिपुत्राण द्वारा (स्मृतिचन्द्रिका के उद्धरण द्वारा) वास्तव में मान्य नहीं मान गये हैं, यहाँ तक कि वहाँ धर्मयात्रा को छोड़कर धर्मो भी ठहरने पर जातिव्युत्पत्ता का दोष प्राप्त होता था तथा प्रायश्चित्त करना पड़ता था। आदिपुराण (आदिपुत्राण ?) में आया है कि आर्यावर्त के रहनेवालों का मित्र, धर्मदा (धर्मनामा ?) या भरतोपाध को धर्मयात्रा के अनिवार्य धर्मो भी नहीं पार करना चाहिए, यदि वे ऐसा करें तो उन्हें बान्धावण धृत करना चाहिए।^१

स्मृतिग्राह एवं ब्राह्मणों ने आर्यावर्त या भरतवर्ष या भारतवर्ष में व्यवहृत धर्मधर्म-धर्मों तक ही अपने को सीमित रखा है। उन्होंने दूतर लोगों के आचार-व्यवहार को मान्यता बहुत ही कम दी है, याज्ञवल्क्यस्मृति (२।१९२) ने कुछ छूट दी है।

२०. वाचस्पतीरायणमीराष्ट्रदेवराष्ट्राश्रयतपस्त्रा। वाचस्पती वीरभद्रा। हृणतते देवा निन्दिता भूतान् ॥ पञ्च-
मश्री...भते ॥ ...मीराष्ट्रमिन्पुत्रीचौरमाधन्य इतिवाचस्पतम्। सर्वतान् वाचस्पती देवान् वात्सनादिषु पतेद् द्विजः ॥
स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत आदिपुत्राण; आदिपुत्राण—आर्यावर्ततपस्त्रा द्विजो वा यदि वा द्विजः। धर्म-
नामा वाचस्पती म लघुदेवः। आर्यावर्तमतिव्यक्तं विना तीर्थिक्यो द्विजः। आत्मा चैव तपः प्रितोरेवमेव वि-
ध्यति ॥ वाचस्पतीरायण, पृ० ५५९।

अध्याय २

वर्ण

भारत की जाति-व्यवस्था के उद्गम एवं विविष्टताओं के विवेचन से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक ग्रन्थ हैं, जिनमें अधिकांश जातियों एवं उपजातियों की विविधताओं तथा उनकी अर्वाचीन धार्मिक और सामाजिक परम्पराओं एवं व्यवहार-प्रयोगों पर ही अधिक प्रकाश डालते हैं। जाति-उद्गम के प्रश्न में जाति भक्ति के अनुमानों, विचार दास्यों एवं मान्यताओं की सृष्टि कर डाली है। कतिपय ग्रन्थकारों ने या तो कुल, या वर्ण, या व्यवसाय के आधार पर ही अपने दृष्टिबिन्दु या मत निर्धारित किये हैं, अतः इस प्रकार उनकी विचारधाराएँ एकांगी हो गयी हैं। समाज-शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भारतीय जाति-व्यवस्था के उद्गम एवं विकास का अध्ययन बड़ा ही महत्वपूर्ण एवं मनोरञ्जक विषय है।

पाश्चात्य लेखकों में कुछ ने तो अति प्रशंसा के पुल बांध दिये हैं और कुछ लोगों ने बहुत बड़ी आलोचना एवं भर्त्सना की है। सिडनी लो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'विजुन आव इण्डिया' (द्वितीय संस्करण, १९०७, पृ० २६२-२६३) में जाति-व्यवस्था के गुणों के वर्णन में अपनी कलम तोड़ दी है। इसी प्रकार एब्बे ह्यूबेन ने आज से लगभग १५० वर्ष पूर्व इसकी प्रशंसा की थी। किन्तु मेन ने अपने ग्रन्थ 'ऐसेयेण्ट ऑ' (नवीन संस्करण, १९३०, पृ० १७) में इसकी क्षमकारी एवं विनाशकारी परम्परा की ओर संकेत करके भरपूर भर्त्सना की है। शेरिप ने 'हिन्दू ट्राइब्स एण्ड वाल्ड्स' नामक ग्रन्थ (जिल्ड ३, पृष्ठ २९३) में भारतीय जाति-व्यवस्था की भर्त्सना करने में कोई भी बचर नहीं छोड़ी है, किन्तु मेरिडिथ ने अपने 'यूरोप एण्ड एशिया' (१९०१ वाले संस्करण, पृ० ७२) में स्तुति-मान किया है। कुछ लोगों ने जाति-व्यवस्था को बर्तमान आदिवासी माना है।

जन्म एवं व्यवसाय पर आधारित जाति-व्यवस्था प्राचीन काल में भारत, रोम एवं जापान में भी प्रचलित थी, किन्तु जैसी परम्पराएँ भारत में चली और उनके व्यावहारिक रूप जिस प्रकार भारत में मिले, वे अन्यत्र दुर्लभ थे और यही कारण था कि अन्य देशों में पायी जानेवाली ऐसी व्यवस्था खुल-खिल न सही और समय के प्रवाह में पड़कर समाप्त हो गयी।

यदि हम भारतीय जाति-व्यवस्था की विविष्टताओं पर कुछ ग्रन्थकारों एवं कतिपय विचारकों के मतों का संकलन करें तो निम्न बातें उभर आती हैं, जिनका सम्बन्ध स्पष्टतः जाति-व्यवस्था के गुणों या विशेषताओं से है—

- (१) वधपरम्परा, अर्थात् एक जाति में सिद्धान्ततः जन्म से ही ध्यान प्राप्त हो जाता है; (२) जाति के भीतर ही विवाह करना एवं एक ही गौत्र में या कुछ विशिष्ट सम्बन्धियों में विवाह न करना; (३) मोनो-सम्बन्धी बर्तना; (४) व्यवसाय (कुछ जातियाँ विशिष्ट व्यवसाय हो करती हैं); (५) जाति-श्रेणियाँ, यथा कुछ तो उच्चतम और कुछ नीचतम। सेनार्ट साहब ने एक और विशेषता बतायी है; जाति-समा (पंचायत), जिसने द्वारा दण्ड आदि की व्यवस्था की जाती है। किन्तु यह बात सभी जातियों में नहीं पायी जाती, यथा ब्राह्मण एवं क्षत्रियों में; धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में भी इसकी चर्चा नहीं हुई है। आज एक जाति के अन्तर्गत ही विवाह सम्भव है, इसी से जन्म से जाति बाधा

विद्वान् प्रचलित है। अन्य तीन उक्तों का विनिष्पत्ताई भारत के प्रदेश-प्रदेश एवं युग-युग में अधिक-भूत रूप में पड़ती-बढ़ती एवं परिवर्तित होती रही है। हम इन पाँचों विनिष्पत्ताओं पर बैदिक एवं धर्मशास्त्रीय प्राप्ति ढालेंगे। यहाँ पर एक बात विचारणीय यह है कि प्राचीन एवं मध्ययुगीन धर्मशास्त्रों में जाति-व्यवस्था-सम्बन्धी जो धारणाएँ रही हैं उनमें और आज की धारणाओं में बहुत अन्तर है। आज तो जाति-व्यवस्था को हम वैयक्तिक विवाह में और बन्धी-बन्धी सम्बन्धों में देखते हैं। आज कोई भी जाति कोई भी व्यवसाय कर सकती है। इस गति से जाति-सम्बन्धी बन्धन इनमें ढँके पड़ने जा रहे हैं कि बहुत सम्भव है कुछ दिनों में जाति-व्यवस्था केवल विवाह-व्यवहार तक ही सीमित होकर रह जाय। यह सब आधुनिक बौद्धिक विचारों एवं समय की माँग का ही प्रतिफल है।

ऋग्वेद में कई स्थानों पर (१।७३।७, २।३।५, ९।९७।१५, ९।१०४।४, ९।१०५।४, १०।१२४।७) वर्ण का अर्थ है रंग या प्राप्ति। उही-वही, यथा २।१२।४ एवं १।१७९।६ में, वर्ण का सम्बन्ध ऐसे जन-समूहों से है जिनका धर्म राजा है या गोरा।^१ तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।२।६) में आया है कि ब्राह्मण देवी वर्ण है और बौद्ध अगुंय वर्ण है।^२ 'अगुंय वर्ण' का अर्थ है 'बुद्ध जाति'। ऋग्वेद में आर्यों एवं दासों या दस्यु लोगों की अभिन्नता के विषय में बहुत-सी सामर्थ्यपूर्ण सिद्धांत हैं। इस विषय में दासों को हटाना एवं आर्यों की सहायता करने पर इन्द्र एवं अन्य देवताओं की स्तुति गायी गयी है (ऋ० १।५१।८, १।१०३।३, १।११७।२१, ७।११।२, ४, १८, १९; १।२९।९, ५।७०।३, ७।५।६, ९।८८।४, ६।१८।३, ६।२५।२)। दस्यु एवं दास दोनों एक ही हैं (ऋ० १०।२२।८)। दस्यु लोग अन्न (देवताओं के नियम-आवहारों को न माननेवाले), अश्व (पतन करनेवाले), मधुघावः (जिनकी बोली स्पष्ट एवं मधुर न हो) एवं अपनाता (गुंने या चपटी गाना गाते) कहे गये हैं। दासों एवं दस्युओं को बन्धी-बन्धी अगुर की उपाधि भी दी गयी है।

उपर्युक्त बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि ऋग्वेदीय काल में दो परस्परविरुद्धी दल थे; आर्य एवं दस्यु (दास), जो एक दूसरे के धर्म, रंग, पूजा-पाठ, बोली एवं स्वरूप में भिन्न थे। अतः अति प्राचीन काल में वर्ण शब्द केवल दास एवं आर्य से ही सम्बन्धित था। यद्यपि ब्राह्मण एवं शक्तिव शब्द ऋग्वेद में वृद्धा प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु वर्ण शब्द का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं था। यहाँ तक कि पुराणसूक्त (ऋ० १०।९०) में भी जहाँ ब्राह्मण, राजन्, वैश्य एवं बौद्ध का उल्लेख हुआ है वहाँ वर्ण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऋग्वेद में पुराणसूक्त को छोड़कर वही भी वैश्य एवं बौद्ध शब्द नहीं आये हैं, यद्यपि अथर्ववेद में कई बार एवं तैत्तिरीय संहिता में बहुत बार आये हैं। बहुत लोगों का कहना है कि पुराणसूक्त ऋग्वेद में कालान्तर में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द कई बार आया है, किन्तु पदविहीन जाति के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण में आया है कि सोम ब्राह्मणों का मोहन है, किन्तु एवं शक्तिव को विशेष बुरा के शत्रुओं, उदुम्बर, अश्वत्थ एवं प्लक्ष के पत्तों को बूटकर उनमें रंग को पीता करता था। इसी स्पष्ट होता है कि तब तक ब्राह्मण एवं शक्तिव दो स्वतंत्र दल हो गये थे, किन्तु ये दास आनुवंशिक थे कि नहीं, और उनमें मोहन तथा विवाह-सम्बन्धी वृत्तिय उत्पन्न हो गया था या नहीं, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना नहीं है। धर्मसूक्तों के काल में भी मोहन एवं विवाह से सम्बन्धित विचारन उनसे बहोर नहीं थे जिना कि मध्ययुग एवं आधुनिक काल में

१. यो दाता वर्णमयं गुहा वः। ऋ० (२।१२।४); उमी वर्णविपुलः पुनीव। ऋ० (१।१७।१६)। पट्टो का अर्थ है 'मिहोने (इत्र में) दास रंग को घुसा (अंधकार) में रता'; और दूसरे का अर्थ है 'बोली स्पष्ट (अणव्य) के दो वर्णों की कल्पना की'।

२. ब्राह्मणाय भूदराय वर्णवर्णो व्यावर्जिते। बंध्यो ये वर्णो ब्राह्मणः अगुंयः दूहः। तै० ब्रा० १।२।६।

देसने को मिलता है। किन्तु उन दिनों जन्म से ब्राह्मण होना स्पष्ट हो गया था। ऋग्वेद में 'ब्रह्म' शब्द का अर्थ है 'प्रार्थना' या 'स्तुति'। अथर्ववेद (२।१५।४) में 'ब्रह्म' शब्द 'ब्राह्मण' वर्ण के अर्थ में आया है। 'ब्रह्म' शब्द का प्रथम ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त हो जाना स्वाभाविक ही है, क्योंकि ब्राह्मण ही स्तुतियों एवं प्रार्थनाओं (ब्रह्म) के प्रणेता होते थे। ऋग्वेद में ब्रह्म एवं क्षत्र, 'स्तुति' एवं 'शक्ति' के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। कहीं-कहीं ये शब्द क्रम में ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के लिए प्रयुक्त हो गये हैं, यथा 'ब्रह्म' है ब्राह्मण क्षत्र राजन्य' (तै० ब्राह्मण, ३।१।१४)। 'राजन्य' शब्द केवल पुरुषसूक्त में ही आया है। अथर्ववेद में यह क्षत्रिय के अर्थ में प्रयुक्त है (५।१७।९)। क्षत्रिय वैदिक काल में जन्म से ही क्षत्रिय थे कि नहीं, इसका स्पष्ट उत्तर देना सम्भव नहीं है। ऋग्वेद की एक गाथा इस बात पर प्रकाश डालती है कि सम्भवतः ऋग्वेदीय काल में क्षत्रियों एवं ब्राह्मणों में कर्म-सम्बन्धी कोई अन्तर नहीं था। देवापि एवं शन्तनु दोनों ऋष्टियेण के पुत्र थे। शन्तनु छोटा माई था, किन्तु राजा बड़ी हुआ, क्योंकि देवापि ने राजा होने में अनिच्छा प्रकट की। शन्तनु के पापाचरण के फलस्वरूप अकाल पड़ा और देवापि ने यज्ञ करने बर्षा करायी। देवापि शन्तनु का पुरोहित था। इस कथा से यह स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति के दो पुत्रों में एक क्षत्रधर्म का, दूसरा ब्रह्मधर्म का पालन कर सकता था, अर्थात् दो भाईयों में एक राजा हो सकता था और दूसरा पुरोहित। ऋग्वेद (१।११।२।३) में एक कवि कहता है—'मं स्तुतिकर्ता हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और भरी माँ चविकर्यां में आटा पीसती है। हम लोग विविध क्रियाओं द्वारा धनोपाजन करना चाहते हैं।' एष स्थान पर (ऋ० ३।४४।५) कवि कहता है—'हे सोम पान करनेवाले इन्द्र, क्या तुम मुझे लोगों का रक्षक बनाओगे या राजा? क्या तुम मुझे सोम पीकर मस्त रहनेवाला ऋषि बनाओगे या अन्तः घन दोगे?' स्पष्ट है, एक ही व्यक्ति ऋषि, मद्रपुरय या राजा हो सकता था।

यद्यपि 'विरय' शब्द ऋग्वेद में केवल पुरुषसूक्त में ही आया है, किन्तु 'विश्' शब्द कई बार प्रयुक्त हुआ है। 'विश्' का अर्थ है 'जन-हल'। कई स्थानों पर 'मानुषीविश्व' या 'मानुषीषु विश्व' या 'मानुषीणा विश्वाम्' प्रयोग आये हैं। ऋग्वेद (३।३४।२) में आया है—'इन्द्र क्षितिनामसि मानुषीणा विश्वा दीवीनामुत्तमं यदावा, अर्थात् 'इन्द्र, तुम मानवीय झुण्डों एवं देवी झुण्डों के नेता हो।' ऋग्वेद (८।६३।७) में मन्त्र 'यत्पाञ्चजन्यया विशोन्द्र धोपा अमुक्षत्' में 'विश्' सम्पूर्ण आर्य जाति का द्योतक है। ऋग्वेद के ५।३२।११ में इन्द्र की उपाधि है 'पाञ्चजन्य' (पाँच जनो के प्रति अनुकूल) तथा ऋग्वेद के ९।६६।२० में अग्नि की उपाधि है 'पाञ्चजन्य पुरोहित'। कहीं-कहीं 'जन' एवं 'विश्' शब्दों में विरोध भी है, यथा 'त इज्जनेन म विद्या स जन्मना स पुत्रैर्वाज मरते घना नृभि' (ऋ० २।२६।३)। किन्तु 'विश्' पाञ्चजन्य भी कहा गया है, इससे स्पष्ट है कि 'जन' एवं 'विश्' में कोई भेद नहीं है। 'पाञ्च जना' का उल्लेख ऋग्वेद में कई बार हुआ है (ऋ० ३।३७।९, ३।५९।७, ६।११।६, ८।३२।२२, १०।६५।१२३, १०।४५।६)। इसी प्रकार 'कृष्टि', 'क्षिति', 'चर्पणि' नामक शब्द 'पाञ्च' शब्द के साथ प्रयुक्त हुए हैं, उदाहरणार्थ, 'पाञ्चजन्यया कृष्टिषु'।

३. अब तो अग्निभिर्बल्य यज्ञं च यथैव (हे अग्नि, अपनी श्वात्स से हमारी स्तुति एवं यज्ञ को बढ़ाओ)। ऋ० १०।१४।१५; विश्वामित्रस्य रक्षति बह्वेवं भारतं जनम् (यह विश्वामित्र का बहू अर्थात् स्तुति या आध्यात्मिक शक्ति भारत जनो की रक्षा करे)।

४. देखिए, यास्क का निवृत्त (२।१०)। इसके अनुसार शन्तनु एवं देवापि कीर्ण्य भाई थे।

५. 'काचरु ततो भिवगुपप्रक्षिणी नना। नानाधियो बसुयवो अनु या इव तस्मिन्।' यहाँ 'काच' का अर्थ है स्तुति प्रणेता; नदियों ने ऋग्वेद (३।३३।१०) में विश्वामित्र को बहू बटा है; आ ते करो शुचयामा चर्षाति।' 'काच रहम्' के लिए देखिए तिल्लन ६।६।

(श्रु० ३।५३।१६)। अतः विष्णु शब्द ऋग्वेद की सभी स्तुतियों में 'वैश्व' का बोधक नहीं, प्रत्युत 'जन' या 'आर्य जन' का बोधक है। ऐतरेय ब्राह्मण (१।२६) के अनुसार 'विश्व' का अर्थ है 'राष्ट्रिणी' (देश)।

भुति-धन्याः के उपरान्त वे धन्यों में 'दास' का अर्थ है 'गुलाम' (श्रैत मृत्यु)। ऋग्वेद में जिन दस जातियों का उल्लेख हुआ है, वे आर्यों की विरोधी थी, वे कालान्तर में हरा दी गयी और अन्त में आर्यों की सेवा करने लगी। मनुस्मृति के मत में गृह की उत्पत्ति मगवान् ने ब्राह्मणों के दास्य के लिए की।^१ ब्राह्मण-धन्यों में गृहों की बड़ी स्थान प्राप्त है जो स्मृतियों में है। इससे स्पष्ट है कि आर्यों द्वारा विजित दास या दस्यु कर्मका शूद्रों में परिणत हो गये। आर्यन में वे वैरी थे, विन्तु धीरे-धीरे उनसे मित्र-भाव स्थापित हो गया। ऋग्वेद में भी इस मित्र-भाव की प्रशंसा मिल जाती है, यथा दास वत्स्य एव तग्धा से सगीतज्ञ ने एव सौ गाव्यं या अन्य दानं लिये (८।४६।३२)। ऋग्वेद के पुरुषसूक्त (१०।९०।१२) के मत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्रम से पुरुष पुरुष के मुख, बाहुओं, जाँघों एवं पैरों से उत्पन्न हुए। इस कथन के आगे ही सूर्य एवं चन्द्र परम पुरुष की ओर एव मन से उत्पन्न कहे गये हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पुरुषसूक्त के नवि की दृष्टि में समाज का पार गाया में विभाजन बहुत प्राचीन काल में हुआ था और यह उतना ही स्वाभाविक एवं ईश्वरसम्मत था जितनी कि सूर्य एवं चन्द्र की उत्पत्ति।

ऋग्वेद में आर्य लोग जाने कब काले लोगों से पृथक् कहे गये हैं। धर्मसूक्तों में शूद्रों को जाने कब का कहा गया है (आपस्तम्बधर्म० १।९।२७।११, बौ० धर्मसूक्त २।१।५९)। जैसे वस्तुओं में घोड़ा होता है वैसे मनुष्यों में शूद्र है, अतः शूद्र यज्ञ के योग्य नहीं है (तैत्तिरीय संहिता—शूद्रो मनुष्याणामस्य पशूना तन्मासी मृतसर्वाग्निगावस्वश्च शूद्रस्य तन्माप्युद्रो यज्ञेनैवकल्पतः। ७।१।१।६)। इससे स्पष्ट है, वैदिक काल में शूद्र यज्ञ आदि नहीं कर सकते थे, वे केवल पालवी ही होते थे। 'शूद्र एव क्षन्ता-फिरता दमस्तन है, उसने सभीष वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए' ऐसा धुतिवाच्य है। विन्तु तैत्तिरीय संहिता में आया है—'हमारे ब्राह्मणों में प्रवरा मरते, हमारे मनुष्यों (राजाओं) में प्रवरा मरते, वैदया एव शूद्रों में प्रवरा मरते और अपने प्रवरा में मृत्यु में भी प्रवरा मरते।' इससे स्पष्ट होता है कि शूद्र लोग, जो प्रथमतः दास जाति के थे, उस समय तक समाज के एक अंग हो गये थे और परमात्मा से प्रवरा पाने में तीन उच्च जातियों के समकक्ष ही थे। ऐतरेय ब्राह्मण में आया है कि 'उसने ब्राह्मणों को गावधी के साथ उत्पन्न किया, राजन्य की त्रिष्टुप् के साथ और वैश्य की जगती के साथ, विन्तु शूद्र को तिसी की छन्द के साथ नहीं उत्पन्न किया' (ऐतरेय ब्राह्मण ५।१२)। ताण्ड्यमहाब्राह्मण (६।१।११) में आया है—'अतः एव शूद्र, मने ही उगरे पान बढ़ाने पणु हो, पान करने के योग्य नहीं है, वह देवकीन है, उसने लिए (अथ तीन वर्णों के समान) किसी देवता की रचना नहीं की गयी, क्योंकि उसकी उत्पत्ति पैरा से हुई (यहाँ पुरुषसूक्त की ओर शब्द है, यथा... पदस्या शूद्रो भ्रातृजन)। इससे यह कहा जा सकता है कि धर्मसूक्तों में सपथ शूद्र की दिशा की पद-भूजा किया करता था। सपथब्राह्मण कहता है, 'शूद्र भ्रातृ है', 'शूद्र भ्रम है', 'किसी दीक्षित व्यक्ति को शूद्र से भाषण नहीं करना चाहिए।' ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख है—'(शूद्रों) अन्त्याय श्रेष्ठं वाचोपाप्यं यथायामवध्यं' (३।५।३), अर्थात् शूद्र दूसरों में अनुगमन होता है वह किसी की आज्ञा पर उठता है, उसे कभी भी पीटा जा सकता है। इन सब उद्धरणों से स्पष्ट है कि पद्य शूद्र लोग

१. सूर्यं तु वारयेत् क्षाय जीतयकोतमेव वा। वसवामेव हि मृष्टोऽग्नी ब्राह्मणस्य स्वर्गमुवा॥ मनु० ८।४।११।

७. एवं भी धेहि ब्राह्मणं एवं राजानु माहृषि। एवं विरयेत् शूद्रं सवि धेहि वधा वचम्॥ तं० मं० ५।३।११-१४।

८. तस्मात्शूद्र उत शूद्रपुत्रपुत्रियो विदेको नहि सं वाचन देवनाभसुगम्य तस्मात्पराधनेन्यं कर्तव्यमन्ते एतौ हि शूद्रः। ताण्ड्य० ६।१।११।

आर्य-समाज के अन्तर्गत आ गये थे, किन्तु उनका स्थान बहुत नीचा था। उनमें और आर्यों के बीच एक स्पष्ट रेखा खींच दी गयी थी। यह बात ब्राह्मण ग्रन्थों एवं धर्मसूत्रों के वचनों से सिद्ध हो जाती है। गौतमधर्मसूत्र (१२।३) में उस शूद्र के लिए, जो आर्य नारी के साथ सम्मोघ करता था, कड़े दण्ड की व्यवस्था है। अपने पूर्वमीमांसा (मूल ६।१। २५-३८) में जैमिनि बहुत विवेचन के उपरान्त सिद्ध करने हैं कि अग्निहोत्र एवं वैदिक यज्ञों के लिए शूद्रों का कोई अधिकार नहीं है। आश्चर्य्य एवं सन्तोष की बात यह है कि कम से कम एक आचार्य्य श्राद्धरि न शूद्रों के अधिकारों के लिए मत प्रकाशित किया कि वे भी वैदिक यज्ञों के योग्य हैं (६।१।२७)। वेदान्तमूल (१।३।३८-३८) में आया है कि शूद्रों को ब्रह्मविद्या प्राप्त करने पर कोई अविरोध नहीं है, यद्यपि कुछ शूद्र पूर्वजन्मों के कारण, यथा विदुर, ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्मृति-स्मार्त्य में कुछ स्थानों पर आर्यों एवं शूद्र नारियों के विवाह के सम्बन्ध में छूट दी गयी है (इस बात पर आगे किसी अध्याय में चर्चा होगी)। शूद्रों के विषय में हम आगे भी कुछ विवरण उपस्थित करेंगे। महा इतना ही पर्याप्त है।

ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य महिमाओं से वर्णन में स्पष्ट है कि ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्यों के कर्तव्यों में विभाजन-रेखाएँ स्पष्ट हो गयी थीं। ऋग्वेद (८।५०।८) में उल्लेख है कि वह राजा, जो ब्राह्मण को सर्व-प्रथम आदर देता है, अपने घर में सुख में रहता है। 'ब्राह्मण ऐसे देवता हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष देव मन्ते हैं' (१० मं० १।७।३१)। 'देवताओं के दो प्रकार हैं, देवता तो देवता हैं ही, और ब्राह्मण भी, जो पवित्र ज्ञान का अन्न पाने हैं और उसे पढ़ते हैं, मानव देवता हैं' (मन० ब्रा०)। अथर्ववेद (५।१७।१९) में ब्राह्मणों की महत्ता गायी गयी और उन्हें सर्वोपेक्ष्य कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण (३।३४) में आया है कि जब वर्ण में कहा गया कि राजा ऋग्वेद के पुत्र के स्थान पर ब्राह्मण-पुत्र की बर्ति दी जायगी, तो उन्होंने कहा—'हो, ब्राह्मण तो क्षत्रिय में उत्तम ममता ही जाना है।' किन्तु शतपथ ब्राह्मण (५।१।१।१२) में आया है—'न वै ब्राह्मणो राज्यापालम्' अर्थात् ब्राह्मण राज्य के योग्य नहीं है। तैत्तिरीयोपनिषद् में आया है कि अद्वय के समय ब्राह्मण एवं राजन् दोनों बीणा ब्रह्मों (दो ब्राह्मण नहीं), क्योंकि धन को ब्राह्मण के यहाँ आनन्द नहीं मिलता। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मणों के चार विवरण गुण हैं—ब्राह्मण्य (ब्राह्मण रूप में पवित्र माता पिता का जन्म, अर्थात् ब्राह्मण रूप में पवित्र पैतृवत्ता), प्रतिरूपचर्या (पवित्राचरण), यज्ञ (महत्ता) एवं लोकपति (लोगों को पशाना या पूर्ण बनाना)। 'जब लोग ब्राह्मण से पड़ते हैं या उसके द्वारा पूर्ण होते हैं तो वे उसे चार विशेषाधिकार देते हैं, अर्वा (आदर), दान, अग्येयता (बौद्ध बन्ध नहीं देना) एवं अवधनता।' शतपथ ब्राह्मण (५।४।६।०) में स्पष्ट रूप से आया है कि ब्राह्मण, राजन्, वैश्य एवं शूद्र चार वर्ण हैं। ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों के विषय में हम आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही पर्याप्त है।

अब हम मक्षेप में, क्षत्रियों की स्थिति के विषय में भी जानकारी कर लें। ऋग्वेद में कई स्थानों पर, यथा १०।८२।१० एवं १०।९।७६ में 'राजन्' का अर्थ है 'बड़ा' या 'महान्' या 'प्रभु'। वहीं-वहीं 'राजन्' का अर्थ है 'राजा'। ऋग्वेद के नाम में राज्य वर्ग-सम्बन्धी था, यथा यदु लोग, तुर्वशु लोग, द्रुह्य लोग, अनु लोग, पुरु लोग, भृगु लोग, तुर्वशु लोग। क्षत्रिय ही राजा होता था। जब राजा को मुकुट पहना दिया जाता था (सम्प्रतिमेष होता था) भी यही समझा जाता था कि एक क्षत्रिय सबका अधिपति, ब्राह्मणों एवं धर्म की रक्षा करनेवाला उत्तरत विशा गया है।"

९. प्रजा वर्णमाना क्षत्रो वर्णान् ब्राह्मणमभिनिष्पादयति ब्राह्मण्यं प्रतिरूपचर्यां यज्ञो लोकपनिम् लोकः। पश्यमानश्चतुर्भिर्धर्मैर्ब्राह्मणं भूतस्याधिपतिरजनि विशामताजनि... ब्राह्मणो पोषाजनि धर्मश्च पोषाजनि।

१०. क्षत्रियोर्जनि विश्वस्य भूतस्याधिपतिरजनि विशामताजनि... ब्राह्मणो पोषाजनि धर्मश्च पोषाजनि। ऐतरेय ब्राह्मण ३८ एवं ३९।३।

क्षत्रिय का बार्ह गाय आरम्भ करने के पूर्व ब्राह्मण के पास जाना चाहिए, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय का सम्बन्ध ही यथा मिलता है, आदि बातें श्रुति-ग्रन्था से स्पष्ट हो जाती है (सूक्त ४०० ४।१।४।६)। चमन राजा ने पुरोहित का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया। एक ब्राह्मण बिना राजा के रह सकता है, किन्तु एक राजा बिना पुरोहित के नहीं रह सकता, यहाँ तक कि देवताओं का भी पुरोहित की आवश्यकता होती है (तैत्तिरीय सू० २।१।१।११)। च्युष्टा के पुत्र विश्वरूप देवताओं के पुरोहित थे (तै० सू० २।५।१।११)। षण्ड एवं अमर्ष अमुरा के पुरोहित थे (शतक सू० ६।८)। एत राजस्य, जिस पुरोहित प्राप्त है, अन्य राजस्यो से उत्तम है। एक राजा, जो ब्राह्मणों से निम्न गणितगार्ग नहीं है अर्थात् उनका सम्मुख विपक्ष है वह अपने मनुआ ॥ अधिव क्षत्रियनाली हाता है (या घं गमा ब्राह्मणादयः सीयाननिमैस्या वं ग बन्धवान् भवति (सतपथ ब्राह्मण ५।६।६।१५)। किन्तु सतपथ ब्राह्मण में ही नहीं-ही क्षत्रिया की सबसे उत्तम रहा गया है। अपर्ववद म ब्राह्मण सर्वोच्च रहा गया है (५।१८।८ एवं १३ तथा ५।१९।३ एवं ८)।

किन्तु सभी-सभी कुछ राजाओं ने ब्राह्मणों का अनादर भी किया है। महाभारत एवं पुराणों की गाथाएँ कुछ राजाओं द्वारा ब्राह्मणों के प्रति अनादर भी प्रकट करती हैं। राजा वार्तवीर्य एवं विदयागिरि की गाथाएँ, त्रिशूल पर्व एवं बलिष्ठ की गाथाएँ छीन ली थीं, यह बताती हैं कि बहुत से राजा अत्याचारी थे और उनका ब्राह्मणों से प्रति कोई आदर नहीं प्रकट किया (महाभारत—शान्तिपर्व ६९, आदिपर्व १७९)। यहाँ तक कि ब्राह्मणों की पत्नियाँ भी राजाओं के हाथ में अर्पित थी (अपर्ववेद ५।१७।१४)।

तैत्तिरीय संहिता में आया है—पनुआ की कामना करनेवाले वैश्य मयमुष यज्ञ करते हैं। यह दाता लाभ पराजित हो गये ता वह वैश्य की दशा का प्राप्त हो गये या अमुरा के विपक्ष का गये। मनुष्यो म वैश्य, पशुओं में गाय अन्य प्राणियों के उपभोग की वस्तुएँ हैं, ये भोजन के आधार में उत्पन्न किये गये हैं, अतः वे संस्था में अधिका हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में आया है कि वैश्य क्षत्रिय मनुआ से उत्पन्न हुए हैं। इससे अनुचार क्षत्रिया का उद्भव समुच्चैः से एक ब्राह्मणों का उद्भव सामवेद में हुआ है। इसी ब्राह्मण ने यह भी किया है कि विष्णु ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों मनुष्य २१।६। तान्त्र्य ब्राह्मण में यह आया है कि वैश्य ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों से निम्न श्रेणी के हैं (ताण्ड्यमहाब्राह्मण १।१।१०)। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।५।३) के अनुसार वैश्य अन्य प्राणों का भक्षण है और वह देवताओं है। उपर्युक्त बातें स्पष्ट हैं कि वैश्य मनुआ के सबसे नीचे, पशु गायों के नीचे, दाता ऊँची जातियों की अपेक्षा सम्यक् अधिका हैं, उन्हें बुरा देना पड़ता था, वे ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों से दूर रहने थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे।

वैष्णव-वर्णा ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रजापति मयस में इनकी सृष्टि का वर्णन है कि राजाओं से भी जाति विभक्त हो गयी थी। अग्नि एवं वज्रगर्जित देवताओं से ब्राह्मण थे, सूर्य वज्र से क्षत्रिय थे, वायु, पृथ्वी एवं वायु विष्णु थे, तथा पृथ्वी सृष्टि का। दूसरी प्रकार यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण वसन्त ऋतु हैं, क्षत्रिय वीर्य ऋतु एवं विष्णु वर्षा ऋतु हैं।

११. पनुआ एवं वैश्यो यज्ञः। तै० सू० २।५।१०।२; तै देवा पराजिताया अमुराणां वैश्यमुपायन्। तै० सू० २।१।३।१।

१२. वैश्या मनुष्याणां गावः पशूनां शर्याल आद्या अप्रधानादयममुष्यन्त तामाह भूयोऽन्येभ्यः। तै० सू० ७।१।१।५।

१३. क्षत्र्यो जातं वैश्यं वर्णमाह। समुच्चैः क्षत्रियवाङ्मूर्धन्यः। सामवेदो ब्रह्मजानां प्रमुनिः। तै० सू० १।१२।९; तामाह ब्रह्मजस्य क्षत्र्याश्च विष्णोऽन्येभ्यः। तै० सू० ७।१।१।५।

चार वर्णों के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यवसाय एवं शिल्प में सम्बन्धित वर्गों में जो वर्गान्तर में जाति-भूचक्र हो गये तथा वन्ता अर्थात् नार्ड (श्रु० १०।१४०।४) तप्टा अर्थात् बडई या ग्वनिर्माता (श्रु० १।६।१।४ ७।३२।२०, ९।१२।१, १०।११।५) तप्टा या बडई (१।१०।२।८) मियक अर्थात् वैद्य (१।११।२।१ एवं ३) कर्मर या कर्मर अर्थात् जेहान (१०।७।२।१ एवं ९।११।२।७) चमन् अर्थात् चमसोघनवाग या धमाग (श्रु० ८।५।३८) । अथर्ववेद में रथकार (३।१।६) कर्मर (३।१।६) एवं सू (३।५।७) का उल्लेख हुआ है। नैमिरीय संहिता (४।५।४।२) में क्षता (चेंबर डगल वाजा या दारपाल) मघनीता (कोपाङ्ग) तथा (बडई गम्हार) कुपाल (कुम्हार), कर्मर गुञ्जिष्ठ (ध्याय) निपाद इपवन (वाणनिर्माता) रवजन (गर्जननिर्माता) भूभू (शिफारी) एवं इवनि (हिरारी कुत्ता को ले जानवाले) का नाम प्राप्त है। ये नाम वाजयनेयी संहिता (१६।२६ २८ ३०।५ १३) तथा शठक संहिता (१७।१४) में प्राप्त हैं। नैमिरीय ब्राह्मण (३।४।१) में आगोम मागप (माग) मून गैलूय (अग्नि नेता) रेम भीमल रथवाग तथा कौगण कर्मर मगितार वण (नार्ड रोपनेवाला) इपुहार धवकाय ज्याकार (प्रत्यवा निर्माता) रज्जुमय मगय इवनि मुगाकाय अयस्थाप (लोहा या ताँबा तगानवाला) कितव (जुआरी), विदक्कार कण्ठगण ने नामा का उल्लेख हुआ है। ये नाम संहिताओं एवं ब्राह्मणों के प्रणयन काल में सम्भवत जातिभूचक्र भी थे। यद्यपि य व्यवसाय एवं शिल्प के मूचक हैं किन्तु इनमें सम्बन्धित जातियों का निर्माण प्रारम्भ हो गया था। ताण्ड्य ब्राह्मण में विरातो का भी उल्लेख है। ये अनाय एवं आदिवासी थे। गौतम एवं चाण्डाल का उल्लेख वाजयनेयी संहिता (३०।१७) एवं नैमिरीय ब्राह्मण (३।१।४ एवं ३।४।१७) में हुआ है। छान्दोग्योपनिषद् में चाण्डाल निम्न श्रेणी में रखा गया है (५।२।४।६) ।

नैमिरीय ब्राह्मण (१।१।६) में उल्लेख है कि ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य क्रम में वमन् शत्रु घीष्म शत्रु एवं गण शत्रु में यज्ञ करें किन्तु रथकार वर्णों शत्रु में ही यज्ञ करे। तो क्या रथकार तीन उच्च जातियों में मिश्र है? जैमिनि ने अपने पूर्वमामासामूत्र (६।१।४४ ५०) में रथकार को तीन जातियों से मिश्र माना है और उसे भीषन्वन जाति का कहा है। श्रु० में रथकार गृह को नहर था किन्तु मीन उच्च जातियों से निम्न श्रेणी का अवश्य था। आज न रडई वही नही उपनयन सम्कार करता है और जनेऊ भी धारण करते हैं। निषादों के विषय में स्वयं धीन एवं मून-धन्वा में मतभेद है। पूर्वमीमांसामूत्र में आया है कि निषाद रड के लिए, जैसा कि वेद में आया है 'इष्टि देसकता है। ऐतरेय ब्राह्मण ने निषादों को दुष्टर्मी कहा है (३।७।७) । पाह्ण्यपन ब्राह्मण में ऐसा उल्लिखित है कि विदजिन् या कर्मेवाला निषादों की बस्तों में रहकर उनके निम्नतम श्रेणी के भोजन को ग्रहण कर सकता है (२।५।१५) । मयापण्ड कथ (३।१) में रथकार एवं निषाद दोनों अग्निहोत्र एवं दण-मूलमास नामक इत्थों के माय माने गये हैं।

ताण्ड्य ब्राह्मण (२।५।६) में उल्लेख है कि जब विद्वामित्र न अपना ५० पुत्रों को अपना दी कि वे गुरुरोप को मा अपना भार्य मानें और जब उनका पुत्रा न उनकी आत्मा का उत्त्थन किया तो उत्थन उन सभी को अप्र पुष्ट, दाबद, पुनिष्ठ मुनिष्ठ हा जान का पाप दिया। ये जातियाँ दस्यु थी। सम्भवत इसी विद्वान्ती के आधारे पर मनुस्मृति (१०।६३ ६५) में वीण्डवा जाडा इविडा कम्बावा यवना गवा पारसी पल्लवा चीना हिराना दरदो एवं

१४ ताननुष्मानहारान्ताव प्रजा भण्योष्टि। त एतेऽप्रा पुष्टा दाबरा पुनिष्ठ मुनिष्ठ इत्युक्त्या बहवो वैश्वामित्रा दस्युनां भूयिष्ठा। ऐतरेय ब्राह्मण (३।३।६) ।

१५ शनरंस्तु क्रियाजोषादिषा क्षत्रियवाक्यम् । वृषत्व यता लोके ब्राह्मणान्तिन च॥ वीण्डवाचौद्र-इविडा कम्बोरा यवना शरा। पारसी पल्लवाचीना हिराना दरदा क्षणा॥ मुलबाहूराग्राता या लोके जातयो बहिः । स्तेन्यवाधवाप्यवाच सर्वे ते दस्यव इत्युक्तः॥ मनु० १०।४३ ४५ ।

रसो को मूलतः क्षत्रिय माना है और ब्रह्मा है कि वे कालान्तर में वैदिक सम्प्रदायों से न बनने से एव ब्राह्मणों के सम्बन्ध में दूर रहने पर गृह्यो की धेनी में आ गये। मनु ने यह भी कहा है कि चारों वर्णों के अतिरिक्त अन्य जातियाँ गूढ़ हैं चाहे वे आर्यों या म्लेच्छों की भाषा बोलती हो।

पुण्यपुनन म ब्राह्मण राजन्य वैश्य एष गृह्यो की जो चर्चा है तथा दातपथ ब्राह्मण में जिन चार वर्णों का उल्लेख है, वह वैश्य सिद्धान्त मान नहीं है, प्रत्युत वह एक व्यावहारिक परिचर्या का उल्लेख है। स्मृतियों ने इन चारों वर्णों को धृति-अभय मानकर उन्हें दातपथ एव निरिक्त बहुर उन्के विरोधाधिकारो एष वर्तव्यो की चर्चा कर डाली है। उपर्युक्त विवेचन से उपरान्त हम निम्न सम्भावित स्थापनाएँ उपस्थित कर सकते हैं—

(१) आरम्भ में केवल दो वर्ण थे—(१) आर्य एव उन्के वैरी, (२) दस्यु या दास। यह अन्तर्भेद केवल एक सम्प्रदाय को लेकर था, अर्थात् सम्पूर्ण समाज का दो भागों में विभाजन केवल वर्गीय एव सांस्कृतिक था।

(२) साहित्य-काल में दाताद्विधा पूर्व दस्यु पराजित हो चुके थे और वे आर्यों के अधीन निम्न धेनी में मान लिये गये थे।

(३) पराजित दस्यु ही कालान्तर में गूढ़ ठहराये गये।

(४) दस्युओं के प्रति पृथक्पृथक् भावना एव उच्चता के अन्तर्गत के फलस्वरूप आर्यों में क्रमशः अपने भीतर भी विभाजन की रेखाएँ गीन दी, अर्थात् कुछ आर्य जातियाँ भी दस्युओं की धेनी में आती चली गयी।

(५) ब्राह्मण-साहित्य के काल तक ब्राह्मण (अध्ययनाध्यापन एव पीरोहित्य-नार्य में शास्त्र), क्षत्रिय (राजा, सैनिक आदि) एव वैश्य (मालिकार एव सामान्य जन) विभिन्न वर्गों में बँट गये थे और उनकी जाति का निर्धारण जन्म में मान लिया गया था, इन्का ही नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय में उच्च मान लिये गये थे।^{११}

(६) वैदिक काल में बहुत पूर्ण पाण्डाल एव पीतल निम्न जाति में उत्पन्नित हो चुके थे।

(७) सम्प्रदाय एव सांस्कृतिक के आधारों के फलस्वरूप आर्य-विभाजन की उत्पत्ति हुई और क्षत्रिय वरात्रो एवं निम्नवरात्रो के उद्भव के कारण व्यवसायों पर आधारित बहुरभी उपजातियों की मृत्ति होती चली गयी।

(८) चार वर्णों के अतिरिक्त स्पर्शर के समान कुछ अन्य मध्यवर्ती जातियाँ भी बन गयी।

(९) एक अन्य लक्षण जातियों की थी, जिनके विषय में यह धारणा बन गयी थी कि भूला वे क्षत्रिय थी, किन्तु भय मध्यम हो चुकी थी।

वैदिक काल के अन्त होने के पूर्व निर्माणित जातियों का उद्भव हो चुका था। ये जातियाँ विभिन्न व्यवसायों एवं गिल्डों में सम्मिलित थी। राजन्यवी महिषा, सैतिलीय महिषा, सैतिलीय ब्राह्मण, बाटन महिषा (१७।१३), अन्तर्भेद शास्त्र ब्राह्मण (३।४), ऐतरेय ब्राह्मण, छान्दोग्य एवं बृहदारण्यकोपनिषद् के आधार पर ही निम्न प्रश्नों उत्पत्ति की जा रही है। कुछ एव के नाम पहले भी उल्लिखित कर दिये गये हैं और कुछ एव का सर्वे अभी नहीं जाना हो गया है और उनके आगे प्रत्यापन विरूपा ल्या गया है।

अन्तर्भेद (बहुरी पाण्डाल)	धर्मज्ञ	मीमन् (बापर ?)
अन्त	पाण्डाल	
अन्तर्भेद	अन्तर्भेद (?)	महिषा

११. चार वर्णों का यह सिद्धान्त बौद्ध साहित्य में भी पाया जाता है। किन्तु वहाँ प्रश्नों में क्षत्रिय लोग ब्राह्मण से परे रहे गये हैं।

अयोगू या आयोगू	भ्याकार	मागध
	तसा	मार्गार
अविपाल (गडरिया)	दाश	मूतिव
आन्द (?)	धनुष्कार	मृगयु
	मा	मैनाल
इयुकार	धन्वाकार	राजपित्री (रगरेज)
	या	रज्जुसर्ग या मर्ज
रय	धन्वकृत्	रयकार
कण्टककार या कण्टकीकारी	धैश्वर	राजपुत्र
(बाजसनेमी सहिता में)		रेम ((?)
कर्मार	निपाद	रगनर्ता
	मा	रप (नाई)
कारि (नर्तक)	नैपाद	वाणिज
		वास-पल्लुलि (घोषी)
चितव	पुश्चलु	विदलकारी या विदल
		दात्य
किरात	पुष्किज्ठ	शबर
कीनास (खेतिहर)	पुङ्ग	शाबर (?)
		शैल्य
कुलाल या कीलाल	पुलिन्द	स्वनी (स्वनिता)
केवर्त	पीन्यस	सगूदीना
कीमकारी (भाषी फूँकनेवाला)	बैन्द (मछली पकड़ने वाला)	मुराकार
क्षता		मृत
		सेलग
गोपाल (गुबाला)	मिपक्	हिरण्यवार

मर्मसूत्रो, प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों एवं मेगस्थनीज के अपूर्ण उद्धरणों से पता चलता है कि ईसा के कई शताब्दी पूर्व वृत्तिपय जातियाँ विद्यमान थीं। मेगस्थनीज का वृत्तान्त भ्रान्तिपूर्ण है, किन्तु उसने कथन को हथमा ही नहीं टाक सफने। उसके अनुसार भारत के जनसात जातियों में विभाजित थे—(१) दार्शनिक, (२) शूषर, (३) गोपाद एव गडरिया, (४) शिल्पकार, (५) तैनिक, (६) अवैधक तथा (७) समामद एव करपाही। इनमें पहला एव तीसरा वर्ग क्रम से ब्राह्मण एव क्षत्रिय जाति के सूचक हैं, दूसरा एव तीसरा वर्ग वैश्य के, चौथा नृप का एव उधतथा गात्रवा अध्याशों एव अमात्यो (बौद्धिक के अर्थशास्त्र ने अनुसार) के सूचक हैं। अथवा एव अमात्य, वास्तव्य, जारिगूपा नही हो गत्ने, ये व्यवसाय के परिचायक हैं। सम्भवतः ये पद वनापरम्परागत थे, अतः मेगस्थनीज का भ्रम हो गया है। मेगस्थनीज ने यह भी कहा है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति में विराह आदि नरी कर सकते थे और न अपनी जाति के व्यवसाय के अतिरिक्त कोई अन्य व्यवसाय कर सकते थे। यह कथन केवल सिद्धान्त की ओर संकेत करना है न कि व्यवहार की ओर। अपवाद तो सर्वत्र पाये जाते हैं।

है, किन्तु ब्राह्मण नारी एवं क्षत्रिय पुरुष के चौरिकाविवाह (प्रच्छन्न सम्मिलन) से उत्पन्न पुत्र 'रथवार' कहलाता है। स्पष्ट है, अनुलोम के जतिरिक्त प्रतिलोम विवाह भी विहित हो सकता था। उसना के अनुसार एक ब्राह्मण स्त्री क्षत्रिय पुरुष का विधिवत् वरण कर सती थी और न्यायानुकूल दोनों के विवाह हो सकते थे। विधिवत् विवाह से उत्पन्न पुत्र एवं जारज पुत्र के अन्तर को सूतमहिता (शिवमाहात्म्य अष्ट, अध्याय १२।१२-८८) ने स्पष्ट समझाया है। मिनाक्षरा (याज्ञ० १।१०) ने कुण्ड, शोलक (मनु० ३।१७४), कानीन, महोदज नामक जारज सन्तानों को वर्ण, अनुलोम एवं प्रतिलोम से पृथक् माना है और उन्हें धूम कहा है, किन्तु क्षत्रज को एक पृथक् वर्ण में रखा है (क्योंकि त्रिवर्ण-प्रथा स्मृतियों एवं शिष्टाचारों द्वारा विहित मानी गयी है) और उसे माता की जाति में मिला है। अपरार्क (याज्ञ० १।१२) ने कानीन एवं सहोद को भी ब्राह्मण (यदि जनक को ब्राह्मण मिष्ट किया जा सके तो) माना है, किन्तु निम्नरूप (याज्ञ० २।१३३) ने कानीन एवं वृज को माता की जाति का माना है, क्योंकि जनक का पना लगाना कठिन है। यही बात सहोदज के विषय में भी लागू है। इस प्रकार के गौण पुत्रों का उल्लेख हम आगे के दायमाण नामक प्रकरण में करेंगे।

यहाँ हम, बहुत ही संक्षेप में, 'वर्ण' एवं 'जाति' शब्द के अन्तर का समझ लें। दोनों शब्दों का प्रयोग बहुधा समान अर्थ में होता रहा है। कभी-कभी दोनों के अर्थों में अन्तर भी पाया जाना रहा है। वर्ण की परिभाषा बल, सङ्कति, चरित्र (स्वभाव) एवं व्यवसाय पर मूलतः आधारित है। इसमें व्यक्ति की वैयक्तिक एवं बौद्धिक योग्यता का समावेश होता है और थोड़ा सामाजिक वर्णों की व्यवस्था का घटक है। स्मृतियों में भी वर्णों का आदेश है रथस्था पर, समाज या वर्ग ४. उच्च मापदण्ड पर बल देना, न कि जन्म से प्राप्त अधिकारों एवं विशेषाधिकारों पर बल देना। किन्तु इनके विपरीत जाति-व्यवस्था जन्म एवं आनुवंशिकता पर बल देती है और बिना वर्णों के आचरणों पर बल देते केवल विशेषाधिकारों पर ही आधारित है। वैदिक साहित्य में 'जाति' के आधुनिक अर्थ का प्रयोग नहीं हुआ है। निरुद्ध में 'जाति' शब्द जाति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (१।२।१२)। पाणिनि में भी इसके मूल रूप की व्याख्या है (जालन्ताष्टो यधुनि, ५।८।९)। मनु (१०।२७, ३१) ने 'वर्ण' शब्द की मिश्रित जातियों के अर्थ में भी प्रयुक्त किया है और कहा-नही (३।१५; ८।१७७, १।८६ आदि) इसका प्रयोग 'जाति' अर्थ में भी किया है।

अनुलोम विवाह में उत्पन्न सन्तानों की सामाजिक स्थिति के विषय में स्मृतिवार्ता के मत में संशय नहीं है। हमें तीन मत प्राप्त होते हैं—(१) यदि एक पुरुष अपने से निम्न-गण वाली जाति की स्त्री से विवाह करता है तो उसकी सन्तानों का वर्ण पिता का वर्ण माना जायगा (वी० ध० सू० १।८।६ एवं १।९।३, अनुशासनबर् ४८।४, नारदः कौटिल्य ३।७)। गौतम (४।१५) ने कहा है कि एक ब्राह्मण पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्तान ब्राह्मण होगी, किन्तु ऐसी बात क्षत्रिय पुरुष एवं वैश्य स्त्री में उत्पन्न सन्तान के साथ तथा वैश्य की मूल स्त्री से उत्पन्न सन्तान के साथ नहीं पायी जाती। (२) दूसरे मत के अनुसार अनुलोम विवाह से उत्पन्न सन्तानों की सामाजिक स्थिति पिता से निम्नतर, किन्तु माता से उच्चतर होती है (मनु० १०।१६)। (३) तीसरा मत सामान्य मत है, 'अनुलोमस्तु मानुषवर्णा' (विष्णु० १९।२), अर्थात् अनुलोम सन्तानों के वर्तव्य एवं अधिकार उनकी माता के समान होने हैं। यही बात राम एवं अपरार्क ने भी कही है। मेघातिथि (मनु० १०।१६) ने लिखा है कि पाण्डु, धृतराष्ट्र एवं विदुर क्षत्रज होने के नाते माता की जाति के थे। प्रतिलोम सन्तानें, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अपने पिता एवं माता की सामाजिक स्थिति से निम्न स्थिति वाली होती हैं।

अति प्राचीन धर्मसूत्रों में बहुत कम वर्णसंज्ञक जातियों का उल्लेख हुआ है। आपस्तम्बधर्मसूत्र में पाण्ड्यान्, पौत्स्य एवं वर्ण के नाम आये हैं। गौतम ने पाँच अनुलोम जातियाँ तथा छ. प्रतिलोम जातियाँ के नाम मिलाये हैं। बोधायन गौतम की सूची में रथवार, स्वपाव, वैण, कृत्रुट के नाम जोड़ देते हैं। बर्हिष्ठ तो वही राम नाम लेते हैं। सर्वप्रथम मनु (१०) एवं विष्णुधर्मसूत्र (१६) ने वर्णसंज्ञक जातियों के व्यवसायों की सूची की है। मनु ने ६ अनुलोम,

६ प्रतिलोम एवं २० मिथित जातियों के साथ २३ व्यवसायों की चर्चा की है। याज्ञवल्क्य ने चार वर्णों के अतिरिक्त १३ अन्य जातियों का उल्लेख किया है। उगना ने ४० जातियों एवं उनके विलक्षण व्यवसायों की चर्चा की है। सभी स्मृतियों की तालिका देखने पर लगभग १०० जातियों के नाम प्रकट हो जाते हैं।

छ अनुलोमों में वैष्ण्व, तीन के नाम मनु ने दिये हैं, यथा अम्बष्ठ, निषाद, उग्र। प्रारम्भिक छ. प्रतिलोम हैं—मूल, वैदेह, चाण्डाल, मागध, क्षत्रा एवं आयोगव। उपजातियों का उद्भव चारों वर्णों एवं अनुलोम तथा प्रतिलोम के सम्मिलन में, एवं अनुलोम के पुरुष एवं दूसरे की नारी के सम्मिलन में, प्रतिलोमों के पारस्परिक सम्मिलन से तथा अनुलोम के पुरुष या नारी एवं प्रतिलोम के पुरुष या नारी के सम्मिलन से हुआ। याज्ञवल्क्य (१।९५) ने स्पष्ट रूप से साहित्य पुरुष एवं वरुण स्या की सन्तान माना है। मनु (१०।१५) ने कहा है कि आवृत एवं आमोद सन्तानें क्रम से ब्राह्मण पुरुष एवं उग्र वन्धा एवं ब्राह्मण पुरुष एवं अम्बष्ठ वन्धा में उत्पन्न हुई हैं (अर्थात् ब्राह्मण एवं अनुलोम जाति वाली वन्धाओं की सन्तानें)। मनु (१०।१२) ने स्वर्ण को क्षत्रा पुरुष (प्रतिलोम) एवं उग्र वन्धा (अनुलोम) की सन्तान माना है। विद्वन्मय (याज्ञ० १।९५) ने ६ अनुलोम, २८ मिथित, (६ अनुलोमों एवं ४ वर्णों से निमित्त), १ प्रतिलोम एवं २३ मिथित (६ प्रतिलोमों एवं ४ वर्णों से मिथित) अर्थात् ६० जातियों तथा असंख्य उपजातियों की ओर संकेत किया है। विष्णुधर्मसूत्र (१६।७) ने अग्रज जातियों (मन्त्रमन्त्रादिकान्त्येषा) की ओर संकेत करते यह सिद्ध किया है कि आज में लगभग २००० वर्ष पूर्व भारतीय समाज में अग्रज जातियाँ एवं उपजातियाँ थी। स्मृतिकारों ने, इंगीति, उनके मूल निवास के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास ही छोड़ दिया। निबन्धकारों ने भी असंख्य जातियों एवं उपजातियों की ओर संकेत किया है। मेघातिथि (मनु० १०।३१) ने लिखा है कि ६० मिथित जातियाँ हैं, इनमें तथा चार वर्णों के पारस्परिक सम्मिलन में बहुतेरी उपजातियाँ बनती चली गयी हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० १।९५) जातियों की गणना करना ही छोड़ दिया है। माध्यामि वाल के धर्मशास्त्रकारों ने चारों वर्णों के घर्षों की चर्चा करते अन्य जातियों एवं उपजातियों की उपेक्षा कर दी है।

जातियों एवं उपजातियों के नामों की व्याख्या करना बहुत कठिन है। इन्हीं के व्यवसाय की सूचना है तो बड़ी देश-प्रदेश की। स्मृतियों के काज में जातियों विवेचन, विभिन्न व्यवसायों की ही परिचायक थी।

'वर्णशर' या वैष्ण्व 'गर्ह' क्या है? मनु० (१०।१२, २८) में 'वर्णशर' बहुवचन में मिथित जातियों का सूचक है, सिन्धु अन्वय (१०।४० एवं ५।८९) 'गर्ह' शब्द वर्णों के 'मिश्रण' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। गौतम (८।३) ने भी 'गर्ह' शब्द का प्रयोग किया है। दोनों (ब्राह्मण एवं राजन्य) पर (अनुप्यो वा) गौतम रक्षण, वर्ण-मिश्रण (वर्णवश्रणा), गुणों का (गुण) होना (अथवा धर्मोपपन्न) निर्भर करना है।^{१३} नारद का कहना है कि प्रजापति जन्म में वर्णशर होता है।^{१४} सिन्धु बृहस्पति ने अनुलोम एवं प्रतिलोम दोनों जातियों को वर्णशर कहा है। ब्रह्मसंहिता के अनुसार श्री वर्णशर है वे शरणा है।^{१५} विवाहशरा (याज्ञ० १।९६) ने अनुलोम एवं प्रतिलोम माना है कि 'वर्णशर' शब्द का प्रयोग किया है। मेघातिथि (मनु० ५।८८) के मतानुसार 'गर्हशरा' शब्द 'आयुध' की भाँति प्रतिलोमों का संकेत है। उनका कहना है कि यद्यपि अनुलोमों में

१३. प्रभूतिरक्षणमगर्हो धर्मः। गौतमधर्मसूत्र ८।३।

१४. प्रतिलोमोपेन वरुणम् ॥ जेयो वर्णशरः। नारद (श्रीयोग, १०२); ब्राह्मणशरजिह्वाया वर्णवश्रणाया-
रज्यो द्विजाः। प्रतिलोमानुलोमादयः ते शरणा (जया?) वर्णशरः ॥ बृहस्पतिः (बृहस्पत्यश्रुति)।

१५. वर्णशरं राहुपश्रान् शरणायादुर्ध्वनीयिषाः। श्री० ५० सू० १।९।१६।

भी वर्णसंकरता पायी जाती है, किन्तु वे अपनी माता की जाति के विशेषाधिकारों को प्राप्त कर लेते हैं। स्वयं मनु (१०।२५) अनुलोमों के लिए 'संकरणयोनि' शब्द का प्रयोग नहीं करते। यम ने कहा है कि मर्यादा के लोप होने से अर्थात् विवाह-सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन से वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं। यदि वर्णों का उचित क्रम माना जाय (अनुलोम अपत्ति) अर्थात् वर्णों के पुरुष नीचे वर्ण की नारी से विवाह करें) तो सत्तर्कों वर्णत्व प्राप्त करती है, किन्तु यदि प्रतिलोम क्रम माना जाय तो यह पातक है। मनु (१०।२४) ने कहा है—'जब किसी वर्ण के सदस्य दूसरे वर्ण की नारियों से सम्मोग करते हैं, ऐसी नारियों से विवाह करने हैं जिनसे नहीं करना चाहिए (यथासंयोग कन्या से) तथा अपने वर्णों के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, तब वर्णमन्त्र की उत्पत्ति होती है।' अनुशासनपर्व (४८।१) में उल्लेख है कि घन, लोम, काम, वर्ण के अनिश्चय एवं वर्णों के अज्ञान से वर्णसंकर की उत्पत्ति होती है। मगधगीता (१।४१-४३) नामक दार्शनिक ग्रन्थ में भी आया है—'जब नारियाँ व्यभिचारिणी हो जाती हैं, वर्णसंकरता उपजती है।

वर्णसंकरता को रोकने के लिए स्मृतिकारों ने राजाओं को उद्बोधित किया है कि वे उन लोगों को, जो वर्णों के लिए बने हुए निश्चित नियमों का उल्लंघन करें, दण्डित करें। गौतम (११।१९-१९) ने लिखा है कि शास्त्रों के नियमों के अनुसार राजा का वर्णों एवं आश्रमा की रक्षा करनी चाहिए, और जब वे (वर्णाश्रम) अपने कर्तव्यों से अलग होने लगें तो उन्हें ऐसा करने से रोका जाय। वासिष्ठ (१९।७-८) ने भी ऐसा ही लिखा है। इसी प्रकार पिप्प्लुधर्मसूत्र (३।३), याज्ञवल्क्यस्मृति (१।३६१), भार्गव्येयपुराण (२७), मत्स्यपुराण (२१।६३) में भी कहा गया है। इसी लिए ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास राजा वासिष्ठीपुत्र सिरी पुण्डरी (वासिष्ठीपुत्र श्री पुण्डरी) को चारों वर्णों को वर्णसंकर होने से बचाने के फलस्वरूप प्रशंसा मिली (एपीग्रेफिस इण्डिका, जिल्द ८, पृ० ६०-६१—बर्गिनवर्तितवातुवर्णसंकरस)। मुर्घिष्ठर ने भी (वर्णपर्व १८०।१-१-३३) वर्णसंकर आदि की कड़े घड्यां में प्रस्तुत की है। स्वामी शंकराचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र-भाष्य (१।३।३३) में लिखा है कि उनके काल में वर्ण एवं आश्रम अव्यवस्थित हो गये थे और अपने धर्म के अनुसार नहीं चल पा रहे थे, किन्तु ऐसी बात पूर्व युगों में नहीं थी, क्योंकि ऐसा होने पर धर्मशास्त्रों के विधान आदि निरर्थक ही सिद्ध हुए होते।"

गौतम (४।१८-१९), मनु (१०।६४-६५) एवं याज्ञवल्क्य (१।१६) जात्युत्कर्ष एवं जात्यपकर्ष नामक एक सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। इन लोगों के कथनों की व्याख्याओं में विभिन्नता पायी जाती है, किन्तु सामान्य अर्थ एक ही है। गौतम (४।१८) ने लिखा है कि आचार्यों के अनुसार अनुलोम लोग जब इस प्रकार विवाह करते हैं कि प्रत्येक स्तर में जब बर जानि में दुर्लभ से उच्चतर या निम्नतर होता है तो वे सातवीं या आठवीं पीढ़ी में ऊपर उठते हैं (जात्युत्कर्ष) या नीचे जाते हैं (जात्यपकर्ष)।" हरदत्त ने इसे इस प्रकार समझाया है—'जब एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय नारी से विवाह करता है तो उससे जो कन्या उत्पन्न होती है वह सर्वार्थ बहलाती है। यदि यह सर्वार्थ कन्या किसी ब्राह्मण द्वारा विवाहित हो जाय और यह कम सात पीढ़ियों तक चलता जाय और सातवीं बन्पा किसी ब्राह्मण से विवाह कर ले तो उस सम्बन्ध से जो भी सन्तान उत्पन्न होगी वह ब्राह्मण वर्ण वाली बहलायेगी (यद्यपि पूर्व

२०. मर्यादाया विनोदेन जायते वर्णसंकरः। आनुलोम्येन वर्णत्व प्रातिलोम्येन पातकम् ॥ इत्यवस्थपठ की हस्तलिखित प्रति (व्यवहार, प्रकीर्णक) में उद्धृत यम का श्लोकः।

२१. इदानीमिह च बालान्तरेऽपि अथर्वस्थितश्राव्यान् वर्णधर्मान् प्रतिजानीत। व्रतस्य ध्यवस्थाविधायि शास्त्र-मतपक्षं स्यात्। शांकरभाष्य, वेदान्तसूत्र १।३।३३।

२२. वर्णान्तरगमनमुत्कर्षाधिक्यं सप्तमे पञ्चमे आचार्याः। सूट्यपन्तरज्जातानां च। गौतम० ४।१८।१९।

पीडियों में केवल पिता ही ब्राह्मण थे, सभी माताएँ ब्राह्मण नहीं थी, वे सवर्ण थीं। यह जात्युत्पत्त्यं (जाति में उत्पत्त्यं या उत्पत्त) कहलाता है। जब कोई ब्राह्मण धर्मिय नारी से विवाह करता है और उसे कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो वह सवर्ण कहलायेगा। यदि वह सवर्ण पुत्र किसी धर्मिय नन्दा से विवाह करता है और उसे पुत्र उत्पन्न होता है और यह क्रम पाँच पीडियों तक चला जाता है तो जब पाँचवीं पीड़ी का पुत्र धर्मिय नन्दा से विवाह करता है तब उसका पुत्र धर्मिय वर्ण का कहलायेगा (यद्यपि पूर्व पीडियों में पिता धर्मिय से ऊँची जाति का था और माता केवल धर्मिय जाति की थी)। इसे जात्युत्पत्त्यं (जाति की स्थिति में अपवर्ण या पतन) कहा जाता है। यही नियम धर्मिय का वैश्य नारी से तथा वैश्य का शूद्र नारी से विवाह करने पर लागू होता है। यही नियम अनुलोमों के साथ भी चलता है।

मनु के मतानुसार (१०।६४) जब कोई ब्राह्मण किसी शूद्र नारी से विवाह करता है तो उससे उत्पन्न नन्दा 'पारस्य' कहलाती है और यदि वह पारस्य सड़की किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है और पुनः इस सम्मिलन से उत्पन्न सड़की किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है तो इस प्रकार की सातवीं पीड़ी ब्राह्मण होगी, अर्थात् जात्युत्पत्त्यं होगा। ठीक इसके प्रतिकूल यदि कोई ब्राह्मण किसी गह्वर से विवाह करता है और पुनः उत्पन्न होता है तो वह पुनः 'पारस्य' कहलायेगा और जब वह पारस्य पुनः किसी शूद्र से विवाहित होता है और उसका पुत्र पुनः वैसा करता है तो इस प्रकार सातवीं पीड़ी में पुनः केवल शूद्र हो जाता है। इसे जात्युत्पत्त्यं कहा जाता है।

गौतम और मनु के मतों में बड़ी भेद स्पष्ट हो जाते हैं—(१) मनु ने जात्युत्पत्त्यं एवं जात्युत्पत्त्यं दोनों के लिए सात पीडियों आवश्यक-अवश्य है, किन्तु गौतम ने (हरदत्त के अनुसार) त्रय से मात्र एक पाँच पीडियों बनायी है। (२) गौतम के अनुसार प्रथम में आठवाँ अनुलोम ही जात्युत्पत्त्यं प्राप्त करता है, किन्तु मनु के अनुसार सातवीं पीड़ी ही ऐसा कर पाती है। (३) जब आरम्भिक माता-पिता अनुलोम होते हैं तो जात्युत्पत्त्यं बँस होता है, इसके विषय में मनु मौन है। मनु के भाष्यकारों ने जाति के उत्पत्त्यं एवं अपवर्ण के विषय में अवधारणा बम कर दी है। मेधातिथि के अनुसार पाँचवीं पीड़ी में जात्युत्पत्त्यं सम्भव है। इसी प्रकार जात्युत्पत्त्यं के लिए पाँच पीडियाँ ही पर्याप्त हैं।

मात्रवन्धन (१।९६)^{११} में जात्युत्पत्त्यं एवं जात्युत्पत्त्यं के दो प्रकार बताये हैं, जिनमें एक तो विवाह (मनु एक गौतम के समान) से उत्पन्न होता है और दूसरा व्यवसाय में। यह जानना चाहिए कि सातवीं एवं पाँचवीं पीड़ी में जात्युत्पत्त्यं होता है; यदि व्यवसाय (जाति या वर्ण की वृत्ति या सेवा) में विपरीतता पायी जाती है तो उसमें भी वर्ण के समान ही सातवीं एवं पाँचवीं पीड़ी में जात्युत्पत्त्यं पाया जाता है। मेधातिथि ने इसे इस प्रकार समझाया है— यदि कोई ब्राह्मण शूद्र से विवाह करे और उससे नन्दा उत्पन्न हो तो वह नन्दा निषादी नहीं जामगी, यदि वह निषादी एक ब्राह्मण से विवाहित होती है और पुनः उत्पन्न करती है और वह पुनः एक ब्राह्मण से विवाहित होती है और यह क्रम छ पीडियों तक चला जाता है, तो छठी का बच्चा सातवीं पीड़ी में आकर ब्राह्मण हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई ब्राह्मण किसी वैश्य नारी से विवाह करता है, तो उससे जो नन्दा उत्पन्न होगी वह अश्वत्था कहलायेगी, और यदि वह अश्वत्था नन्दा किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है तो इस क्रम में अन्त में छठी पीड़ी में जो सन्तान होगी वह ब्राह्मण कहलायेगी। यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय नारी से विवाह करे और पुनः उत्पन्न हो तो वह मूर्धाकर्षित कहलायेगी (मात्रवन्धन १।९६) और यदि वह मूर्धाकर्षित नन्दा किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है तो पाँचवीं पीड़ी में इसी क्रम में जो सन्तान होगी वह ब्राह्मण होगी। इसी प्रकार यदि कोई क्षत्रिय किसी शूद्र से विवाहित होता है तो उससे उत्पन्न नन्दा उग्र कहलायेगी, और यदि वह क्षत्रिय से विवाह करे तो जात्युत्पत्त्यं छठी पीड़ी में हो जायेगा।

यदि कोई क्षत्रिय वैश्य नारी से विवाहित होता है तो उससे उत्पन्न नया माहिष्ठा बहलायगी और जात्युत्कर्ष पाँचवी पीढ़ी में होगा। यदि कोई वैश्य शूद्र से विवाह करे तो उससे उत्पन्न नया करणी बहलायेगी और यदि वह वैश्य से विवाह करे तो पाँचवी पीढ़ी में जात्युत्कर्ष हो जायगा। चारों वर्णों के लिए कुछ न-कुछ विविष्ट वृत्तियाँ या अपने व्यवसाय निर्धारित हैं। आपत्काल में एक वर्ण अपने निवृत्त नीचे के वर्ण का व्यवसाय कर सकता है किन्तु अपने से ऊँचे वर्ण का व्यवसाय वज्रित है। किन्तु आपत्ति के हट जाने पर पुन अपनी वृत्ति में लौट आना चाहिए।^१ इस विषय में हम वसिष्ठ (२।१३-२३), विष्णुधर्मसूत्र (२।१५), याज्ञवल्क्य (१।१८-१२०) गौतम (१०।१-७) आदि की देख सकते हैं। यदि कोई ब्राह्मण शूद्र की वृत्ति अपनाये और उसमें उत्पन्न लड़का भी वैश्या ही बरे तो इस क्रम से आगे चरकर सातवी पीढ़ी की मन्तान शूद्र हो जायगी। यदि कोई ब्राह्मण किसी वैश्य या क्षत्रिय की वृत्ति अपनाये तो इस क्रम में आगे चरकर क्रम से पाँचवी या छठी पीढ़ी में उसकी मन्तानें क्रम से वैश्य या क्षत्रिय हो जायेंगी। इसी प्रकार यदि कोई क्षत्रिय वैश्य या शूद्र की वृत्ति अपनाये तो पाँचवी या छठी पीढ़ी में उसकी मन्तानें क्रम से वैश्य या शूद्र हो जायेंगी। इसी प्रकार एक वैश्य की शूद्र वृत्ति उसकी पाँचवी पीढ़ी में उसके कुल को शूद्र बना देगी।

वैश्यायनधर्मसूत्र (१।८।१३-१४) में जात्युत्कर्ष का एक दूसरा ही उदाहरण मिलता है—यदि कोई निषाद (एक ब्राह्मण का उसकी शूद्र नारी से उत्पन्न पुत्र) किसी निषादी से विवाह करता है और यह क्रम चलता रहता है तो पाँचवी पीढ़ी शूद्र की गति स्थिति से छुटकारा पा लेती है और मन्तानों का उपनयन गस्कार हो सकता है अर्थात् उनके लिए वैदिक यज्ञ किये जा सकते हैं।

उपर्युक्त विधानों में जन्म पर आधारित जाति-व्यवस्था की दृढ़ताएँ पर्याप्त मात्रा में निहित हो जाती हैं। एक सन्देह उत्पन्न हो सकता है, क्या जात्युत्कर्ष एवं आत्यपकर्ष की विधियाँ (विशेषण वृत्ति या व्यवसाय-सम्बन्धी) सभी वास्तविक जीवन में कार्यान्वित हुईं? पाँच या सात पीढ़ियों तक का वंश-क्रम स्मरण रखना हँसी-मेल नहीं है। इसके अनिर्वक्त इस विषय में स्वयं स्मृतिचरों ने भर्त्सना नहीं की। अतः कहा जा सकता है कि ऐसे विधान केवल आदर्श रूप में ही पड़े रह गये होंगे। मनु एक याज्ञवल्क्य के कथनानुसार हमें साहित्य, धर्मशास्त्रों, अर्थशास्त्रों या शिलालेखों में कोई भी उदाहरण नहीं प्राप्त होता। शिलालेखों में कहीं-कहीं अन्तर्जातीय विवाह की वृत्तियाँ पायी गयी हैं। बादम्ब कुल आरम्भ में ब्राह्मणकुल था किन्तु बालान्तर में क्षत्रिय हो गया। वृत्ति-परिवर्तन के कारण ही ऐसा सम्भव हो गया, और आरम्भ के मयूर शर्मा का कुल बालान्तर में वर्मा (क्षत्रियत्व की बोधक) उपाधि धारण करने लगा। महा-भारत में हम कुछ राजाओं की ब्राह्मण होने देखते हैं यथा राजा वीरह्व्य ब्राह्मण हो गये (अनुशासनपर्व ३०), आर्षिषेण सिन्धुदीप, देवाधि एवं बिन्दुवामिन मरुत्तवी ने पवित्र तट पर ब्राह्मण हुए (शाल्यपर्व ३१।३६-३७)। पुराणों में बिन्दुवामिन, मान्याना, भाद्रति, वसिष्ठ, वसिष्ठ, पुत्रकुल, आर्षिषेण, अजमीदि आदि ब्राह्मण पद प्राप्त करते देखे गये हैं।

धर्मशास्त्र-साहित्य एवं उक्तियों से मिली-जुली वृत्तिमार्गदर्शिका है कि व्यवसाय-सम्बन्धी जातियों धर्मशास्त्रों में एक धनी थी। इस सम्बन्ध में धेनी, पूग, मण, घात एवं सद्यः शस्त्रों की जनकारी आवश्यक है। वात्स्यायन ने मतानुसार ये सभी समूह या वर्ग बड़े जाने थे।^२ वैदिक साहित्य में भी ये शब्द आये हैं किन्तु वहाँ इनका सामान्य अर्थ 'दल' अथ-

२४. अजोदन्तः स्वधर्मोदात्तरां धनीयसीं वृत्तिमार्गदर्शिकां । न तु वदन्ति ग्राह्यसीम् । वसिष्ठ २।२२-२३ ।

२५. गणाः पावण्यपूयाश्च घाताश्च धेनयस्तथा । समूहमाश्रय्य ये धान्ये वर्गास्थाने भूयसि ॥ स्मृतिधर्मशास्त्र (व्यवहार) में उद्धृत वात्स्यायन-वचन ।

वा धर्म ही है।' पाणिनि ने धूम, धण, संघ (५।२।५२), घात (५।२।२१) की व्युत्पत्ति आदि की है। पाणिनि के काल तक इन शब्दों के विविध अर्थ व्यक्त हो गये थे। महाभाष्य (पार्श्वनिघट, ५।२।२१) ने घात को उन लोगों का दल माना है, जो विविध जातियों के थे और उनके कोई विविध स्थिर व्यवसाय नहीं थे, केवल अपने शरीर के बल (पारिश्रमिक) से ही अपनी जीविका चलाते थे। वाग्निना ने धूम को विविध जातियों के उन लोगों का दल माना है जो कोई स्थिर व्यवसाय नहीं करते थे, वे केवल घनलोण्य एवं कामी थे। कौटिल्य (७।१) ने एक स्थान पर सैनिकों एवं श्रमिकों में अन्तर बताया है और दूसरे स्थान पर यह कहा है कि शम्भोज एवं गुराष्ट्र के क्षत्रियों की श्रेणियाँ आयुधजीवी एवं वार्ता (कृषि) जीवी हैं। वसिष्ठधर्मसूत्र (१६।१५) ने श्रेणी एवं विष्णुधर्मसूत्र (५।१६७) ने धन का प्रयोग मण्डित समाज के अर्थ में किया है। मनु (८।२।१९) ने सघ वप्रयोग इसी अर्थ में किया है। विविध भाष्य-कारों ने विविध दल में इन शब्दों की व्याख्या उपस्थित की है। बात्यायन के अनुसार मंत्रम एक ही नगर में नागरिकों का एक समुदाय है घात विविध अस्थायी सैनिकों का एक झुंड है, धूम व्यापारियों का एक समुदाय है, धण छात्रों का एक दल है सघ बौद्धों एवं जैनो का एक समाज है, तथा घुलम चाण्डालों एवं श्वशुरों का एक समूह है। याज्ञवल्क्य (१।२६१) ने ऐसे कुलों, जातियों, श्रेणियों एवं वर्गों को दण्डित करने को कहा है, जो अपने आधार-व्यवहार से व्युत्पन्न होते हैं। मिताक्षरा ने श्रेणी को धन के धनो के व्यापारियों का समुदाय कहा है और धण को हेलाधुर (घोड़े का व्यापार करनेवाला) कहा है। अंजनाय (२।१९२) एवं नारद (समयस्थानपादार्थ, २) ने श्रेणी नैवम, धूम, घात, धण के नाम लिये हैं और उनके परम्परा में चले आये हुए व्यवसायों की ओर संकेत किया है। याज्ञवल्क्य (२।३०) ने कहा है कि पूर्णों एवं श्रेणियों को शगडों के अन्वेषण करने का पूर्ण अधिकार है और इस विषय में धूम की श्रेणी में उच्च स्थान प्राप्त है। मिताक्षरा ने इस कथन की व्याख्या करते हुए लिखा है कि धूम एक स्थान की विभिन्न जातियों एवं विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों का एक समुदाय है और श्रेणी विविध जातियों के लोगों का समुदाय है, जैसे हेलाधुरों, ताम्बूलिकों, कुबिन्दों (जुलाहों) एवं चर्मकारों की श्रेणियाँ। बाह्मान विप्रहराज के अमरलेख में हेलाधुरों की प्रत्येक घोड़े के एक इन्धन देने का वृत्तान्त मिलता है (एपिरोपिया इण्डिका, जिल्द २, पृ० १२४)। नासिक अभिलेख म० १५ (एपि० इण्डिका, जिल्द ८, पृ० ८८) में लिखा है कि आमीर राजा ईश्वरसेन के शासन-काल में १००० वर्षाण धुम्हारों के समुदाय (श्रेणी) में, ५०० वर्षाण सेलियाँ की श्रेणी में, २००० वर्षाण धनी देनेवालों की श्रेणी (उदक-यात्र-श्रेणी) में स्थिर सम्पत्ति के रूप में जमा किया गये, जिससे कि उनके ध्यात्र में रोगी मिथुओं की दवा की जा सके। नासिक के १२वें एवं १३वें शिलालेखों में जुलाहों की श्रेणी का भी उल्लेख है। इण्डिया के शासन-काल के मयूरा के शिलालेखों में आटा धननेवालों (मसितकर) की श्रेणी की चर्चा है। जुन्नार बौद्ध गुफा के शिलालेख में धाम का नाम करने-वालों तथा वाद्यवाजों (ताम्र एवं बाँस धननेवालों) की श्रेणियों में धन जमा करने की चर्चा हुई है। मगधगुप्त के इन्दौर ताम्रपत्र में सेलियों की एक श्रेणी का उल्लेख है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि ईसा के आगमन की शताब्दियों में कुछ जातियों, यथा स्नाइडहारा, सेलियों, तमोन्वियों, जुलाहों आदि के समुदाय इस प्रकार मण्डित एवं व्यवस्थित थे कि लोग उनमें निमग्न हो गये इस बिचार में जमा करने से कि उनमें ध्यात्र रूप में दाता के लिए धन मिलना रहेगा।

२६. हंगो इस श्रेणियों केवलें घातशिल्पविष्णुधर्मसूत्रः। ऋ० १।१६३।१०; धूमो वै घटः। तदेव त्वेन पूरेन तपस्येति। कौरी० ब्राह्मण १६।३; तामाहु हं ब्रह्मचारिण्य चरन्तं न प्रायाजनीनाति हेतुश्चेद्विध एव धन-स्वादिनि हि ब्राह्मण्यः। आप० धर्म० सू० १।१।१।२६।

अब हम लगभग ईसापूर्व ५०० से १००० ई० तक की उन सभी जातियों की सूची उपस्थित करेंगे जो स्मृतियों तथा अन्य धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में वर्णित हैं। इस सूची में मुख्यतः मनु, याज्ञवल्क्य, वैश्वानस स्मार्त-सूत्र (१०।११-१५), उशना, सूतसंहिता (शिवमाहात्म्य-खण्ड, अध्याय १२) आदि की दी हुई बातें ही उद्धृत हैं। निम्नलिखित जातियों में बहुत-सी अब भी ज्यों-की-त्यों पायी जाती हैं।

अन्ध—ऐतरेय ब्राह्मण (३३।६) के अनुसार विश्वामित्र ने अपने ५० पुत्रों को, जब वे शुकसेप को अपना भाई मानने पर तैयार नहीं हुए, क्षाप दिया कि वे अन्ध, पुण्ड्र, क्षवर, पुलिन्द, मूर्ख हो जायें। ये जातियाँ समाज में निम्न स्थान रखती थीं और इनमें बहुतों दस्यु ही पाये जाते थे। मनु (१०।३६) के अनुसार अन्ध जाति बंदेहक पिता एवं बाबांवर माता से उत्पन्न एक उपजाति थी और गाँव के बाहर रहती, जंगली पशुओं को मारकर अपनी जीविका चलाती थी। अशोक के शिलालेख (प्रस्तर-अनुशासन १३) में अन्ध लोग पुलिन्दों से सम्बन्धित उल्लिखित हैं। उद्योग-पर्व (१६०।१०३) में अन्ध (सम्भवतः अन्ध देश के निवासी) इविडों एवं बाघ्या के साथ वर्णित हैं। देवपालदेव के नालन्दा-पत्र में मेद, अन्धक एवं चाण्डाल निम्नतम जातियों में गिने गये हैं (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १७, पृ० ३२१)। उड़ीसा में एक परिगणित जाति है आदि-अन्ध (देखिए गेह्यूल्ट काम्प्ट्स आर्डर आव १९३६)।

अन्य—वसिष्ठधर्मसूत्र (१६।३०), मनु (४।७९, ८।६८), याज्ञ० (१।१४८, १९७), अत्रि (२५१), लिखित (९२), आपस्तम्ब (३।१) ने इस शब्द को चाण्डाल ऐसी निम्नतम जातियों का नाम उल्लिखित किया है। इस विषय में हम पुनः 'अश्वस्य' वाले अध्याय में पढ़ेंगे। इसी अर्थ में 'बाह्य' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है (आपस्तम्ब-धर्मसूत्र ६।१।३।१।८, नारद-श्रृणुदान, १५५, विष्णुधर्मसूत्र १६।१४)।

अन्यत्र—चाण्डाल आदि निम्नतम जातियों के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। मनु (८।२७९) ने इसे शूद्र के लिए भी प्रयुक्त किया है। स्मृतियों में इसके कई प्रकार पाये जाते हैं। अत्रि (१९९) ने मात अन्यत्रों के नाम लिये हैं, यथा रजक (घोबी), चर्मकार, नट (नाचनेवाली जाति, दक्षिण में यह कौत्सादि के नाम से विख्यात है), कुण्ड (बाँस का काम करनेवाला), कर्त (मछली मारनेवाला), मेद, भिल्ल। याज्ञवल्क्य (३।२६५) की व्याख्या में मित्त-सारा ने अन्यत्रों की दो श्रेणियाँ बतायी हैं। पहली श्रेणी में अश्वस्य सप्त जातियाँ हैं जो दूसरी श्रेणी की जातियों से निम्न हैं। दूसरी श्रेणी में ये जातियाँ हैं—चाण्डाल, इक्षवक (कुत्ते का मांस खानेवाला), क्षात्र, सूत, बंदेहक, मागध, एवं आयोगव। भरतृतीविलास के अनुसार पितृमह ने रजक की सप्त जातियों एवं अन्य प्रकृति जातियों का वर्णन किया है। क्या प्रकृति जातियों वाली माया की ही 'प्राकृति' की सजा दी गयी है? व्यासस्मृति (१।१२-१३) में चर्मकार, नट, भिल्ल, रजक, पुष्कर, नट, विराट, मेद, चाण्डाल, दाश, इक्षवक, कोलिक नामक १२ अन्यत्रों के नाम आये हैं। इस स्मृति में गाय का मांस खानेवाली सभी जातिमें अन्यत्र कहा गयी है।

अन्यावसायी या अन्यावसायी—मनु (४।७९) ने 'अन्यो' एवं 'अन्यावसायियों' को अलग-अलग लिखा है और (१०।३९) अन्यावसायी को चाण्डाल पुरुष एवं निषाद स्त्री की सन्तान कहा है। माघ्यो में ये अछूत और हमसान के निवासी कहे गये हैं। विन्तु वसिष्ठधर्मसूत्र में अन्यावसायी शूद्र पुरुष एवं वैश्य नारी की सन्तान कहा गया है (१८।३)। इसके सामने वेद-पाठ व्रजित है (भारद्वाजश्रौतसूत्र १।१२।१।२)। अनुशासनपर्व (२२।२२) एवं शान्तिपर्व (१४।१२९-३२) में इसकी चर्चा हुई है। नारद (श्रृणुदान, १८२) ने इसे सवाही के अयोग्य ठहराया है। आपनिव बाल के कुछ ग्रन्थ, यथा जातिविवेक आदि ने आज के डोम को स्मृतियों का अन्यावसायी माना है।

अभिस्तिस्त—इसके विषय में आगे 'भूषावसिक्त' के अन्तर्गत पढ़िए।

अम्बष्ठ—इसे भृञ्जक भी कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण (३९।७) में चर्चा है कि राजा अम्बष्ठ ने अश्व-मेघ यज्ञ किया था। पणिनि (८।३।९७) ने अम्बष्ठ की व्युत्पत्ति बतायी है। पतञ्जलि ने (पणिनि, ५।१।१७० पर)

अम्बष्ठ (राजा ?) शब्द को अम्बष्ठ (एक देण) से मिल गया है। अम्बष्ठा की जाति किसी देण से सम्बन्धित है नि नहीं, यह एक प्रश्न है। बर्षपूर्व (६१११) में एक अम्बष्ठ राजा का वर्णन है। दौषायनधर्मसूत्र (१।१।३) मनु (१।०।८), दासवत्य (१।११), उज्ज्वला (३।१), नागद (स्त्रीपुत्र, ५।१०७) में अम्बष्ठ ब्राह्मण एवं वैश्य नारी की अनुश्रम मन्तान कहा गया है। गोतम (५।१४) की व्याख्या करते हुए हरदत्त ने अम्बष्ठ को क्षत्रिय एवं वैश्य नारी की मन्तान कहा है। मनु (१।०।४७) ने अम्बष्ठों के लिए दवा-दास का व्यवसाय बताया है तथा उज्ज्वला (३।१-३२) ने उर्ल वृषक या आश्रयमर्तक या ध्वजविश्रावक या शल्यजीवी (पीर-पाइ करनेवाला) कहा है।^१ हरदत्त ने आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।६।१९।१४) की व्याख्या करते हुए अम्बष्ठ और शल्यकृत् को समानार्थक माना है। ब्रह्मण के वेट मनु के अम्बष्ठ ही है।^२

अपस्वार—(मोहार) वैदिक साहित्य में 'अपस्तार' (अम् को बर्ष करनेवाला) शब्द मिलता है। अंगे के बर्षवार एवं बर्षार शब्द भी देखिए। पतञ्जलि (पाणिनि, २।४।१० पर) ने अपस्वार को तथा के साथ सूत्र रखा है।

अवरीट—अपराध द्वारा उद्धूत देवल के बंधन से पता चलता है कि यह एक विवाहित स्त्री तथा उसी जाति के किसी पुरुष के गुप्त प्रेम को मन्तान तथा गृह है। गृहमन्त्रालापर में भी यही बात पायी जाती है।

अविर—सूतसंहिता के अनुसार यह एक क्षत्रिय पुरुष एवं वैश्य स्त्री के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है।

आपीत—सूतसंहिता के अनुसार यह एक ब्राह्मण एवं दौष्यती की मन्तान है।

आमीर—मनु (१।०।१५) के अनुसार यह एक ब्राह्मण एवं अम्बष्ठ नर्या की मन्तान है। महाभारत (मौगल्यपर्व ७।४६-९३ एवं ८।१९-१७) में आया है कि आमीर दस्यु एवं स्नेच्छ हैं, जिन्होंने पचनद के युद्ध के उपरान्त अर्जुन पर आक्रमण किया और कृष्ण-नारियो को उठा ले गये। समापर्व (५।१।१७) में आमीर पारवो के साथ वर्णित है। आश्वमेध पर्व (२९।१५-१६) का बंधन है कि आमीर, इविड आदि ब्राह्मणों से सम्बन्ध न रहने पर गृह हो गये। महा-भाष्य में वे युद्धों में पृथक् माने गये हैं। बामनसूत्र (५।५।३०) ने बौद्धराज नामक आमीर राजा का उल्लेख किया है। अपने बाल्यादर्श (१।१६) में एण्टी ने अवभग को आमीरों की भाषा कहा है। अमरकोश में आमीर गाय करनेवाले कहे गये हैं और महाभूष की आमीर पत्नी को आमीरी कहा गया है। बाल्यल्लर में आमीर हिन्दू समाज में के हिन्दू गये, जैसा कि कुछ शिलालेखों में पता चलता है। शङ्कनि नामक एक आमीर मेनार्थि ने मनु १८।१-८७ ई० में इन्द्रासन के पुत्र इन्द्रिग के शासन-काल में एक ब्रह्म बनवाया (एपिस्टोला इण्डिका, जियर १६, पृ० ७३५)। नासिक की गुफा के १५वें उर्वर्ण अभिलेख में राजा चण्णा है कि ईश्वरदेव नामक एक आमीर राजा था, जो आमीर शिवदास एवं बादरी (मातर गौतम धार्मिक) पर पुत्र को, भद्रकट्टर अमीर को अर्पित कर दिया है।^३

आयोषध—वैदिक साहित्य में 'आयोष' शब्द आया है (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।६।१)। मौगल्य (६।१५), विष्णुधर्म-सूत्र (१।६।८), मनु (१।०।१२), शौटिल्य (३।७), अनुगामनार्थ (४८।१३) तथा दासवत्य (१।१८) के अनुसार

२७. शल्यजीवी भवेत्तस्य तर्पणायोपनयनं:। ध्वजविधावका यापि अम्बष्ठा: शत्रुजीविन: (शल्य-जीविन: ?) ॥ उज्ज्वला ३।१-३२।

२८. देखिए, शिलालेख की शीर्षक भाग इण्डिया, पृ० ११४।

२९. देखिए J II II R. A. S त्रि० २१ पृ० ४३०, ४३३, एपिस्टोला की शुरुआत एवं नासिक भाग. भाष्य, त्रि० १, पृ० १७।

यह शुद्ध पुरुष तथा वैश्य नारी से उत्पन्न प्रतिग्राम सन्तान है किन्तु वीमायनधर्मसूत्र (१।१।७), उसना (१२), वैखानस (१०।१४) व अनुसार यह वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न प्रतिक्राम सन्तान है। मनु (१०।४८) व अनुसार आयागव की वृत्ति लक्ष्मी काटना है तथा उसना व अनुसार यह जुलाहा है या काष्ठ-काष्ठकार है, या मान उत्पन्न करनेवाला है, या कपड़े का व्यापारी है। विष्णुधर्मसूत्र (१।४।८) एवं अग्निपुराण (१।१५।१५) के अनुसार यह अग्निधर्मवृत्ति करता है। सह्याद्रिसंघ (२६।६८-६९) से पता चलता है कि यह शयन, ईना का काम करता है पत्र बनाता है तथा दीवारा पर घुना उठाता है। यह दक्षिण में आजकल पाषण्ड कहलाता है।

आनन्द—यह मूजवण्ड (मनु १०।२१) व समान है।

आश्विक—वैखानस (१०।१२) के अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष एवं वैश्य नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिक्राम है और धागा या व्यापार करता है।

आहिण्डिक—मनु (१०।२७) व अनुसार यह निषाद पुरुष एवं बंदही नारी की सन्तान है अर्थात् दारुणी प्रतिग्राम जाति का है। मनु (१।१२६) ने इस ही चमकार का कार्य करने का कारण बताया है। पुस्तक में उसना व मन का उल्लेख करने हुए इन वर्णसंग्रह में आनामरा में बन्धिया की रक्षा करनेवाला कहा है।

उग्र—इसमें चरा वैदिन साहित्य में भी है। छान्दोग्य ५।२।४।६ बृहदारण्यकोपनिषद् ३।८।२ तथा ४।३।२२। साधनधर्मसूत्र (१।९।९) मनु (१०।१९) काट्य (३।७) याज्ञवल्क्य (१।९२), अनुसामनस (४।८।७) व अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष एवं शुद्ध नारी से उत्पन्न अल्लोप सन्तान है। किन्तु उसना (६१) ने इस ब्राह्मण पुरुष एवं शुद्ध नारी की सन्तान कहा है। ग्राम (६।२८) की व्याख्या करते हुए हरदत्त ने उग्र को वैश्य एवं शुद्ध नारी की सन्तान कहा है। मनु (१०।४९) व अनुसार उग्र विष्णु में रहनेवाला जीवा से भारकृतानवाते मनुष्य है, किन्तु उसना (६१) व अनुसार ये राजदण्ड का डालने जल्लाद का कार्य करते हैं। सह्याद्रिसंघ एवं सूत्रकर्मलकार में उग्र को 'गमपूत' रखा गया है। जातिविवेक में यह 'रावण' भी कहा गया है।

उद्वन्धक—उसना (१५) के अनुसार यह एक मूनिव एवं क्षत्रिया नारी की सन्तान है कपड़ा स्वच्छ करने की वृत्ति करता है और आपुश्य है। वैखानस (१०।१५) व अनुसार यह एक सनक एवं क्षत्रिया नारी की सन्तान है।

उपकुण्ड—आश्विनधर्मसूत्र (२।१) के अनुसार यह द्विजाति मही है किन्तु अग्न्याधान नामक वैदिन किया कर सकता है। इसका माध्यम मंत्र है कि यह बड़ई या वृत्ति करनेवाला वैश्य है।

ओडू—मनु (१०।४३-४४) का दक्षिण। ओडू आपुनिव उदीसा का कहते हैं।

कटकार—यह उसना (४५) एवं वैखानस (१०।१३) के अनुसार वैश्य पुरुष एवं शुद्ध नारी के क्षत्रिय विवाह (गुप्त सम्बन्ध) में उत्पन्न सन्तान है।

करण—यह गीतम (४।१७) एवं याज्ञवल्क्य (१।९२) व अनुसार वैश्य पति एवं शुद्ध पत्नी का अनुग्राम पुत्र है। मनु (१०।२२) ने लिखा है कि एक क्षत्रिय ब्राह्मण (जिसका उपनयन सम्भार नहीं हुआ है) का उसी प्रकार की नारी से जब सम्बन्ध होता है तो उसकी सन्तान का अन्त्यः मल्ल, निर्विचित्रि (निर्विचित्रि?), नट, वरण, सप्त, द्विचिह्न पहने हैं। आदिपर्व (१।५।६३) के अनुसार धृतराष्ट्र की वैश्य नारी से दुय्युगु नामक एवं वरण सन्तान थी। अमरकोश की व्याख्या करते समय शीरस्वामी ने कहा है कि वरण कायस्था एवं अध्यतो के समाज, राजवंशवादिता के एक दल का परिचायक है। सह्याद्रिसंघ (२६।४९-५१) के अनुसार वरण कारण का वैखानस के समान है जो ब्राह्मण एवं राजाओं का स्तुतिगान करता है और काम-सम्बन्धी विज्ञान का अध्ययन करता है।

चर्मकार—विष्णुधर्मसूत्र (५।१।४) में यह जाति वर्णित है। सम्भवतः यह चर्मारी ही है। किन्तु मन में दोना का पृथक्-पृथक् लिखा है।

कर्मार—वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१) में भी यह शब्द आया है। पाणिनि ने 'कुलासादि' गण (४।३।११८) में इस जाति का उल्लेख किया है। मनु (४।२।१५) में भी यह नाम आया है। बगल में कर्मार (लोहार) जाति परिगणित जाति है।

कांस्यकार—यह जाति (भराठी में आज का कासार एवं उत्तरी भारत का कसेरा) तुलनादिभ्य के तिलसिते में विष्णुधर्मसूत्र (१०।४) द्वारा एवं भारद्वाज (ऋणादान, २७४) द्वारा वर्णित है।

काश्यप—घोशों को पास लानेवाली जाति (उपना ५०)।

काम्बोज—देखिए मनु (१०।४।१०४)। काम्बोज देश वास्तु (निरुक्त २।२) एवं पाणिनि (४।१।१७५) को ज्ञात है। उद्योगपर्व (१६०।१०३), द्वाणपर्व (१२१।१३) ने यक्षों के साथ काम्बोजों का वर्णन किया है। देखिए ध्वज भी।

कायस्थ—साधारण एवं आधुनिक काल में कायस्थों के उद्गम एवं उनकी सामाजिक स्थिति के विषय में बड़े-बड़े उग्र वाद-विवाद हुए हैं और भारतीय न्यायालयों के निर्णयों द्वारा भी बहुतार्थ प्रदर्शित हुई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने (नोलानाथ बनाम सफ़ाद के मुकदमे में) बगल के कायस्थों को गूढ़ गिद किया और वहाँ तक स्थित दिया कि वे होम स्त्री से भी विवाह कर सकते हैं। किन्तु प्रिवी कांसिल ने (अमितमोहन बनाम नीरदमोहन के मुकदमे में) इस बात को निरस्त कर दिया। दूसरी ओर इलाहाबाद एवं पटना के हाईकोर्टों ने कम से कम मीरमोहम बनाम बिहारी लाल एवं ईश्वरिप्रसाद बनाम राय हरिप्रसाद के मुकदमों में कायस्थों को द्विज बताया। गोरम, भावल्लभ, बाधावन, बगिच्छ के धर्मसूत्रों एवं मनुस्मृति में 'कायस्थ' शब्द नहीं आया। विष्णुधर्मसूत्र (७।३) में एक राजासाधिव को कायस्थ द्वारा निर्मित कहा है।^१ इसमें इतना ही स्पष्ट होता है कि कायस्थ राज्यसभ्यकारी था। बालकृत्य (१।३२२) ने राजा को उद्घोषित किया है कि वह प्रजा को बाटों (दुष्ट लोग), चोरों, दुष्टधर्मियों, आनन्दधर्मियों आदि से, विशेषतः कायस्थों से बचावे। मित्राक्षर ने लिखा है कि कायस्थ शब्द हिमाचल-विनायक करनेवाले (गणक), निर्धन, राजाओं के स्नेहपात्र एवं बड़े पूरु होते हैं। उपना (३५) ने कायस्थों को एक जाति माना है और इससे नाम को एक निश्चित व्युत्पत्ति उत्पन्नित की है, यथा बाब (बीआ) के 'बा', दम के 'य' एवं स्थिति के 'स्थ' शब्दों से 'कायस्थ' बना है, 'का', 'य' एवं 'स्थ' शब्दों के साथ नाम से लालच (लोभ), कृपा एवं लूट के परिचायक हैं।^२ व्यासस्मृति (१।१०-११) में कायस्थ बंधारे नादवा, कुपरागे आदि लोगों के साथ परिगणित हुए हैं। मुसन्तु ने मेख (कायस्थ) का जीवन नैतिका आदि के गणन मात्रा के और बाह्यता के लिए अत्यंत ममता है। बृहस्पति ने (स्मृतिबहिष्कार के व्यवहार में उद्गृह्य) गणक एवं मेखकों की व्यवस्था के रूप में माना है और उन्हें द्विज कहा है। 'मेख' कायस्थ जाति का घोरतः है कि नहीं, यह नहीं प्रकट हो पाता। बृहस्पति (जहाँ अब) के श्रेष्ठों एवं कायस्थ व्यवसायियों से सम्बन्धित गते गते हैं। स्पष्ट है, बृहस्पति का 'मेख' शब्द कायस्थ का ही घोरतः है। इसी की आरम्भिक राजासाधिवों में कायस्थ शब्द राजासभ्यकारी अर्थ में ही प्रयुक्त पाया गया है। किन्तु देश के कुछ भागों में, जैसा कि उपना एवं व्यास के कथन में दर्शा है, कायस्थों की एक विनिष्ट जाति भी थी।

कासार—मनु (१०।३।६) के अनुसार यह जाति निपाद एवं बेंदेरी नारी से उत्पन्न हुई है और इसकी वर्ति है पर्यवारी का व्यवसाय। मुद्राय गणक के अनुसार कासार 'कासार' या 'चोरी' कहा जाता है, जो ममान परकता है और दुर्गा के लिए छत्र (छाया या छत्र) लेकर चलता है।

३०. राजासाधिवो लक्ष्मिपुत्रकण्वकपुत्र लक्ष्मिपुत्रकण्वकपुत्र राजासाधिवः। विष्णुधर्मसूत्र ७।३।

३१. कायस्थोऽथ यथा चोयं स्थपनेत्युक्तम्। आधिराजो गणक कायस्थ इति निर्दिष्टम्॥ उपना ३५।

काश्य—मनु (१०।२३) के अनुसार इसकी उत्पत्ति ब्राह्म्य वैश्य एव उसी के समान नारी के सम्मिलन से होती है। इस जाति को सुधन्वाचार्य, विजन्मन, मंत्र एव सात्वत भी कहते हैं।

किरात—वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१२ अथर्ववेद १०।४।१४) में भी यह नाम आया है। व्यास (१।१०-११) ने इसे शूद्र की एक उपशाखा माना है। मनु (१०।४३-४४) के अनुसार यह शूद्र की स्थिति में आया हुआ क्षत्रिय है। यही बात अनुशासनपर्व (३।५।१७ १८) में मेकलो, द्रविडो, लाटो, पोण्ड्रो यवनो आदि के बारे में कही गयी है। कर्णपर्व (७।३।२०) में किरात आग्नेय शक्ति के द्योतक माने गये हैं। आश्वमेधिक पर्व (७।३।२४) में वर्णन है कि अर्जुन को अश्वमेधीय घोड़े ने साथ चलते समय किराता यवनो एव स्लेच्छो ने भेड़ें दी थी। अमरकोश में किरात शबर एव पुलिन्द स्लेच्छ जाति की उपशाखाएँ कही गयी हैं।

कुक्कुट—बौधायनधर्मसूत्र (१।८।८ एव १।८।१२) में अनुसार यह क्रम से प्रतिलोम जाति एव शूद्र तथा निषाद स्त्री की सन्तान कहो गयी है। यही बात मनु (१०।१८) में भी है। कौटिल्य (३।७) में यह उग्र पुरुष एव निषाद की गन्तान है। शूद्रकमलाकर ने उद्धृत आदित्यपुराण के अनुसार कुक्कुट तजवार तथा अथ अस्त्र-धारण बनाना है और राजा के लिए मुर्गों की लड़ाई का प्रबन्ध करता है।

कुण्ड—मनु (३।१७४) के अनुसार जीवित ब्राह्मण की पत्नी तथा किसी अन्य ब्राह्मण के गुप्त प्रेम से उत्पन्न सन्तान है।

कुण्ड—यह सूतसंहिता में अनुसार मागध एव शूद्र नारी की सन्तान है।

कुम्भकार—पाणिनि व कुलालादि गण (४।३।११८) में यह शब्द आया है। उज्जना (३२-३३) के अनुसार यह ब्राह्मण एव वैश्य नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है। वैतानस (१०।१२) उज्जना की बात मानते हैं और कहते हैं कि ऐसी सन्तान कुम्भकार या नाभि के ऊपर तक बाल बनानेवाली नाई जाति होती है। व्यास (१।१०-११), देवत्र आदि ने कुम्भकार को शूद्र माना है। मध्यप्रदेश में यह जाति परिगणित जाति है।

कुलाल—वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१) में यह वर्णित है। पाणिनि (४।३।११८) ने 'कुलालकम्' (कुम्हार द्वारा निर्मित) की व्युत्पत्ति समझायी है। आश्वलायनगृह्यसूत्र (४।३।१८) में ऐसा आया है कि एक मृत् अग्निहोत्री के सभी मिट्टी के बरतन उससे पुनः द्वारा संकोचे जाने चाहिए। कुम्हारों के दो नाम अर्थात् कुम्भकार एव कुलाल कथो प्रसिद्ध हुए, यह अभी तक अज्ञात है।

कुलिक—अपराक ने शाल द्वारा वर्णित इस जाति का नाम दिया है और इसे देवल्य माना है।

कुशीलव—बौधायन के अनुसार यह अम्बष्ठ पुरुष एव वैदेहक नारी की सन्तान है। अमरकोश में इसे चारण कहा गया है। कौटिल्य (३।७) ने इसे वैदेहक पुरुष एव अम्बष्ठ नारी की सन्तान कहा है (बौधायन का संबंधा विरोधी भाव)। कौटिल्य ने अम्बष्ठ पुरुष एवं वैदेहक नारी की सन्तान को वैज कहा है।

कृत—गौतम (४।१५) ने अनुसार वैश्य एव ब्राह्मणी की सन्तान कृत है किन्तु यागवल्क्य (१।१३) तथा अन्य लोगो में मन से इस जाति को वैदेहक कहा जाता है।

कंबर्त—आसाम की एक घाटी में कंबर्त नामक एव परिगणित जाति है। इस विषय में ऊपर अन्यत्र के बारे में जो लिखा है उसे भी पढ़िए। मेघातिथि (भनु० १०।४) ने इसे मिथित (सकर) जाति कहा है। मनु (१०।३४)

३२. प्रतिलोमासवायोगवमागधवर्णसोत्रपुत्रसकुक्कुटवैदेहकजडासा। निषादास्तु तृतीयादा पुत्रस्तः।
विषयये कुक्कुटः। बी० प० पृ० १।८।८; ७।११-१२; द्वात्रिंशत्पाठा कुक्कुटः। बी० प० पृ० १।९।१५।
पम० १७

में केवर्त को नियाद एव अधोगत की संज्ञान माना है। इसे ही मनु ने मागंड एव दास (दास ?) भी कहा है। केवर्त लोग मोक्ष-वृत्ति करते हैं। सावराचार्य (वेदान्तसूत्र २।३।४३) ने दास एव केवर्त का समान माना है। जातियों में केवर्त को केवरा (केवट) कहा गया है।

कोटिक—ध्यास ने इसे अन्त्यजों में गिना है। मध्यप्रदेश में कोटि एव उत्तर प्रदेश में बाण परिगणित जाति है।

क्षता—वैदिक साहित्य में भी इसका उल्लेख है। वीषायन (१।१।३), वीटिल्य (३।३), मनु (१०।१२, १३, १६), याज्ञवल्क्य (१।१४) एव भारव (रघोपुत्र, १।२) में इसे शूद्र पिता एव क्षत्रिय माता की प्रतिक्रम संज्ञान कहा गया है। मनु (१०।४९-५०) इसके लिए उग्र एव पुत्रस्य की वृत्ति की व्यवस्था करने है। यत्किञ्चप्येवम् (१।८।२) में यह बंध कहा गया है। अमरकोश में क्षता के तीन अर्थ दिये हैं—रथार, द्वारपाद तथा इस नाम की जाति। छाण्डोग्योपनिषद् (४।१।५, ७, ८) में इसे द्वारपाल कहा गया है। महाभारत (२।६।६३-६६) में क्षता की नियाद कहा गया है, जो जाला से झूट पड़ता है, जमान में जगती पशुआ का भारता है तथा रक्षा में लोगों की जताने के लिए पण्टी बनाता है।

खलक—वैतानस (१०।१५) के अनुसार यह अधोगत पुरुष एव क्षत्रिय स्त्री की संज्ञान है और खंडार अपनी जीविका बनाता है।

खरा या खस—मनु (१०।२२) के अनुसार इसका दूसरा नाम है करण। हिन्दु मनु (१०।६३-६४) ने इसी की क्षत्रिय जाति का माना है, जो कामान्तर में मन्त्राण एव ब्राह्मणों के सम्पर्क के अभाव में कारण शूद्र की पंथी में आ गये। देविए ताम्रपत्र (५२।३) एव उद्योगपत्र (१६०।१०३)।

गृहक—गूणगहिता के अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष एव ब्राह्मण स्त्री की संज्ञान है।

गोत्र—(या गोद) उज्जना (२८-२९) के अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष एव स्त्री का गुप्त प्रेम का प्रतीक है।

गोच—यह आज की स्वाक्ष जाति (गुप्ती) एव शूद्र उपजाति है। ताम्रपत्र (१।५।३३) में गोपात्र जाति का उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य (२।८८) ने कहा है कि गाल-वर्धनया का कुछ उन्नी गणियों द्वारा किया जाता बाहुए, स्त्रीणि जनका वेदा एव कामाई इन गिनया पर ही (उनकी गलियों पर ही) निर्भर करती है।

गोमर—ब्राह्मण पुरुष एव विपक्ष ब्राह्मणों के पौरुष-विवाह (गुप्त प्रेम) की संज्ञान योग्य है। देविए, मनु (३।१७४), मनु-मानस (१०५), गूणगहिता (गिव, १२।१२)।

गर्भी—यह शूद्र पुरुष एव वैश्य स्त्री की संज्ञान (उज्जना २२-२३) में और मनु, मनु या मनुष्य का व्यवसाय करती है। मनुष्य यह लेनिक (लेरी) जाति है। हर्मन एव ब्रह्मपुराण में अनुसार यह गिरा का व्यवसाय करने वाली जाति है। वैतानस (१०।१३) के अनुसार यह जाति वैश्य पुरुष एव ब्राह्मणों के गुप्त प्रेम का प्रतीक है, और मनुष्य एव मनुष्य का व्यवसाय करती है।

गर्भवार—यह अन्त्यज है। विष्णुधर्मसूत्र (५।१।८), आश्वलायनधर्मसूत्र (४।२२), दत्तात्रय (५।४४) में इसका उल्लेख है। उज्जना ने इसे शूद्र एव क्षत्रिय क-या (८) की तथा वैदिक मनु ब्राह्मण क-या (७१) की संज्ञान माना है। दूसरी बार वैतानस (१०।१५) में भी पायी जाती है। मनु (४।८।८) में इस धर्मवर्तनी माना है। कनिष्ठ धर्मवर्तनीय का मान अन्त्यजों का एक है। गूणगहिता में अनुसार यह ब्राह्मण स्त्री में अधोगत की संज्ञान है। गनिष्ठों में भी यह धर्मवर्तनीय एव अन्त्यजों का धर्मवर्तनीय माना है। स्त्री जाति मायी की करी जाती है।

गर्भिक—धर्मशास्त्रों में अनुसार यह गर्भी बनाकर-या-जाति है। धीरवर्मा ने इसे राजा के आश्वन पर पड़ी राजनिष्ठा और वैदिक का मनुष्य का है, अश्वन में इस (मनु) और गुप्त का

उल्लेख कर चाकिक और तैलिक को पूमक्-पूमक् उपजाति माना है। वैतानस (१०।१४) ने इसे शुद्र पुरुष एवं वैश्य नारी के प्रेम का प्रतिकूल माना है और कहा है कि इसकी वृत्ति नमक, तेल एवं खली बेचना है।

चाण्डाल—वैदिक साहित्य में इसका उल्लेख है (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१४, ३।४।१७, छान्दोग्योपनिषद् ५।१०।७)। गौतम (४।१५।१६), वशिष्ठधर्मसूत्र (१८।१), बौधायनधर्मसूत्र (९।७), मनु (१०।१२), याज्ञवल्क्य (१।१२) एवं अनुशामनपर्व (४८।११) के अनुसार यह शुद्र द्वारा ब्राह्मणी से उत्पन्न प्रतिलोम सन्तान है। मनु (१०।१२) ने इसे निम्नतम मनुष्य माता है और याज्ञवल्क्य (१।१२) ने सर्वधर्मवहिष्कृत घोषित किया है। यह कुतो एवं कौओ की श्रेणी में रखा गया है (आपस्तम्बधर्मसूत्र) २।४।१५, गौतम १।५।२५, याज्ञवल्क्य १।१०३।^१ चाण्डाल तीन प्रकार के होते हैं (ज्यामभूमि १।९-१०)—(१) शुद्र एवं ब्राह्मणी से उत्पन्न सन्तान, (२) शिवरा-सन्तान एवं (३) सगान शिवाह से उत्पन्न सन्तान। यम ने अनुसार निम्न प्रकार प्रख्यात हैं—(१) मन्वासी होने के अनन्तर पुन गृहस्थ होने पर यदि पुत्र उत्पन्न होतो पुत्र चाण्डाल होता है, (२) सगौत्र नन्या से उत्पन्न सन्तान, एवं (३) शुद्र एवं ब्राह्मणी में उत्पन्न सन्तान। मनुमहिता (५९) में भी यही बात पायी जाती है। मनु (१०।५१-५६) में आया है कि चाण्डालों एवं श्वपचों का गाँव वे बाहर रहना चाहिए, उनसे बरतन अग्नि में तपाने पर भी प्रयोग में नहीं आने चाहिए उनसे सम्पत्ति कुन्ने एवं गढ़े हैं, शवों के कपड़े ही उनसे परिधान हैं, उन्हें दूधे दूधे वस्त्रों में ही मोड़न करना चाहिए उनसे आमूषण लोहे के होने चाहिए, उन्हें लगातार धूमते रहना चाहिए, शक्ति में नगर या ग्राम के भीतर नहीं आ सकते हैं उन्हें बिना भस्मस्त्रियों वाले शवों को डोना चाहिए, वे राजाशा से ज्ञानदा का नाम नहीं लेते वे किसी घनेवाले घरानियों के परिधान, गहन एवं मीया ले सकते हैं। उगना (९-१०), विष्णुधर्मसूत्र (१६।११।१८) शान्तिपर्व (१८।१।२९-३२) में कुछ इसी प्रकार का वर्णन है। गार्हपत्य (४०५-४११ ई०) में भी चाण्डालों के विषय में आया है कि जब वे नगर या बाजार में घुमने से तो लकड़ी के किसी टुकड़े (डंडे) से ध्वनि उत्पन्न करते चले थे, जिसमें कि लोगों को उनके प्रवेश की सूचना मिल जाय और स्वयं न हो सके।^१

क्षीन—मनु (१०।४३-४४) के अनुसार यह शुद्रों की स्थिति में उतरा हुआ क्षत्रिय है। सभापर्व (५।१२३), वनपर्व (१७३।१२) एवं उद्योगपर्व (१९।१५) में भी इसका उल्लेख हुआ है।

वृक्षु—मनु (१०।४८) के अनुसार वेद, अग्नि वृक्षु एवं मनु की वृत्ति है जपली पशुओं को मारना। वृक्षु ने वृक्षु को ब्राह्मण एवं वैदेह नारी की सन्तान कहा है।

सूक्षु—वैतानस (१०।१२) के अनुसार यह वैश्य पुरुष एवं शुद्र नारी की सन्तान है, और इसका व्यवसाय है पाल, चीनी आदि का वा-विक्रय।

चैलनिर्जक (या केवल निर्जक)—यह घोड़ी है (विष्णुधर्मसूत्र ५।१।१५, मनु ४।२।१६)। विष्णु ने अलग से रजक या उल्लेख किया है। शरीर ने किया है कि रजक रजक रंगने (रमरज) का नाम करता है और निर्जक रजक घोड़े का कार्य करता है।

जालोपजीवी—यह ईश्वर के समान जान डारा पशुओं को पकड़ने का व्यवसाय करता है। शरीर ने इससे विषय में किया है।

३३. श्वगा. पतितचंडालप्राभ्यसूकरवृक्षुदा। श्वगा च निषेधं शिवधर्मः श्वु- पकड़ते चर्मांतः सपाः ॥ ईश्वर (पराशरमाधवीय में उद्धृत)।

३४. देगिण, गैरहास्त आक वृक्षित विगड्य, लंग द्वारा अनुचित, पृ० ४३।

मत्स्य—मनु (१०।२२) के अनुसार यह वरुण एवं शक्र का दूसरा नाम है।

डोम (डोय) —शौरम्बायो एव अमर० के अनुसार यह डम्पक ही है। पराशर ने डम्पक, डोम्य एवं पाण्डाल को एव ही धेनो के नाम है। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में यह डोम कहा जाता है।

तक्षा वा तक्षक (बड़ई) —चैदिग माहिन्य (नैतिरीय ब्राह्मण ३।४१) में यह नाम आया है। यह वर्णिक ही है, जैनादि पारम्पर्य के वर्णन में हमने देग किया है। मनु (४।२१०), विष्णुधर्मसूत्र (५।१।८), महानाम्य (पाणिनि पर २।४।१०) में इसकी चर्चा आयी है। महानाम्य ने इसे सूत्र माना है और अथर्वारो (सौरारो) की धेनो में गया है। उरगा (४३) ने इसे ब्राह्मण एवं सूचन (प्रतिलोम) की संज्ञान माना है।

तक्षुवाय (जुहाहा) —इसे बुशिन (बाज बाजेंतवा बिहार में) भी कहा जाता है। विष्णुधर्मसूत्र (५।१।३), गल ब्रदि ने इसका उल्लेख किया है। महानाम्य (पाणिनि पर, २।४।१०) ने इसे सूत्र कहा है।

ताम्बूलिक—यह आज का तयोनी (बिहार एवं उत्तर प्रदेश में) है। बामसूत्र (१।५।३७) ने भी इसकी चर्चा की है।

ताम्रोरजीवी—उरगा (१४) के अनुसार यह ब्राह्मण की एवं आयोय की संज्ञान है। बंसानम (१०।१५) ने इसे ताक्ष कहा है।

तुम्बामु (बर्ली) —मनु (४।२१६) ने इसकी चर्चा की है। अथर्वार द्वारा उद्धृत बल्यपुराण में इसे मृषि (गोपिन) कहा गया है।

तैलिक (तेलो) —विष्णुधर्मसूत्र (५।१।५), दाय एवं शुभ्यु में इसका उल्लेख है।

तरव—मनु (१०।४४) एवं उद्योगधर्म (४।१५) ने इसका नाम दिया है।

बाल (मधुबा) —वेदान्तसूत्र के अनुसार (२।३।८३) एवं उपनिषद् में इसकी चर्चा है। ब्यास (१।१२-१३) ने इसे अन्धजो में किया है। मनु (१०।३४) ने मार्ग, दाय (दारा ?) एवं बैचन को समान माना है।

दिव्यकीर्त्य—मानवमुद्रासूत्र (२।१६।११) में यह नाम आया है। अमर० ने पाण्डाल एवं नापिन को दिव्यकीर्ति कहा है।

दीपमत्स्य—गोपम (४।१६) के अनुसार यह एवं क्षत्रिय वृष एवं सूत्र नारी में उत्पन्न अनुशोष जाति है। गृह्यसंहिता में दीप्यता नाम आया है।

द्रविड—मनु (१०।२२) के अनुसार यह वरुण ही है। मनु (१०।४३-४६) के अनुसार यह सूत्र की स्थिति में आया हुआ एवं क्षत्रिय है।

धिवल—मनु (१०।१५) के अनुसार यह पाण्डाल वृष और आयोय नारी की संज्ञान है। यह जाति समेत वा वरुणार वरुणी की (मनु १०।६५)। जातिविशेष में इसे मोनीवार कहा गया है।

धीर—यह बैचन एवं दाय के समूह है। गोपम (४।१०) के अनुसार यह बैचन वृष एवं क्षत्रिय नारी में उत्पन्न जाति का नाम है। मनुधर्म में अथर्वार वि० में यह धीर कहा जाता है। यह भद्रजी पदार्थ के वा जाति करता है।

ध्वजी (दाराय केकेवाला) —अथर्वार द्वारा उद्धृत शुभ्यु एवं हारीय ने इसका उल्लेख किया है। बल्यपुराण ने इसे क्षौद्रिक ही माना है।

धट—यह आज अन्धजो में परिवर्तित जाति है। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में यह जाति जाति है। हारीय न यह एवं क्षौद्रिक का अर्थ बताया है। अथर्वार के अनुसार क्षौद्रिक क्षत्रिय-जीवी जाति है, यद्यपि यह क्षत्र जाति में स्थित है। धट जाति अन्धजो के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षत्रियों एवं जाटों के भेदों के लिए जाने जाता है प्रसिद्ध है।

नर्तक—उमना (१९) के अनुसार यह वैश्य नारी एवं रत्न की सन्तान है। बृहस्पति ने नट एवं नर्तकों को अलग-अलग रूप से उल्लिखित किया है। ब्राह्मणों के लिए इनका अर्थ अशोभ्य था। अग्नि (७।२) ने भी दोनों की वृषक्-वृषक् चर्चा की है।

नापित (नाई)—चूड़ावर्ध सत्कार में शाखापिनगृहसूत्र (१।२५) ने इसका नाम लिया है। उमना (३२-३४) एवं वैयानस (१०।१२) ने इसे ब्राह्मण पुरुष एवं वैश्य नारी के मुक्त प्रेम का प्रतिफल माना है। उमना ने इसका नाम भी व्याख्या करते हुए कहा है कि यह नामि म ऊपर के वाय्य माना है अथ यह नापिन है। वैयानस (१०।१५) ने लिखा है कि यह अन्यष्ट पुरुष एवं धनिय नारी की सन्तान है और नामि में नीचे के वाय्य माना है। इसी प्रकार कई एक धारणाएँ उल्लिखित मिलती हैं।

निच्छिबि—मनु (१०।२२) के अनुसार यह रण एवं लस का दूधरा नाम है। मम्मदन यह निच्छिबि या लिच्छिबि का अपभ्रंस है।

निषाद—वैदिक साहित्य में भी यह शब्द आया है (तैत्तिरीय संहिता ४।५।४।२)। निखन (३।८) में ऋग्वेद (१०।५३।४) के "पञ्चजना मम होत्र जुषध्वम्" की व्याख्या करते हुए कहा है कि औपमन्यव के अनुसार पांच (जनों) लोगों में चारों वर्णों के साथ पाँचवीं जाति निषाद भी सम्मिलित है। इससे स्पष्ट है कि औपमन्यव ने निषाद को गूढ़ों के अतिरिक्त एक वृषक् जाति में परिगणित किया है। बौधायन (१।१।३) बसिष्ठ (१।८।८), मनु (१०।८), अनुशासनपर्व (४।८।५), याज्ञग्न्य (१।५।१) के अनुसार निषाद याज्ञग्न्य पुरुष एवं सूत्र स्त्री से उत्पन्न अनलोम सन्तान है। उमरा दूमरा नाम है पाण्डव। वृत्तिपथ धर्मशास्त्रकारों ने निषाद की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मतों लिखे हैं। रामायण में निषादों के राजा गूढ़ ने गया पार करने में राम की सहायता की थी।

पद्मव—मनु (१०।४३-४४) ने इस वृद्धा की स्थिति में आया हुआ धनिय माना है। महाभारत में पद्मवो, पारदो एवं अन्य अनार्य लोगों का उल्लेख किया है (सभाषर्व ३२।३६-१७, उद्योगपर्व ४।१५, भीष्मपर्व २०।१३)।

पाण्डुसौदास—मनु (१०।३३) के अनुसार यह एक पाण्डाल पुरुष एवं वैश्य नारी की सन्तान है और सौदास या धन्यमाध करता है। यह गुरुद ही है।

पारद—जैसा कि पद्मव की चर्चा करते हुए लिखा गया है, यह महाभारत में आयायी एवं मन्त्रश्रेष्ठों में परिगणित हुआ है (सभाषर्व ३२-३६, ५१।१२, ५२।३, शाणपर्व ३३।४२ एवं १२।१।१३)। देखिए 'परा' भी।

पारशव—अदिवर्ष (१०९।२५) में विदुष की पाण्डव कहा गया है और उनका शिवाट पारशव नाम देव ही पुत्री में हुआ था।

पिपल—गुत्तसंहिता के अनुसार यह ब्राह्मण पुरुष एवं आयोगव नारी की सन्तान है।

पुण्ड्र या पीण्डव—महाभारत में यह आर्या में परिगणित है (द्रोण० १३।४४, आश्वमेध ०२९।१५-१६)।

पुलिन्द—वैदिक साहित्य में इसकी चर्चा हुई है (ऐतरेय ब्राह्मण ३।१६), यह पितृओं या पितृ की जाति पर्वतीय जाति थी। वामन (१४०।२५) में पुलिन्दों की राना एर राज्यों की विमादयगमो कहा गया है। उमना (१५) ने पुलिन्द का वैश्य पुरुष एवं धनिय नारी से उत्पन्न माना है और पुण्ड्रा या पाण्डव नाम अन्य लोगों की मातृकर सम्बन्ध कहा है। यह सन पञ्चानन (१०।१६) में भी है।

पुरुता (पीन्धव)—यह पुराणों में लिखा गया है। बृहदारण्यकसंहिता-भाष्य (४।३।२२) में महाभारत में

पुत्रस एव गोत्रस को एत समान पद है। यह निषाद पुरुष एव बृद्ध नारी की मन्तान है (बौधायन १।१।१४, मनु० १०।१८)। मृतमहिषा एव वैधान्त्य मे यह श्राद्ध बनाने और बेचनेवाला कहा गया है।^१ अग्निपुराण मे पुत्रागो को शिकारी कहा गया है। हिन्दु धर्मशास्त्रकारों मे पुत्रागो की उत्पत्ति के विषय मे बड़ा मतभेद है।

पुत्तर—यह एक अन्यज है (व्यासस्मृति १।१२)।

पुण्य—यन (१०।३६) के अनुसार यह आवन्त्य का दूसरा नाम है।

पोण्डुक (या पोण्ड) —देगिह 'पुण्ड'।

पोल्लस—देगिह, ऊपर 'पुल्लस'।

शब्दी—देगिह नीचे 'शब्दी'।

यवरो—संघातिवि (मनु० १०।८) के शब्दों को 'सरोणयोवि' कहा है। महाभारत मे यवरो को शर, दाढ़, यवन पहना आदि अनेक अर्थों में जाना म गिना गया है (महा० ३२।१६-१७, ५१।२३; वन० २५।१८; श्लो० १२१।१३, अनुसामन० ६५।१७, शान्ति० ६५।१३)।

बाह्य—देगिह ऊपर 'अन्य'।

युद्ध (यौत का काम करनेवाला)—यह मान अन्त्यजों मे गृह है। यह 'वरद' भी लिया जाता है। उड़ीसा मे यह अष्टन जानि है।

भट—व्यास (१।१०) के अनुसार यह अन्यज है। देगिह, नीचे 'रगायतारी'।

भिल—यह अन्यज है (अगिरा जमि १९९, यम ३२)।

मियर—उगता (२६) के अनुसार यह ब्राह्मण पुरुष एव क्षत्रिय स्त्री के मृत प्रेम का प्रतिफल है, और आयुर्वेद को ओठ नागों मे पड़कर अथवा ज्योतिष, पत्ति-ज्योतिष, गणित के द्वारा (२७) अपनी जीवित घलता है। अगस्त्य के अनुसार यह धीर-वाट एव रोमियो की सेवा कर अपनी जीवित घलता है।

भूय—यह एक वैश्य पुरुष एव क्षत्रिय नारी की मन्तान है (वृत्तकृष्णकर मे उद्धृत यम के अनुसार)।

भूर्जकण्टक—मनु (१०।३१) के अनुसार यह शान्त ब्राह्मण एव ब्राह्मणी की मन्तान है। बर्द प्रदेशों मे यह आवन्त्य या वाटपान एव पुण्य का योग नाम मे विज्ञात है।

भुजकण्ट (अम्बल) —गीतम मे उल्लिखित बर्द आशायों (४।१७) के अनुसार यह वैश्य पुरुष एव ब्राह्मण नारी की मन्तान है।

भोज—मृगहिना के अनुसार यह क्षत्रिय स्त्री एव वैश्य पुरुष की मन्तान है।

यदगु—मनु (१०।४८) के अनुसार यह जमीनी पशुओं का मारकर अपनी जीवित घलता है। कृष्ण मे मनु के इस शब्द की व्याख्या करने हुए कहा है कि यह ब्राह्मण एव शब्दी नारी की मन्तान है। हिन्दु विद्वान (१०।१०) के अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष एव वैश्य नारी की मन्तान है, और मनु के शब्दों का व्याख्यान न करने के लिये (व्याख्यान) का काम करता है।

मगिहार—उगता (३९-६०) के अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष एव वैश्य नारी के मृत प्रेम का प्रतिफल है और मगिहार मगिहार एव शान्त का व्याख्यान करता है। मृतमहिषा के अनुसार यह वैश्य पुरुष एव वैश्य नारी के मृत प्रेम का प्रतिफल है।

भर्तृयन्त्रक (मछुआ) — उदाना (८८) व अनुसार यह तक्षक (बडई), एवं क्षत्रिय नारी की सन्तान है।

मल्ल — मनु (१०।७२) ने इसे मल्ल या पर्यायवाची माना है।

मागध — यह वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की प्रसिद्धात् सन्तान है (गीतम ४।१५, अनुशासन० ४८।१२, कोटिल्य ३।७, मनु १०।११, १७ याज्ञवल्क्य १।९३)। चिन्तु कुछ लोग न इसे वैश्य पुरुष एवं ब्राह्मणी की सन्तान माना है (गीतम ४।१६, उदाना ७, वैदानस १०।१३ में वर्णित आचार्यों का मत)। वोधापन (१।१।७) ने इसे शूद्र पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्तान माना है। मनु (१०।४७) ने इस मध्य-मार्ग का व्यापारी, अनुशासन पूर्व (१०।४८) ने स्तुति करनेवाला या वन्दी माना है। सद्वादिलखण्ड (२६-६०।६२) ने भी इस अलंकारयुक्त छन्द करनेवाला वन्दी (वन्दिन्) माना है। वैदानस (१०।१३) ने इस शूद्र कहा है। उदाना (७-८) है इसे ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों का स्तुतिकर्ता माना है। पाणिनि (८।१।७०) ने इसे मध्य देश का वासी कहा है, चिन्तु जाति के अर्थ में नहीं।

माणिक्य — मृतमहिता क अनुसार यह शूद्र पुरुष एवं शूद्र नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है।

मातग — चाण्डाल के समान। शदम्बरी और अम्बरवास में मातग एवं चाण्डाल एक-दूसरे के पर्यायवाची रह गये हैं। यम (१२) ने भी इस चाण्डाल के अर्थ में ही प्रयुक्त किया है। बम्बई एवं उड़ीसा में क्रम से माग एवं मग नामक अछूत जातियाँ पायी जाती हैं।

माणिक्य — यह केवल (केवट) के समान ही है। देखिए मनु (१०।३४)।

मालाकार या मालिक (माली) — मालाकार व्यासस्मृति (१।१०-११) में आया है। यह आज की माली जाति का छातर है।

माहिष्य — गीतम (४।१७) एवं याज्ञवल्क्य (१।९२) में उल्लिखित आचार्यों के अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष एवं वैश्य नारी के अनुलोम विवाह में उत्पन्न सन्तान है। सद्वादिलखण्ड (२६।४५-४६) के अनुसार यह उपनयन सम्पन्न का अधिपति है और इसके व्यवसाय है कलित ज्योतिष, भविष्यवाणी करना एवं आगम बनाना। मृतसंहिता ने इस अम्बष्ठ हो कहा है।

मूर्धावसिक्त — गीतम (४।१७) एवं याज्ञवल्क्य (१।९१) में उल्लिखित आचार्यों के अनुसार यह ब्राह्मण पुरुष एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न अनुलोम जाति है। वैदानस (१०।१२) ने ब्राह्मण पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की वैध सन्तान का सर्वोत्तम अनुलोम माना है और उनके गुप्त प्रेम से उत्पन्न अर्थात् अवैध सन्तान को अधिपिक्त माना है। यदि राज्याभिषेक हो जाय तो वह राजा हो सक्ता है, नहीं तो आयुर्वेद, भूत-प्रेत-विद्या, ज्योतिष गणित आदि से अपनी जीविका चलाता है।

मूतप — पाणिनि के महाभाष्य (२।४।१०) में यह शूद्र कहा गया है, जिसका जूठ बरतन अनि से भी पवित्र नहीं किया जा सक्ता। यह चाण्डालों में विभिन्न जाति का माना गया है।

मेद — यह सात अन्यजाओं में एक है (देखिए ऊपर 'अन्यजा')। अनि (१।९९) ने लिखा है — 'रजसद्वयैवारस्य नदो वुष्ट एव च। क्वतंसदमिन्द्रादयः सतीते चान्यजा स्मृताः॥' (देखिए, यम ३३।) बट्टी-नट्टी 'मेद' के स्थान पर 'मेन्ट' शब्द प्रयुक्त हो गया है। मेद का नाम नारद (वाक्यारण्य, १।१) में भी आया है। अनुशासन० (२।२।२२) में मेदो, पुत्रसो एवं अन्तावसायियों के नाम लिये हैं। टीकाकार भीमवृष्ट ने मेदो की मूत पशुओं के मास-मशक कहा है।

३७. मेदानां पुत्रकानां च सर्ववान्तेवसायिनाम् (...वास्तावसायिनाम्?) । अनुशासन० २२।२२; मृतानां गोमहिष्यादीनां मांसमाभन्तोः मेदाः । नीलकण्ठ ।

लोहकार (लोहार)—देखिए पीछे, 'कर्मार' नारद (ऋणादान, २८८) ने इसकी वर्चा की है, यथा 'जात्येव लोहकारो यः कुशलवचास्त्रिवर्णिः' उत्तर प्रदेश एवं बिहार में इसे लोहार कहा जाता है।

बन्दी (बन्दना करनेवाला, भाद, 'बन्दी' भी कहा जाता है)—हारीत ने इसे वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की प्रतिलोम सन्तान कहा है। ब्रह्मपुराण ने इस लोहा की स्तुति या बन्दना करनेवाला माना है।

बराढ—व्यास (१११-१३) ने इसे अन्त्यजों में परिगणित किया है।

बुरड (बाँस का काम करनेवाला)—इस बुरड भी किया जाता है। महाभाष्य (४।१।९७) ने बाम्बडि ('बुरड' से बना हुआ) या बदाहरण दिया है। तैत्तिरीय संहिता (४।५।१) में 'बिडलनार' (बाँस कीरनेवाला) एवं वाजसनेयी संहिता (३०।८) में 'बिडलकारी' शब्दों का प्रयोग हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाँस के काम करनेवाला का घरबार भी कहा जाता है।

बादधान—मनु (१०।२१) ने इसे आवन्त्य माना है। देखिए ऊपर 'आवन्त्य'।

बिजग्मा—मनु (१०।२३) के अनुसार यह काश्य का ही द्योतक है।

बैण (बैण)—मनु (१०।१९) एवं बौधायन (१।९।१३) के अनुसार यह वैदेहक पुरुष एवं अश्वपत्त नारी की सन्तान है। कौटिल्य (३।७) ने बैण का अश्वपत्त पुरुष एवं वैदेहक नारी की सन्तान माना है। मनु (१०।४९) ने इसे बाजा यजानेवाला कहा है। बुल्हू (मनु ४।२।१५) ने इसे बुरड की माँति बाँस का काम करनेवाला माना है।

बैणक—उशाना (८) ने इसे मूल एवं ब्राह्मणों की प्रतिलोम सन्तान कहा है। वैखानस (१०।१५) ने इसे मनु एवं ब्राह्मणों की प्रतिलोम सन्तान कहा है। यदु जाति योनि एवं मुरली बजाने का कार्य करती है। सूतसंहिता ने इसे नाई (नापित) एवं ब्राह्मणों की सन्तान कहा है।

बेलव—सूतसंहिता ने इसे गूढ पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्तान माना है।

वैदेहक—बौधायन (१।९।८), कौटिल्य (३।७), मनु (१०।११, १३, १७), विष्णु (१।६।६), नारद (स्त्री-पुंस, १११), याज्ञ० (१।९३), अनुशासन पर्व (४८।१०) के अनुसार यह वैश्य पुरुष एवं ब्राह्मण नारी की प्रतिलोम सन्तान है। जित्नु गोमम (४।१५) के अनुसार यह गूढ पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्तान है। वैखानस (१०।१८) एवं कुछ आचार्यों के मत (गीतम ४।१७ एवं उशाना २०) से यह गूढ पुरुष एवं वैश्य नारी की सन्तान है। मनु (१०।४७) एवं जग्निपुराण (१५।१।१४) के अनुसार इसका व्यवसाय है अन्तःपुर की स्त्रियों की रक्षा करना। जित्नु उशाना (२०।२१) एवं वैखानस (१०।१४) ने इसे बकरी, भेड़, भँस चरानेवाला तथा द्वय, बंदी, मक्यन, भी बचनेवाला कहा है। सूतसंहिता ने वैदेह एवं पुलस्त को समान माना है।

व्याघ्र (शिकारी या बहैलिया)—सुधन्तु, हारीत, याज्ञ० (२।४८), आपस्तम्ब आदि ने इनका उल्लेख किया है।

व्रात्य—आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१, १।२२-१, १।२।१०) तथा अन्य सूत्रों में व्रात्य को ऐसी जाति वाला कहा है, जिसके पूर्वजों का उपनयन नहीं हुआ हो। किन्तु बौधायन (१।९।१५) में व्रात्य को वर्षसत्कर कहा गया है।

शक—मनु (१०।८३-४४) ने शकों को यवना के साथ वर्णित किया है और उन्हें बूढ़ा की श्रेणी के वर्णित क्षत्रिय माना है। इस विषय में 'यवन' का वर्णन भी पड़िए। महामारत में भी इनका वर्णन है (समा० ३२।१६-१७, उद्योग० ४।१५, १९।२१, १६०।१०३, आप० २०।१३, द्रोण० १२।१।१३)। पाणिनि (४।१।१७५) ने 'मन्वोजादि गण' में शक का उल्लेख किया है।

शबर—त्रिलोक के समान जंगली आदिवासी। महामारत में इनका वर्णन है (अनुशासनपर्व ३५।१७, शान्तिपर्व ९५।१३)।

शालिक—सूतसंहिता ने इसे मागध ही माना है। देखिए ऊपर।

शूलिक—उगता (८२) ने इसे ब्राह्मण पुरुष एवं गृह नारी की अवैध मन्तान कहा है और दण्डित लोगों को शूल से देनेवाला घोषित किया है। वेदान्त (१०११३) एवं सूतसंहिता ने इसे क्षत्रिय पुरुष एवं गृह नारी के मुक्ता प्रेम का प्रतिफल माना है।

गौत—मनु (१०१२१) के अनुसार यह आपत्त्य ही है।

शैल्य—विष्णुधर्मसूत्र (५१११३) मनु (४१२१४), हारीत आदि ने इसे रथावतारी से मित्र एवं बन्धुपुरुष न इसे मठा के लिए जीवित याजनताग कहा है। आपस्तम्ब (११३८) ने इसे रजत एवं व्याघ्र की श्रेणी में रखा है। यही बात याज्ञवल्क्य (२१४८) में भी पायी जाती है।

शौचिक (गुहा बंधनेवाला)—विष्णु (५१११५), मनु (४१२१६), याज्ञ० (२१४८), चाप, ब्रह्मपुराण ने इसका उल्लेख किया है।

इषय वा इषया—व्यास (१११२-१३) ने इसे अन्वजो में परिगणित किया है। पानिनि (४१३११८) के 'कुलादि' में यह आया है। यह उच्च पुरुष एवं क्षत्राण उपत्राणि की नारी की मन्तान है (श्रीपाद ११५-१२, कौटिल्य ३१७)। मनु ने इसे क्षत्रा पुरुष एवं उच्च नारी में उत्पन्न माना है। उगता (११) ने इसे पाण्डाड पुरुष एवं वैश्य नारी की मन्तान कहा है। मनु (१०१५१-५६) के अनुसार पाण्डाड एवं इषय एव ही इषय-माय कहते हैं (देगिर, 'पाण्डाड')। ये लाल कुत्ते का मांस खाते हैं और कुत्ते ही इनका धन है (उगता १२)। ये नगरों की गल्लियाँ बनाते हैं और इषयान में रहते हैं (मनु १०१५५)। ये नानेदारों में रहित मूत्रा का शरीर है, जल्दाय का वाम कर्ण है आदि-आदि। मण्डूकीय (५११८) में वे लोग कुत्तों की श्रेणी में गये गए हैं। मार्कण्डेयपुराण में यह पाण्डाड भी बड़े भय है, अर्थात् इनमें और पाण्डाला में कोई अन्तर नहीं है। जीवितवत् में वे क्षत्रिय के मरण एवं मग के समान मान गये हैं।

शारय—मनु (१०१२३) ने इसे वार्ष ही माना है।

गुणवाचाय—मनु (१०१२३) ने इसे वार्ष ही माना है।

गुर्वर्ण—उगता (२४-२५) के अनुसार यह ब्राह्मण पुरुष एवं क्षत्रिय नारी के बीच विवाह की मन्तान है। सम्भवतः यही गिरा में कुट्टि हा गर्वी है और 'गुर्वर्ण' का 'गर्वर्ण' होता चाहिए। उसे अथर्ववेद के अनुसार वर्ण-मण्डार करना चाहिए, राजा को आना से पाये, राधा या रथ की गयारी करनी चाहिए। वह मन्तानि या बीच का काम कर सकता है।

गुर्वर्णधार वा शीर्षाक्ष वा हेमधार (शोभार)—वाङ्मनेयो महिना (३०१३) एवं मैसरीय ब्राह्मण (११६१८) में लिखित का उल्लेख हुआ है। विष्णुधर्मसूत्र (१०१६) एवं नारद (ब्रह्मसंहिता, २३६) के अनुसार शोभार लोग सामान्य दिव्य में माना जाता था। मुच्यु चाप आदि ने इसे वर्णधार एवं निराद की श्रेणी में रखा है। मनु (१०१२२) ने इसे दुष्टा में दुष्ट कहा है (मर्कण्डेयपुराण)। महाभारत में ऐसा आया है कि परमेश्वर की प्रीति में वचनर बुद्ध लोगों ने क्षत्रियों, शोभारा एवं मोनारों का काम करना आरम्भ कर दिया।^{१५}

गुर्वर्ण—यह वैश्य पुरुष एवं गृह नारी की अनुज्ञेय मन्तान है (उगता ६३)।

३९. शोभारहेमधारशोभारिणिय मयसिधिरा। शान्तिपर्व ४९।८४। यही 'शोभार' सम्भवतः 'शोभार' (शोभार) है। यही-यही 'शोभार' के स्थान पर 'व्यापार' (अथर्ववेद ब्रह्मवेदान्त) पाया जाता है।

सूचिक या सौचिक या सूची—जो सूई से कार्य करता है, अर्थात् दूर्जी। यह वैदेहक पुरुष एवं क्षत्रिय नारी को प्रतिलोम सन्तान है (वैखानस १०।१५ एवं उशना २२) और सूई का अर्थात् सोने-सिराने का काम करता है। अमरकोश के अनुसार सौचिक भी तुल्यवाय ही है (देखिए अमर) और ब्रह्मपुराण में सूची भी तुल्य-वाय ही कहा गया है।

सूत—वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१) में भी यह नाम आया है। यह क्षत्रिय पुरुष एवं ब्राह्मण नारी की प्रतिलोम सन्तान है (गीतम ४।१५, बोधायन १।१।९, तसिष्ठ १।८।६, कौटिल्य ३।७, मनु १०।११; नारद, स्त्रीपुत्र, १।१०, विष्णु १।६।६, याज्ञ० १।९३ एवं मूनमहिता)। स्मृति गुण करने वाले सूत से यह मिश्र है, ऐसा कौटिल्य ने स्पष्ट कर दिया है। सूत का व्यवसाय है रथ हाँकना, अर्थात् घोड़ा जोतना, जोतना आदि (मनु १०।४७)। वैखानस (१०।१३) ने अनगार उशना वर्ण है राजा को उसके वर्तव्यों की याद दिखाना एवं उससे किए भोजन बनाना। कर्णपर्व (३।२।४८) ने अनुसार यह ब्राह्मण-क्षत्रिया का परिचारक है। वायुपुराण (जिल्द १।१।३३-३४, जिल्द २।१।३३९) ने इसे राजा का एवं धनिका की बत्ता-बत्ती, परम्पराओं की सुरक्षा करनेवाला कहा है। किन्तु यह वेदाध्ययन नहीं कर सकता एवं अपनी जीविका के लिए राजाओं पर आश्रित रहता है और रथों, घोड़ों एवं हाथियों की रखवाली करता है। यह जीविका के लिए दवा देने का कार्य भी कर सकता है। वैखानस (१०।१३) एवं सूतमहिता में स्पष्ट शब्दों में आया है कि सूत एवं रथकार में अन्तर है, जिनमें सूत तो वैध विवाह की सन्तान है किन्तु रथकार क्षत्रिय पुरुष एवं ब्राह्मण नारी ने गुप्त प्रेम की सन्तान है।

सूचिक या सौचिक (कस्तूर)—यह आयोजक पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्तान है (उशना १४)। शरीर ने इसे रजक एवं चर्मकार की श्रेणी में रखा है। ब्रह्मपुराण ने इसे 'पञ्चमारक' कहा है। जातिविवेक के अनुसार यह 'जाटिक' है।

सैरिध्र—मनु (१०।३२) के अनुसार यह दम्प्य पुरुष एवं आयोजक नारी की सन्तान है, पुण्यो एवं शारियो के वंश-विन्यास में अपनी जीविका चलाता है। यह दाम (उत्तिष्ठत ब्रह्मण करनेवाला) नहीं है, हाँ, शरीर दबाने का कार्य करता है। पाणिनि (८।३।१८) ने अपने 'ब्रुण्यदि गण' में इसे परिचयित किया है। महाभारत में सैरिध्रों ने रथ में द्रौपदी ने विराट-रानी की ये सेवाएँ की हैं—नेत्रों को संभारना, लेपन करना, माला बनाना (विगतपर्व ९।१८-१९)। इनो प्रकार दम्पती चेदिराज की माता की सैरिध्रों बनी थी (वनपर्व ६५।१८-७०)। जातिपर्व के अनुसार सैरिध्र भूषो को माण्डर, राजाओं के अन्तर्पुत्र एवं छुटारा पायी हुई शारियो की रखवाली करते अपनी जीविका चलाता है (शूद्रकर्मश्रृंखला में उद्धृत)।

सोषाक—यह चण्डाल (या चाण्डाल) पुरुष एवं पुरुषस नारी की सन्तान है (मनु १०।३८)। यह राजा ने दण्डित लोगों को फाँसी देने समय जल्दाव का कार्य करता है।

सौधन्व—देखिए, वाममूत्र (१।५।३७)। इसे रथकार भी कहा जाता है।

उपयुक्त जाति-सूची में व्यक्त होता है कि स्मृतियों में वर्णित कतिपय जातियाँ, यथा अम्बष्ठ, मागध, मल्ल एवं वैदेह, प्रदेशों से सम्बन्धित हैं (अम्ब, मागध, विदेह आदि) तथा कुछ जातियाँ आभीर, शिरान एवं सा नामक विभिन्न जातियों पर आधारित हैं। मनु (१०।४३-८५) एवं महाभारत (अनुशासनपर्व ३३।२१-२३, ३५।१७-१८) में शत्रु, यवनो, कम्बोजो, द्रविडो, दक्षिण, शबर, शिरान आदि को भूयः क्षत्रिय माना है, किन्तु वे ब्राह्मणों के सम्पर्क में दूर हो जाने के कारण शत्रुओं की स्थिति में परिवर्तित हो गये थे। यही बात विष्णुपुराण (४।४।४७-४८) में भी पायी जाती है। अपम्बर, कुम्भार, चर्मकार, तथा, तैरिध्र, नट, रथकार, वेण आदि

वर्तमान व्यवस्था। पर आशयित है। अनि प्राचीन वाच के ब्राह्मण लोग कई प्रकार के व्यवसाय करने वाले होते हैं। ऐसे ब्राह्मण की सूची जो अपने स्वामाधिक व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करते थे बहुत लम्बी है (मनु ३।१५१)। इस विषय में वर्तमानावन-साम्बन्धी विवेचन भी आगे किया जायगा।

अनि प्राचीन वाच में ही ब्राह्मण में कुछ ऐसे लोग पाये जाते हैं जो अग्रयनाध्ययन से दूर कोई अन्य व्यवसाय करते थे किन्तु वे ब्राह्मण होते जाते हैं। महाभाष्य में तब वेदाध्ययन एवं जन्म नाम्न तीन कारणों का उल्लेख है जो किसी भी ब्राह्मण के लिए आवश्यक होता है। "महाभारत में यह कई बार आया है कि ब्राह्मण जन्म से ही पूज्य है" बिनु कई स्थानों पर जन्म पर आधारित जाति की भर्त्सना भी की गयी है। उदाहरण (४३।२० एवं ४९) शांतिपर्व (१८।१० १८।१४ एवं ८) वनपर्व (२१।१४-१५, २३।१०८ १११), याज्ञवल्क्य (१।२००) बृहत् गोतम आदि में नैविरता परितः प्रादि द्रिष्ट्य गुणों वाले व्यक्तियों की ही प्रशंसा की गयी है। जन्म से ही कोई उच्च होता है न कि जन्म न। गोतम ने भारमा के आठ गुणों को वरम शौर्य दिया है (इया सर्वमूनेषु शांतिरनमूया शौचमनायायो मयलममर्षमप्युहति) तथापि जन्म पर आधारित जाति-व्यवस्था ममी युगा में बचती बनी रहती और वर्तमान आचार्यों ने जाति एवं परितः में जाति को ही महत्ता दी।"

मध्य वाच के जातिविवेक एवं शास्त्रमन्त्र (१०वीं शताब्दी) नामक ग्रन्थ में कुछ और जातियों का उल्लेख है जिनमें कुछ निम्न हैं—

आप्रापित्त या आप्रापित्त—वेदेष्टा वृषण एवं शूद्र नारी की संज्ञाएँ द्वारा हुआ भोजन भेजना। इसे राक्षसगु भी कहा जाता है।

भातर्क—मृज्जकण्ड वृषण एवं ब्राह्मण नारी से उत्पन्न।

४०. तपः श्रुत्वा च धीनिदध एतद् ब्राह्मणराजम् । तपःश्रुत्यां यो होतव्यो जातिब्राह्मण एव सः । धाम्निनि के २।२।५ पर महाभाष्य । महाभाष्य के अनुशासक (१२१।३) ने भी ऐसा ही कहा है—तपः-ब्राह्मणराजम् । त्रिभिर्गुणैः तद्विदितो ततो भवति सः द्विजः । महाभाष्य में एक अन्य धर्मा भी है—श्रीणि धर्मव्यवधानि विदुः धीनिदध जन्म च । एतस्मिन् विज्ञातिहि ब्राह्मणावधाय तावत् । (जिद २, पृ० २२०)

४१. जन्मनैव महाभागे ब्राह्मणो नाम जायते । ममस्य सर्वभूतानामपि प्रसन्नप्रभुः । अनुशासक-पर्व ३५।१; देविए, वही १४३।६।

४२. तस्य व्रतानां धाम्निदित्वा धमनिदधता । साधकानि तारा वृत्तां न जानिं कृतं श्रुत्वा । वनपर्व १८१ । ४२-४३ ।

४३. साधु शतमपादोऽङ्गानुसृत्य जना युष्मा । तपस्य युज्यते यत् । ब्राह्मण इति स्मृतम् । दाते चैवद् गतेनमस जिज्ञे तस्य न विदते । न च दाते भवेत्प्राप्ते ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः । शांतिपर्व १८१।४ एवं ८; और देविए वनपर्व १८०।२१। न विदितोऽस्ति धर्मात्ता सर्वं ब्राह्मणिकं जगत् । ब्राह्मणः पुत्रं मृत्तु हि स भवितव्यं तां पतम् । शान्ति० १८८, १० । तामाश्रयिष्यतां मया जतिनेनैव सः द्विजम् । य एवं तामाश्रयति स श्रेयो ब्राह्मणस्यया । उद्योगपर्व ४३।४९; यानु दाते इयं तापं धर्मं च साधनाश्रितम् । स ब्राह्मणमहं मयं वृत्तं हि भवेत् द्विजः । वनपर्व २११।१४ १५, न जानि पुत्रने राजन् गुणः ब्रह्मणः श्रवणः । ब्रह्मणमपि वृत्तस्य स देवा ब्राह्मणं बिभुः । बृहत्गीतम् ।

४४. देविए, पराशरामपरीय, जानिनीमोर्मयं अग्रयुज्यं एव प्राचायेनोपदेव । शान्तिं तु यथाशक्तम् ।

आहितुष्टिक—निषाद एव वैदेहक नारी से उत्पन्न। इसे माण्डवी भी (भराठी में) कहते हैं।

औरध्र—गराठी में इसे धगर कहते हैं। यह भेड़, बकरी चरता है। उत्तर प्रदेश, बिहार में इसे गडरिया कहा जाता है।

कटघानक—आवर्तक पुष्प एव ब्राह्मण नारी की सन्तान।

कुन्तलक—यह नापित (नाई) के समान है।

कुबकिन्द—कुम्भवार एव कुबकुटी नारी से उत्पन्न। शुद्धकमलाकर के अनुसार यह आज का शाली है।

पोलिक—ध्याघ पुरुष एव माण्डवी नारी की सन्तान।

दुभर—आयोगव एव धिवण नारी की सन्तान। इसे अब डोहोर या डोर कहते हैं।

पौष्टिक—श्रावण एव निषादी नारी से उत्पन्न। अब इसे कहार या पालकी डोनेवाला या मोई कहा जाता है।

प्लव—चाण्डाल एव अन्ध नारी की सन्तान। यह आज का 'हाडी' है।

बन्धुल—मैत्रेय एव जायिका स्त्री की सन्तान। इसे अब झारेकरी (जो मिट्टी या राख से सोने के वण बटोर कर मोनार के पाम ले जाता है) कहते हैं।

भस्माकुर—व्युत शैव सन्यासी एव सूद्र वेश्या की सन्तान। जातिविवेक में इसे गुरव कहा गया है।

मन्धु—वैश्य एव क्षत्रिय नारी की सन्तान। इसे तावडिया (चोर पकड़नेवाला) भी कहते हैं।

रोमिक—मल्ल एव आवर्तक नारी की सन्तान। अब इसे लोणार (बधक बनानेवाला) कहा जाता है।

शालाक्य या शाकल्य—मालाकार और कायस्थ नारी की सन्तान। अब इसे मनिधार कहते हैं।

शुद्ध-भार्जक—माण्डलि, जो मा-वजाकर जीविका चलाते हैं।

सिन्धोलक या स्पन्धालिक—शूद्र एव भावक नारी की सन्तान। इसे रगारी अर्थात् रगनेवाला कहा जाता है।

आधुनिक काल में प्रमुख वर्णों में बहुत-सी उपजातियाँ हैं, जो प्रदेश, व्यवसाय, धार्मिक सम्प्रदाय तथा अन्य कारणों से एक दूसरे से भिन्न हैं, उदाहरणार्थ, ब्राह्मण प्रथमतः १० श्रेणियों में विभाजित हैं, जिनमें ५ गोत्र हैं और ५ द्रविड हैं।^{१५} ये १० ब्राह्मण कतिपय श्रेणियों, उपजातियों एव वर्णों में विभाजित हैं। द्रविड ब्राह्मणों में महाराष्ट्र ब्राह्मण वितपावन (या बोकणस्थ), बर्हिडे, देशस्थ, देवस्थ आदि कई उपजातियों में विभाजित हैं। कहा जाता है कि गुजरात में ब्राह्मणों की ८४ उपजातियाँ हैं। पुनः एक ही उपजाति में कई विभाजन पाये जाते हैं। पञ्जाब के सारस्वतो में लगभग ४७० उपविभाग हैं। इसी प्रकार वाग्यपुत्रों में भी सैकड़ों श्रेणियाँ हैं। अति प्राचीन काल में भी उत्तर के ब्राह्मणों में मगध आदि देशों के ब्राह्मणों को ऊँची दृष्टि से नहीं देखा था। भरतपुराण (१६।१६) में आया है कि वंशे ब्राह्मण जो म्लेच्छ देशों में, पिसाकु, बर्बर, ओड्र (उड़ीसा), अन्ध (तेलगुना), टक्क, द्रविड एव कौरुण में रहते हैं, उन्हें श्राद्ध के समय नियमित नहीं करना चाहिए।^{१६}

क्षत्रियों में भी कतिपय उपजातियाँ पायी जाती हैं, यथा सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी तथा अग्निपुत्र वाले। परमारों में ३५, मुहिल्लोतो में २४, चाहमावों में २६, सोलवियों में १६ खासाएँ हैं। इसी प्रकार अन्य वर्णों में भी बहुत-सी शाखाएँ एव उपशाखाएँ हैं।

४५. द्राविडाश्चैव तैलंगा वनडिा मध्यदेशागा। गुर्जराश्चैव पञ्चदेते कथ्यन्ते द्राविडा विजाः॥ सारस्वता-
वाग्यकुन्दा उत्कला भंयिलाश्च ये। गोडाश्च पञ्चधा धैव दश विजाः प्रकीर्तिताः॥ सह्याद्रिपण्ड (चन्द्रपुराण)।

४६. श्रुतम्प्राप्तिर्जास्तद्वन्म्लेच्छदेशनिवातिनः। त्रिषाकुडबंतोद्गाग्रान् टक्कद्रविडकौरुगान्॥ भरत-
पुराण १६।१६।

अध्याय ३

वर्णों के कर्तव्य, अयोग्यताएँ एवं विशेषाधिकार

धर्मशास्त्र-साहित्य में वर्णों के कर्तव्यों एवं विशेषाधिकारों के विषय में विविष्ट वर्णन मिलता है। वेदाध्ययन करना, यज्ञ करना एवं दान देना ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए आवश्यक कर्तव्य माने गये हैं। वेदाध्ययन, यज्ञ करना, दान देना ब्राह्मणों के विशेषाधिकार है। युद्ध करना एवं प्रजा-जन की रक्षा करना क्षत्रियों के तथा कृषि, पशु-पालन, व्यापार आदि वैश्यों के विशेषाधिकार हैं। प्रथम तीन वर्णों अर्थात् अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान देना द्विज भाग के धर्म (कर्तव्य या कर्म) है, किन्तु वेदाध्ययन केवल ब्राह्मण की ही कृति (जीविता) मानी गयी है।

वेदाध्ययन—आरम्भिक वैदिक कालों में भी ब्राह्मण एवं विद्या में अभेद सम्बन्ध था। ऋग्वेदिता में ब्राह्मणों ने विविष्ट गति प्राप्त की थी। कुछ राजाओं ने भी इन विद्या में इतनी महत्ता प्राप्त कर ली थी कि ब्राह्मण लोग उनसे शान ग्रहण करते थे। नागर्य ब्राह्मण एवं उपनिषदों में कुछ ब्रह्मविद् क्षत्रियों के नाम आते हैं जिनसे यहाँ ब्राह्मण लोग निम्न स्तर में उपस्थित होते थे। यथा याज्ञवल्क्य ने राजा जनक में (शतपथ ब्राह्मण १।२।१।५), बालकिलिगार्ग्य ने कामिगज अजातशत्रु में (बृहदारण्यक २।१ एवं बौधायन उपनिषद् ४), श्वेतेतु आरुण्य में प्रवाहण जैषणि में (छान्दोग्योपनिषद् ५।३), पंच ब्राह्मणों में केरपरज प्रद्वपति में (छा० ५।१२) शान प्राप्त किया। हमसे यह स्पष्ट है कि क्षत्रियों में ब्रह्मविद्या में इतनी विशेष योग्यता प्राप्त कर ली थी कि ब्राह्मण लोग भी उनसे यहाँ गढ़ते थे। हमसे यह अर्थ नहीं निकलना चाहिए कि क्षत्रिय लोग ब्रह्मविद्या के प्रीष्ट्यारा थे, जैसा कि प्रसिद्ध विद्वान् एवं भारतीयता-गुरुविद् श्री ह्यूगेन स्ट्रॉस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'दाम मिन्टेम डेय वेदान्त' (गद् १८८३, पृष्ठ १८-१९) में किया था। वह पास्ता भव निर्भूत मिड की जा चुकी है। उपनिषदों के दर्शन का बीजारोपण श्वेतेतु के मतों, अथर्ववेद एवं कुछ ब्राह्मण ग्रन्थों में हो चुका था। उपनिषदों में गेहो ब्राह्मणों की बहुलता है जिससे स्पष्ट रूप से ब्रह्मविद्या के विविध स्वरूपों पर प्रकाश डाला है। ऐसा स्पष्ट है कि कोई कारण नहीं है कि जिन क्षत्रिय क्षत्रियों के नाम ब्रह्मविद् के रूप में हमसे सामने आते हैं, वेगत में ही ब्रह्मविद् थे, ब्राह्मण नहीं। प्राचीन ग्रन्थों में नहीं। जो किसी वेद में विषय में वेदाध्ययन का उल्लेख नहीं मिलता, यदि उनसे कि भी वेदाध्ययन करता आशङ्कत था।

निराज (३।४) में विद्यागुरु का नामाचार मन्त्र है, जिनमें प्रथम के अनुसार विद्या ब्राह्मणों के पास

१. द्विजर्त्तनामप्यध्वमिगता दानम्। ब्रह्मण्यधिकारः प्रवचनवाक्यप्रतिपत्तयः। पूर्वेषु नियमसु। राज्ञोऽपि। राज्ञां सर्वभूतानाम्। वेदजगदीधरं कृषिर्विजराजपान्यबुधोदहम्। नीलम् १०।१-३, ७, ५०; और देविण् भाव-लम्ब २।५, १०।५-८; बौधायन १।१०।२-५; बसिष्ठ २।१३-१९; मनु १।८८-९०, १०।५५-५९; याज्ञवल्क्य १।१८-१९१; सिन्धु २।१०-१५; अथि १३-१५; भार्गवपुरुषाण २।८।८।

आयी और सम्पत्ति के समान अपनी रक्षा के लिए उसने प्रार्थना की।^३ पतञ्जलि के महामाध्य में आया है कि ब्राह्मणों को बिना किसी कारण के धर्म, वेद एवं वेदों का अध्ययन करना चाहिए।^४ मनु (४।१४७) के अनुसार ब्राह्मणों के लिए वेदाध्ययन परमावश्यक है, क्योंकि यह परमोच्च धर्म है। याज्ञवल्क्य (१।१९८) ने कहा है कि विधाता ने ब्राह्मणों को वेदों की रक्षा के लिए, देवों एवं पितरों को सुष्टि तथा धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न किया है। अग्नि में भी यही बात पायी जाती है। कुछ आचार्यों (बौधायनमूहपरिभाषा १।१०५-६, १०७-८ २।१।५।५) ने यहाँ तक लिख दिया है कि जिस ब्राह्मण के घर में वेदाध्ययन एवं वेदी (श्रौत क्रिया-संस्कारों के लिए अग्नि-प्रतिष्ठा) का त्याग हो गया हो, वह नीच पीढ़ियों में दुर्ब्रह्मण हो जाता है। इसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता (२।१।१०।१) में भी संकेत है।

वेदाभ्यापन—सम्भवत आरम्भिक काल में पुत्र अपने पिता से वेद की शिक्षा पाता था। ऐतरेय आरण्यक की भाषा (छान्दोग्य ५।३।१ एवं ६।१।२-२, ७० उ० ६।२।१) से पता चलता है कि उन्होंने अपने पिता से ही सब वेदों का अध्ययन किया था, इतना ही नहीं, देवों, मनुष्यों एवं असुरों ने अपने पिता प्रजापति से शिक्षा प्राप्त की थी (७० उ० ५।२।१)। ऋग्वेद के ७।१०।३।५ से पता चलता है कि शिक्षा-पद्धति वाचिक (अलिखित) थी, अर्थात् शिष्य अपने गुरु के शब्दों को पुनरावृत्त करता था। ब्राह्मण-ग्रन्थों के काल से धर्मशास्त्र-काल तक सर्वत्र वेदाभ्यापन-न्याय ब्राह्मणों के हाथ में था। जैसा कि हमने ऊपर देख लिया है कुछ क्षत्रिय आचार्य या धार्मिक भी थे (शतपथब्राह्मण ८।१।४।१० एवं ११।६।२ आदि), किन्तु वे सामान्यतः निम्न प्रविष्टा के पात्र थे। आप-स्तम्बधर्मसूत्र (२।२।४।२५-२८) में आया है कि गुरु केवल ब्राह्मण ही हो सकता है, किन्तु आपस्वाल में, अर्थात् ब्राह्मण-गुरु की अनुपस्थिति में ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य से पढ़ सकता है। ब्राह्मण-शिष्य क्षत्रिय या वैश्य गुरु के पीछे-पीछे चल सकता है, किन्तु घर दबाने की सेवा या कोई अन्य गरीब-सेवा नहीं कर सकता, पढ़ने के उपरान्त वह गुरु के आँगन-आगे जा सकता है। ये ही नियम शौतम (७।१।३), मनु (१।०।२, २।२।४।१) में भी पाये जाते हैं। मनु (२।२।४) ने लिखा है कि एक नैष्टिक ब्राह्मण को किसी अर्द्धब्राह्मण गुरु के यहाँ ठहर नहीं सकता, मले ही वह किसी शूद्र से कोई उपयोगी या हितकर कला या कौशल सीख ले (२।२।३८)। वेदाभ्यापन से प्रचुर धन की प्राप्ति सम्भव नहीं थी। केवल ब्राह्मण ही पुरोहित्य कर सकता था। जैमिनि ने लिखा है कि क्षत्रिय या वैश्य ऋत्विक् नहीं हो सकता, अतः सत्र (एक ऐसा यज्ञ जो बहुत दिनों या वर्षों तक चलता रहता है) केवल ब्राह्मणों द्वारा ही सम्पादित हो सकता है।^५ निष्कृष्ट को बाधित हो जाने का शाप मिल चुका था, किन्तु विद्वान्मित्र ने उसके लिए यज्ञ करने की ठानी, किन्तु रामायण का कहना है कि देवता एवं ऋषि उनकी हथि की रीति-रिवाज नहीं कर सकते थे।^६ किन्तु यह सन्दिहास्पद है कि ऐसी स्थिति (कठिन नियम) प्राचीन

२. ये अत्र यज्ञिष्ठधर्मसूत्र (२।८-११) में भी मिलते हैं। इनमें तीन (केवल 'अध्यापिता ये' को छोड़कर) विष्णु (२।१।९-१० एवं ३।०।७७) से भी प्राप्त होते हैं। मनु (२।१।१४-११५) में दो धर्मों का धर्म या जाता है।

३. ब्राह्मणों के निष्कारणों धर्मः वदन्ते वेदोपदेशो ज्ञेय इति। महामाध्य (मित्र २, पृ० १५)।

४. ब्राह्मणानां वेतरयोरास्त्विज्याभावात्। जैमिनि ६।६।१८; ब्राह्मणा ऋत्विजो अश्रुतिपेयावितरयोः। कत्या० धी० १।२।२८।

५. क्षत्रियो राज्ञो वस्य ब्रह्मस्तस्य विज्ञेयतः। कथं सर्वसि भोक्तापे हविस्तस्य सुरपयः॥ बालवायव ५१।१३-१४ ॥

वैदिग्ग रात्र म नी भी। ऋग्वेद (१०।१८।७) म आया है कि देवाणि वातनु वा पुरोहित वा, निष्कत (२।१०) म वा वा पुरोहित है कि देवाणि एव वातनु माई माई ये और कुब भी सन्तान ये। निरुक्त के अनुसार वैदिग्ग वात म क्षत्रिय पुरोहित हो सन्तान वा। बहुत-से आपुनिक लेखकों की यह भ्रांतिपूर्ण धारणा है कि ब्राह्मण पुरोहित-जाति वा पुरोहित है। वैदिग्ग वात म सभी ब्राह्मण पुरोहित नहीं थे और न आज ही सब ब्राह्मण मन्दिरो एव तीर्थस्थाना न पुरोहित वा पुजारी है। कुछ ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित हो सन्तान और बहुतों के क्रिया-मस्कारों के लिए ऋत्विग्ग होना स्वीकार कर लिया। मन्दिरो के पुजारीयों की परम्परा परंपरावादीन है और आपुनिक वात वा भीति पारिवर्तक म भी पुरोहिती-नमं निम्न कोटि का कार्य सम्पन्न जाता था। मनु (३।१५२) ने लिखा है कि देवमन्त्र ब्राह्मण (जो मन्दिर म पूजा करने दक्षिणा लेता है) तीन वर्ष के उपरान्त धाद एव देव-मुखा न समय निमग्नण वात वा अधिवारी नहीं रह जाता।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मणों की जीविका के कई साधन थे, जिनमें अब तप वेदाध्यापन एव पुरोहितीय नामा गापना पर प्रवाग शान्त जा चुका है। ब्राह्मणों की जीविका का तीसरा साधन वा किसी योग्य वा किसी प्रकार न कलम वा दोष स रक्षित व्यक्ति से दान ग्रहण करना। यम के अनुसार तीनों वर्गों के योग्य व्यक्ति वा से प्रतिग्रह लेना (दान ग्रहण) पुरोहिती वा विशा देवर धन प्राप्त करने से बड़ी अच्छा है।^१ किन्तु मनु (१०।१०९-१११) न अनुसार अयोग्य व्यक्ति वा दूध से प्रतिग्रह लेना विशा-नार्थ वा पुरोहिती के निम्न-तर है। दान लेने वा देने न लिए बड़े-बड़े नियमों का विधान है। इस पर हम पुन विचार करेंगे। बृहदा रण्यकोपनिषद् (४।१।३७ एव ५।१।५५ ९) सव्या चत्ता है कि इस प्रकार के नियम पर्याप्त रूप से विद्यमान थे।

ब्राह्मण-वृत्ति—पहली बात यह थी कि ब्राह्मणों के जीवन का आदर्श ही वा निर्धनता, सादा जीवन, उच्च विचार, धन-मग्नय से सक्रिय रूप म दूर रहना तथा संस्कृति-सम्बन्धी रक्षण एव विज्ञात करना। मनु (४।२-३) के अनुसार ब्राह्मणों न लिए यह एव सामान्य नियम था कि वे इतना ही धन प्राप्त करें जितने के आता तथा अपन कुटुम्ब का भरण-पोषण कर सकें, बिना किसी को कष्ट दिये अपने धार्मिक कर्तव्य कर सकें। मनु (४।७८) ने पुन कहा है कि एव ब्राह्मण उतना ही भ्रष्ट एवच करे जितना कि एव कुलू म एव कुम्भी म अट मने।^२ कुम्भीपाय का आदर्श बहुत प्राचीन है, परम्परा के महामाध्य म भी इसकी चर्चा है (पाणिनि १।३।७)।^३ मागवल्स्य (१।१२८) एव मनु (१०।११२) ने ब्राह्मणों के लिए यह भी व्यवस्था दी है कि यदि वे

१ प्रतिष्ठाध्यापनवात्राणां प्रतिग्रहं श्रेष्ठतमं वदन्ति। प्रतिग्रहानुप्यति जप्यहोमैर्वायं तु पापं पुनर्जायते वेदाः॥

७ आध्याचार्यो ने 'कुम्भ' और 'कुम्भी' की व्याख्या विभिन्न रूप में की है। बृहत्सूत्र (मनु ४।७ पर) के मन्वा-नुसार यह ब्राह्मण जितने वात तीन वर्षों के लिए भ्रष्ट है, 'कुम्भपाय' कहलाता है, और 'कुम्भीपाय' यह है जितने वात वात भर के लिए पर्याप्त भ्रष्ट है। मेघातिथि का कहना है कि वेदल भ्रष्ट पर ही दक्षिण अट्ट भरी है, जितने वात भ्रष्ट था धन तीन वर्षों के लिए है, यह 'कुम्भपाय' है। गोविन्दराज के अनुसार 'कुम्भपाय' एवं 'कुम्भीपाय' के ब्राह्मण हैं जिनके वात कम से १२ और ९ दिनों के लिए भ्रष्ट है। मितान्तरा की गोविन्दराज की व्याख्या माग्य है (मागवल्स्य १।१२८ पर)।

८ कुम्भीपायः धर्मज उच्यते। वाय कुम्भीमेव धाम्यं स कुम्भीपायः। वाय पुन कुम्भी आग्नय न भारी कुम्भीपायः।

अपनी जीविका न चला सकें तो फसल कट जाने के बाद खेत में जो धान्य भी बालियाँ गिर पड़ी हो उन्हें चुनकर खाएँ। दान लेने से यह बचकर बर्ण अच्छा है। उसे ही मनु ने 'श्रद्धा' की सजा दी है (४५)। मनु (४१२२, १५, १७), याज्ञवल्क्य (१११२९), व्यास, महामास्य (अनुशासनपर्व ६११९) आदि में ब्राह्मण के लिये जीवन पर बल दिया गया और उन्हें धन-समृद्ध से सदा दूर रहने की चेष्टा न करने का आदेश दिया गया है।

गीतम (११६३), याज्ञवल्क्य (१११००), विष्णुधर्मसूत्र (६११) एवं ऋग्वेद (२।८) के अनुसार ब्राह्मण को अपने योगक्षेम (जीविका एवं रक्षण) के लिये राजा या धनिज जन के पास जाना चाहिए। मनु (४१३३), याज्ञवल्क्य (११३०) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र (१२।२) के अनुसार क्षत्रियों के लिये राजा को ब्राह्मण को राजा, अपने शिष्य या भुषाज के यहाँ सहायता के लिये जाना चाहिए। किन्तु अवार्थिक राजा या दानी से दान ग्रहण करना मना है। यदि उपर्युक्त तीन प्रकार के (राजा, शिष्य या ह्छुक् भुषाज दानी) दाता न मिलें तो अन्य योग्य विजातियों के पास जाना चाहिए (गीतम १७।१-२)। यदि यह भी सम्भव न हो तो ब्राह्मण किसी से भी, यहाँ तक कि गृह से भी (मनु १०।१०२-१०३) दान ले सकता है। किन्तु गृह से दान लेकर धन या भूमिहीन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आध्यात्मिक में बाधा पड़ेगी (मनु ११।२४ एवं ४२, याज्ञ० ११२०)। इस विषय में मनु (४१२५१), वसिष्ठ (१४।१३), विष्णु (५७।३३), याज्ञ० (१२।१६), गीतम (१७।२४-२५), आपस्तम्ब (१२।७।२०-२१) आदि के वचनों को देखना चाहिए। स्मृतियों के अनुसार राजाओं का यह कर्तव्य था कि वे श्रोत्रियों (वेदशास्त्र ब्राह्मणों) या दरिद्र ब्राह्मणों की जीविका का प्रबन्ध करें (गीतम १०।१-१०, मनु ७।१३४, याज्ञ० ३।४४, अग्नि ४४)। यह आदर्श पालित भी होता था। काले अमिलेन न० १३ एवं नासिक मुद्रा अमिलेन न० १२ से पता चलता है कि उग्रवर्मा (शुभमदत्त) ने एक लाख गोर्ख एवं १९ ग्राम प्रमास (एक तीर्थ-स्नान) पर ब्राह्मणों को दिये, उनमें बहुतों ने विवाह कराये और प्रति वर्ष एक लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया। बहुतों से दानपत्रा ले प्रकट होता है कि राजाओं ने पद्महायजी, अग्नि-होत्र, वैश्वदेव, बलि एवं चतु के लिये दान आदि देकर अति प्राचीन परम्परा का पालन किया था। प्रतिग्रह अर्थात् दान लेने का आदेश यह था कि ब्राह्मण मरमक इतने दूर रहे तो अत्युत्तम है। दान लेना कभी भी उत्तम नहीं समझा गया है (मनु १२।१३, ४१।८६, ४१।८८-१९९, याज्ञ० १२।२००-२०२, वसिष्ठ ६।३२, अनुशासनपर्व)। जिस प्रकार अविद्वान् ब्राह्मण को दान लेना मना था उसी प्रकार अयोग्य व्यक्ति को दान देना भी वर्जित था (सप्तपथ ब्राह्मण ४।३।४।१५, आपस्तम्ब २।६।१।५।१-१०, वसिष्ठ ३।८ एवं ६।३०, मनु ३।१२८, १३२ एवं ४।३१; याज्ञ० १२।२०१, दश ३।२६ एवं ३१)। स्मृतियों में स्पष्ट आया है कि जिसने वेद का अध्ययन न किया हो, जो कपटी हो, लाजवी हो उसे दान देना व्यर्थ है, बल्कि उसे दान देने से नरक मिलता है (मनु ४।१९२-१९४, अग्नि १५२, दश ३।२९)। मनु (११।१-३) ने वेदक ९ प्रकार के विधान स्नातकों को भोजन, मूल्य आदि देने में प्राथमिकता दी है। यदि कोई बिना माँग दान दे तो उसे ग्रहण करने से भी बचना स्मृतियों में पायी जाती है, यहाँ तक कि बुरे काम करने के अपराधियों से भी बिना माँग दान ग्रहण करना चाहिए। किन्तु इस विषय में दुराचारियों की स्त्रियों, गुरुकुल पुरुषों एवं पतित लोगों (महापातक करनेवालों) से दान लेना वर्जित माना गया है (याज्ञ० ११।२९; मनु ४।२४८-२४९, आपस्तम्बधर्मसूत्र १।६।१।१।१-१४, विष्णुधर्मसूत्र ५।७।११)। बहुतों से मनुष्यों से दान लेना मना किया गया है (मनु ४।२०४-२२४, वसिष्ठ १४।२-११)।

समिकट रहनेवाले विद्वान् पड़ोसी ब्राह्मण को ही दान देने की व्यवस्था की गयी है, किन्तु यदि पास में ब्राह्मण हा और वे अशिक्षित एवं मूर्ख हो तो दूर के योग्य ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए (वसिष्ठ ३।९-१०; मनु ८।३९२, व्यास ४।३५-३८, बृहस्पति ६०, श्वेताश्वतथ ७६-७९, गोमिथ्यासूत्र २।१६-१७)। देवक

ने अनुसार वाक्या पर ध्यान देना आवश्यक है। जो ब्राह्मण अपने माता-पिता का प्रेम रखते हैं, जो दमिष्ट हो जो मरणात्त हो आदि प्राणियों के विषय में स्मृतियों में परोक्ष चर्चा है। प्राणियों (११९) में ब्राह्मणों की ही भाँति में बोलता गया है—(१) प्रवृत्त जा धन व शक्ति सभी प्रकार के कार्य में प्रवृत्त रहता है और (२) नियत, जहाँ जो प्रतिग्रह (दान करने) में दूर रहता है।

निरागरेष्ट प्रतिग्रह ब्राह्मणों का ही विशेषाधिकार था किन्तु दान किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी का भी दिया जा सकता था। इस विषय में याज्ञ० ११.६ पठनीय है। याज्ञ० (११.८) मन (११.९) ध्यान (११.१०) दान (११.११) ने कहा है कि जन्म में ही ब्राह्मण का धर्मिक (या आचार्य) का जन्म नहीं है पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। उसका जो दान दिया जाता है वह ब्राह्मण का दान दन में जा मध्य या अन्न में सुता पुत्र होता है। उममें दुगुना फल देता है। याज्ञ० (५.१९.२०) यह वाक्य (२.३.१०) में भी व्यख्या दी है कि जब कोई ब्राह्मण धार्मिक या वैदिक गुरु का दक्षिणा दन के लिए विज्ञात व शक्ति प्राप्त करे तो अधिकृत एवं वाक्य के लिए दान माँगा तो धन करने के कारण दानों का अन्न धन की माध्यम पर अन्तर्गत दान अन्न दाना चाहिए। मनु (१.१.१०) ने भी इस विषय में परोक्ष चर्चा की है।

आरम्भ में दान एवं प्रतिग्रह-आमन्त्रणी सुन्दर आदि उत्पन्न हुए पर ५ किन्तु वाक्यान्तर में ब्राह्मणों की सत्त्वा-वृद्धि, जन-सत्त्वा-वृद्धि आदिमात्र पौर्णलिक रूप में घट आने आदि का उल्लेख नियमा में निहित नहीं है। जो कि और प्राणियों और प्राणियों अथवा अतिशय सभी प्रकार के ब्राह्मणों का दान दान करने का और वे दान भी लगे। इससे कि स्वयंशुभल वृद्धि-आमन्त्रणी आदि में व्यख्या दी गई है कि दान प्राप्त करने में सभी रूपों में पवित्र और दाना है, सभी प्रकार ब्राह्मण है।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है विभिन्न रूप में दान या धन की उपस्थिति में सभी भी। ब्राह्मणों की प्राणियों का भी राजकीय पदवाला नहीं था। जो पर धन सम्पत्ति विपन्न प्राण होता। उस समय भारतीयता का भी नियम नहीं था कि जिसमें अभाव-अभाव वाक्य में भी गुणवत्ता का प्रकाशन में धन के माँगे सकते। ब्राह्मणों का कोई गुण नहीं था, जैसा कि एलिजबेथ का मया जाता है। जो कि विपन्न, विपन्न एवं भीय पवित्र गुणों का नाम पाया जाता है। प्राचीन ग्रीक में दान-पत्र (११) की भी व्यख्या नहीं थी कि जिसमें बड़ा-से धन का भी सन्धान प्राप्त होती। वाक्यान्तर में दान में कुछ विपन्न में दान नहीं थी। याज्ञ० के समय अधिकांश ब्राह्मणों का निमज्जन करने का विधान नहीं था (मनु १.१.१०-१.१.११, याज्ञ० १.१.१०, याज्ञ० १.१.२८)। न तो सभी ब्राह्मण अपनी वृद्धि, स्मृति एवं धर्म का धर्म का नाम नहीं था बल्कि ब्राह्मणों का नाम और विद्वत्ता प्राप्त करने। आचार्य, गुरुशिष्य (पुत्रपत्नी या उत्तराधिकारी) का प्रतिग्रह नाम

९. सप्तमिगुणमाह्वान-प्राणि वनमाह्वान-ब्राह्मणधर्मप्रदेशपारोक्ष्य ॥ या० ५.१.८; सप्तमिगुणो दानं विमुक्त ब्राह्मणमुक्तं। प्राणीते शतमाह्वानमन्त्र वेदपारोक्ष्य ॥ मनु० १.१.८५; द्यात्त ४.४२१।

१०. बुद्धि का गुणवत्ता का प्राह्मण का गुणवत्ता ॥ ब्राह्मणों का दानमन्त्र अथवा दान दान ॥ दान का गुणवत्ता का दान, व्यापारिताया। वाक्यान्तर में प्राणियों का दान है तो दान ॥ बुद्धि मन्त्र, दान का दान ॥ २०.१.८८-८९—बुद्धि का गुणवत्ता का प्राह्मण का गुणवत्ता ॥ दान ॥ दान दान के दानों का दान का दान गुणवत्ता ॥ एवं दान, अनुमानित १५.१.१० एवं २३।

वृत्तियाँ सभी ब्राह्मणों की शक्ति के भीतर नहीं थी, जिन अन्य ब्राह्मण इन तीन वृत्तियों (जीविराशों) के अनि-
रिक्त अन्य मायन भी अपनाते थे। घर्मशास्त्रों ने उम्मे शिष्ट व्यवस्था दी है। गौतम (६१६ एवं ७) ने किया है कि
यदि ब्राह्मण लोग शिक्षण (अध्यापन), पौरोहित्य एवं प्रतिग्रह या दान में अपनी जीवित्रा न बना सकें तो वे क्षत्रिया की
वृत्ति (युद्ध एवं रक्षण कार्य) कर सकते हैं यदि वह भी सम्भव न हो तो वे वैश्य-वृत्ति भी कर सकते हैं। इसी प्रकार
क्षत्रिय लोग वैश्य वृत्ति कर सकते हैं (गौतम ६१७८)। योगयन (२१२१७-७८ एवं ८०) एवं वसिष्ठ (२१२२), मनु
(१०८१ ८२), याज्ञ० (३३५), नारद (ऋणादान, ५६), शिशु (५४१८), शारङ्गिणि आदि ने भी यही बात
कुछ उल्ट-फेर के साथ कही है। विष्णु क्षत्रिय ब्राह्मण-वृत्ति वैश्य ब्राह्मण-क्षत्रिय-वृत्ति एवं शूद्र ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-वृत्ति
नहीं कर सकते थे (वसिष्ठ २१२३, मनु १०१७५)। आपराध दंड जाने पर उपयुक्त प्रायश्चित्त करने अपनी विभिन्न
वृत्ति को आरंभ किया जाता था, ऐसी स्थिति व्यवस्था है। उनका ही नहीं, अन्य जाति की वृत्ति करने में भी धन
की प्राप्ति होती थी, उसे भी त्याग देना पड़ता था (मनु ११११२-११३, विष्णु ५४३७-३८, याज्ञ० ३३५,
नारद-ऋणादान, ५९१६०)। निम्न वर्ण के लोग उच्च वर्ण की वृत्ति नहीं कर सकते थे, अन्यथा करने पर राजा
उनकी सम्पत्ति जप्त कर सकता था (मनु १०१९६)। रामायण में वर्णन सम्पूर्ण की कथा इसी प्रकार की है
(७३-७६)। भवमुनि के उत्तरगामचरित में भी यही मनोभाव प्रकट होता है। यदि कोई शूद्र जप, तप, होम करे या
मन्यासी हो जाय या वैदिक मन्त्र पढ़े तो उसे राजा द्वारा प्राणदण्ड दिया जाता था और उसे नीच पाप का भागी
ममता जाता था। मनु (१०१९८) का कहना है कि यदि वैश्य अपनी वृत्ति में अपना पालन न कर सके, तो वह
शूद्र-वृत्ति कर सकता है, अर्थात् द्विजातियों की सेवा कर सकता है। गौतम (७१२२-२४) के अनुसार आपराध में
ब्राह्मण अपने वर्णों के अनिर्गुण शूद्र-वृत्ति कर सकता है, विष्णु वह शूद्रों के साथ भोजन नहीं कर सकता, न धोना-
धरतन कर सकता और न वर्जित भोजन-मांसमी (छहमुन-प्याज आदि) का प्रयोग कर सकता है (यही बात देखिए
मनु ८१६ एवं ६, नारद ऋणादान, ५७)।

• शूद्रों की स्थिति—प्राचीन आचार्यों के अनुसार शूद्र का विभिन्न कर्तव्य था द्विजातियों की सेवा करना एवं
उनमें मरण-प्रापण पाला। उक्त क्षत्रियों की अपेक्षा ब्राह्मणों की सेवा करने से अधिक मुल प्राप्त हो सकता था,
इसी प्रकार वैश्यों की अपेक्षा क्षत्रियों की सेवा अधिक धनकर सिद्ध होती थी। गौतम (१०१६०-६१), मनु
(१०१२६-१२५) तथा अन्य आचार्यों के अनुसार शूद्र अपने स्वामी द्वारा छोड़े गये पुराने वस्त्र, छाना, कपल,
पटाइयों आदि प्रयोग में लाता था और स्वामी द्वारा लपन उच्छिष्ट भोजन करता था। वृद्धा में उमरा पालन-
प्रापण उमरा स्वामी की करता था (गौतम १०१६३)। विष्णु वर्णान्त में शूद्र-स्थिति में कुछ सुधार हुआ। यदि

११. आपराधकाले मातापितृभृत्यो बहुभूयसमानन्तरका वृत्तिरिति कल्पः। तत्कालान्तरका वृत्तिः क्षात्रीभि-
निवेशः। एवमप्यजीव्यंयद्रूपमुपजीवेत्। शास्त्रसिद्धम्।

१२. वैश्यो राजा सर्वं शूद्रो जपहोमपदस्त्रयः। ततो राष्ट्रस्य हन्तासी यथा बह्वेव च जलम्॥ जपस्तपस्योप-
यात्रा प्रवर्ज्या मन्त्रसाधनम्। देवताराधनं चैव स्त्रोमूद्रपतनानि च॥ अत्रि १९।१३६-१३७; धनपर्व १५०।३६।

१३. शूद्रपूषा शूद्रस्थेनरेषा वर्णनाम्। पूर्वस्मिन् पूर्वस्मिन्वर्णं निधेयस्त भूयः। आपस्तम्ब १।१।१७-८; परि-
क्षयां चोत्तरेषाम्। तैम्यो वृत्तिं लिप्सेत्। तत्र पूर्वं परिचरेत्। गौतम (१०१५७-५९); प्रजापतिर्ह वर्णनां दाता
शूद्रमस्त्ययत्। शांतिपर्व ६०।२८; देविए, वसिष्ठ २।२०; मनु १०।१२१-१२३; याज्ञ० १।१२०; योपायन
१।१०५; धनपर्व १५०।३६।

बहु उच्च कर्मा को मना स अपनी या अपन कुटुम्ब की जीविका नहीं चला पाता था तो बड़ईगिरी, चित्रकारी पच्चीकारी रसमाजी आदि से निर्वाह कर लेता था।" यहाँ तक कि नारद (श्रृणुधान, ५८) ने अनुसार आपत्ताल म मूढ़ लोग शत्रियाँ एवं वैश्या का काम कर सकते थे। इस विषय म पाञ्चवत्याय भी उसी प्रकार उद्धार है (याज्ञ० १।१२०)। महाभारत भी इस विषय म मौन नहीं है उमने भी व्यवस्था दी है। लघ्वाचरणाय (२२।५) हारीत (७।१८९ एवं १०२) ने कृषि-कर्म की व्यवस्था दी है। कात्यायनपुराण म धूम्र को मधु, धर्म, लाक्षा (लाह), आसव एवं मांस का छाहकर सब कुछ ज्ञान विजय करल की आज्ञा दी है। बृहत्पराशर म आम्र एवं मांस बचना मना किया है। दण्ड न लिखा है कि धातु द्विजानिया की सेवा कर तथा कृषि वपुषाल्प मार रहन जय विजय (पञ्च-म्वबहार या राजगारी या सामान का जय विजय) चित्रकारी नृत्य संगीत धनु बीणा हान्ध मृदम आदि वाद्ययन्त्र वादन का काम करे।" गौतम (१०।६४ ६५) मनु (१०।१२९) तथा अन्य आचार्यों ने गूढा का घनसम्पत्ति से मना किया है, क्योंकि उनसे ब्राह्मण आदि का कष्ट हो सकता था।

गूढ वर्णिय आमा एवं उपविभागा य विभाजिन धे विन्तु उनर दा प्रमुग विभाग धे अतिरक्षित गूढ (यथा बडई लाहार आदि) तथा निरवमित्त गूढ (यथा पाण्डाल आदि)। इस विषय म देगिए महाभाष्य (पाणिनि २।४।१० निरु १)। एवं अन्य विभाजन के अनुसार गूढा के अन्य दा प्रकार है—आग्नेयात्र (जिनके द्वारा बनाया हुआ भोजन ब्राह्मण कर रहा) एवं अग्नेयात्र। प्रथम प्रकार म अपने धान अपने वपुषाल्प (गारतिया या बरवाहा), माई कुटुम्ब मित्र तथा मेनी-बारी का सातदार (याज्ञ० १।१६६) है। मियाक्षरा ने कुटुम्ब को भी इस सूची म रण दिया है। अन्य प्रकार के गूढा म ब्राह्मण भोजन नहीं ग्रहण कर सकता था। एवं तीसरा गूढ विभाजन है, सत्पुद्ग (अच्छे आपरण धाने गूढ) एवं असत्पुद्ग। प्रथम प्रकार म बगुड आता थे जो सद् व्यवसाय करते थे, द्विजानिया की सेवा करन से और मांस एवं आसव का परिवर्तन कर चुके थे।"

सैनानियों के कर्म में ब्राह्मण—बहुत प्राचीन काठ म कुछ ब्राह्मणों का मुठ म रत देगा गया है। पाणिनि (५।२।३१) ने 'ब्राह्मण' शब्द की व्याख्या म लिखा है कि यह उस देश के लिए प्रयुक्त होता है जहाँ ब्राह्मण आसुप अर्थात् अन्य कर्म की कृति करत है। कौटिल्य (१।२) ने ब्राह्मणों की सेवा का वर्णन किया है किन्तु यह भी कहा है कि धनु ब्राह्मणों के पैरा पर गिरकर उठ अपनी ओर मिला सकता है। आपस्तम्ब (१।१।२९-३०), गौतम (७।६), मीमांसन (२।२।८०) वसिष्ठ (३।२४) एवं मनु (८।३४८ ३५९) के मन्त्र स्मरणीय है।"

१४ शिष्याजीव भूमि चैव गूढाणां व्यवहारम् । वायुपुराण ८।१७१, सूत्राय द्विजगुप्ता सचनित्यानि आप्यम् । शतसमिति १।५; मनु १०।१९९-२००।

१५ शान्तिर्गर्वा पाञ्चवत्याय च तथा नित्योपजीवनम् । गूढायापि विधोपपत्तेः घरा कृतिर्न जायते ॥ शान्तिवर्ष २९५।४; सूत्राय द्विजगुप्ता सचनित्यानि आप्यम् । विजय- सचपण्यानां सूत्रकर्म उदाहृतम् ॥ उज्जना तथा देलित्पा लघ्वाचरणाय २२।५।

१६ गूढपर्वो द्विजानिगुप्ता पापवर्धनं बलशक्तिविवेकं वपुषाल्पपातनमारोहहन-पञ्चम्वबहार-विजय-मृग-मीन-क्षेप-बीजापुरजमृगवहनाशोक्तिः । देवल (नित्यपरा, याज्ञ० १।१२०)।

१७ म गुरोः सचपयेन्नु आरणेन गूढेषु च । न विधोमानि च तथा सक्ताः हि त उच्यन्ते ॥ भविष्यपुराण (ब्राह्मणभाग, अध्याय ४४।१२)।

१८ वरीभाष्योक्तिः ब्राह्मण आसुपं नावधीतः आपस्तम्ब (१।१।२९।३); शालगण्डये ब्राह्मणोक्तिः सच-

आपत्तम्ब ने कहा है कि परीक्षा के लिए भी ब्राह्मण को आयुष नहीं ग्रहण करना चाहिए। आपत्काल में क्षत्रियवृत्ति करना अनुचित नहीं है (गौतम)। वीधायन ने कहा है कि गौत्रो एवं ब्राह्मणों की रक्षा करने एवं वर्णसंरक्षा-रोकने के लिए ब्राह्मण एवं वैश्य भी आयुष ग्रहण कर सकते हैं। वर्णाधम्यमें पर जय आगतायिया का आश्रमण हो, युद्धकाल में गडबडी हो तब तथा आपत्काल में गौत्रो, नारिया, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को अन्न ग्रहण करना चाहिए (मनु ८।३४/३५९)। महाभारत में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा (द्रोण के पुत्र), कृपाचार्य (अश्वत्थामा के मामा) नामक भाद्रा ब्राह्मण थे। शतपथों (६५।४२) के अनुसार राजा की आज्ञा से ब्राह्मण को युद्ध करना चाहिए। जब समाज के विधान टट जायें, दस्यु, चोर, डाकू आदि बढ़ जायें तो सभी वर्णों को आयुष ग्रहण करना चाहिए (शान्तिपर्व ७८।१८)।

अति प्राचीन काल में ही ब्राह्मण सेनापतिया एक राजकुलस्थापका के रूप में पाये गये हैं। सेनापति दुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण ही था, जिनके अन्तिम मोघराज बृहद्रथ से राज्य छीन लिया था (ईसा पूर्व १८४ ई०)। गुप्तों के उपरान्त वाष्कायना ने राज्य किया जिनका सम्पापक था यामुदेव नामक ब्राह्मण जो अन्तिम क्षुरराज का मन्त्री था (ईसा पूर्व ७२ ई०)। कदम्बों का सम्पापक मयूरसर्मा ब्राह्मण ही था (वायुस्यवर्मा का तालगुह नामक स्तम्भामिलेय)। मराठा के पैगवा ब्राह्मण ही थे। मराठा इतिहास में बहुत-से ब्राह्मण सेनापति एवं सेनानी हुए हैं।

यद्यपि ब्राह्मण आपत्काल में वैश्य वृत्ति कर सकता था, किन्तु इष्टि, धार्मिक, पशुपालन, व्याज पर धन देने आदि के सम्बन्ध में कई एक नियन्त्रण थे। गौतम (१०।५-६) ने ब्राह्मण को अपने तथा अपने कुटुम्ब का रक्षण के लिए धर्म, धन, धर्म, धर्म-धर्म करने की छूट दी है, किन्तु एक नियन्त्रण पर कि वह ऐसा स्वयं न करे दूसरा द्वारा सम्पादन कराये। धर्मधर्ममूत्र (२।४०) में आया है कि ब्राह्मण एक क्षत्रिय अधिक व्याज पर धन या धन देन न करे, क्योंकि व्याज पर धन देना ब्रह्म हत्या के समान है। मनु (१०।११७) ने भी ब्राह्मणों एवं श्रमियों को कुसीद (व्याज पर धन देने के व्यवसाय) से दूर रहने को कहा है, किन्तु जो लोग निवृत्त कार्य करत हैं, उनमें धार्मिक व्याज लेने के लिए उन्हें छूट दे दी है। नारद (श्रृणुदान, १११) ने ब्राह्मणों के लिए कुसीद सर्वथा त्याग्य माना है यहाँ तक कि बड़ी मे-बड़ी विपत्ति के समय में भी। आपस्तम्ब (१।१।२७।१०) ने कुसीद में प्रवृत्त ब्राह्मण के लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है।

ब्राह्मणों के ऊपर जो उपर्युक्त नियन्त्रण लगे थे, उनका तात्पर्य था उन्हें मरल जीवन की ओर लै जाना, जिसमें वे अपने प्राचीन मान्द्वि एवं सस्त्रि का सुचारु रूप में अध्ययन, रक्षण एवं परिचरन कर सकें। इतना ही नहीं, उन्हें स्वार्थ-मुक्ति, अवरुण व्यवहार एवं अनुपल धन-मन्य की प्रवृत्तियों से दूर भी लै रहना था।

माददीत। गौतम (७।२५); अथाप्युदाहरन्ति। यथायं ब्राह्मणार्थं वा वर्णार्थं वापि सक्ते। गुह्यायानां विप्रविशतो शास्त्र धर्मव्यवेशाया॥ श्री० (२।२।८०); आत्मत्राणे वर्णसर्वगं ब्राह्मणवैश्योऽश्वत्थमाददीयाताम्। ब्रतिष्ठ (३।२४)।

१९. राजो नियोगाद् योद्धव्यं ब्राह्मणेन विदितं। सनताः प्रथमं ह्येव धर्मविरो विवृ॥ शतपथ ६५।४।

२०. कृषिपालिग्ये वास्तव्यवृत्ते। कुसीद च। श्री० १०।५।६; ब्राह्मणराजयो वापुंगो न ददताम् अपा-प्युदाहरन्ति। समर्थं धान्यमुदधत्त महर्षेः च प्रयच्छन्ति। स च वापुंगिरां नाम ब्रह्मवादिषु गृह्णत। ब्रह्महर्षा च वृद्धि च तुलया समनीतयत्। अतिष्ठद् भूजहा कीदृयां वापुंगिं समरम्प्रा॥ ब्रतिष्ठ २।४०। देविण् औपयन-१।५।१२-१४। आपत्तव्यं हि ब्रह्मसु ब्राह्मणस्य न वापुंगम्। नारद (श्रृणुदान, ५।१११)। अनायीं शपते विप्र-वदद् वृद्धिं चपायप। अत्राहण इव यन्त्रित्वा तुल्येवासीन पृच्छत्॥ आपस्तम्ब (१।१।२७।१०)।

ब्राह्मण और क्षत्रिय—यथा ब्राह्मण इति गन् मनते थे? धर्मशास्त्र शास्त्रिय में इस सम्बन्ध में सर्वत्र नहीं है। वैदिक साहित्य में पूरी छूट है। यहाँ एक स्थान^{११} पर आया है—जुआ मन गेयो, क्षत्रिय मे लयो, मेरे पक्वो पर ध्यान देना घन का आनन्द ला, क्षत्रिय मे बायें है, मुह्तारी स्त्री है आदि (जुआरी का शीत)। भूमि, हल-गाता, भूमि-बचन के विषय में पर्याप्त होते हैं (क० १०१०१३ वैदिकीय महिमा २१५५, वाजसनेयी महिमा १२१६७, ऋ० १११००१, १११०६१२, १०१११०३७)। योषामनधर्मसूत्र पर बहना है कि येंदाध्ययन मे क्षत्रिय का नाम तथा क्षत्रिय-देम में वेशापरधन का नाम होता है। जो दोना के गिण समर्थ हो, दोना करे, जो दोना न कर मर्ते, उन्हें क्षत्रिय ध्याम देनी चाहिए। योषामन ने पुन कहा है—ब्राह्मण का प्रातःपाठ के भोजन के पूर्व क्षत्रिय-नाम करना चाहिए, उसे ऐसे रीति का जिनको नाम न छिपी हो, जिनसे अष्टवास न निहाल गिये गये हो, जोतना या बार-बार उलहास चाहिए और सोचो धर्मवेदिका मे उन्हें खोइना न चाहिए।^{१२} यही बात वसिष्ठ धर्म सूत्र में भी कुछ अन्तर (भेद) में पायी जाती है (२१३०-३४)। वाजसनेयी महिमा भी यही कहती है (१२१७१)। मनु (१०१८३-८४) ने लिखा है कि यदि ब्राह्मण या क्षत्रिय को अपनी जीरिता के प्रश्न का लेकर वंश-भूति करनी हो पड़े, तो उन्हें क्षत्रिय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जीवा को चोरा होनी है और यह दूसरों (मज्झर, वैद आदि) पर आपातित है। मनु ने क्षत्रिय को 'प्रमृत्' (जीव-हानि में अधिर प्रसिद्ध) कहा है (मनु ४१५)। पराशर ने ब्राह्मणों के लिए क्षत्रिय-नाम दक्षिण नहीं माना है, किन्तु उन्हें बहूत-ने नियन्त्रण लगा दिये हैं (२१२-४, ७, १४)।^{१३} दण्ड विषय में अरराके बृह-हारीण आदि के प्रथम भी स्मरणोप है। बृह-हारीण (७११७९ एव १८२) ने क्षत्रियमें सबरे (सब बर्णों के) लिए उचित माना है।^{१४} उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि क्षत्रिय के विषय में आचार्यों के मत विभिन्न युगों में विभिन्न रहे हैं।

विषय एवं विनिर्णय—इसने ऊपर देखा दिया है कि आपराध में ब्राह्मण क्षत्रिय पर कर मन्ता है। विष्णु धनु-विवाद के मन्त्रण में दण्ड-नारे नियन्त्रण थे। गोशम (७१८-१४) ने सुगन्धित धनुर्धर (बन्धन आदि), ३३ वदार्य (पैर, पी आदि), ५५ भोजन, निग, पटसन (सब या बटगन मे निमित्त धनुर्धर, यथा बोर आदि), क्षीम (मन के मने दण्ड, धन), मृगधर्म, रंगा एव बन्धन दिया हुआ धन, दूध एव दूधमे निमित्त धनुर्धर (घी, मखन, दही आदि) बन्धन, गुण, चण, जड़ी-बड़ी (ओषधि के रूप में), मयू, मास, घास, जल, विविध औषधियाँ (अर्धम, रिय),

२१. आर्मा रीष्यः क्षत्रियक्षत्रिय विभे रमस्य ऋ मयमानः । तत्र गावः वित्तव तत्र जाया तामे विषये तदित्यप्यर्थः ॥ अथर्व १०१४११३३।

२२. वेद क्षत्रियिताया क्षत्रियैर्विविधानि । इतिमानुभव क्षुप्राइसवस्तु क्षत्रिय इत्येव ॥ बी० ११५११०१; प्राक् प्रातःप्रातःप्रातः स्वान् । अप्यनतिगिरायां समुद्राभ्यामनुदधारायां क्षुप्राइसवस्तु क्षत्रिय इत्येव ॥ बी० २१२१८२-८३।

२३. पट्कर्मनिरतो विप्रः क्षत्रियमिति वारयेत् । हसपटगव धर्म्यं बह्वर्गं मय्यां स्मृतम् । धनुर्धरं मृगानां शिबं बृषपतिनाम् ॥ पराशर २१२; ब्राह्मणान् क्षत्रिय इत्येव मन्त्रोक्तमप्यनुयात् । यानि वराणां तु बह्वर्गं देवानां चर्चिताम् । इत्यादि विप्रः क्षत्रिय इति विषये ॥ पराशर २१२-१३। अरराके ने इस अन्तिम शीर्ष की व्याख्यान का कहा है। "अपराध पप्येहम्" अत्रि (२२२-२२३), आपराध (११२२-२३), हारीण में भी पाया जाता है।

२४. क्षत्रिय तर्हवर्तकी सावाम्यो धर्म उच्यते ।... क्षत्रियमिति ब्राह्मणत्वं तर्हवर्त न निरिष्यते । बृह हारीण । ७११७९, १८२।

पन् (मारे जानेवाले), मनुष्य (दास), बाँझ (कन्या या प्रति) गायें, बछड़ा-बछिया (बत्त-बत्ता), लड़ जाने-वाली गायें आदि वस्तुएँ बेचने को मना किया है। उन्होंने (७।१५) यह भी किया है कि कुछ आचार्यों ने ब्राह्मण के लिए भूमि, चाबड़, जौ, बकरियाँ एवं भेड़, घोड़े, बैल, हाथ में व्यापी हुई गायें एवं गाड़ी में जोते जानेवाले बैल आदि बेचना मना किया है। वाणिज्य में रत क्षत्रिय के लिए इन वस्तुओं के विषय में लिए कोई नियन्त्रण नहीं था। आप-स्तम्ब (१।७।२०।१२-१३) ने भी ऐसी ही सूची दी है, किन्तु उन्होंने कुछ वस्तुओं पर गैर भी रखा दी है, यथा चिपकनेवाली वस्तुएँ (श्लेष्म, जैसे लाह), कोमल नौक (तने), यमीर उठी (फेनिल) हुई वस्तुएँ (विष्व, शरय या मुश आदि), अष्टके कर्म करने के कारण उपाधि, प्रमथान्य आदि में मिश्रित की आशा। उन्होंने अग्रा में मिले हुए चावल बेचने पर बहुत बड़ा नियन्त्रण रखा है। वीरपायन (२।१।७३-७८) ने भी निरु एवं चावल बेचने के लिए वर्जना की है और कहा है कि जो ऐसा करना है वह अपने पितरों एवं अपने प्राणा को बेचता है। सम्भरत यह बात इसलिए उठायी गयी कि थाड़ एवं तर्पण में तिल का प्रयोग होता है। वसिष्ठधर्मसूत्र (२।२८-२९) में भी ऐसी ही सूची है, किन्तु अन्य वस्तुएँ भी जोड़ दी गयी हैं, यथा प्रन्तर, नमक, रेसम, लोहा, टीन, सीसा, सभी प्रकार के वस्त्र पशु, एक सूर वाले तथा अर्धांग वाले पशुओं सहित सभी पशु पक्षी एवं दान वाले पशु। मनु (१०।१२) व अनुसार ब्राह्मण मांस, ताल, नमक बेचने में तक्षण पापी हो जाता है और तीन दिन। तब दूर बेचने में गृह हो जाता है। तिल के विषय में गीशावन (२।१।७६), मनु (१०।११), वसिष्ठ (२।३०) ने एत ही बात कही है—यदि कोई तिल को गान, महाने में (उमके सेत का) प्रयोग करने या दान देने के प्रतिनिधि किसी अन्य नाम से लाता है तो वह कृमि (कीड़ा) हो जाता है और अपने पितरों के माथ कुंसे की विष्टा में डर जाता है। किन्तु वसिष्ठ (२।३१), मनु (१०।१०) ने कृषि वर्ग में उत्पन्न तिल को बेचने के लिए चरा है, हाँ, मनु में केवल धार्मिक कार्यों के लिए ही विषय की व्यवस्था की है। याज्ञ० (३।३९), नारद (श्रृणोदान, ६६) ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। याज्ञ० (३।३६-३८) एवं नारद (श्रृणोदान, ६१-६३) ने भी वज्रिन वस्तुओं की सूची दी उपस्थित की है। मनु ने उपलब्ध सूची में सोम, गुग्गु, नीक तथा जोड़ा है, याज्ञ० के सोम, पत्र, बकरी के ऊन में बंधे हुए तम्बक, चमरी हिरन के बाल, लकी (विष्ठा) का जोड़ा दिया है। इसी प्रकार शल-लिम्बिन, उद्यापत्र (३।८।५), शान्तिपत्र (७।८।५-६), हारीत ने वज्रिन वस्तुओं की लम्बी-लम्बी सूची दी है। इसी प्रकार याज्ञ० (३।८०), मनु (१।१।६२), विष्णु (३।७।१४), याज्ञ० (३।२३६, २६५), हारीत, लघु शान्ति आदि ने वज्रिन वस्तुओं के बेचने पर प्राक्लिप्त के लिए भी व्यवस्था की है।

२५. आपदि इवहरेत वष्यानामपण्यानि इवहरेत् । मनुष्यान् रमान्द्रामान् गन्धानान् चर्म गवां वसां श्लेष्मो-इके लोहमन्त्रिषे विष्वलीमरीसे धान्य मातमाप्युध मुहताशा च । निलतद्रुतांस्तेव धान्यस्य विशेषेण न विशेषीयान् । आप० १।७।२०।१२-१२।

२६. भोजनान्मज्जनाहानाद् यद्व्यवहरेत् तिल् । कृमिभूतः श्वविष्टाद्योपि नृभिः सह भजति ॥ मनु १०।११; स्मृतिचन्द्रिका में उद्धृत घम का श्लोक (१।१८०) ।

२७. न विशेषीयादिविषेयानि । निलनं नृपिशांस्त्रलक्षणानां भक्षयामिहृताप्रशुपुत्रपुत्रस्यद्वयभगनारम हृण्यजितसोमोदरुनीलविषयास्तथा पतति बह्व्यज । श्वलिम्बिन (अपराध द्वारा उद्धृत, ६० १११३, एवं स्मृति-चन्द्रिका १।१८०) । अधिकृत सत्रण पञ्चमर्तं दधि क्षीर मधु तैल घ्न च । निला भोजनमूलानि शाकं रसन घण, तसंगत्या गुहाश्च ॥ उद्योगपर्व ३।८।५ ।

दिनियम के विषय में उपर्युक्त नियमों के समान नियम बनाये गये हैं। वक्षित वस्तुओं का विनियम भी यथामन्त्र्य वक्षित माना गया है, " किन्तु कुछ विनिष्ट छूटें भी हैं, यथा भोजन का भोजन से, दातो का दातो से, मुग्धनिष वस्तुओं का मुग्धनिष वस्तुओं से, एक प्रकार का ज्ञान दूसरे प्रकार के ज्ञान से (आप० १।७।२०।१४-१५)। इसी प्रकार कुछ उलट-पेरे एवं नये वस्तुओं को सम्मिलित करने अन्य आचार्यों ने भी नियम दिये हैं, यथा गौतम (७।११-२१), मनु (१०।१४), वसिष्ठ (२।३७-३९)।

आवृत्तान में जीविका-आपन के लिए मनु (१०।११६) ने दस उपपन्न वस्तुनाम हैं—विद्या, कलाएँ एवं शिल्प, पारिवर्त्मिक घर कार्य, मोचरी, पशु-पालन, वस्तु-विक्रय, कृषि, सन्तोष, विश्वास एवं कुमोद (स्वाज पर पन देना)। " इनमें ज्ञान का वर्णन याज्ञवल्क्य ने भी दिया है, किन्तु उन्होंने कुछ अन्य कार्य भी सम्मिलित कर दिये हैं, यथा गारी हानना, पर्वत (पहाड़ों की घातों एवं लवणियों को बेचना), जल में भरा देश, वृद्ध, साह-साहा, राजा (राजा से मिथा माँगना)। " अष्टाध्यायी के गृह्यसूत्रालावर में उद्धृत आपनेय के अनुसार अनादिष्ट-ज्ञान में भी प्रकार के जीविका-आपन है, " गारी, तरकारियों का भेत, गोएँ, भछली पकड़ना, अस्त्यजन (घोड़े ही श्रम से अपनी जीविका चलाता), धन, जल में भरा देश, वृद्ध एवं साह-साहा, पर्वत तथा राजा। नारद (शृणुपादान, ५०।५५) के मतानुसार तीन प्रकार के जीविक-आपन सभी के लिए समान थे—(१) पैतृक धन, (२) मित्रता या स्नेह का दान तथा (३) विवाह के समय जो स्त्री के साथ मिले। नारद के अनुसार तीनों वर्णों में प्रत्येक के लिए तीन विनिष्ट जीविका-आपन थे। ब्राह्मण के लिए—(१) दान-ग्रहण, (२) पीरोहिल्य की वसिधा एवं (३) शिक्षण-मुग्ध, क्षत्रियों के लिए (१) मुग्ध की लूट, (२) घर एवं (३) व्याप-कार्य में उत्पन्न वृद्ध-धन, तथा वैश्यों के लिए (१) कृषि, (२) पशु-पालन एवं (३) व्यापार। नारद (शृणुपादान, ४४-४७) ने धन को मुग्ध (स्नेह, विमुग्ध), दान (मुग्ध-स्नेह, मिथित) एवं कृष्ण में और इनमें प्रत्येक को मान-जाय मागों में बाँटा है। विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय, ५८) ने भी इसी तरह तीन प्रकार बनाये हैं। इनके अनुसार (१) पैतृक धन, स्नेह-दान एवं पत्नी के साथ आया हुआ धन स्नेह (विमुग्ध) है (२) अपने वर्ण में निम्न वर्ण के व्यवसाय में उत्पन्न धन, धन में या वक्षित वस्तुओं के विपणन में उत्पन्न धन या उधार करने में उत्पन्न धन दान है, तथा (३) निम्नतर वर्णों के व्यवसाय में उत्पन्न धन, ब्रह्म चोरी, शिवा या छत्र में उत्पन्न धन कृष्ण धन है। बौधायन (३।१।५५-६) ने १० प्रकार की वृत्तियाँ बतायीं और और उन्हें ३१२ में समझाता है। मनु (६।८-६) ने ५ प्रकार वर्णित किये हैं—(१) ऋण (अर्थात् गैर ग गिरे हुए धन पर जीवित रहना), (२) अमृत (जो बिना माँग मिले), (३) भूज (मिथा में प्राप्त), (४) प्रमृत (कृषि) एवं (५) साधानुष (वस्तु-विक्रय)। मनु ने दशवृत्ति (मोचरी, जा बुल्ले (दास) के जीता के गमान है) का विशेष दिया है। मनु (४।९) ने दश की गिरी है कि कुछ ब्राह्मणों के जीविका-आपन छ हैं (यथा अध्यायन, याजन, प्रतिपद, कृषि, पशु-पालन एवं व्यापार), कुछ के केवल तीन हैं (यथा प्रथम तीन), कुछ के केवल दो (यथा याजन एवं व्यापार) और कुछ का केवल एक अर्थात् अध्यायन।

२८. अविहित-वर्षेणो मियो विनियमः। अग्नेर चाग्रस्य मनुष्याणां च मनुष्ये रसाजो च रसोऽपानो च गर्धे-विद्यया च विद्यानाम्। आप० १।७।२०।१४-१५।

२९. विद्या शिल्पं भूमिः तेनैवा गौरवार्थं वित्तमिः कृषिः। धूमिभयं कुमीरं च ददा जीवन्तरेण च॥ मनु १०।११६।

३०. कृषि शिल्पं भूमि-विद्या कुमीरं दारुणं विधिः। तेनानुर्ध्वं भुयो भेदाधारतो जीवन्तानि तु॥ आप० ३।४२।

३१. दारुणं दारिद्र्यं गार्हो आगमस्यार्जनं वनम्। अनूपं पर्वतो राजा बुधितो नव वृत्तयः॥ मनु० ८०, ५०-४४९ में उल्लेख।

ब्राह्मणों के प्रकार—ब्राह्मणों को वृत्तियों के अनुसार कई प्रकारों में बाँटा गया है। अत्रि (३७३-३८३) ने ब्राह्मणों के दस प्रकार बताये हैं—(१) देव-ब्राह्मण (जो प्रति दिन स्नान, सन्ध्या, जप, होम, देव-पूजन, अतिथि-साकार एवं वंशवदेव करता है), (२) मुनि-ब्राह्मण (जो वन में रहता है, कन्द, मूल एवं फल पर जीता है और प्रति दिन आठ करता है), (३) द्विज-ब्राह्मण (जो वेदान्त पढता है, सभी प्रकार के अनुरागों एवं आसक्तियों को त्याग चुका है और सात्व्य एवं योग के विषय में निमग्न है), (४) शत्र-ब्राह्मण (जो युद्ध करता है), (५) वैश्य-ब्राह्मण (जो कृषि, पशु-पालन एवं व्यापार करे), (६) शूत्र-ब्राह्मण (जो सास, नमक, कुसुम के समान रंग, दूध, घी, मधु, मांस बेचता हो), (७) निषाद-ब्राह्मण (जो चोर एवं डाकू हो, चुगली करने वाला मछली एवं मांस खाने वाला हो), (८) वशु-ब्राह्मण (जो ब्रह्म के विषय में कुछ भी न जाने और केवल यज्ञोपवीत भण्डा अनेक कारण करने का अधिकार करे), (९) स्लेष्य-ब्राह्मण (जो बिना किसी अनुशय के कुओं, तालाबों एवं बाटिकाओं पर अवरोध लगा करे या उन्हें नष्ट करे) तथा (१०) वाण्डाल-ब्राह्मण (जो भूख है निर्दिष्ट क्रिया-सत्कारों से शून्य एवं सभी प्रकार के धर्मविचारों से अछूता एवं क्रूर है। अत्रि ने परिहासपूर्ण ढंग से यह भी कहा है कि वेदविहीन लोग शास्त्र (स्वावरण, ग्याय आदि) पढते हैं, शास्त्रहीन लोग पुराणों का अध्ययन करते हैं, पुराणहीन लोग कृपक होते हैं, जो इनसे भी गये बीते हैं, भागवत (शिव, विष्णु के पुजारी या भक्त) होते हैं।" अपराधों ने देवल को उद्धृत करते हुए ब्राह्मणों को आठ प्रकारों में बाँटा है—(१) जाति-ब्राह्मण (जो केवल ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुआ हो जिसने वेद का कोई भी अंश न पढ़ा हो, और न ब्राह्मणचित्त कोई कर्तव्य करता हो), (२) ब्राह्मण (जिसने वेद का कोई अंश पढ़ लिया हो), (३) भौत्रिय (जिसने छ अंगों के साम विभी एक वैदिक शाखा का अध्ययन किया हो और ब्राह्मणों के छ कर्तव्य करता हो), (४) अनुचान (जिसे वेद एवं वेदांगों का अर्थ ज्ञात हो जो पवित्र हृदय का हो और अग्निहोत्र करता हो), (५) भूज (जो अनुचान होने के अतिरिक्त यज्ञ करता हो और यज्ञ के उपरान्त जो बचे उसे अर्पण प्रसाद खाता हो), (६) ऋषिरत्न (जिसे सभी लौकिक ज्ञान एवं वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गया हो और जिसका मन मयम के भीतर हो), (७) ऋषि (जो अविवाहित हो, पवित्र जीवन वाला हो, सत्यकारी हो और वरदान या साप देने योग्य हो), (८) मुनि (जिसके लिए मिट्टी या सोना बराबर मूल्य रखे हो जो निवृत्त हो, आगमन या अनुराग से विहीन हो आदि)।" शातानप ने अब्राह्मणा (निर्दिष्ट ब्राह्मणा) का प्रचार बनाये है।" अनुगागन-पर्व (३३।११) ने भी कई प्रकार बताये हैं।

३२. वेदविहीनाश्च पठन्ति शास्त्र शास्त्रेण होनाश्च पुराणपाठाः । पुराणहोना कृषिणो भवन्ति भ्रष्टास्तेनो भागवता भवन्ति ॥ अत्रिः ३८४।

३३. देवल के श्लोक दानग्लानवर में भी उद्धृत मिलते हैं। वंशानसंगुह्य (११) ने इन आठ प्रकारों का संक्षिप्त विवेचन किया है—“संस्कृतायां ब्राह्मण्यां ब्राह्मणाग्जानमात्रं पुत्रमात्रं (पुत्र मात्र ?)। उपातीत सावित्र्य-ध्यानाद् ब्राह्मणः। वेदमयीत्य शारीरैरा पाणिग्रहणात्संस्कृतं पाषाणैरपि धनं भौत्रियः। स्वाध्यायपर आहिता-ग्निर्हविर्पितरं प्यनुचानः। सोमयज्ञैरपि भूजः। सत्कारैरेतैश्चैतो नियमयाम्यामृषिरत्नः। सांगवतुर्वेदतपोयोगादृषिः। नारायणपरामर्शो निर्दुष्टो मुनिरिति। सत्कारविशेषात्पूर्वात्पूर्वार्थे चरितानिति विज्ञायते।”

३४. अब्राह्मणाश्च षट् प्रोक्ता ऋषिः शातातपोऽग्रवीत्। आद्यो राजाभ्यस्तेषां द्वितीयः ऋषिर्द्वितीयः। तृतीयो बहुपात्र्यः स्यात् चतुर्थो ग्रामपात्रकः। पञ्चमस्तु भूतस्तेषां ग्रामस्य नगरस्य च। अनापती तु षष्ठः पूर्वो सादित्यां षष्ठः परिचराम्। नोपासीत द्विजः सध्यां स पट्योऽब्राह्मणः स्मृतः॥ श्वेतरेय ब्राह्मण (३।५) के आध्य में सायन ने कुछ उलट-फेर के साथ इसे उद्धृत किया है, यथा “चतुर्थोऽग्रवीपात्रकः। पञ्चमो ग्रामपात्री च पट्यो ब्राह्मणः स्मृतः॥”

ब्राह्मण तथा निम्नश्रेष्ठि के व्यवसाय—स्मृतियों ने अनुसार कुछ नमों के करने और न करने से ब्राह्मण शूद्र के गाना गिने जाते हैं (बोधायनधर्मसूत्र २।४।२०, वसिष्ठधर्मसूत्र ३।१-२; मनु २।१६८, ८।१०२, १०।१२; पराशर ८।२४ आदि)। जो ब्राह्मण प्रातः एवं सन्ध्या काल की सन्ध्याएँ नहीं करता उसे राजा द्वारा शूद्रोचित कार्य दिया जाना चाहिए।^१ जो ब्राह्मण श्रोत्रिय (वेदज्ञानी) नहीं है, जो वेदाध्ययन नहीं करते और अग्निहोत्र नहीं करते, वे शूद्र हैं (वसिष्ठ ३।१-२)।^२

ब्राह्मण तथा मिश्रा—यहाँ अग्निहोत्र मन्त्रों में ब्राह्मण एवं मिश्रा के विषय में भी कुछ लिखा देना अपेक्षित है। यथास्थान इस विषय में विस्तारपूर्वक लिखा जायगा। स्मृतियों ने केवल ब्रह्मचारियों एवं यतियों के लिए मिश्रा की व्यवस्था की है। बहुत ही संक्षिप्त दशाओं में अन्य लोगों की भी मिश्रा माँगने का अधिकार था। महाभारत में द्रुपद के राजा ने बड़े दर्प के साथ उद्घोष किया है कि उनके राज्य में ब्रह्मचारियों को छोड़कर कोई अन्य मिश्रा नहीं माँगना (शान्तिपर्व ७।३२२)। पञ्च महायज्ञों को करते समय प्रति दिन भोजन-दान करने की व्यवस्था की (इस विषय में हम पुनः 'वैश्वदेव' के प्रकरण में लिखेंगे)। आपस्तम्ब के अनुसार मिश्रा केवल निम्नलिखित वर्गों के लिए ही माँगी जा सकती है—(१) आषाढ़ के लिए, (२) अपने (प्रथम) विवाह के लिए, (३) यज्ञ के लिए, (४) अपने माता-पिता के रक्षण के लिए, (५) योग्य पुरुष के बतर्पणों के विलोप को दूर करने के लिए। ऐम अरुण पर लोगों को यथास्थिति देना चाहिए, और जो केवल अपने मुत्र के लिए मिश्रा माँगे, उसे नहीं देना चाहिए।^३ मूल में तद्वत्ता हुआ स्थिति कुछ माँग सकता है, यथा जोशी हुई या अनजोशी हुई भूमि, गाय, भेड़ या भैंसी, और मत्स्य व मोता, अन्न या पत्रा हुआ भोजन, विन्दु स्नानन को मूत्र से बेहाल नहीं होना चाहिए, ऐसा विधान है (वसिष्ठ १।२।१-२, मनु १०।११४, शिल्प ३।७९-८०)। अध्ययन-समाप्ति के पश्चात् मिश्रादन करना अनुचित माना गया है (बोधायन १।६८)। तीन दिना तक वृक्षशित करने पर मनुष्य अपने से नीची जाति वाले के सम्बिधान, गो, घर या बही में एन-दिन के लिए अन्न बिना बड़े (या चुराकर) ले सकता है, विन्दु घूटने पर उसे

१५. सायं प्रातः तथा सन्ध्या में मिश्रा भी उपातते। कामं तान् धर्मिणो राजा सुश्रमंशु योजयेत् ॥ श्रौ० २।४।२०।

१६. अपोविद्या अननुवाक्या अनमन्यो दूतसधर्माणी भवन्ति। मानवं चात्र श्लोकमुदाहरति। भोजनवीथ्य द्विजो वैश्वदेव्य द्यूते धमम्। स जीवन्नेव सुश्रवसायु गच्छति सायवम् ॥ वसिष्ठ ३।१-२; यह श्लोक सञ्चारकभाष्य २३।२३ में भी है; देखिए, वसिष्ठ ५।१० भी तथा लघुभाष्य २२।२।२-२२; सायश्रीरहितो विमः सुश्रवसायुर्बभूवेत्। पराशर ८।२४; उपाते अग्रे है—कुशीलैरपि द्विजः पुत्र्यो न शूरो विजिरेति-इयः। अग्निहोत्रार्थविरुद्धाः सन्ध्यावाग्रा-कर्त्रिणः। वेदं संयानपीयानाः तथैते बुधताः स्मृताः ॥ अभ्येनस्योऽप्येव देवो यदि सर्वे न शक्यते ॥ पराशर १२।३२-३३। अनम्यासाद्य वेदानामाचारस्य च कर्त्रेणान्। आनयारप्रदोऽन्यत्र मृत्युर्विप्राञ्जितपातन ॥ मनु ५।४।

१७. भिक्षुने निमित्तमाचार्यो विवाहो यतो माताशिशोर्वैभूयान्पुत्रद्वयं निन्द्यविन्दोः। तत्र पुत्रान् सपीथ्य यथालिखे देवम्। इन्द्रियवीथ्यर्थं तु भिक्षुणमनिमित्तम्। तस्मात् तदादिदेवम्। आपस्तम्ब २।५।१०।१-४; विष्णु १५, मनु ४।२५१, ११।१-२; याज्ञ० १।२।१६; शौतम ५।१९-२०; ज्ञानिपर्व ११५।१-२। हुताव्यं दानयमात्रं सांख्यशास्त्रे च। आचार्यनिष्कार्वाक्यं स्वाध्यायावर्धयति च ॥ एते च सायवो बुद्धा ब्राह्मण धर्ममिताव ॥ मदिता के निमित्त है—स्वाध्याय्यं विद्वद्भ्यः कृत्स्नान्मनुष्यस्य च। अध्ययनं प्रतिक्रम्य भिक्षुः कर्त्तव्यं विधीयते ॥ मदिता (मृ-पराशरभाष्य, पृ० ४५०)।

सब बता देना चाहिए (मनु ११११६-१७, गौतम १८१८१३०, याज्ञ० ३।४२)। स्मृतियों में धर्म में भिन्ना भांगना नञित माना गया है। इस विषय में श्वश्रिग्नित, वसिष्ठ (३।४), पराशर (१।६०) अपलोकनीय हैं।^{१८}

ब्राह्मणों की महत्ता—वैदिक काल में भी ब्राह्मण देवतास्वरूप माने जाते थे और केवल जन्म से ही वे अन्य वर्णों से बहुत ऊँचे थे (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।।।३, शान्तिपर्व ३४३।१३-१४, मनु ४।११७, निश्चित ३१, वसिष्ठ ३०।२-५)। धर्मशास्त्रों में भी वैदिक काल में दी गयी महत्ता यथासम्भव स्वीकृत की गयी है। स्मृतियाँ एवं पुराण ब्राह्मणों की महत्ता एवं स्तुति-मान से भरे पड़े हैं। सबका लेना-जोना देना यहाँ सम्भव नहीं है। कुछ वानगियों में हैं—देवता तो परोक्षदेवता हैं, किन्तु ब्राह्मण प्रत्यक्षदेवता हैं, यह विश्व ब्राह्मणों द्वारा धारण किया गया है, ब्राह्मणों की कृपा से ही देवता स्वर्ग में स्थित हैं, ब्राह्मणों द्वारा मनुष्य बनें नदी होते हैं।^{१९} मनु (१।१००) ने ब्राह्मणों को अति उच्च माना है। मनु ने इस विषय में अतिशयोक्तियाँ भी की हैं (९।३१३-३२१), जन्म से ही ब्राह्मण मान-सम्मान के योग्य हैं (११।८४)। पराशर ने कहा है (६।५२-५३) कि वर्तों में, तर्पों में, यज्ञवर्गों में जो भी दोष हो, वे सभी ब्राह्मणों की स्वीकृति से नष्ट हो जाते हैं, ब्राह्मण जो कुछ बोलते हैं, वह देवता द्वारा बोला जाता है, ब्राह्मण सर्वदेवमय हैं, उनके शब्द अन्यथा नहीं होते।^{२०} महाभारत में बहूधा ब्राह्मणों का गुणगान किया है। आदिपर्व (२८।३-४) के अनुसार ब्राह्मण जब नृप बन दिया जाता है तो वह अग्नि, सूर्य, विष्णु एवं शिव हो जाता है, ब्राह्मण सभी जीवों का गुरु है।^{२१} वनपर्व (३०३।१६) का कहना है कि ब्राह्मण अति उच्च तेज एवं अति उच्च तप है; ब्राह्मणों को प्रणाम करने के कारण ही सूर्य स्वर्ग में विराजमान है।^{२२} अनुनासनपर्व (३३।१७) एवं शान्तिपर्व (५६।२२) में भी ब्राह्मणों की महत्ता का वर्णन है।

ऐसी बात नहीं है कि ब्राह्मणों ने जान-बूझकर अपनी महत्ता बढ़ाने के लिए तथा अन्य वर्णों से महत्तर होने के लिए धर्मशास्त्रों एवं अन्य साहित्यिक ग्रन्थों में अपनी स्तुतियाँ करवा ली हैं, क्योंकि जब तक उन्हें अन्य वर्णों द्वारा

३८. भिक्षुभाणो वा निमित्तान्तरं कृत्यत् ।... न ह्यत्र नान्प्रप्तम्यवहारान् । अपर्याप्तसन्निधानान् । अनुद्दि-
ह्यात्र भिक्षेत् । यदर्थं भिक्षेत् तदेवार्थं कृत्यत् । श्रेयमृश्विगम्यो निवेदयेत् । यो वाक्यः साधुतमस्तस्मै हृदयान् । शाल-
लिखित (गृह्यपरलनाकर, पृ० ४५७) ; अत्रता ह्यनभोपाया यत्र भैलवरा द्विज । तं वार्यं दण्डयेद्वाजा धीरभक्तप्रदो
हि स ॥ वसिष्ठ ३।४ एवं पराशर १।६० ।

३९. देवाः परोक्षदेवाः प्रथमदेवा ब्राह्मणः । ब्राह्मणैर्लौका भावन्ते । ब्राह्मणानां प्रसादेन द्वि विच्छन्ति
देवताः । ब्राह्मणाभिहितं वाक्यं न विम्या जायते बबबित् ॥ विष्णुपर्वमधु १९ । २०-२२ । मिलाइए, तैत्तिरीय
संहिता १।।।३।१ ; तैत्तिरीय आरण्यक २।१५ ; शतपथब्राह्मण १।४।४।६ ; ताण्ड्यमहाब्राह्मण ९।१।६ ; उत्तराराम-
चरित ५ ।

४०. सतच्छिद्रं तपश्छिद्रं यश्छिद्रं यज्ञकर्मणि । सर्वं भवति निश्छिद्रं ब्राह्मणैरपयतिष्ठतम् ॥ ब्राह्मणा यानि भावन्ते
भावन्ते तानि देवताः । सर्वदेवमया विष्णो न तद्वचनमन्या ॥ पराशर ६।५२-५३ । शाततप में कुछ भन्तर के साथ
ये ही श्लोक हैं (१।३०-३१) ।

४१. अनिरर्चो विष्णुं शस्त्रं विष्णो भवति नीतिः । गुरुर्हि सर्वमूनानां ब्राह्मणः परिकीर्तितः ॥ आदिपर्व
२८।३-४ ; देविए, आदिपर्व ८१।२३ एवं २५ ; एवं मत्स्यपुराण ३०।२८ एवं २५ ।

४२. ब्राह्मणो हि धरं तेजो ब्राह्मणो हि परं तपः । ब्राह्मणानां नमस्कारः सूर्यो दिवि विराजते ॥ वनपर्व ३०३ ।
१६ । मिलाइए, शतपथब्राह्मण २।३।१।५ ; और देविए, ऋग्वेद २।१५।२-९, ऋग्वेद ४।५०।७-९ ।

सम्मान न प्राप्त होता और वह सातान्त्रियो तब अधुना न चला जाता तब तक उन्हें इनकी महत्ता नहीं प्राप्त हो सकती थी। ब्राह्मणों को मैत्रिक दत्त नहीं प्राप्त था कि वे जो चाहते करते या कराते। यह तो उनकी जीवन-धर्म्य थी जो उन्हें इनकी महत्ता प्रदान कर सकी। ब्राह्मण ही आर्य-साहित्य के विज्ञान समुद्र को भरने वाले एवं अधुना रहने वाले थे। यूर्णों से जो साहित्य प्रकाहित होतो रही उसने सरथक ब्राह्मण ही तो थे। यह यानी हुई बात है कि सभी ब्राह्मण एव-मे नहीं थे, किन्तु बहुत-से ऐसे थे जिन पर आर्य-व्यक्ति की सम्पूर्ण सत्प्रति का भार रखा जा सका और उन्होंने उसका विकास, सरक्षण एवं संवर्धन करने में अपनी ओर से कुछ भी उठा न रखा। इसी से आर्य ज्ञान ब्राह्मणों के समस्त सदैव ना रहो है।

ब्राह्मणों के प्रमुख विशेषाधिकार थे निराश्रय-नार्थ करना, पीरोहित्य तथा धार्मिक वर्तुष्य के रूप में दान-ग्रहण करना। अब हम बहुत स्रोत में उनसे अन्य विशेषाधिकारों का वर्णन करेंगे।

(१) ब्राह्मण सबका गुरु माना जाता था, और यह व्यवस्था उस जन्म से ही प्राप्त था (आपस्तम्ब १।१।१५)। बलिष्ठधर्मसूत्र में भी ब्राह्मण को सर्वोच्च माना है और ऋग्वेद (१०।१९) को अपने पदा में उद्धृत किया है। मनु (१।३१ एवं १४, १।९३, १०।३) ने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता एवं महत्ता का वर्णन कई स्थानों पर किया है। आपस्तम्ब (१।४।१।४।२३), मनु (२।१३५) एवं विष्णु (३२।१७) ने लिखा है कि १० वर्ष की अवस्था वाला ब्राह्मण १०० वर्ष वाले क्षत्रिय से अधिक सम्मान पाता है।

(२) ब्राह्मणों का एक अधिकार था अन्य वर्णों के वर्तुष्यों का निर्यारण करना, उनसे सम्पर्क आचरण की ओर श्रेय करना एवं उनसे जीविका-साधनों को बताना। राजा ब्राह्मणों द्वारा वसत्ये हुए विधान के अनुसार शासन करता था (बलिष्ठ १।३।१-४१, मनु ७।३७, १०।९)। यह बात वाठरसंहिता (१।१६), सैतरीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण (१।५) में भी पायी जाती है। मूलान के दार्शनिक प्लेटो ने दार्शनिकों को ही, जो सर्वगुण-सम्पन्न थे, राजनीतिको एवं विधान-निर्मात्राओं में मिला है। प्लेटो ने अनुसार सर्वोत्तम लोगों द्वारा निर्मित शासन (अरिस्टोक्रैसी) ही एक आदर्श शासन-व्यवस्था बनी जा सकती है।

(३) गौतम (१।१।१) ने लिखा है कि "राजा सर्वसेष्टे ब्राह्मणवर्जम्", अर्थात् राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका शासक है। किन्तु मितारारा ने (याज्ञक्य के २।४ की व्याख्या में) कहा है कि ऐसी उक्ति केवल ब्राह्मण की महत्ता बताने वाली है, क्योंकि समुचित कारण मिल जाने पर राजा ब्राह्मणों को भी दण्डित कर सकता है। गौतम के उपर्युक्त कथन की स्थिति उनसे पूर्व के आचार्यों के कथन में भी पायी जाती है, यथा वाजसनेयी संहिता (१।४०) एवं शतपथ ब्रा० (५।४।२।३ एवं १।४।३।१६)। सोमनाथ केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे, क्षत्रिय गौतम

४३. आचार्य वर्णों ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यसूत्रः। तेषां पूर्वः पूर्णं जगत्तः प्रेषात्। अथ० १।१।१।५; प्रवृत्ति-विशिष्टं जगत्तुर्वर्णं संवर्धयितुं। ब्राह्मणोऽस्य मृतमासीद् बहू राजान्यः इत इत्यपि निगमो जगति। बलिष्ठ ४।१-२; आनीतः ब्राह्मणः श्रेष्ठः। श्रीमत्पर्व १२।१।५।

४४. द्वावर्ण्यं ब्राह्मणः क्षत्रियश्च द्विवर्णः। विनायुषी त्व ही विधिं तपोऽनु ब्राह्मणः पिता॥ अथ० १।४।१।३।

४५. ब्राह्मणो वै प्रजासामुदायः। तं० ब्रा० २।२।१ एवं वाठरसंहिता १।१।६। तद्वत् वै ब्राह्मणः सर्वं ब्राह्मणि तदायं समुद्रं तदीयवाहानिबन्धनीरो आदत्ते। त्वं० ब्रा० १।७।५।

४६. राजा सर्वसेष्टे ब्राह्मणवर्जम्। गौ० १।१।१; अथ राजा सर्वसेष्टे ब्राह्मणवर्जं विधिं गौतमवचनात् ब्राह्मणो बह्व्य इति सम्बन्धम्। तस्य प्रस्तावार्थत्वात्। मितारारा, दाक्ष० २।४ पर०।

के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का प्रयोग करते थे (ऐत० ब्रा० ३५४)।^{१४} विन्तु महामारत में बहुत-से राजा 'सोम' कहे गये हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सोम-सम्बन्धी ब्राह्मणोन्मत्ता सर्वमान्य नहीं थी।

(४) गौतम (८।१२-१३) ने लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को छः प्रकार के दण्ड से मुक्त रखे—(१) उन्हें पीटा न जाय, (२) उन्हें हथकड़ी-बैड़ी न लगायी जाय, (३) उन्हें घन-दण्ड न दिया जाय, (४) उन्हें ग्राम या देश से निजाला न जाय, (५) उनकी मर्त्तना न की जाय एवं (६) उन्हें ध्याग न जाय।^{१५} इन छः प्रकार के छुटकारों का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण अवध्य, अबन्ध्य, अदण्ड्य, अबहिर्कार्य, अपरिवाह्य एवं अपरिहार्य माना जाता था। किन्तु ये छूट केवल विद्वान् ब्राह्मणों से ही विशेष सम्बन्ध रखती थी (मिताक्षरा, याज्ञ० २।४)। हरदत्त ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि केवल ये ही विद्वान् ब्राह्मण छुटकारा पा सकते थे जो अनजान में कोई अपराध करते थे। शरीर-दण्ड के विषय में गौतम (१२।४३), मनु (११।९९-१००) बौधायन (१।१०।१८-१९) ने बर्चाएँ की हैं। गौतम के मतानुसार शरीर-दण्ड नहीं देना चाहिए। बौधायन ने प्रथमतः ब्राह्मण को अदण्डनीय माना है, किन्तु अनेकिकता (ब्रह्महत्या, व्यभिचार या अगम्यगमन अर्थात् मातृगमन, स्वसृगमन, दुहितृगमन आदि, घुरापान, सुवर्ण की चोरी) के अपराधी ब्राह्मणों के ललाट पर जलते हुए लोहे के चिह्न से दण्ड देने तथा देश-निष्कासन की व्यवस्था दी है। ललाट पर विविध अपराधों के लिए कौन-से अंक चिह्नित किये जायें, इस विषय में कई मत हैं (मनु १।२३७; मत्स्यपुराण २२७।१६३-१६४, विष्णु ५।४-७)। मनु ने कहा है कि ब्राह्मण को किसी भी दण्ड में प्राण-दण्ड नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी शरीर सम्पत्ति छीनकर उसे देश निकाला दे देना चाहिए (८।३७९-३८०)। चोरी के मामले में याज्ञवल्क्य (२।२७०), नारद (साहस, १०), शस्त्र के अनुसार ललाटाकन एवं देश निष्कासन नामक दण्ड उचित माने गये हैं। ब्राह्मण पर घन-दण्ड की व्यवस्था भी पामी जाती है (मनु ८।१२३)। झूठी गवाही देने, बलात्कार एवं व्यभिचार के लिए घन-दण्ड उचित माना गया है (मनु ८।३७८)। तिरमुशवद, ललाट पर अंक लगाकर तथा गदहे पर चढ़ाकर बस्ती में चारों ओर घुमाकर निकाल बाहर करना अनादर का सबसे बड़ा रूप माना गया है।^{१६} कौटिल्य (४।८) ने मनु के समान शरीर-दण्ड को अस्वीकार कर ललाटाकन, देश-निर्वासन तथा खानों में कार्य करने की व्यवस्था दी है। यदि ब्राह्मण राजद्रोह, राजा के अन्तपुर में प्रवेश, राजा के शत्रुओं को उमाड़ने का अपराध करे तो उसे पानी में डुबा देना चाहिए, ऐसा कौटिल्य ने लिखा है। यदि ब्राह्मण

४७. सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा। शतपथ० ५।४।२।३; तस्मान् ब्राह्मणोऽस्माकः सोमराजा हि मवति। शतपथ० १।४।३।१६।

४८. मनु दक्षिणः परिहार्यो राजाऽभ्यर्च्यः श्राद्धं च दण्डं च बहिर्कार्यं च परिवाह्यं च परिहार्यं चेति (गौतम ८।१२-१३), तदपि स एव ब्रह्मभूतो भवति... विनीत इति (गौतम ८।४-११) प्रतिपादित ब्रह्मभूतविषयं न ब्राह्मणमात्रविषयम्। मिता० याज्ञ० २।४; न शरीरो ब्राह्मणदण्डः। गौतम १२।४३; अमप्यो र्ब ब्राह्मण सर्वा-पराधेषु। ब्राह्मणस्य ब्रह्महत्यामुक्तत्पगमनसुवर्णस्तोयघुरापानेषु कृत्स्नभगवत्पुत्रमुशवदनास्तपोनायसा ललाटेऽङ्क-मित्रा विषयाभिर्धर्मतम्। बी० १।१०।१८-१९; मुष्ककटिक नाटक (९) का यह दृश्य "अयं हि पातरी किमो न भव्यो मनुजबलीत्। राष्ट्रादस्मात् निर्वात्यो विमर्षराजतः सह॥" मनु (८।२८०) की ही छाया है।

४९. ब्राह्मणस्य पुनः 'न शरीरो ब्राह्मणो दण्डः' इति निषेधाश्रयाने शिरोमुष्कनादिकं बर्तनम्। ब्राह्मणस्य ब्रह्मो भीष्म्यं घुराभिर्वासनादिकः प्रपाप गर्भेन तु॥ इति मनुस्मरणात्। मिताक्षरा, याज्ञ० २।३०२; नारद (साहस, १०) में भी यही बात कुछ उत्पन्नेर के साथ कही गयी है।

(६) पाये गये घन के विषय में अन्य वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मणों को अधिक छूट दी गयी थी। यदि कोई विद्वान् ब्राह्मण गुप्त घन पाता था तो वह उसे अपने पास रख सकता था। अन्य वर्णों के लोग द्वारा पाये गये गुप्त घन को राजा हड़प लेता था किन्तु यदि प्राप्तिकर्ता सचाई के साथ राजा को पता बना देता था तो उसे छठा भाग मिल जाता था। यदि राजा को स्वयं गुप्त घन प्राप्त होता था तो वह आधा ब्राह्मणों में बाँट देता था (गौतम १०।४३-४५, वसिष्ठ ३।१३-१४, मनु ८।३७ ३८, याज्ञवल्क्य २।३४ ३५, विष्णु ३।५६-६४ एवं नारद-अस्वामिनिष्य, ७ ८)।

(७) यदि कोई ब्राह्मण बिना किसी उत्तराधिकारी के मर जाता था तो उसका घन श्रोत्रियो या ब्राह्मणों में बाँट दिया जाता था (गौतम २८।३९ ६०, वसिष्ठ १७।८६ ८७, बौधायन १।५।११८-१२२, मनु ९।१८८-१८९, विष्णु १७।१३ १४, शूब्र)।

(८) अवरुद्ध मार्ग में पहले जाने में ब्राह्मणों को राजा से भी अधिक प्रभुत्व प्राप्त थी। गौतम (६।२१-२२) के अनुसार मार्गाविरोध के समय मन्त्रों पहले गाड़ी को, तब क्रमशः बूढ़े, रोपी, नारी स्नानक राजा को जाने का अवसर देना चाहिए, किन्तु राजा को चाहिए कि वह पहले श्रोत्रियों को जाने दे। अन्य लोगों के मन भी असह्योग्य है, यथा आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।११५-९), वनपर्व १३३।१, अनुशासनपर्व (१०४ २५ २६), बौधायन २।३।५७, शूल, मिनाक्षरा द्वारा याज्ञ० १।११७ में उद्धृत।^{१४} वसिष्ठ (१३।५८ ६०) ने लिखा है कि गुरु के पहाँ से सत्य आया हुआ स्नातक राजा से पहले मार्ग पाना है किन्तु दुर्गति को भयम पहले मार्ग मिलता है। मनु (२।१३८-१३९) ने भी अपनी भूची की है और स्नातक को राजा के ऊपर स्थान दिया है। यही बात याज्ञवल्क्य में भी है (१।११७)। इस विषय के लिए देखिए मार्कण्डेयपुराण (३।३।३९ ४१) शूब्र, विष्णु (५।९१) आदि।

(९) अति प्राचीन काल से ही ब्राह्मणों का शरीर परम पवित्र माना जाता रहा है, और ब्रह्महत्या अघमत्तम अपराध के रूप में स्वीकृत थी। तैत्तिरीय संहिता (५।३।१२।१-२) में आया है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला ब्राह्मण-हत्या से भी छुटकारा पा जाता है। इस संहिता ने एक स्थान (२।५।१।१) पर लिखा है कि द्रव्य ने विद्वत्स्व की हत्या करके ब्रह्महा की गति उपार्जित धारण की। शतपथ ब्राह्मण (१।३।१।१) ने भी ब्रह्महत्या को अघमत्तम अपराध माना है। छान्दोग्योपनिषद् (५।१०।९) ने ब्रह्महत्या को पाँच महापातकों में गिना है। गौतम (२।१।१) ने ब्रह्महत्या करनेवाले को पतितो में सबसे बड़ा माना है वसिष्ठ (१।२०) ने सा इसे भूजहत्या कहा है, मनु

बलिं विष्टि च कारयेत् ॥... एतेभ्यो बलिमादद्याद्दीनकौशो महीपतिः ॥ ऋते ब्रह्मसमेभ्यश्च देवहस्तेभ्य एव च ॥ शान्तिपर्व ७६।२-३, ५, ९।

५६ अत्रि गभीरस्थानुप्रभुबभूवुस्तानवराजस्य पत्नी दाम् ॥ राजा तु श्रोत्रियाय ॥ गौतम ६।२१-२२; राजा पत्न्या ब्राह्मणेनास्तेषु समेषु तु ब्राह्मणस्यैव पत्न्या ॥ यानस्य भार्यानिहितस्यानुरस्य स्त्रिया इति सचर्वातिथ्य ॥ वर्णशपायसां चेत्तर्धेनं ॥ अग्निष्टपतिप्रतो मत्तानामात्मवस्त्ययनार्थेन सचेरेव शतस्य ॥ आपातम्ब २।५।११-५-९; अग्नस्य पत्न्या अग्निरस्य पत्न्या स्त्रिया पत्न्या भारवाहस्य पत्न्या ॥ राजा पत्न्या ब्राह्मणेनास्तेषु समेषु तु ब्रह्मण्यप्येव पत्न्या ॥ वनपर्व १३३।१; पत्न्या देवो ब्रह्मण्यस्य तौभ्यो राजस्य एव च ॥ बृहदा अस्तपत्या गन्धिषु दुर्बलस्य च ॥ मनुशासनपर्व १०४।२५-२६, इसे निम्नाह्वय, बौधायन २।३।५७ से; शूल, मिनाक्षरा द्वारा याज्ञ० १।११७ की व्याख्या में उद्धृत।

(११।५), विष्णु (३५।१), याज्ञवल्क्य (३।२२७) ने भी ब्रह्महत्या को पाँच महापातकों में गिना है (भृगु= वेद के एक अंग का पाठक या गर्व—वसिष्ठ ध० सू०, गौ० प० सू०)। मनु ने (८।३८१) ब्रह्महत्या को महिमतम पाप माना है।

क्या आत्महत्या हिंसक या ममानक अपराधी ब्राह्मण का प्राण-ह्रास किया जा सकता है? इस विषय में स्मृतिशास्त्राण एवं निबन्धकारों में बड़ा मतभेद रहा है।^१ मनु (५।१६२) ने एक सामान्य नियम बना डाला है कि मरने (वेद पढ़ानेवाले) गुरु ब्याख्याता (वेदार्थ बतानेवाले), माता पिता, अन्य धर्माचार लोगों, ब्राह्मणों, गायों तथा तब म लये हुए लोगों की हत्या नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पुन लिखा है कि ब्राह्मण की हत्या करने पर कोई प्रायश्चित्त नहीं है (मनु ११।८९)। विष्णु स्वयं मनु (८।३५०-३५१=विष्णु ५।१८९-१९०=मत्स्यपुराण २२।११५-११७=बुध हारीत ९।३४९ ३५०) ने पुन कहा है कि आत्महत्या की अवश्य मार डालना चाहिए, मले ही वह गुरु ही क्या न हो, बच्चा या बूढ़ा या विद्वान् ब्राह्मण हो क्या न हो। वसिष्ठधर्मसूत्र (३।१५-१८) में छ प्रकार के आत्महत्या के नाम आये हैं—(१) पर जला देनेवाला, (२) विष देनेवाला, (३) गरम प्रहार करनेवाला (४) सुटेरा (५) सूँस फीननेवाला एवं (६) दूसरे की स्त्री फीननेवाला। इस विषय में बौधायन धर्मसूत्र (१।१०।१४) एवं शान्तिपर्व (१५.५५) के वचन भी स्मरणीय हैं। शान्तिपर्व (३।५।७ एवं १९) ने लिखा है कि यदि कोई मर्त्यप्राणी ब्राह्मण किसी को मारने के लिए रव म आता है तो जिस घर घात किया जाता है वह अविन उग्र ब्राह्मण का हत्या कर सकता है चारे वह ब्राह्मण वेदानी ही क्या न हो। उद्योगपर्व (१७।५१-५२), शान्तिपर्व (२।१५-९) भी इस विषय में अवलोकनीय हैं। विष्णुधर्मसूत्र (५।१९१-१९२), मत्स्यपुराण (२२।७।११७ ११९) ने आत्महत्या के सात प्रकार बतलाये हैं। मुच्यन्तु (मिताक्षरा द्वारा याज्ञ० २।२१ की व्याख्या में उद्धृत) ने लिखा है कि सात एक ब्राह्मण को छोड़कर सभी प्रकार के आत्महत्या के मार डालने में कोई पाप नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि आत्महत्या ब्राह्मण को मारने से पाप भगता है। ब्राह्मण (स्मृतिचरित्रका एक अन्य निबन्ध में उद्धृत), भृगु एवं बृहस्पति ने भी आत्महत्या ब्राह्मण को अपेक्ष्य माना है।^२ इस विषय में टीकाकारों एवं निबन्धकारों की विवेचना में बहुत अन्तर पड़ गया है। याज्ञवल्क्य (३।२२२) की व्याख्या में विद्वत्पक्ष ने लिखा है कि वह अविन ब्राह्मण-हत्या का अपराधी है जो मद्यम में सड़ते हुए ब्राह्मण या आत्महत्या ब्राह्मण को छोड़कर किसी अन्य प्रकार के ब्राह्मण को मारता है, या जो मद्य करने (लाभ के) लिए किसी ब्राह्मण को मारता है या किसी मद्य पानि द्वारा (उपघन देकर) मरवाता है। विद्वत्पक्ष ने आगे यह भी लिखा है कि घन के लोम से जो किसी ब्राह्मण का मारता है उसको पाप नहीं भगता, मन्त्रि उसको पाप लगता है जो करवाता है। पर उनी प्रकार है किन प्रकार कि घन बरानेवाले का घन मिलता है न कि घन करनेवाले अतिवृत्त को। मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्य (३।११) की व्याख्या में मनु (८।३५०-३५१) का हवाला देते हुए लिखा है कि यदि आत्म-हत्या के लिए कोई

५७. देखिए, याज्ञवल्क्य ३।२२२ पर विद्वत्पक्ष, याज्ञवल्क्य २।२१ मिताक्षरा, अपराध (पृ० १०४२-४४) एवं स्मृतिचरित्रका (अन्तराल, पृ० ३१३-१५)।

५८. आत्महत्यापर्व बौधायन्य शोध ऋणम्। मुच्यन्तु (याज्ञ० २।२१ में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत); आत्महत्यापर्व बौधायन्य शोध ऋणम्। ब्रह्महत्या नु मेव हत्यापारमे इति कथी भृगु ॥ ब्राह्मण्य (स्मृतिचरित्रका, अन्तराल, पृ० ३१५); आत्महत्यापर्व बौधायन्य शोध ऋणम्। ब्रह्महत्या नु मेव हत्यापारमे इति कथी भृगु ॥ ब्रह्महत्या (स्मृतिचरित्रका, अन्तराल, पृ० ३१५)।

जिमी आततायी ब्राह्मण को गोक रखा है और असावधानी या भ्रष्टि में उसे मार डालता है, तो वह राजा द्वारा दण्डित नहीं हो सकता, बल्कि उसे एक हलका प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। स्पष्ट है, मिताग्रह के कथनानुसार आततायी ब्राह्मण को भी मारना मना था। मेघातिथि (मनु ८।३५०-३५१) भी यही सम्मति है। कृत्तुक (मनु ८।३५०) ने लिखा है कि यदि भाग्यर भी अपने प्राण न बचाये जा सकें तो भाग्यमन्त्री गुप्त या ब्राह्मण या किसी भी अन्य आततायी को मारा जा सकता है। अपराध (याज्ञ० ३।२२७) ने लिखा है कि आततायी ब्राह्मण को यदि किसी अन्य प्रकार से रोकना असम्भव है तो उसे मार डालने की व्यवस्था शास्त्रों में है, किन्तु यदि उसे दो-एक मण्ड्य भारकर रोका जा सके तब उसका प्राण हर देना ग्रहहत्या है। स्मृतिचन्द्रिका में भी कुछ ऐसी ही उक्ति है। व्यवहारमयूख ने कलियुग का सहारा लेकर जिमी भी प्रकार के (यहाँ तक कि आततायी) ब्राह्मण की हत्या का विरोध किया है।

(१०) किसी ब्राह्मण का तर्जना देना (इपटना) या मारने की धमकी देना या पीट देना या शरीर से चोट द्वारा रक्त निवाह देना भी बहुत प्राचीन काल से मर्त्यनीय माना जाता रहा है (सैत्तिरीय संहिता ६।१०।१-२)। गौतम (२२।२०-२२) में भी इसी प्रकार का आदेश पाया जाता है।

(११) कुछ अपराधों में अन्य वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मण को कम दण्ड मिलता था, यथा गौतम (२।१६-१०) ने लिखा है—यदि किसी क्षत्रिय ने ब्राह्मण की अर्चना को तो दण्ड एक सौ कार्षापण का होता है, यदि वैश्य ऐसा करे तो १५० कार्षापण का, किन्तु यदि ब्राह्मण किसी क्षत्रिय या वैश्य के साथ ऐसा व्यवहार करे तो दण्ड नमस केवल ५० तथा २५ कार्षापण का होता है, किन्तु यदि वह किसी ब्राह्मण के साथ ऐसा करे तो उसे किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जा सकता। इन विषय में मनु (८।२६७-२६८), नारद (वाकपादय्य, १५।१६) एवं याज्ञवल्क्य (२।२०६-२०७) के विचार एक-दूसरे से मिलते हैं, किन्तु मनु ने ब्राह्मण की अर्चना करनेवाले ब्राह्मण पर १२ कार्षापण के दण्ड की व्यवस्था की है। कुछ अपराधों में ब्राह्मणों को अधिक दण्ड दिया जाता था, यथा चोरी के मामले में ब्राह्मण पर ८ कार्षापण का, वैश्य पर १६, क्षत्रिय पर ३२ और ब्राह्मण पर ६४, १०० या १२८ कार्षापण का दण्ड लगता था (गौतम २१।१२-१४, मनु ८।३३७-३३८)।

(१२) गौतम (१३।४) के मतानुसार किसी अनाह्वित ब्राह्मण द्वारा कोई ब्राह्मण साधु के लिए नहीं बुलाया जा सकता। यदि वह लेखपत्र में लिखित रूप से साक्षी दहाराया गया हो तो राजा उसे बुला सकता है। नारद (ऋणादान, १५८) के अनुसार तप महीन श्रोत्रिय लोग, बड़े लोग, तपस्वी लोग साधु के लिए नहीं बुलाये जा सकते। किन्तु गौतम के अनुसार ब्राह्मण द्वारा श्रोत्रिय बुलाया जा सकता है। मनु (८।६५) एवं विष्णुधर्मसूत्र (८।२) में भी श्रोत्रिय को साधु देने से मना किया है।

(१३) केवल कुछ ही ब्राह्मण ग्राह्य तथा देव-क्रिया-संस्कार के समय श्रोत्रिय के लिए बुलाये जा सकते थे (गौतम १५।५ एवं ९, आपस्तम्ब २।३।१७।४, मनु ३।१२४ एवं १२८, याज्ञ० १।२।१७, २।१९, २।२१)।

(१४) कुछ यज्ञ केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे, यथा सोतामणी एवं यज्ञ। किन्तु जैमिनि (६।६।२४-२६) के अनुसार भृगु, गुन्धर एवं वसिष्ठ गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ भी नहीं कर सकते थे। राजसूय यज्ञ केवल क्षत्रिय ही कर सकते थे।

(१५) ब्राह्मणों के लिए मृत्यु पर शोक करने (गूतक) की अवधियाँ अपेक्षाकृत कम थीं। गौतम (१४।१-४) के अनुसार ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों के लिए शोकावधियाँ क्रम से १०, ११, १२ तथा ३० दिनों की थीं। यही बात वसिष्ठ (४।२७-३०), विष्णु (१२।१-४), मनु (५।८३), याज्ञवल्क्य (३।२२) में भी पायी जाती है। बालान्तर में सब के लिए शोकावधि १० दिनों की हो गयी।

उपसृक्त विरोधविचारों ने अतिविशेष कुछ अन्य अपिचारों की भी पर्चा हुई है, यथा राजा सर्वप्रथम ब्राह्मण को अपना मुखादिपूजा और उसे ब्राह्मण करता था (नारद, प्रदीपक, ३५-३६); ९ वा ॥ धर्मिनयो ने गाम निद्रा जाने पर ब्राह्मण को ही सर्वप्रथम यात्रा जाने का अपिचार था, मिथ्या के लिए ब्राह्मण को सबके घर में पहुँचाने की १० थी. ईधन, पुण्य, जग आदि ब्राह्मण बिना पुष्टि ग्रहण कर सकता था; द्वारे की स्त्रियों ने बात करने का उसे अपिचार प्राप्त था, बिना सेवा दिये ब्राह्मण नदी के आर-पार नाव पर आ-जा सकता था। व्यापार के निमित्तों में उसे 'अर' (निमुक्त) नीरा-प्रयोग की छूट थी। ब्राह्मण यात्रा करते समय वह जाने पर यदि पार में बहुत न हो तो बिना पूजे दो ईश या दो बन्ध आदि मंत्र में लेकर गया करता था।

यात्राया के लिए बहुत व्ययन भी थे, जिनकी पर्चा पहले हो चुकी है।

गृहों की अयोप्यताएँ—(१) गृह को वेदाध्ययन करने का आदेश नहीं था। दश वात पर बहुत-से स्मृतिवालों ने निषेधों में वैदिक व्ययन उद्धृत किये हैं। एष श्रुतिवाक्य है—“(विजाता ने) गान्धी (छन्द) से ब्राह्मण को निमित्त किया, त्रिष्टुप् (छन्द) से राजन् (दाक्षिण्य) को, जगती (छन्द) में वेदन् को, त्रिन्नु उतने गृह को विती भी छन्द से निमित्त नहीं किया, आ गृह (उपनयन) सत्कार के लिए अयोप्य है।”^{११} उपनयन के उपरान्त वेदाध्ययन होता है, और वेद केवल तीन वर्गों के उपनयन की पर्चा करता है।^{१२} गृहों के लिए वेदाध्ययन तो मना ही था, उनके समीप वेदाध्ययन करना भी मना था।^{१३} त्रिन्नु अर्थात् प्राचीन वात में वेदाध्ययन पर सम्भवतः दण्डा बन्ध निषेधन नहीं था। छाण्डोग्योपनिषद् (४।१-२) में एष कथा आयी है, जिसमें जानश्रुति पौत्रायण एवं रैवत का वर्णन है और रैवत ने जानश्रुति को गृह कहा है एवं उसे तर्षण विद्या का ज्ञान पिलाया है। त्रिन्नु गृहों के विरोध में बहुत-सी बातें कही जाती रही हैं। गौतम (१२-४) ने तो यहाँ तर्षण दिया है कि यदि गृह जान-बूझकर स्मरण करने के लिए वेद-भाट मुने तो उतावे बर्गबुद्धों को तीता और गान्ध से भर देना चाहिए, यदि उतावे वेद पर अपिचार कर दिया है तो उतावे गौरीर को छेद देना चाहिए।^{१४}

दक्षिण गृहों का वेदाध्ययन करना मना था, त्रिन्नु के इतिहास (महामारत आदि) एवं गुराण मुन मन्त्रों में। मातामार्ग (मातितर्ष ३२।८।९) ने किया है कि बाह्य वर्ण विती ब्राह्मण पाठन में महामारत मुन मन्त्रों है।^{१५}

५९. मातया ब्राह्मणमुपनयनं त्रिष्टुप्परा राजर्ष्यं जगत्या वेदं न केनचित्पुत्रवत्ता दूष्टमित्यसंभवार्थं विज्ञायते। बतित् ४।३, अरत्तर्ष द्वारा उद्धृत, ९० २३; अरत्तर्ष ने यह भी भी इस प्रकार उद्धृत किया है “न केनचित्पुत्रवत्पुत्रवत्ता तं ब्रह्मर्षिः।”

६०. मातये ब्राह्मणमुपनयनं वीत्ये राजर्ष्यं दारदि संजयति। जंमिनि ने भी यही आधार दिया है (९।१।३३)। एकर ने भी यही माना है। देखिए, आचार्य (१।१।१५)।

६१. अथवि पगणीयम् एतेषामुपनयनं। कन्याममैतावत्तर्षं ये दूष्टाः पारवारिणः। तामागृहतापीये तु मायेत्येव वदन्तः। बतित् १८।१३। देखिए गौ० १९।१८।१९; आप० ध० सूत्र १।३।१९।९; दण्डातबकगृह-पतिनी। मात० १।१४८; आदिपर्व, ६४।२०।

६२. अब हाथ वेदमुपनयनप्रमुख्यं भोजनप्रमुख्यं विद्वद्गणैरेव धातये शरीरभेदः। गौतम १२।४; देखिए मुन्नादित् ९।३१ “वेदार्थान् प्रहृणत्तर्षं बतित न क है विद्वत् निषण्णित।”

६३. पारवेदप्रमुखी वर्णां दूष्टा ब्राह्मणवत्ता। मातितर्ष ३२।८।९; और देखिए, आदिपर्व ६०।२२ एवं ९५।८।९।

भागवत पुराण (१।४।२५) में आया है कि तीनों वेदों को स्त्रियाँ, शूद्र एवं वृद्धाङ्गण (जो केवल जन्म मात्र से ब्राह्मण हैं) नहीं पढ़ सकते, अतः व्यास ने उन पर दया करके भारत की भाषा लिखी है।^{१४} शूद्रकर्मकाण्ड (५० १३-१४) में कई उदाहरण आये हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि शूद्र स्मृतियों एवं पुराणों को स्वतः नहीं पढ़ सकते थे। स्वयं मनु (२।१६) ने मनुस्मृति को केवल द्विजों द्वारा सुनने को कह दिया है। कल्पतरु तथा कुछ अन्य ग्रन्थों ने शूद्रों के लिए पुराणाध्ययन वैधानिक माना है। वेदान्तसूत्र (१।३।३८) की व्याख्या में शंकराचार्य ने लिखा है कि शूद्रों को ब्रह्मविद्या का अधिकार नहीं है, किन्तु वे (विदुर एवं धर्मव्यास की भाँति, जैसा कि महाभारत में आया है) मोक्ष (सम्बन्धज्ञान का फल) प्राप्त कर सकते हैं। कुछ निबन्धों में गण स्मृति का उद्धरण आया है कि शूद्र वाजसनेयी हैं। किन्तु इसका तात्पर्य यह है कि वे वाजसनेयी शाखा के गृह्यसूत्र की विधि का अनुसरण कर सकते हैं और ब्राह्मण उनके लिए मन्त्रोच्चारण कर देगा।

(२) शूद्र पवित्र अग्निपूजा नहीं जला सकते थे, और न वैदिक यज्ञ कर सकते थे। जैमिनि (१।३।२५-३८) ने इस बात की चर्चा की है। किन्तु बार्हस्पति नामक एक प्राचीन आचार्य ने लिखा है कि शूद्र भी वैदिक यज्ञ कर सकते हैं।^{१५} भारद्वाज-श्रौतसूत्र (५।२।८) ने कुछ आचार्यों का यह मत प्रकाशित किया है कि शूद्र भी तीनों वैदिक अग्नि जला सकते हैं। कात्यायन-श्रौतसूत्र (१।४।५) ने लिखा है कि केवल लघुदे-मुले, वेदज्ञान विहीन, तपुसक एवं शूद्रों को छोड़कर सभी यज्ञ कर सकते हैं। किन्तु इस सूत्र के टीकाकार ने लिखा है कि कुछ वैदिक वाक्यों से स्पष्ट झलकता है कि शूद्रों को भी वैदिक क्रिया-संस्कार करने का अधिकार था (अथर्व ब्राह्मण १।१।५।१२, १३-८।३।११)। किन्तु कात्यायनश्रौत० (१।१।६) के टीकाकार ने 'शूद्र' शब्द को रथकार आति (यात्रा १।११) के अर्थ में प्रयुक्त माना है।

शूद्र वैदिक क्रियाएँ नहीं कर सकते थे, किन्तु वे पूर्ण धर्म कर सकते थे, अर्थात् पूज, साक्षात्, मन्दिर, वाटिकाओं आदि का निर्माण तथा ग्रहण आदि अवसरा पर भोजन-दान आदि कर सकते थे।^{१६} वे प्रति दिन चारों पक्ष महायज्ञ साधारण अग्नि में कर सकते थे, आठ भी कर सकते थे, वे देवताओं को 'नमः' शब्द के साथ सवीक्षण कर ध्यान कर सकते थे। वे "अग्नये स्वाहा" नहीं कह सकते थे। मनु (१०।१२७) के अनुसार उनके सारे क्रिया-संस्कार बिना वैदिक मन्त्रों के हो सकते हैं। कुछ लोगों ने मतानुसार शूद्र वैवाहिक अग्नि नहीं रख सकते थे (मनु ३।६७ एवं याज्ञ० १।९७), किन्तु मेधातिथि, मिताक्षरा (याज्ञ० १।१३१) एवं भट्टनारिकृत (५० ३१) का कहना है कि वे साधारण अग्नि में आहुति दे सकते हैं। विधिवत् उत्पन्न वैवाहिक अग्नि में नहीं। सभी लोग, यहाँ तक कि शूद्र एवं बाण्डाल १३ अक्षरों वाला राम मन्त्र (श्री राम जय राम जय जय राम) एवं ५ अक्षरों वाला सिव-मन्त्र (नमः शिवाय) उच्चारित कर सकते थे, किन्तु द्विजाति लोग ६ अक्षरों वाला सिव मन्त्र (ॐ नमः शिवाय) कह सकते थे। इस सम्बन्ध में शूद्र-

६४. स्त्रीशूद्रद्विजवृद्धाङ्गणोऽप्यग्निं न श्रुतिगोचराः । इति भारतमास्थानमुनिना कृपया कृतम् ॥ भागवत १।४।२५; देखिए, त्रिकाण्डमण्डन ४।२८, ब्रह्मसंहिता द्वारा दृष्टा वं पावके हविः । शालग्रामपिप्पलां स्पृष्ट्वा शूद्रो गच्छत्यपोगतिम् ॥

६५. निमित्ताभेन बाहिरस्तारभातसर्वाधिकार स्यान् । जैमिनि १।३।२७।

६६. इष्टापूर्तौ द्विजातीनां सामान्यी धर्मसाधनी । अधिकारी भवेच्छूद्रः पूर्तयमेव न वैरिणे ॥ अत्र ४६; लघुना ६; अपराकं ५० २४; वागीश्वरकृतद्विजाति देवतायतनानि च । अग्रप्रधानभारतम् पूर्णमित्यभिधीयते ॥ ग्रहोप-रागे महान् सुपुंसकमणेषु च । द्वाविज्यादी च महान् पूर्तमित्यभिधीयते । एतत्तु वक्ष्यते महाभारत ॥ तथा इतराः आनृष्यं से लिया गया है।

कमलाकर (पृ० ३०-३१, जिनमें बराह, वामन एवं मध्वपुराण के माध्य उद्धृत हैं) देना या सखता है, जहाँ पाण्डुराज मन से विष्णुमन्त्र एवं गिब, सूर्य, जगिा तथा विनायक के मन्त्र बहे जाने का विधान है। बराहपुराण में गृह के माधव (विष्णु-भवन) के रूप में दीक्षित होने का वर्णन है।

(३) सम्बारा के विषय में स्मृतिपारा में सर्वत्र नहीं है। मनु (१०।१२६) के अनुसार यदि गृह व्याज या महुमन राखे तो कोई पाप नहीं है वह सम्बारा के योग्य नहीं है उसे न तो धर्म-शालन का कोई अधिकार है और न पापों का कोई आदेय हो है। मनु (४।८०) के कुछ धन वसिष्ठ (१८-१४), विष्णु (७।१।४८-५२) से मिलते-जुटते हैं। लघुविष्णु का कहना है कि गृह सर्वसम्बारा में वसिष्ठ जति है। मिताक्षरा (पाठ० ३।५२) के अनुसार गृह वन का मान है (विष्णु बिना हाम एवं वैदिन) मन्त्र के। विष्णु अपराध उसी स्त्रोत्र को व्याख्या में कहकर उद्धरी बात कहते हैं। गृहसम्बारा (पृ० ३८) के अनुसार गृह धन, उपवास, महादान एवं प्रायश्चित्त कर सकते हैं, विष्णु बिना होम एवं जप के। मनु (१०।१२३) के अनुसार गृह व्याज बिना मन्त्रोच्चारण के द्विजानियों द्वारा बिधे जानना के मनी धार्मिक कृत्य कर सकते हैं। जग एवं वम के अनुसार बिना मन्त्रोच्चारण के गृहों के लिए सम्बारा बिधे जा सकते हैं। श्याम (१।१७) ने गृहों के लिए बिना मन्त्रोच्चारण के दस (गर्भाधान, पुनवन, गौमन्त्रोपवन, ज्ञातकर्म, नामकरण, निजमन, प्रश्रयानन, चौत्र, कर्षवेध एवं विवाह) सम्बारा के विषय में विधान किया है। वहीं बान कुछ कम सम्बारा के लिए गौम (१०।५१) ने भी कहे हैं।

(४) कुछ अवस्थाओं में गृहों को अधिक बड़ा दण्ड दिया जाता था। यदि कोई गृह उच्च कर्णों की विगी नारी के साथ व्यभिचार करता था तो उसका दण्ड नाट लिया जाता और उसकी सारी सम्पत्ति ली जाती थी (गौम १।२)। यदि कोई गृह विगी धरोहर-रूप में सारी स्त्री के साथ व्यभिचार करता था तो उसे प्राण-दण्ड दिया जाता था। वसिष्ठ (२।११) एवं मनु (८।३६६) ने कहा है कि यदि गृह विगी ब्राह्मण नारी के साथ अपने मन के अनुसार या बिना सम्मेलन के तो उसे प्राण-दण्ड मिटना चाहिए। विष्णु यदि कोई ब्राह्मण विगी ब्राह्मणी के साथ ब्याभचार करे तो उस पर एक सप्त वर्षाया का दण्ड और जब केवल व्यभिचार करे तो ५०० का दण्ड लगता था (मनु ८।३७८)। यदि कोई ब्राह्मण विगी अश्विनि क्षत्रिय, वैश्य या वृद्ध नारी से सम्मेलन करे तो उस पर ५०० का दण्ड लगता था (८।३८५)। इसी प्रकार विगी ब्राह्मण की भर्त्सना या शान्दी-नालीक करने पर गृह को सार्व-रिष दण्ड दिया जाता था या उसकी जीम बाट ली जाती थी (मनु ८।२७०)। विष्णु इसी अवस्था पर क्षत्रिय या वैश्य को १०० या १५० का दण्ड दिया जाता था। यदि ब्राह्मण विगी गृह को दुर्वचन करे तो उस पर केवल १७ वर्षाया का या कुछ नहीं दण्ड लगता था (मनु ८।२६८)। सौरी के मतों में गृह पर कुछ कम दण्ड था।

(५) मृत्यु या जन्म होने पर गृह को एक महीने का श्रावण लगता था। ब्राह्मणों को इन दिनों में केवल १० दिनों का श्रावण मनाया जाता था।

(६) गृह न तो व्यावाचीन हो सकता था और न धर्म का उद्धारण ही कर सकता था (मनु ८।९ एवं २०; पाठ० १।३ एवं व्यावाचन)।

(७) ब्राह्मण विगी गृह में दान नहीं कर सकते थे। यह ही भी सकता था तो अपराध करे नियन्त्रणों के भीतर।

(८) ब्राह्मण उनी गृह के कहीं भोजन कर सकता था जो उसका अनुसार, लघुवादा था। भगवानुक्रम से बिब हो, या अन्ना नई या दास हो (गौम १।९१; मनु ४।२५३; विष्णु ५।३।१६, पाठ० १।१९६; पराशर १।१९)। ब्राह्मण्य (१।५।१।१२०) के अनुसार अर्थाधिक गृह द्वारा माना गया औरत ब्राह्मण के लिए अशुभ है, विष्णु उन्होंने गृहों को तीन उच्च कर्णों के सम्बन्ध में भोजन करने के लिए आज्ञा दी है, विष्णु इन विषय में उनके

नागून, वेश आदि स्वच्छ होने चाहिए। शूद्र द्वारा उपस्थापित भोजन करने या न करने के विषय में मनु के वचन (४।२।११ एवं २।२३) अवलोकनीय हैं। बौधायनधर्मसूत्र (२।२।१) ने वृषल (शूद्र) के भोजन को ब्राह्मण के लिए वर्जित माना है। पके हुए भोजन के विषय में क्रमशः नियम और कठे होते चले गये। शंखस्मृति (१।३।४) ने शूद्रों के भोजन पर पलते हुए ब्राह्मणों को पक्षिदूषक कहा है। पराशर (१।१।१३) ने आदेश दिया है कि ब्राह्मण किसी शूद्र से घी, नेल, दूध, गुड़ या इनसे बनी हुई वस्तुएँ ग्रहण कर सकता है, किन्तु उन्हें वह नदी के किनारे ही लाने, शूद्र के घर में नहीं। पराशरमाधवीय ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि ऐसा तभी सम्भव है जब कि ब्राह्मण यात्रा में हो और थककर चूर हो गया हो या किसी अन्य उच्च वर्ण से कुछ प्राप्त न हो सके (२।१)। हर्दत्त (गीतम १।६।६) एवं अपराक (माश० १।१६८) ने भी विपत्ति-काल में शूद्र-प्रदत्त भोजन को वर्जित नहीं माना है।

(९) वही शूद्र, जो पहले ब्राह्मण के घर में रमोश्या हो सकता था और ब्राह्मण उसका पकाया हुआ भोजन कर सकता था, क्रमशः अछूत होता चला गया। अनुशासनपर्व में आया है कि शूद्र ब्राह्मण की सेवा जल्दी हुई अति के समान दूर से करे, किन्तु क्षत्रिय एवं वैश्य स्वयं करके सेवा कर सकते हैं।^{१४} शूद्र का स्वयं हो जाने पर स्नान, आचमन, प्राणायाम, तप आदि से ही मुक्त हुआ जा सकता था (अपराक, पृ० १।१९६)। गृह्यसूत्रों में आया है कि मधुपर्क देते समय अतिथि के घेर को (जले ही वह स्वातंत्र्य ब्राह्मण ही क्यों न हो) शूद्र पुरष या मारी यो गवनी है (हिरण्यकेशिगृह्य० १।१२।१८-२०)। लगता है, गृह्यसूत्रों के काल में बन्धन बहुत कठे नहीं थे। आपस्तम्बार्चमसूत्र (२।६।९-१०) में भी यही बात पायी जाती है।

(१०) शूद्र चारों आश्रमों में केवल गृहस्थाश्रम ही ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उसके लिए वेदाध्ययन वर्जित है (अनुशासनपर्व १।६५।१०)। शान्तिपर्व (६३।१२-१४) में आया है कि जिस शूद्र ने (उच्च वर्णों की) सेवा की है, जिसने अपना धर्म निबाहा है, जिसने सन्तान उत्पन्न हुई है, जिसका जीवन अल्प रह गया है या जो दण्ड स्तर में अर्थात् ९० वर्ष से ऊपर अवस्था का हो गया है, अर्द्ध चाँसे आश्रम को छोड़कर सभी आश्रमों का वन प्राप्त कर सकता है।^{१५} मेधातिथि ने मनु (६।९७) की व्याख्या में इन शब्दों की विवेचना की है और कहा है कि शूद्र ब्राह्मण की सेवा कर एक गृहस्थाश्रम में रहने हुए सन्तानोत्पत्ति करके मोक्ष को छोड़कर सभी वृक्ष प्राप्त कर सकता है।

(११) शूद्र-जीवन शूद्र समझा जाता था। याज्ञवल्क्य (३।२३६) एवं मनु (१।१।६९) ने स्त्री, शूद्र, वैश्य एवं क्षत्रिय को मार डालना उपधान्त माना है, किन्तु इसके लिए जो प्रायश्चित्त एवं दान की व्यवस्था बनायी गयी है, उससे स्पष्ट है कि शूद्र-जीवन मृगव्य-सा था। क्षत्रिय को मारने पर प्रायश्चित्त या छ वर्ष का ब्रह्मचर्य, १००० गायों एवं एक बैल का दान। वैश्य को मारने पर तीन वर्ष का ब्रह्मचर्य, १०० गायों एवं एक बैल का दान था, किन्तु शूद्र को मारने पर प्रायश्चित्त या केवल एक वर्ष का ब्रह्मचर्य एवं १० गायों तथा एक बैल का दान। यही बात गीतम (२।२।१४-१६), मनु (१।१।२६-१३०) एवं याज्ञवल्क्य (३।२।६६-२६७) में भी पायी

६७. ब्रह्मचर्येणोपवर्त्यो ब्राह्मणोऽग्निं विव्रज्वलन्। तत्पुंस्य परिचरन्तु बन्धयेन क्षत्रियेण च॥ अनुशासनपर्व ५९।३३।

६८. शुभ्रभूयोः कृतकार्यस्य कृतसन्तानवर्मणः। अम्यनुजतराजस्य शूद्रस्य जपतीपते॥ अत्यान्तरागतस्यापि श्रमधर्मगतस्य वा। आश्रमा विहितः सर्वे वर्तयित्वा निरामियम्॥ शान्तिपर्व ६३।१२-१४; सर्वे आश्रमास्तु न वर्तव्याः किं तर्हि शुभ्रव्यापयोत्पादनेन च सर्वधर्मफलं लभते द्विजानीन् शुभ्रव्यापयो गार्हस्थ्येन सर्वधर्मफलं लभते परित्राजक-फलं मोक्षं वर्तयित्वा। मेधातिथि (मनु ६।९७) १-

जाती है। आपस्तम्ब (१।१।२५।१४ एवं १।१।२६।१) ने तो यहाँ तक कहा है कि दूध को भार डालने पर इतना ही घातक सबता है जितना कि एक कौआ, सरट (पिरमिट), मोर, चक्रवाक, मराक (राजहंस), भात, भेड़, मकून (मेढला), गधमूषक (छछन्दर), कुत्ता आदि को भार डालने से होता है (मनु'१।१।२१)।

यदि दूधो की बहुत-सी अयोग्यताएँ थी तो उन्हें बहुत-सी सुविधाएँ भी दी गयी थी। कोई भी दूध ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के कुछ व्यवसायों को छोड़कर कोई भी व्यवसाय कर सकता था। किन्तु कुछ दूध तो राजा भी हुए हैं और बौद्ध (१।२) ने दूधो की सेना के बारे में लिखा है। दूध प्रति दिन की अनगिनत नियात्रों से स्वतन्त्र था। वह विवाह को छोड़कर अन्य सस्वारों के सप्त से दूर था। वह कुछ भी खा-पी सकता था। उसके लिए गौत्र एवं प्रवर का सप्त नहीं था, और न उसे शास्त्र के विरोध में जाने पर कोई जप या तप करना पड़ता था।

अध्याय ४

अस्पृश्यता

भारतीय जाति-व्यवस्था पर लिखनेवाले लेखकों को भारतीय समाजविषयक अस्पृश्यता नामक व्यवस्था के अवलोकन से महान् आश्चर्य होता है। किन्तु उन्हें यह समझना चाहिए कि यह बात केवल भारत में ही नहीं पायी गयी है, प्रत्युत इसका परिदर्शन अन्य महाद्वीपों, विशेषतः अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका में भी होता है। आज की अमेरिकी नीग्रो जाति भारतीय अस्पृश्य जाति से भी बड़ी गुनी असह्य अयोग्यताओं एवं निन्दनशीलता से घिरी हुई है।

स्मृतियों में वर्णित अन्त्यजों के नाम आरम्भिक वैदिक साहित्य में भी आये हैं। ऋग्वेद (८।२।३८) में चर्मन्त (पाल या चाम घोषने वाले) एवं वाजसनेयी संहिता में चाण्डाल एवं पौल्वस नाम आये हैं। यप या यप्ता (नाई) शब्द ऋग्वेद में आ चुका है। इसी प्रकार वाजसनेयी संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में विद्व-कार या विडलकार (स्मृतियों में वर्णित बुराई) शब्द आया है। वाजसनेयी संहिता का वासस्पृशी (पोषित) स्मृतियों के रजत शब्द का ही द्योतक है। किन्तु इन वैदिक शब्दों एवं नामों से कहीं भी यह संकेत नहीं मिलता कि ये अस्पृश्य जातियों के द्योतक हैं। केवल इतना भर ही कहा जा सकता है कि पौल्वस का सम्बन्ध मोमलना (वाजसनेयी संहिता ३।१।७) से एवं चाण्डाल का नाम (पुरषमेय) से था, और पौल्वस दस दण्डों में रहने के लिए उनसे घृणा उत्पन्न होती थी तथा चाण्डाल वायु (सम्भवतः श्मशान के खुले मैदान) में रहने थे। छात्रोगोपनिषद् (५।१०।७) में चाण्डाल की चर्चा है और वह तीन उष्ण वर्षों की अपेक्षा सामाजिक स्थिति में अति निम्न था, ऐसा मान होता है। सम्भवतः चाण्डाल छान्दोग्य के काल में दूध जाति की निम्नतम शाखाओं में परिगणित था। वह कुत्ते एवं सूअर के सदृश कहा गया है। शतपथब्राह्मण (१२।४।१।४) में यज्ञ के सम्बन्ध में तीस वस्तु अर्धान् कुत्ते, सूअर एवं भेड़ अपवित्र माने गये हैं। यहाँ पर उसी सूअर की ओर संकेत है, जो गाँव का मल आदि खाता है, क्योंकि मनु (३।२७०) एवं याज्ञवल्क्य (१।२५९) की स्मृतियों में हमें इस बात का पता चलता है कि श्राद्ध में सूअर का मांस पितर लोग बड़े चाव से खाते हैं। अतः उर्वासिपदवाते चाण्डाल को हम अस्पृश्य नहीं मान सकते। कुछ बट्टर हिन्दू वैदिक काल में भी चाण्डाल को अस्पृश्य ठहराते हैं और बृहदारण्यकोपनिषद् (१।३) की गाथा का हवाला देते हैं। किन्तु इस गाथा से यह नहीं स्पष्ट किया जा सकता कि चाण्डाल अस्पृश्य थे। मन्वेष्टों की भाँति वे 'दिसाम् अन्त' नहीं थे, अर्थात् आम जाति की भूमि से बाहर नहीं थे।

अब हम मूर्खों एवं स्मृतियों के साक्षियों का अवलोकन करें। आरम्भिक स्मृतियों का कहना है कि वन वैश्य चार हैं, पाँच नहीं (मनु १०।४; अनुशासनपर्व ४७।१८)। अतः दस श्राद्ध कुछ लोग को परमो ब्रह्मण्य निपादों, चाण्डालों एवं पौल्वसों की बात करते हैं तो वह स्मृतिगम्यत नहीं है। पाणिनि (२।४।१०) एवं पाञ्चरत्न में

१. चतुर्षु एव जातिस्तु द्वादशे नास्ति तु वज्रमः। मनु १०।४; स्मृताश्च वर्णाश्चकारः पाञ्चमो नास्तिगम्यते। अनुशासनपर्व ४७।१८।

ज्ञान होता है कि वे चाण्डालों एवं मूल्यों को गृहों में मिलते थे। मनु (१०।४१) ने घोषणा की है कि 'मनी प्रान्त-लोम मदान गृह है' (देहिण आन्तिवर् १९, ३।२८ भी)। तबसा गृहों एवं चाण्डाल आदि जातियों में अन्तर पड़ना गया।

अस्पृश्यता केवल जन्म से ही नहीं उत्पन्न होती, इसके उद्भव के कई स्रोत हैं। मयबर पांचों अर्थात् दुष्टों में लोग जातिविपरीत एव अस्पृश्य हो जा सकते हैं। मनु (१।०३५-३३९) ने लिखा है कि ब्रह्महत्या करनेवाले, घातक के गोले की चोरी करनेवाले या मुगदल करनेवाले लोगों को जाति में बाहर कर देना चाहिए, न तो कोई उनके साथ खाये, न उन्हें स्पर्श करे, न उनकी पुरोहिता करे और न उनके साथ कोई विवाह-सम्बन्ध स्थापित करे, वे लोग वैश्व प्रेम में विहीन होकर समार में निचरप करें। अस्पृश्यता उत्पन्न होने का दूसरा स्रोत है धर्म-सम्बन्धी घृणा एव विद्वेष, जैसा कि अद्वय (पृ० ९२३) एवं स्मृतिचन्द्रिका (पृ० ११८) ने पट्टिनामगत एव ब्रह्महत्यादुषण में उद्धरण लेकर कहा है—'बौद्धों, पागुनों, जैनों, लोखणों, नाबियों (माग्यों), धर्मरक्षुत ब्राह्मणों, गैहों एव नास्त्रियों को घृते पर वस्त्र के साथ पानों में स्नान कर देना चाहिए।' ऐसा ही अपराधों में भी कहा है। अस्पृश्यता उत्पन्न होने का तीसरा कारण है कुछ लोगों का, जो साधारण अस्पृश्य नहीं हो सकते थे, कुछ शिष्ट व्यवसायों का धारण करना, क्या देवदत्त (जो धन के लिए तीन वर्ष तक मृत्ति खूना करता है), घास के पुरोहित, गोमयना बिचपत्तियों को स्थान करने में दम्प-परिधान सहित स्नान करना पड़ता था। चौथा कारण है कुछ परिधि-जियों में पड़ जाना, क्या राजमलानी की के स्वयं, पुत्रोत्पन्न होने के दस दिन की अवधि में स्वयं, सुनत में स्वयं, शवशरीर आदि में शयन सहित स्नान करना पड़ता था (मनु ५।८५)। अस्पृश्यता का पाँचवाँ कारण है श्लेष्म या कुछ किण्वित रोगों का निरासी होना। इसके अनिवार्य स्मृतियों के अनुसार कुछ ऐसे शक्ति जो गन्दा व्यवहार करने थे, अस्पृश्य माने जाने थे, क्या नीच (माग्या), मृगय (भूय वारनेवाला), व्याप (गिराए), गोविन (बगई), शाकुनि (कभी पतने वाला या बहलिया), घोषी, जिन्हें छूने पर स्नान करने ही मोक्ष दिया जा सकता था।

अस्पृश्यता-सम्बन्धी जो विधान कहे थे, वे इसी जाति-सम्बन्धी विद्वेष के प्रतिफल नहीं थे, प्रत्युत जो भी नीचे मनीर्षाजित या धार्मिक धारणाएँ एक-स्वयं-सम्बन्धी विचार थे, जो मोक्ष के लिए परम आवश्यक माने गये थे, क्योंकि अन्तिम सुधारों (मोक्ष) के लिए शरीर एव मन में पवित्र एवं स्वच्छ होना अनिवार्य था। भार-स्मृत्य (१।५।१।५।१९), बर्हिष्ठ (२३।३३), विष्णु (२२।६९) एवं बृहदारण्यक (११।२९-१०२) ने कुरा के लार्

२. पट्टिनामगतम्—बौद्धाः पागुनाः शैव्यः शोकावतिवर्णातिवर्णाः विषमंरवान् द्विजान् स्पृष्ट्वा सर्वेण जलमाशितम्॥ अथरात्रं, पृ० ९२३, स्मृति-० १, पृ० ११८; मिता-० (पाठ-० ३।३०) ने ब्रह्महत्यादुषण में उद्धृत किया है, देहिण बृहदारण्यक १।३५९, १९३, १९४; साहित्य-० ७६६, आह्वयशरीर देवदत्त का शान्ता ब्रह्महत्यादुषण। एते ब्रह्महत्यादुषण महाविषयकाः॥ काश्चात्पुनराप्येकमिच्छन्तिवर्णातिवर्णादिभ्यः। महापातविमर्षेण स्पृष्ट्वा न्यायात्तत्पणम्॥ बृहदारण्यक (अथरात्रं इति उद्धृत, पृ० ९२३)।

३. व्यवहार—एवम् एवम् प्रेम्णा वैश्वस्वीकृतिर्न स्यात्तत्तत् गोमविषयिणं घृणं किं विनिवर्त्य... रात्रिपुनं रजसवती महापातविषयं सर्वं स्पृष्ट्वा सर्वतदाशरीरं काश्चालीप्राप्त्युपायुन मावधायत्तान् अथैव घृणं प्राप्य पुनः स्नाना विद्यायेत्॥ मिताशय, पाठ-० ३।३० एवं अथरात्रं, पृ० ९२३।

४. ब्रह्महत्यादुषणप्राप्त्युपायविचारः। एवम् च तथा स्पृष्ट्वा स्नानात्तत्पणमाचरेत्॥ सर्वेण (अप-गर्भं, पृ० ११९६)।

तथा कुछ वनस्पतियों या औषधियों के स्पर्श पर स्नान की व्यवस्था बतायी है। आपस्तम्ब (२।४।१।५) ने लिखा है कि वैश्वदेव के उपरान्त प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वह चाण्डालों, कुत्तों एवं बौजों को भोजन दे। यह बात आज भी वैश्वदेव की समाप्ति के उपरान्त पायी जाती है। प्राचीन हिन्दू लोग अस्वच्छता से भयाकुल रहा करते थे, अतः कुछ व्यवसायों का यथा शाहू देने, चर्मभोजन, श्मशान रक्षा आदि को बुरे एवं अश्वच्छ व्यवसायों में गिनते थे। इस प्रकार का पृथक्त्व बुरा नहीं माना जा सकता। अस्पृश्यता के भीतर जो मान्यता एवं धारणा पायी जाती है, वह मात्र धार्मिक एवं क्रिया-सम्कार-अश्वन्धी है। हिन्दू के घर में मामूली-धर्म के समय माता, बेटी बहिन स्त्री पतोहू आदि सभी अस्पृश्य मानी जाती है। सूतक के समय अपना परम प्रिय मित्र भी अस्पृश्य माना जाता है। एक व्यक्ति अपने पुत्र का भी, जिसका यज्ञोपवीत न रिया गया हो, भोजन करने के समय स्पर्श नहीं करता। प्राचीन काल में बहुत-से व्यवसाय वस्तुनैतिक थे, अतः भ्रमन यह विचार ही घन करना चला गया कि वे लोग, जो ऐसी जाति के होते हैं जो गन्दा व्यवसाय करती है, जन्म से ही अस्पृश्य है। आज तो स्थिति यहाँ तक आ गयी है कि चाहे कुछ जातियाँ के लोग गन्दा व्यवसाय करें या न करें, जन्म से ही अस्पृश्य माने जाते हैं। आश्चर्य है कि विन्तु पहले यह बात नहीं थी। आदि का यह व्यवसाय से लोग स्पर्श या अस्पृश्य माने जाने थे। यह बात कुछ सीमा तक सध्य काल में भी पायी जाती थी, क्योंकि स्मृतिकारों ने इस विषय में मन्त्रेय नहीं पाया जाता। प्राचीन धर्मग्रन्थों ने केवल चाण्डाल को ही अस्पृश्य माना है। गौतम (४।१५ एवं २३) ने लिखा है कि चाण्डाल बाह्यो से धूँध द्वारा उत्पन्न सन्तान है अतः वह प्रतिलोमों में अत्यन्त गहिरे प्रतिलोम है। आपस्तम्ब (२।१।२।८-९) ने लिखा है कि चाण्डालस्पर्श पर तद्वस्त्र स्नान करना चाहिए, चाण्डाल-समापण पर बाह्यो में दाँत कर लेनी चाहिए, चाण्डाल-दन्त पर शूर्प या चन्द्र या तारों को देख लेना चाहिए। मनु (१०।३६ एवं ५१) ने केवल अन्न, मेद, चाण्डाल एवं श्वपण को गोवंश के बाहर तथा अन्ध-वसायी को श्मशान में रहने का कहा है। इससे स्पष्ट है कि अन्य ज्ञान जातियाँ गोवंश में रह सकती थीं। अपराकं द्वारा उद्धृत हारीत का वचन यों है—यदि किसी द्विजाति का कोई अंग (सिर को छाड़कर) रगरेज, मोषी, शिकारी, मछुआ, घोड़ी, बसाई, नट, अभिनेता जाति के किसी व्यक्ति, तेन्नी, कलवार (सुराजीवी), जल्लाद, ग्राम्य सूकर या भुरगा, कुत्ता से छू जाय तो उसे उस अंग को छोड़कर एवं जलाचयन करके पवित्र कर लेना चाहिए। मनु (१०।१३) की व्याख्या में मेधातिथि का स्पष्ट कहना है कि प्रतिलोमों में केवल चाण्डाल ही अस्पृश्य है, अन्य प्रतिलोमों, यथा सूत, मागध, आर्योगव, बँदेहक एवं क्षात्ता के स्पर्श से स्नान करना आवश्यक नहीं। यही बात बुन्नुक में भी पायी जाती है। मनु (५।८५) एवं अमरा (१५२) ने दिवाकीर्ति (चाण्डाल), उदव्या (रजस्वला), पतित (पाप करने पर जो निष्कासित हो गया हो या बुजाल में आ गया हो), स्मृतिका (पुत्रोत्पत्ति करने पर नारी), दाब और दाब को स्नेहवाले को छूने पर स्नान की व्यवस्था की है। अतः मनु के मत से केवल चाण्डाल ही अस्पृश्य है। विन्तु कालान्तर में अस्पृश्यता ने कुछ अन्य जातियों को भी स्पर्श कर लिया। कुछ बहुर स्मृतिकारों ने तो यहाँ तक गिल दिया कि शूद्र के स्पर्श से द्विजों को स्नान कर लेना चाहिए।

‘अस्पृश्य’ शब्द का प्रयोग विष्णुधर्मसूत्र (१०४) एवं बाल्यायन ने किया है। चाण्डालों, स्लेच्छों, पारसीयों की अस्पृश्यता की धर्मेय में रखा गया है, यह बात उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो गयी होगी। अत्रि (२६७-२६९) ने लिखा है कि यदि द्विज चाण्डाल, पतित, स्लेच्छ, सुरापात्र, रजस्वला को स्पर्श कर ले तो (उसे बिना स्नान किये) भोजन

५. यथा चाण्डालोपस्पर्शने संभाषायां दशने च दीपस्तत्र प्रायश्चित्तम् । अथवाहनपशुपुष्पस्पर्शने संभाषायां बाह्योत्समापणं दशने ज्योतिषो दशनम् । आपस्तम्ब २।१।२।८-९।

नहीं करना चाहिए, यदि भोजन करने समय स्पर्श हो जाय तो भोजन करना बन्द कर देना चाहिए और भोजन को पंचरत्न स्नान कर लेना चाहिए।^१ बात करने के विषय में विल्मुधर्मसूत्र (२२ एवं ७६) को देखिए। आज्ञात्मक अन्वयाय म स्नेह्या, धीरियो, वीर्य वा काम करने वालो (धरुतारो), मन्त्राहो, नटो को कुछ प्रान्तो में अप्सृत्य नहीं माना जाता। यही बात मेघार्तिष एव कुन्तूक के समय म पायी जाती थी।

विभेद की भावना एवं सत्सारीचि पवित्रता की धारणा ने अन्त्यजो एवं कुछ गीन जातियो को अप्सृत्य बना दाना। प्राचीन स्मृतियो में यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि पाण्डालो की छाया अपवित्र मानी जाती रही है। मनु और विल्मुधर्मसूत्र (२३।५२) ने लिखा है कि मस्त्रियो, होड़ की बूजो, (मनुष्य की) छाया, शाम, अश्व, सूर्यकिरण, पुन, पृथिवी, हवा एवं अग्नि का पवित्र मानना चाहिए। याज्ञवल्क्य (१।१३) एवं मार्कण्डेयपुराण (३।५।२१) में भी यही बात पायी जाती है। मनु (४।१३०) ने लिखा है कि किसी देवता, अपने गुरु, राजा, स्नातक, अपने अध्यापक, भूरी गाय, वेदाध्यायी की छाया को जान-बूझकर पार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर पाण्डाल की छाया की कोई चर्चा नहीं हुई है। मनु एवं याज्ञवल्क्य ने यह नहीं लिखा है कि पाण्डाल की छाया अपवित्र है। अपराह्न ने एक श्लोक उद्धृत किया है जिसका अर्थ यह है कि पाण्डाल या पतित की छाया अपवित्र नहीं है। आगे चलकर क्रमशः कुछ स्मृतियो में पाण्डाल की छाया को अपवित्र मान लिया और ब्राह्मण को छाया-स्पर्श से स्नान करना आवश्यक माना गया। मिता-धरा (याज्ञ० ३।३०) ने व्यासवाद का श्लोक उद्धृत किया है, जिसका अर्थ है कि यदि पाण्डाल या पतित शाय की पृष्ठ में बराबर की दूरी पर आ जाय तो हम स्नान करना चाहिए। कुछ ऐसी ही बात बृहस्पति ने भी कही है।^२

याज्ञवल्क्य (१।१९४) ने लिखा है कि यदि मंडप पर पाण्डाल बने तो वह चन्द्र तथा सूर्य की चित्रां एवं हवा से पवित्र हो जाती है। उन्नाने (१।१९७) पुन लिखा है कि यदि जनमां या बच्चे मकान पर पाण्डाल, भुत्तो एवं बौए आ जाय तो उत्तरी मिट्टी लथजान हवा के स्पर्श से पवित्र हो जायेंगे। इस प्रकार के नियमो से स्पष्ट है कि स्मृतियो में जनमां-आश्रयो अतिव्यक्त तत्त्वयुक्त हो न, मन्त्राहार के बाह्यार्थ तथा दक्षिण भारत के कुछ स्थानों की भाँति वे कटोर नहीं हैं। मन्त्राहार म उच्च वर्णों एवं अप्सृत्यों के वृक्ष-वृषक शाय रहे हैं।

स्मृतिारो ने कुछ जाँटियो की अप्सृत्यता के विषय में सामान्य नियमों में अपवाद भी बताये हैं। अत्रि (२।४९) ने लिखा है कि मन्दिर, देवपात्रा, विवाह, यज्ञ एवं तथो उत्सवों म किसी अप्सृत्य का स्पर्श अप्सृत्यता का द्योतक नहीं हो सकता। यही बात पाण्डाल, बृहस्पति आदि ने भी कही है। स्मृत्यर्थसार ने उन स्थानों के नाम गिनाये

१. पाण्डाल पतिर्ग स्नेह्य मघभाष्ट रजावताम्। द्विज. स्पृष्ट्या म भुज्जीत भुज्जाको यदि सप्तसोत्। अतः पर न भुज्जीत त्यक्तवात्र स्नानमावरोत्॥ अत्रि २६७-३६९ (आनन्दाश्रम संस्करण)।

७. यानु छायां वयवावय बाह्यतो ह्यधिरोहति। तत्र स्नानं प्रयुज्यते घ्न प्राप्य विनाशयति॥ अत्रि २८८-२८९, अंगिरा, याज्ञ० ३।३० में मिताधरा द्वारा उद्धृत, अपराह्न, पृष्ठ ९२३; अपराह्न (पृ० ११९५) ने ऐसा श्लोक आनापन का कहा है। श्रीमन्नारायण ने भी यही बात कही है। मुगं च द्विपुं चैव त्रिपुं च चतुर्मुगम्। अण्डालमुनि-बौद्धवापनिनामक-कमान्॥ बृहस्पति (याज्ञ० ३।३० पर मिताधरा की व्याख्या में उद्धृत); धृतिशार्पनिभोदयज-उपनिषद्वाक्य चतुर्पुं। यथाकम वशिष्ठेवशिष्टिचतुर्पुं॥ व्यास (स्मृतिचन्द्रिका, भाग १, पृष्ठ १७ में उद्धृत)।

८. देवपात्रादिवाहेन घ्नप्रारब्धेन च। उत्तरेण च तत्त्वं स्पृष्ट्यापृष्टिर्न विद्यते॥ अत्रि २४९। छाये न घ्न सान्द्रिप्राप्तयो ब्रह्महतिषु। कामातपूजने चैव स्पृष्टिरोक्षो न विद्यते॥ धामातप (स्मृतिचन्द्रिका, भाग १, पृ० ११९ में उद्धृत)।

हैं जहाँ छुआछूत का कोई भेद नहीं माना जाता—ग्राम में, हाट (बाजार) के मार्ग में, धार्मिक जुलूसों, मन्दिरों, उत्सवों, यज्ञों, पूत स्थलों, आपसियों में, ग्राम या देश पर आक्रमण होने पर, बड़े जलनाय के किनारे, महान् पुरुषों की उपस्थिति में, अचानक अग्नि लग जाने पर या महान् विपत्ति पड़ने पर स्वार्थान्तरण पर ध्यान नहीं दिया जाता। स्मृत्यर्थसार ने अस्पृश्यों द्वारा मन्दिर प्रवेश की बात भी लिखी है, यह आश्चर्य का विषय है।

विष्णुधर्मसूत्र (५।१०४) के अनुसार तीन उच्च वर्णों का स्पर्श करने पर अस्पृश्य को पीटे जाने का दण्ड मिलता था। विन्तु याज्ञवल्क्य (२।२३४) ने चाण्डाल द्वारा ऐसा किये जाने पर केवल १०० पण के दण्ड की व्यवस्था की है। अस्पृश्यों के कुओं या बरतनों में पानी पीने पर, उनका दिया हुआ वस्त्र-वस्त्राया या बिना पकाया हुआ भोजन ग्रहण करने पर, उनके साथ रहने पर या अछूत नारी के साथ समागम करने पर मुर्दि और प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गयी है, जिसे हम प्रायश्चित्त के प्रकरण में पढ़ेंगे।

तथाकथित अछूत लोग पूजा कर सकते थे। जब यह कहा जाता है कि प्रतिलोम लोग धर्महीन हैं (याज्ञ० १।१९३, गौतम ४।१०) तो इसका तात्पर्य यह है कि वे उपनयन आदि वैदिक क्रिया-मन्त्रार नहीं कर सकते, यास्तव में वे देवताओं की पूजा कर सकते थे। निर्णयसिन्धु द्वारा उद्धृत देवीपुराण के एक श्लोक से ज्ञात होता है कि अन्त्यज लोग मैरव का मन्दिर बना सकते थे। भागवत पुराण (१०।३०) में आया है कि अन्त्यावमायी लोग हरि के नाम या स्तुतियों को श्रुत्वा उनके नाम का कीर्तनकर, उनका ध्यान कर पवित्र हो सकते हैं, किन्तु जो उनकी मूर्तियों को देखें या स्पर्श करें वे अपेक्षाकृत अधिक पवित्र हो सकते हैं। दक्षिण भारत में आलवार वैष्णव सन्तों में तिरुप्पाण आलवार अछूत जाति के थे और मम्मालवार तो वेल्लाल थे। मिनाक्षर (याज्ञ० ३।१६२) ने लिखा है कि प्रतिलोम जातियाँ (जिनमें चाण्डाल भी सम्मिलित हैं) कृत कर सकती हैं।"

स्वतन्त्र भारत में अन्य सामाजिक प्रश्नों एवं समस्याओं के समाधान के साथ अस्पृश्यता के प्रश्न का भी समाधान होता जा रहा है। महात्मा गांधी के प्रयत्नों के फलस्वरूप हरिजननों को राजनीतिक मुविधायें प्राप्त हुई हैं। आज उन्हें बहुत बढ़ावा दिया जाने लगा है। राजकीय कामूनों के बल पर हरिजन लोग मन्दिर-प्रवेश भी कर रहे हैं। आमा की जानी है कि कुछ वर्षों में अस्पृश्यता नामक कलक भारत देश में मिट जायगा।

१. सधामे हृदुमार्गे च धात्रादेवगृहेषु च। उत्तमश्चतुर्तीयेषु विष्णवे धामदेशयो ॥ महाजलतापीयेषु महाग्नि-वरेषु च। अमृत्युत्पले महापल्लु स्पृष्टास्पृष्टिर्न बुध्यति ॥ प्राप्यकारीन्द्रिय स्पृष्टमस्पृष्टि स्थितरेन्द्रियम्। तपोश्च विषय प्राहु स्पृष्टास्पृष्ट्यभिप्रायत ॥ स्मृत्यर्थसार, पृ० ७९।

१०. अतः स्त्रीपुरुषो प्रतिस्तेयजाना च प्रेक्षितं वदति विचार इति सिद्धम्। यत् गौतमवचनं प्रतिलोमा धर्महीना इति, तदुपनयनादिभिर्निष्पद्यमानाभिप्रायम्। मिनाक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।१६२)।

दी" (शु० ८।५६।३)। इस प्रकार कई उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं।^१ नैतिगीय महिमा (२।२।६।३; ७।५।१०।१) एवं उपनिषदों में भी दासियों की चर्चा है।^२ ऐनेरेय ब्राह्मण (३०।८) में आया है कि एक राजा ने राज्याभिषेक करानेवाले पुरोहित को १०,००० दासियाँ एवं १०,००० हाथी दिये। कठोपनिषद् (१।१।२५) में भी दासियों की चर्चा है। बृहदारण्यकोपनिषद् (४।४।२३) में आया है कि जनक ने याज्ञवल्क्य से ब्रह्मविद्या सीख लेने के पश्चात् उनमें कहा कि "मैं विदेशों के माघ अपने को आप के लिए दास होने के हेतु दान-स्वरूप दे रहा हूँ।" छान्दोग्योपनिषद् में आया है—“इमं मत्तारं मे लोगं गायो एवं घोडो, हाथियों एवं मोने, पत्नियों एवं दासियों, गंतो एवं घरों को महिमा कहने है (७।२।६।२)।” इंगी प्रश्नर छान्दोग्योपनिषद् में ५।१।३।२ तथा बृहदारण्यकोपनिषद् में ६।२।७ में भी दासियों की चर्चा है। इन चर्चाओं में पना चरुता है कि वैदिक काल में पुरुष एवं नारियों का दान हुआ करता था और भेटस्वरूप दिय गये लोग दाम माने जाते थे।

यद्यपि मनु (१।२।१ एवं ८।६।१३ एवं ६।६) ने आदेमिल किया है कि दूतों का मुख्य वनस्पति वृक्ष वनों की सेवा करना किन्तु इसमें यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि यह दाम हैं। जैमिनि (६।७।६) ने दूत के दान की आज्ञा नहीं दी है।

गृह्यसूत्रों में माननीय अनियमों के चरण धोने के लिए दामों के प्रयोग की चर्चा हुई है, किन्तु स्वामी को दामों के माघ मानवीय व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।६।१।११) में आया है कि अचानक अनियम के आ जाने पर अपने को, स्त्री या पुत्र को भुजा रखा जा सकता है, किन्तु उस दाम को नहीं, जो सेवा करता है। महाभारत में दासों एवं दासियों के दान की प्रसूत चर्चा हुई है (महापर्व ५।२।६५, वनपर्व २३।३।४३ एवं विराटपर्व १८।२१ में ८८००० स्नानरों में प्रत्येक स्नानर के लिए ३० दासियों के दान की चर्चा है)। बौद्ध ने अत्रि को एक महान् सुन्दर दासियों दी (वनपर्व १८५।३४; श्रौणपर्व ५७।५-९)। मनु (८।२।९९-३००) ने शारीरिक दण्ड की व्यवस्था में दास एवं पुत्र को एक ही श्रेणी में रखा है।

मेगस्थनीज ने दामत्व के विषय में चर्चा नहीं की है। वह अपने देश यूनान के दामों में भरी भ्रान्ति परिचित था, अतः यदि भारत में उन दिनों, अर्थात् ईसापूर्व चौथी शताब्दी में, दामों की बहुलता होती तो वह भारतीय दामों की चर्चा अवश्य करता। उसने लिखा है कि भारतीय दास नहीं रखते (देगिए मैट्रिडिज, पृ० ७१ एवं स्ट्रैबो १५।१।५४)। किन्तु उन दिनों दास थे, इसमें कोई मन्देह नहीं है। असोक ने अपने नवें गिर्याभिलेख के प्रजापन में दासों एवं नौकरों की स्पष्ट चर्चा की है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र (३।१३) में दामों की महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के

३. दातं मे गर्वभारं दातमूर्णावतीनाम्। दातं दासां अति खजः॥ शु० ८।५६।३; यो मे हिरण्यसङ्कोटा दत्ता दासो अर्भहः। अपस्पदा इवैवजस्य दृष्टयश्चर्मन्ता अभितो जनाः॥ शु० ८।५।३८; अदाने पीदुरत्तयाः पावदानं प्रसन्नमुत्पेयनाम्। शु० ८।१९।३६।

४. उबहुभारतपिनिपाय दास्यो भार्तालीयं परिनुत्यन्ति पयो निनतीरिवं मयु मायन्त्यो मयु के देवानां परम-मन्नाद्यम्। तं० सं० ७।५।१०।१; मातमनो वा एव भार्तामाप्नोति यो उभयावत्प्रतिगुत्तुस्यस्वं वा पुण्यं वा बंदयानरं दारुणपालं निर्वपेदुभयावत्प्रतिगुह्य। तं० सं० २।२।६।३; तोहं भयते विवेहन् ब्राह्मि मां चापि सह दास्याम्। बृहदारण्यकोपनिषद् ४।४।२३; यो-अश्वमिह महिमैस्यावभते हस्तिहिरण्यं दास्यमायं क्षेत्राध्यायतनानीति। छान्दोग्योपनिषद् ७।२।४।२।

विषय में वर्णन है।^१ कौटिल्य ने कई प्रकार के दामो का वर्णन किया है, यथा—ध्वजाहत (युद्ध में बन्दी), धारम-विग्रयो (अपने को बेचनेवाला), उदरदाम (या गमंदाम, जो दास द्वारा दासी से उत्पन्न हो), आहितिन (रूप के) कारण बना हुआ), दण्डप्राणित (राजदण्ड के कारण)। मनु ने सात प्रकार के दामो का वर्णन किया है, यथा—(१) युद्धबन्दी, (२) भोजन के लिए बना हुआ, (३) दासीपुत्र, (४) मरीदा हुआ, (५) माता या पिता द्वारा दिया हुआ, (६) बसोयत में प्राप्त, (७) राजदण्ड भुगतान के लिए बना हुआ (मनु ८।४।१५)।

नारद (अभ्युपेत्यानुधूया) एक वात्स्यायन ने दासत्व के विषय में विस्तार के साथ लिखा है। नारद ने दामपुत्र (जो दूसरे की सेवा करता है) को पाँच वर्गों में बाँटा है—(१) वैदिक छात्र, (२) अन्नेशामी (नवसिगृह्य), (३) अपिचर्महृत् (मेढ या काम करनेवालों को देखनेवाला), (४) भूत्र (नौकर, बेतन पर काम करनेवाला) एवं (५) दाम। इनमें प्रथम चार को धर्मवत् कहा जाता था और वे सभी पवित्र कामों को करने के लिए बुलाये जाते थे। विष्णु दासों को तभी प्रकार के कार्य करने पड़ते थे, यथा धर कुहारना, गन्धे गड़्ढो, मार्ग, गौबर-स्पर्श को स्वच्छ करना, पृष्ठांगो को गुज्जलाना या स्पर्श करना, मलमूत्र पेंचना आदि (श्लोक ६।७)। नारद ने दासों के १५ प्रकार बताये हैं, यथा (१) घर में उत्पन्न, (२) मरीदा हुआ, (३) दान या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त, (४) बसोयत में प्राप्त, (५) अकाल में रहित, (६) किसी अन्य स्वामी द्वारा प्रतिभूत, (७) बड़े श्लेष से मुक्त, (८) युद्धबन्दी, (९) बाजी में विजित, (१०) 'मैं आपका हूँ' कहकर दासत्व ग्रहण करनेवाला, (११) सत्यास से च्युत, (१२) जो अपने में कुछ दिनों के लिए दाम बने, (१३) भोजन के लिए बना हुआ, (१४) दासी के प्रेम से प्राकृत्य दाम (बहवाहन) एवं (१५) अपने को बेच देनेवाला।

नारद (श्लोक ३०) एवं याज्ञवल्क्य (२।१८२) ने दासों के विषय में एक विधान यह बताया है कि यदि वे अपने स्वामी को किसी आमत्र प्राणलेवा बटिनाई में बचा लें तो वे छूट सकते हैं और (नारद ने जोड़ दिया है) पुत्र की प्राप्ति वसीयत में प्राप्त या मरने हैं। सत्यासपतित व्यक्ति राजा का दास होता है (याज्ञ० २।१८३)। याज्ञवल्क्य (२।१८३) तथा नारद (३९) के मत में वर्णों के अनुसार ही दाम बन सकते हैं, यथा ब्राह्मण के अतिरिक्त तीनों वर्ण ब्राह्मण के, वैश्य या क्षत्रिय के दाम हो सकते हैं, विष्णु क्षत्रिय किसी वैश्य या क्षत्रिय का या वैश्य क्षत्रिय का दास नहीं हो सकता।^२ वात्स्यायन के अनुसार ब्राह्मण किसी ब्राह्मण का भी दास नहीं हो सकता, विष्णु यदि वह होता ही पाड़े तो किसी परिव्रजान् एवं वैदिक ब्राह्मण का ही, और वह भी केवल पवित्र कार्य करने के लिए ही सकता है। वात्स्यायन ने यह भी लिखा है (७२१) कि सत्यास-च्युत ब्राह्मण को राज्य से निजाल बाहर करना चाहिए, विष्णु सत्यास-ग्रस्त क्षत्रिय एवं वैश्य व्यक्ति राजा का दास होता है। दस (७।१३) में तो यह भी लिखा है कि सत्यास-च्युत ब्राह्मण के मानव पर कुत्ते के वीर का बिल्कुल अहित कर देना चाहिए।

कौटिल्य (३।१३) एवं वात्स्यायन (७२३) के अनुसार यदि स्वामी दासी से वैधुन करे और सन्तानोत्पत्ति हो जाय तो दासी एवं पुत्र को दासत्व से छुटकारा मिल जाता है।

म्यहारात्मपुत्र (१० ११४) में आया है कि यदि कोई गिने गने व्यक्तियों के बृहत्करण एवं उपनयन सम्भार

५. श्रोत्रधारामरुहः प्रजर्ष विधेनुमापानुं वाः । न ह्येवार्थस्य दामधराः । कौटिल्य ३।१३ ।

६. स्वतन्त्राधामरुहो दामाह् दामार्थं दामवद् भूतः । त्रिषु वर्णेषु विप्रर्षं दामार्थं विप्रत्य न कश्चित् ॥ वर्णानामानु-
लोम्येन दामार्थं न प्रतिभोजनः । अथर्वक (१० ७८९) द्वारा उद्धृत वात्स्यायन; निग्राह्य नारद (अभ्यु० ३९) ।

गोद लेनेवाले के गोत्र के अनुसार हुए हो तो वे गोद लेनेवाले के पुत्र होते हैं, अन्यथा ऐसे लोग गोद लेनेवाले के दास होते हैं।

नारद (श्रृणुदान, १२) एवं कात्यायन ने धापित किया है कि किसी वैदिक छात्र गिरिधारी, दाम, स्त्री, गौवर या कर्मकर (मजदूर) द्वारा अपने कुटुम्ब के भरण-पोषणार्थ लिया गया धन गृहस्वामी को देना चाहिए, मले ही यह धन उसकी अनुपस्थिति में ही क्यों न लिया गया हो।

मनु (८।७०) एवं उज्जना ने अन्य गवाहों के अभाव में नाचार्य, बूढ़े आदमी, स्त्री, छात्र, सगे सम्बन्धी, दास एवं नौकर को भी गवाह माना है।

अध्याय ६ संस्कार

'सम्भार' शब्द प्राचीन वैदिक साहित्य में नहीं मिलता, किन्तु 'सम्' के साथ 'हृ' धातु तथा 'ससृत्' शब्द बहुतों मिल जाते हैं। ऋग्वेद (५।७६।२) में 'ससृत्' शब्द धर्म (वरतन) के लिए प्रयुक्त हुआ है, यथा "देवो अश्विनं पवित्रं हृत् वरतनं को दानि नही पट्टवाने।" ऋग्वेद (६।२८।४) में 'ससृत्त' तथा (८।३६।९) 'रयाम ससृत्ता' शब्द प्रयुक्त हुए हैं। रत्नपथ-शास्त्र में (१।१।४।१०) आया है—'म इदं देवेभ्यो हविं ससृत्तु तामु ससृत्त ससृत्तुवित्ते-वेतदाह।' पुनः यही (३।२।१।२२) आया है—'तस्मादु स्त्री पुमाश्च ससृत्तं निष्कन्तमभ्येति', अर्थात् 'अतः स्त्री निती ससृत्त (मुगटित) घर में गये पुरुष के पास पहुँचती है' (देहिण इती प्रभार के प्रयोग में वाङ्मनेयी संहिता ४।३४)। छान्दोग्योपनिषद् में आया है—'तस्मादेव एव यजमानस्य मनश्च बाहू च वर्तिनी। तयोदयनरा मनसा सम्भरोति ब्रह्मा वाचा दृष्टा' (४।१६।१-२), अर्थात् 'उप यज की दो विधियाँ हैं, मन में या वाणी से, ब्रह्मा उनमें से एक को अपने मन से बनाता या चमराता है।' जैमिनि के श्रुता में सम्भार शब्द अनेक बार आया है (३।१।३, ३।२।१५; ३।८।३; १।२।९; ४२.४४, १।३।२५, १।४।३३, १।४।५० एवं ५४, १०।१।२ एवं ११ आदि) और सभी स्थानों पर यह यज्ञ के पवित्र या निर्मल कामों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यथा ज्योतिष्येय यज्ञ में सिर के चेश मुँहाने, दाँत स्वच्छ करने, नागून बटाने के अर्थ में (३।८।३), या मोक्ष (चर छिन्नने) के अर्थ में (१।३।२५), आदि। जैमिनि के ६।१।३५ में 'सम्भार' शब्द उपनयन के लिए प्रयुक्त हुआ है। ३।१।३ की व्याख्या में शबर ने 'सम्भार' शब्द का अर्थ बताया है कि "सम्भारो नाम न भवति यस्मिन्मन्त्रे पदार्थो भवति याम्य-वर्गविशेषः", अर्थात् सम्भार वह है जिससे होने से कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी कामों के लिए योग्य हो जाता है। तत्त्ववार्तिक के अनुसार "योग्यता वादधाना त्रिधाः साधारण-व्युत्पत्तिः", अर्थात् सम्भार के त्रिधाएँ तथा विधियाँ हैं जो योग्यता प्रदान करती हैं। यह योग्यता दो प्रकार की होती है; धार-योग्यता में उत्पन्न योग्यता तथा मवीन गुणों से उत्पन्न योग्यता। सम्भारों में मवीन गुणों की प्राप्ति तथा तर में धारों या योग्यता का मार्जन होता है। धारमित्रोदय में सम्भार की परिभाषा दो की है—यह एक विन्यास योग्यता है जो सामर्थ्यविशेष विद्याओं के करने में उत्पन्न होती है। यह योग्यता दो प्रकार की है—(१) जिससे द्वारा व्यक्ति अन्य विद्याओं (यथा उपनयन सम्भार में वेदाध्ययन आरम्भ होता है) के योग्य हो जाता है, तथा (२) दोष (यथा ज्ञानधर्म सम्भार में दोषों एवं गर्माग्नय का दोष नाशन होता है) में मुक्त हो जाता है। सम्भार शब्द मूलश्रुता में नहीं मिलता (वेदान्त में मिलता है), किन्तु यह सम्यगुक्त म आया है (देहिण-पौमास्यमंगुल ८।८; भाषागान्धर्वमंगुल १।१।१।९, एवं बसिष्ठधर्ममंगुल ४।१)।

सम्भारों के विवेक्षण में हम निम्न बातों पर विचार करेंगे—सम्भारों का उद्देश्य, सम्भारों की शर्तियाँ, सम्भारों की शक्त, प्रत्येक सम्भार की विधि तथा वे व्यक्ति जो उन्हीं कर सकते हैं एवं वे व्यक्ति जिनके लिए वे विधि जाते हैं।

सम्भारों का उद्देश्य—श्रु (२।०-५-२८) के अनुसार द्विजादिना म साधारण-विद्या के बीच एवं धर्माग्नय के दोषों की धर्माग्नय-ममय के हनन तथा ज्ञानधर्म (ज्ञान के सम्यक् के सम्भार) में, बीच (मुष्टन सम्भार) में तथा मूत्र

की मेखला पहनने (उपनयन) से दूर किया जाता है। वेदाध्ययन, व्रत, होम, वैविध व्रत, पूजा, मन्त्रानुत्पत्ति, पञ्चमहायज्ञों तथा वैदिक यज्ञों से मानवशरीर ब्रह्म-प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है। याज्ञवल्क्य (१।१३) का मत है कि संस्कार करने से बीज-गर्म से उत्पन्न दोष मिट जाते हैं। निबन्धकारों तथा व्याख्याकारों ने मनु एव याज्ञवल्क्य की इन बातों को बड़ी प्रकार से बढ़ा है। संस्कारतत्त्व में उद्धृत हारीत^१ के अनुसार जब कोई व्यक्ति गर्भाधान की विधि के अनुसार समीप करता है, तो वह अपनी पत्नी में वेदाध्ययन के योग्य भ्रूण स्थापित करता है, पुंसवन संस्कार द्वारा वह गर्म को पुरुष या नर बनाता है। सीमन्तोन्नयन संस्कार द्वारा माता-पिता से उत्पन्न दोष दूर करता है, बीज, रक्त एवं भ्रूण से उत्पन्न दोष जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण एवं समावर्तन से दूर होते हैं। इन आठ प्रकार के संस्कारों से, अर्थात् गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण एवं समावर्तन से पवित्रता की उत्पत्ति होती है।

यदि हम संस्कारों की सख्या पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि उनके उद्देश्य अनेक थे। उपनयन जैसे संस्कारों का सम्बन्ध था आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों से, उनसे गुणसम्पन्न व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित होता था, वेदाध्ययन का मार्ग खुलता था तथा अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त होती थी। उनका मनोवैज्ञानिक महत्त्व भी था, संस्कार करनेवाला व्यक्ति एक नये जीवन का आरम्भ करता था, जिसने लिए वह नियमों के बालन के लिए प्रतिभूत होता था। नामकरण, अन्नप्राशन एवं निष्क्रमण ऐसे संस्कारों का केवल लौकिक महत्त्व था, उनसे केवल प्यार, स्नेह एवं उत्सवों की प्रधानता भाव झलकती है। गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन ऐसे संस्कारों का महत्त्व रहस्यात्मक एवं प्रतीकार्थक था। विवाह-संस्कार का महत्त्व था दो व्यक्तियों का आत्मनिष्ठ, आत्म-रक्षा एवं परस्पर सत्याग की भूमि पर लौकर समाज को चरते जाने देना।

संस्कारों की कौटुम्बिक—हारीत के अनुसार संस्कारों की दो कौटुम्बिक हैं, (१) ब्राह्म एवं (२) दैव। गर्भाधान ऐसे संस्कार जो केवल स्मृतियों में वर्णित हैं, ब्राह्म कहे जाते हैं। इनको सम्पादित करनेवाले लोग श्रद्धियों के समक्ष आ जाते हैं। पाकयज्ञ (पकाने हुए भोजन की आहुतियाँ), यज्ञ (होमाहुतियाँ) एवं सोमयज्ञ आदि दैव संस्कार कहे जाते हैं। श्रौतसूत्रों में अन्तिम दो का वर्णन पाया जाता है और उनका वर्णन हम यहाँ नहीं करेंगे।

संस्कारों की सख्या—संस्कारों की सख्या के विषय में स्मृतिवारा में मतभेद रहा है। गौतम (८।१४-२४) ने ४० संस्कारों एवं आत्मा के आठ शील-गुणों का वर्णन किया है। ४० संस्कार ये हैं—गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ा, उपनयन (कुल ८), वेद के ४ व्रत, स्नान (या समावर्तन), विवाह, पञ्च महायज्ञ (देव, पितृ, मनुष्य, भूत एवं ब्रह्म के लिए), ७ पाकयज्ञ (अष्टका, पार्षण-श्याशीपाक, धाड, धावनी, आभ्रहायणी, चैत्री, आश्वयुजी), ७ हविर्गन्ध जिन्म हाम होता है, जिन्म साम नहीं (अग्न्युपाधान, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, आधयन, श्राद्ध-मांस्य, निरुद्धपशुबन्ध एवं सोमप्राग्णी), ७ सामयज्ञ (अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, योद्धरी, वाजपेय, अग्निराज, आत्मार्याम)। शाय एव मिताश्रय (२।६) की सुबोधिनी गौतम की गव्या को मानते हैं। वैतानस ने १८ शारीर संस्कार। ४ नाम गिनाये हैं (जिनमें उत्पान, प्रवासणमन, पिण्डवर्धन भी सम्मिलित हैं, जिन्हें बही भी संस्कारों की बाटि में नहीं गिना गया है) तथा २२ उमा का वर्णन किया है (पच आर्द्धिक यज्ञ, साव पाकयज्ञ, माव हविर्गन्ध एवं माव

१ गर्भाधानचतुर्षो ब्रह्मणर्भं मध्यानि। पुसवनहस्तुमीकरेभिः। फलस्यापनान्तिनापितृना पाप्मानमपोहति। शरीरस्य नापान पञ्चगुणो जातकर्मणा प्रथमस्योहति नामकरणेन द्वितीया प्रप्रनेन तृतीया चूड़ाकरणेन चतुर्थी स्नायनेन पञ्चमस्योहति संस्कारेणोषध्यानां पुनो मज्जन्ति। संस्कारतत्त्व (५० ८५७)।

सोमस्य, यदा पच आहिह यदा को एव ही माना गया है वा कुछ मिलाकर २२ यज्ञ हुए। गृह्यसूत्रो, धर्मसूत्रो एव तृतीयो म अधिराज इतो सन्धी सखा नही मिलती। अधिरा ने (सत्वारस्वसूत्र एव सत्वारप्रस्ताव तथा अन्य विधान म उद्धृत) २५ सत्वार गिनाये हैं। इनम शीघ्रमे गर्भाधान से लेकर चौक आदिह यज्ञो (जिह अगिरा मे गण पान्तर एव ही सत्वार गिना है) तक तथा नामकरण के उपरान्त निष्क्रमण जोड़ा गया है। इनके अतिरिक्त धर्मि ने विष्णुर्वा आश्रमण अष्टका श्रावणी आश्वयुजी, मार्गशीर्षी (आश्वहायणी के समान), पौर्णिमा, उत्तरा एव उत्तरा म को दस सत्वार म गिना है। क्या (१११४ १५) ने १६ सत्वार गिनाये हैं। मनु याज्ञवल्क्य विष्णुधर्म-सूत्र १ वा २ सत्वार दही दी है प्रचुर निच (गर्भाधान) से रमस्त (अन्त्येष्टि) तक के सत्वारो की ओर संकेत किया है। शीघ्र एव वा गृह्यसूत्र म अन्त्येष्टि को गिना ही नही है। विधानो म अधिरा ने सोमह प्रमुत सम्भारा का तात्पर्य है तथा—गर्भाधान पुनवा सोमशोषण विष्णुर्वा, ज्ञानमं नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, शीघ्र, उत्पान वेदक जुष्टम गणपान एव विवाह। स्मृतिचक्रिका द्वारा उद्धृत आश्वयुज्य म मे १६ सत्वार वर्णित है—गर्भाधान पुनवा सोमल जायम नामकरण, अन्नप्राशन, शीघ्र, शीघ्री (उपनयन), दत्त (४), गोदान, समा-दान विवाह एव अन्त्येष्टि। क्या की दो हुई तात्पर्य हैं इसम कुछ अन्तर है।

गृह्यसूत्र म सत्वारो का वर्णन दो अनुवम म हुआ है। अधिराज विवाह से आरम्भ कर समावर्तन तक पके आता है। त्रिपञ्चगोन्यास आग्नेयगोन्यास एव यागवृक्षगोन्यास उपनयन से आरम्भ करते हैं। कुछ सत्वार, यथा वृक्ष एव विद्वान्म गृह्यसूत्र म नही वर्णित हैं। म कुछ कालान्तर वाली श्रुतियो एव पुराणो म ही उल्लिखित हुए हैं। अब हम शीघ्र सत्वारो का अति गतिम विवरण उपस्थित करते हैं।

अनुभगमन—अंगानय (१११) १ इस गर्भाधान म पुनर् सत्वार माना है। यह दस निच भी बहता है (११२) और दूसरा वर्णन ३१९ म करता है। गर्भाधान का वर्णन ३१० मे हुआ है। यैतानम ने सत्वारो का वर्णन निच म आरम्भ किया है।

गर्भाधान (निच), चतुर्थीचम पाहोय—मनु (२११६ एव २६), याज्ञवल्क्य (११०-११), विष्णुधर्मसूत्र (१११ एव २०११) म निच को गर्भाधान के समान माना है। धास्तायागृह्यसूत्र (१११८-१९), पास्तारगृह्य-सूत्र (११११) तथा आश्वयुज्यसूत्र (८१०-११) म मत मे चतुर्थी-चम या चतुर्थी होम का किया वैसा ही पाती है। अत्र गर्भाधान म लयी जाती है तथा गणपान के लिए पुनर् वर्णन नहीं पाया जाता। त्रिपञ्चगोन्यास-गृह्यसूत्र (८१११) याज्ञवल्क्यसूत्र (३०८८), शीघ्र (८११८) एव याज्ञवल्क्य (११११) म गर्भाधान दस का प्रमाण पाया जाता है। वैशाल (३१०) व अनुसार गर्भाधान की सत्वार जिवा निच या अनुभगमन (मागि प्रसा के उपरान्त विरहित अने के समाप) के उपरान्त की जाती है और वह गर्भाधान का दृष्ट करती है।

पुन्यन—२० गर्भो गृह्यसूत्र म पाया जाता है, शीघ्र एव याज्ञवल्क्य (११११) म भी।

गमराज—गमराजगृह्यसूत्र (११०१) म इसकी चर्चा हुई है। यह आश्वयुज्य के समान है वा आश्व-युज्यगृह्यसूत्र (१११११) व अनुसार उपनिषद् म वर्णित है और याज्ञवल्क्यगृह्यसूत्र (११११५-३) न शिवा का दस वर्णन किया है।

श्रीमन्मन्त्र—२० सत्वार गर्भो धर्मशास्त्र-धर्म म उल्लिखित है। याज्ञवल्क्य (११११) १ केवल शीघ्र म का वर्णन किया है।

विष्णुर्वा—२० यथा शीघ्रगृह्यसूत्र (१११०११-१३ तथा ११११२), यैतानम (३१११) एव उपरान्त म का है त्रिपञ्चगोन्यास अत्र शीघ्र म शीघ्र म इसकी चर्चा नहीं की है।

श्रीमन्मन्त्रो वम का होम—श्रीमन्मन्त्रो द्वारा यह उल्लिखित है। इस वादगृह्यसूत्र म श्रीमन्मन्त्रो शीघ्र,

आपस्तम्बगृह्यसूत्र एवं भारद्वाजगृह्यसूत्र में लिखप्रमुख तथा द्विग्व्यवेदिगृह्यसूत्र में लिखप्रमुख कहा गया है। वृष-
स्मृति (सरकारप्रकाश में उद्धृत, पृ० १३९) में भी इसकी चर्चा है।

जातकर्म—इसकी चर्चा सभी सूत्रों एवं स्मृतियों में हुई है।

उत्थान—केवल वैश्वानर (३१८) एवं द्यावायनगृह्यसूत्र (१०५) ने इसकी चर्चा की है।

नामकरण—सभी स्मृतियों में वर्णित है।

निष्क्रमण या उपनिष्क्रमण या आदित्यदर्शन या निर्णयन—याज्ञवल्क्य (११२१) याज्ञवल्क्यसूत्र (११२७) तथा मनु (२१३४) ने इसे क्रम से निष्क्रमण, निष्क्रमणिका तथा निष्क्रमण कहा है। किन्तु गौतम-
सूत्र (५८१८), शौचायनगृह्यसूत्र (२१२), मानवगृह्यसूत्र (११२९११) १ क्रम से इसे निगठन उपनिष्क्रमण एवं
आदित्यदर्शन कहा है। विष्णुधर्मसूत्र (२७११०) एवं श्रुत (२१५) ने भी इन आदित्यदर्शन कहा है। गौतम आप-
स्तम्बगृह्यसूत्र तथा कुछ अन्य सूत्र इसका नाम ही नहीं लेते।

वर्णदेय—सभी प्राचीन सूत्रों में इसका नाम नहीं आता। व्यासस्मृति (१११०) शौचायनगृह्यसूत्र (११२११) एवं कार्त्तव्यायन-सूत्र ने इसकी चर्चा की है।

अन्नप्राशन—प्रायः सभी स्मृतियों ने इसका उल्लेख किया है।

धर्मवर्धन या अम्बपूर्ति—गौतम, शाखायन, याज्ञवल्क्य एवं शौचायन ने इसका नाम दिया है।

घोल या चूडाकर्म या चूडाकरण—सभी स्मृतियों में वर्णित है।

विद्यारम्भ—जिसी भी स्मृति में वर्णित नहीं है, केवल अथर्वक एवं स्मृतिचन्द्रिका आदि उद्धृत मार्कण्डेय
पुराण में उल्लिखित है।

उपनयन—सभी स्मृतियों में वर्णित है। व्यास (१११४) ने इसका व्रनादेन नाम दिया है।

घृत (घार)—अधिकामलया सभी गृह्यसूत्रों में वर्णित है।

केशान्त या गोदान—अधिकांशतः सभी धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में उल्लिखित है।

समावर्तन या स्नान—इन दोनों के विषय में कई मत हैं। मनु (३१४) ने छात्र-जीवनोपरान्त के स्नान
को समावर्तन से जिज्ञा माना है। गौतम, आपस्तम्बगृह्यसूत्र (५१२२-२३), द्विग्व्यवेदिगृह्यसूत्र (१११११) याज्ञवल्क्य
(११५१), पारस्करगृह्यसूत्र (२१६-७) ने स्नान शब्द को दोनों अर्थात् छात्र-जीवन के उपरान्त स्नान तथा गुह-गुह
से लौटने की क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त किया है। किन्तु आश्वलायनगृह्यसूत्र (३१८१), शौचायनगृह्यसूत्र (२१६११),
शाखायनगृह्यसूत्र (१११) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (११२१७१२५ एवं ३११) ने समावर्तन शब्द का प्रयोग किया है।

विवाह—सभी में संस्कार रूप में वर्णित है।

महायज्ञ—प्रति दिन के पाँच यज्ञों के नाम गौतम, अथर्व तथा अन्य ग्रन्थों में आते हैं।

उत्सर्ग (वेदाध्ययन का किसी-किसी ऋषि में त्याग)—वैश्वानर (१११) एवं अथर्व ने इसे मन्त्रार रूप
में उल्लिखित किया है।

उपाकर्म (वेदाध्ययन का वापिस आरम्भ)—वैश्वानर (१११) एवं अथर्व में वर्णित है।

अप्येष्टि—मनु (२११६) एवं याज्ञवल्क्य (१११०) ने इसकी चर्चा की है।

शास्त्रों में ऐसा आया है कि जातकर्म में लेकर चूडाकर्म तक के सम्बन्धों के कृत्य द्विजानियों के पुण्य-
वर्ग में वैदिक मन्त्रों के साथ किन्तु नारी-वर्ग में बिना वैदिक मन्त्रों के किये जायें (आश्वलायनगृह्यसूत्र ११२१-
१२, १११६१६, ११७१८८; मनु २१६६ एवं याज्ञवल्क्य ११२३)। किन्तु तीन उच्च वर्गों के नारी-वर्ग के विवाह में
वैदिक मन्त्रों का प्रयोग होता है (मनु २१६७ एवं याज्ञवल्क्य ११२३)।

संस्कार एवं धर्म—विज्ञानियों के मतोंका म लेकर उपनयन तक के सत्कार अनिवार्य माने गये हैं। तब • तब एवं विशाल भूमि पर सम्भार अनिवार्य नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति साधु-जीवन के उपरान्त सम्पत्ति की ही मर्यादा है (माहात्म्यविन्दु)। सत्कारप्रकार में कभी-कभी लोगों के लिए सम्पत्ति की आवश्यकता नहीं मानी है।

इस दृष्टि के लिए कोई संस्कार है? क्या में कहा है कि मुद्रा लाल रंगा बँधन धर्मों के धर्म-पान, पुनर्जन, भीम-नीक्षण, आतर्क्य, नामकरण, निष्क्रमण, अग्रप्राशन, धौल, कर्णवेध एवं विवाह नामक संस्कार कर सकते हैं। किन्तु वैजयन्तमुद्राधन में धर्मपान (निषेध) से लेकर धौल तक के सात सत्कार मुद्रा के लिए मान्य हैं। अथर्ववेद (प्रा. १.१.१-१.२ पर) के अनुसार धर्मपान में धौल तक के सात सत्कार धर्मों का लिए (मुद्रा के लिए भी) मान्य हैं। किन्तु मदनमल्ल, रूपनारायण तथा निरंजनात्म्य में उद्धृत हरिहर-प्राप्त्य के मत में मुद्रा भीम केवल छ सत्कार, यथा—आतर्क्य, नामकरण, निष्क्रमण, अग्रप्राशन, मुद्रा एवं विवाह तथा पण्डित्य (प्रति दिन के बीच) महायज्ञ कर सकते हैं। रूपनारायण के दृष्टिकोणसे भी लिखा है कि मुद्रा के लिए पुत्राणां के मरण ब्राह्मण द्वारा उच्चरित हो सकते हैं, मुद्रा केवल "नमः" कह सकते हैं। निरंजनात्म्य में भी यही बात कही है। ब्रह्मपुराण के अनुसार मुद्रा के लिए केवल विवाह का सत्कार मान्य है। निरंजनात्म्य में धर्म-विज्ञानों की धर्मों करने दृष्टिसे है कि उदार मत सत्-मुद्रा के लिए तथा अनुदार मत अनु-मुद्रा के लिए है। उनमें यह भी कहा है कि विभिन्न देशों में विभिन्न नियम हैं।

संस्कार-विधि—आधुनिक समय में धर्मपान, उपनयन एवं विवाह नामक सत्कारों की छोड़कर अन्य सत्कार बहुत नहीं किये जा रहे हैं। आवश्यक तो यह है कि ब्राह्मण लोग भी इनमें संकोच जा रहे हैं। अब कहीं-कहीं धर्मपान भी स्थापना जा रहा है। नामकरण एवं अग्रप्राशन सत्कार मानने जाते हैं, किन्तु बिना मंगोष्पचारण तथा पुरोहित की कृपासे। अधिकांश लोग उपनयन के दिन तथा समावर्तन उपनयन के कुछ दिनों के उपरान्त किये जाते हैं। बंगाल जैसे प्रांतों में आतर्क्य तथा अग्रप्राशन एक ही दिन सम्पादित होते हैं। समुद्र-संस्कार का कहना है कि उपनयन की छोड़कर यदि अन्य सत्कार निर्दिष्ट समय पर न किये जायें तो व्याहृतिहीन के लक्षण ही में सम्पादित हो सकते हैं। यदि किसी आपर्ति के कारण कोई सत्कार न सम्पादित हो सके हो तो पश्चात्तु नामक प्रायश्चित्त करना आवश्यक माना जाता है। इसी प्रकार समय पर धौल न करने पर प्रथम-मुद्रा करना पड़ता है। यदि रंगा आपर्ति के ज्ञान-व्युत्पन्न सत्कार न किये जायें तो दूसरा प्रायश्चित्त करना पड़ता है। इस विषय में निरंजनात्म्य में तोलन के दोष उद्धृत किये हैं। निरंजनात्म्य में कई मतों का उद्धरण दिया है। इन के अनुसार प्रायश्चित्त के उपरान्त छोटे हुए सत्कार पुनः करी किये जाने चाहिए, दूसरे मत के अनुसार सभी छोटे हुए सत्कार एक बार ही कर किये जा सकते हैं और तीसरे मत में छोटा हुआ धौलार्क्य उपनयन के साथ सम्पादित हो सकता है। धर्मसिन्धु (मृत्वीय चरित्र, पृ. १०३) ने उपर्युक्त प्रायश्चित्तों के स्थान पर अक्षय्यक मंत्र प्रायश्चित्त बताया है, यथा एक प्रायश्चित्त तीन पश्चात्तुओं के बराबर है, प्रायश्चित्त के स्थान पर

२. अ, अ, अ, अ (या मुद्रा) नामक चरित्रायक शब्दों के उच्चारण के साथ विमलीतुल्य सन्तान की प्राप्ति के लिये व्याहृतिहीन कहा जाता है।

३. अथ सत्काराधिके दीनक—आहम्यापानयाधौलान् वासिन्दीने तु कर्णवेधं। व्याहृतिर्वापि तु तंभुय दृष्ट्वा कर्णं पदाभ्यम् ॥ एतेष्वेवंकथ्येत्तु पादहृत्तुं तथाकथं। कृष्णपादपंहुत्तुं त्वाहर्त्तुं देवमीशितम्। अन्तर्गतं तु सर्वं हिमं हिमं करेत् ॥ निरंजनात्म्य, ३ पृ. १०३; कर्ण वेधं ५० (कर्णवेधपत्र, पृ. ११)।

एक गाय का दान तथा गाय के अभाव में एक सोरे का निष्प (३२० गृह्यशा), दूसरा गाय या बौधई भाग दिया जा सकता है। दरिद्र व्यक्ति चाँदी के निष्प का भाग या लगी मूल्य का अन्न दे सकता है। ब्राम्हण सरल परिहारों (प्रत्याम्नाया) के कारण लोगों ने उपनयन एवं विवाह को छोड़कर अन्न गन्तार करना छोड़ दिया। आधुनिक काल में मस्कारों के न करने से प्रायश्चित्त का स्वर्ण चोरा तक के लिए प्रति संस्कार भार आना दान रह गया है तथा आठ आना दान चौर के लिए रह गया है।

अब हम संक्षेप में संस्कारों का विवेचन उपस्थित करेंगे। संस्कारों के विषय में गृह्यसूत्रा पञ्चमो, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति तथा अन्य स्मृतियाँ में सामग्रियाँ भरी पड़ी हैं, किन्तु गृह्यसूत्र के संस्कारादिके अन्तर्गत के संस्कारमयूख, मित्र मित्र के संस्कारपत्राज अनन्तदेव के संस्कारकीम्नुन तथा गोपीनाथ के संस्कारमयूख आदि नामक निबन्धों में भी प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है। उपनयन एवं विवाह के विषय में विवेचन कुछ विस्तार के साथ होगा।

गर्भाधान

अथर्ववेद का ५।२५वाँ वाङ् गर्भाधान के क्रिया-संस्कार में सम्बन्धित ज्ञान होता है। अथर्ववेद के इस अंश के तीसरे एवं पाँचवें मन्त्र से, जो बृहदारण्यकोपनिषद् (१।४।२१) में उद्धृत हैं, गर्भाधान के कृत्य पर प्रकाश मिलता है। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।१३।१) में स्पष्ट वर्णन है कि उपनिषद् में स्मृतमा (गर्भ प्राण बनाता), पुसवन (पुरुष बच्चा प्राप्त करना) एवं अतवशोभन (भ्रूण को अपनिषो में बचाता) के विषय में कृत्य वर्णित हैं। सम्भवतः यह सत्रेत् बृहदारण्यकोपनिषद् की ओर ही है।

चतुर्थी-मर्म का कृत्य आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।१८-१९) में इस प्रकार वर्णित है—विवाह के तीन रात उपरान्त, चौथी रात को पति अग्नि में पड़े हुए भोजन की आठ आहुतियाँ अग्नि, वायु, सूर्य (तीनों में लिए एक ही मन्त्र), अर्यमा, वरुण, पूषा (तीनों के लिए एक ही मन्त्र), प्रजापति (आखेद १०।१२।१।१० का मन्त्र) एवं अग्नि) स्विष्टकृन् को देता है। इसके उपरान्त वह 'अध्यण्डा' की जड़ की कूटार उमके जल को गर्मी की नाव में छिड़कता है। (आखेद के १०।८५।२१-२२ मन्त्रों के साथ प्रत्येक मन्त्र के उपरान्त 'स्वाहा' बनकर)। सब वह पत्नी को छूता है। समीप करते समय 'तू गर्भवतः विश्वावसु का मुख हों' कहता है। पुनः वह 'साम मे, हे।' (पत्नी का नाम लेकर) वीर्य डालता है' कहता है एवं यह भी कि "जिस प्रकार पृथिवी में अग्नि है...आदि उसी प्रकार एवं नर भ्रूण गर्भाधान में प्रवेश करे, उसी प्रकार जैसे तरुण में बाण युगता है, यह वसन्त के उपरान्त एक पुरुष उत्पन्न हो।" पारस्करगृह्यसूत्र (१।११) में भी यही विधि बतही गयी है।

४. बेसिए, मदनमोहनाथ (पृ० ७५२ कृष्णप्रत्याम्नाय); संस्कारवीस्तुभ (पृष्ठ १४१-१४२ अथ प्रत्याम्नायों के लिए)। आजकल उपनयन के समय देर में संस्कार-गन्धर्वन के निम्नलिखित संस्कार हैं—अन्तर्दण्ड, मय पुत्राय गर्भाधानपुसवनसमीपतोप्रयन-आतर्क्यनामहरणाप्रदान-अधीतान्तानां संस्काराणां वागान्तिस्तिस्रिन्नि (या सोपमजित) प्रत्ययापरिहारार्थं प्रतिसंस्कार वागहृच्छरिभ्यः प्रायश्चित्तं ब्रूयात् अथ हृच्छरिभ्यः प्रतिहृच्छरिभ्यः संस्काराणां निष्कपादप्राप्त्याम्नायश्राद्धमाचरित्ये।

५. मन्त्र—“आ ते योनिं गर्भं एतु पुमान् बाण इवेवुषिष्। आ वीरोज्य आसीत् पुमन्ते वरुणात् ॥” अथर्व वेद ३।२३।२। यद् हिरण्यकेतिगृह्यसूत्र (१।७।२५।१) में भी है।

गृह्यसूत्र (१।१५) में भी पायी जाती है। स्मृतिकन्द्रिका ने विष्णु का हवाला देकर लिखा है कि प्रत्येक गर्भाधान के उपरान्त सीमन्तोन्नयन भी दुहराया जाना चाहिए।

कुल्लूक (मनु २।२७), स्मृतिकन्द्रिका (१, पृ० १४) एवं अन्य ग्रन्थों ने अनुसार गर्भाधान एस्कार होम के रूप में नहीं सम्पादित होता। धर्मसिन्धु का कहना है कि जब मासिक धर्म के प्रथम प्रवटीकरण पर गर्भाधान हो जाता है तो संस्कार का सम्पादन गृह्य अग्नि में होना चाहिए, किन्तु दूसरे या तालान्तर वाले मासिक धर्म पर जब समोह होता है तो होम नहीं होता। संस्कारकौस्तुभ (पृ० ५९) ने होम की व्यवस्था की है और पके हुए भोजन की आहुति प्रजापति को तथा आग्य की सात आहुतियाँ अग्नि को देने को कहा है और तीन आहुतियाँ "विष्णुर्योनिम्" (ऋग्वेद १०।१८४-१-३) के साथ, तीन आहुतियाँ "नेत्रमेप०" (आपस्तम्ब मन्त्रपाठ १।१२।७-९) के साथ तथा एक "प्रजापतेन०" (ऋग्वेद १०।१२१।१०) के साथ दी जानी चाहिए।

पति की अनुपस्थिति में गर्भाधान को छोड़कर सभी संस्कार किसी सम्बन्धी द्वारा किये जा सका है (संस्कारप्रकाश, पृ० १६५)।

संस्कार एवं होम

बहुत-सी धार्मिक क्रियाएँ एवं कृत्या न होम आवश्यक माना गया है, अतः गृह्यसूत्रों ने होम का एक नमूना दिया है। हम यहाँ पर आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।३१) से एक उद्धरण उपस्थित करते हैं। कई गृह्यसूत्रों एवं धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में कुछ मतभेद भी हैं।

"(१) जहाँ यज्ञ करना हो वहाँ एक बाण की लम्बाई-घोडाई में भूमि को कुछ ऊँचा उठाकर (मिट्टी या बालू से) गोबर से लीप देना चाहिए (इसे स्थण्डिल कहते हैं)। इसके उपरान्त यज्ञ करनेवाले को स्थण्डिल पर (छ) रेखाएँ खींच देनी चाहिए, जिनमें एक (स्थण्डिल के उस भाग में जहाँ अग्नि रखी जाती है) पश्चिम ओर हो किन्तु उत्तर की ओर घूमी हुई होनी चाहिए, दो पूर्व की ओर किन्तु बट्टी रेखा के दोनों छोरों पर अग्न्य-आग, तीन (दोनों के) मध्य में। इसने उपरान्त पवित्र स्थण्डिल पर जल छिड़कना चाहिए, उस पर अग्नि रखनी चाहिए, दो या तीन सन्धिपट्टे अग्नि पर रख देनी चाहिए। इसके उपरान्त परिसमूहन (अग्नि के चतुर्दिक् छाड़-मोछ) करना चाहिए, तब परिस्तरण करना चाहिए अर्थात् चतुर्दिक् कुश बिछा देने चाहिए (पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर में)। इस प्रकार सभी कृत्य, यथा परिसमूहन, परिस्तरण आदि उत्तर में ही समाप्त होने चाहिए। तब यज्ञ करनेवाले का अग्नि के चतुर्दिक् थोड़ा जल छिड़कना चाहिए। (२) तब दो कुशों से आग्य (घृत) को पवित्र किया जाता है। (३) बिना मोक टूटे दो कुश (जिनमें कोई और नवीन शाखा न निबन्धी हो, और जो अँगूठे से लेकर चौथी अँगुली तक के बिल्ले की नाप के हों) लेकर झुले हाथ से आग्य को पवित्र करना चाहिए, पहले पश्चिम तब पूर्व में, और घृत्ना चाहिए—“सविता की प्रेरणा से मैं इस बिना सत वाले पवित्र से तुम्हें पवित्र करता हूँ। बगु की शिरों से तुम्हें पवित्र करता हूँ।” एक बार इस मन्त्र को ओर से और दो बार मोक्ष रूप से करना चाहिए। (४) कुश के परिमन्त्रण का अग्नि के चतुर्दिक् रखना आग्य-होम (वह होम जिसमें अग्नि को केवल आग्य की आहुति दी जाती है) ग हो संज्ञा है और नहीं भी हो सकता है। (५) उमी प्रकार पात्रयज्ञों में दो आग्य-यज्ञ दिये जा नहीं सों दिये जा सकते हैं। (६) सभी पात्रयज्ञों में ब्रह्मा पुरोहित रखना भी वैकल्पिक है, किन्तु पञ्चगव्य एवं घृतयज्ञ यज्ञ में ब्रह्मा पुरोहित आवश्यक है। (७) तब यज्ञ करने वाला कहता है—“इस देवता को स्मार्त्त”। (८) जब किसी विशिष्ट देवता की ओर निर्देश न हो तो अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, विश्वेदेव (सभी देवता) एवं ब्रह्मा होम योग्य मान दिये जाते हैं। अन्त में स्विष्टकृत् अग्नि को आहुति दी जाती है।”

शाश्वत-गृह्यसूत्र (११७) में होम-विधि (११७६-७) कुछ अधिक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण अन्तरो के साथ दी जाती है। यत्र करनेवाला वेदी के मध्य में एक रेखा दक्षिण से उत्तर की ओर खींची जाती है, केवल तीन रेखाएँ ऊपर खींची जाती हैं, जिनमें एक इसके दक्षिण, एक मध्य में तथा तीसरी उत्तर में (अर्थात् केवल ४ रेखाएँ, आरव-स्थिति की सीमा ६ रेखाएँ नहीं)। शाश्वत (११७६-७) के अनुसार ब्रह्मा पुरोहित का आसन स्थण्डिल के दक्षिण में होता है और उन्हे पूजा में सम्मानित किया जाता है। इसी प्रकार कुछ अन्य अन्तर भी हैं। पारम्पर्यगृह्यसूत्र (१११) एवं गार्गीयगृह्यसूत्र (११२) में बहुत ही संक्षेप में होम का नमूना दिया हुआ है। गोमिल (१११९-११ १५।१३-२०, ११७९, ११८०।१) एवं लिङ्गवेदिगृह्यसूत्र (१११९-११ ३७) में होम-विधि बड़े विस्तार में वर्णित है। आप-स्तम्बगृह्यसूत्र में सभी प्रकार के होमों में धानी जल डाली विधि का वर्णन विस्तार के साथ किया गया है।

प्रसूत चार स्तम्भिका में केवल ब्रह्मा को उन्हीं यज्ञों में महत्ता दी गयी है जो बुध्दानि में सम्पादित होते हैं और जिन्हें पानयन कहा जाता है और जहाँ होना ही यजमान रहता है। होम की अन्य बातों का अनुक्रम यों है— उपनयन (गोबर में स्त्रीरत्न), धान्य या मिट्टी से स्थण्डिल को संवाचना एवं समिधा से स्थण्डिल पर रेखाएँ खींची जाना, समिधा को तैलाग्रे पर पूर्व और मध्य करने रखना, स्थण्डिल के उत्तर और पूर्व में धानी छिड़वना, स्थण्डिल के बाहर देखा खींचनेवाली समिधा को उत्तर-पूर्व के कोण में रखना, होना द्वारा आपमन करना, होता के सामने स्थण्डिल पर अग्नि (धर्म में उन्नत कर या किसी धोष से माँगकर या निर्मा में भी माँगकर) रखना, दो या तीन समिधायें अग्नि पर रखना, इक्षु (१५ समिधायें) एवं कुन्नी का एक गुच्छ तैयार करना। इसके उपरान्त परिसमूह (उत्तर-पूर्व और तेजःपूर्ण हाथ द्वारा अग्नि के चतुर्दिक् घेरना), तब परिसमूह (वेदी के चतुर्दिक् प्रथम पूर्व, फिर दक्षिण, तब पश्चिम और तब उत्तर की ओर में कुन्नी घेरना), तब तीन पुरुष (अग्नि के चतुर्दिक् जल छिड़वना, प्रत्येक बार पुरुष-पुरुष जल छिड़व करके), तब आप-क्षणयन (अग्नि के उत्तर दक्षिण या मिट्टी के ब्रह्मण में जल डालना), तब आप्योत्पन्न (दो कुन्नी की मध्य में एक बार कर के और दो बार तीन रूप से आप्य को पवित्र करना), तब आप्य के दो आधार (स्थानांतर चार गिराना) तथा दो आहुति देना। तदुपरान्त सूत्रों में निर्दिष्ट ऋगं प्रसूत ज्वन किया जाता है और अन्त में शिष्टयन्त्र अग्नि की अन्तिम आहुति दी जाती है। ओम् में आरम्भ कर एवं स्वाहा में अन्त कर मन्त्र दुर्गाकर आहुतियों दी जाती हैं और कहा जाता है कि “यह हम माँ उस देवता के लिए है, मेरे लिए नहीं।”

आश्वलायनगृह्यसूत्र (११४) में जोड़ा है कि नील, उपनयन, गोदान एवं विवाह में ऋग्वेद (१६६।१०-१२) के तीन मंत्रों के साथ आप्य की चार आहुतियाँ दी जाती हैं, यथा—अग्नि, नू जीवन को पवित्र बनाता है आदि। मन्त्र के स्थान पर व्याहृतियों या दोनों, अर्थात् वेदित्र यन्त्रों एवं व्याहृतियों (धूँ स्वाहा, धुँ स्वाहा, धूँ स्वाहा, धूँ स्वाहा, धूँ स्वाहा) का व्यवहार किया जा सकता है, अर्थात् आठ आहुतियाँ दी जाती हैं।

आधुनिक काल में स्थण्डिल पर धानी छिड़वने के उपरान्त, उम पर अग्नि खींची जाती है और तावतों के अनुसार अग्नि के विभिन्न नाम माने जाते हैं, यथा उपनयन एवं विवाह में उसे त्रम से समुत्पन्न एवं योजन कहा जाता है। तब दहन पर पवित्र जल छिड़वकर उसे अग्नि पर रखा जाता है और उसे ज्वाला में परिवर्तित करने प्रार्थना की जाती है, यथा “अध्वे वीरवानर शान्तिन्यदीक्षे मेघध्वज, मम सम्मुखो वरदो मम।” इसके उपरान्त परिसमूह एवं अन्य ऊपर वर्णित क्रियाएँ चली जाती हैं।

इस प्रकार अधिकांश गृह्य-सूत्रों में होम व्यवस्था माना जाता है, उसी प्रकार प्रायः सभी कृत्यों में कुत्त का उल्लेख पाया जाता है। आपमन, प्रथमाग्न, देव-प्राय की ओर मन्त्र एवं मन्त्रों के माध्यम से जाने हैं। इसके उपरान्त मध्य काल के धर्मशास्त्र-ग्रन्थों के अनुसार, कर्माग्नी-यजन, गुप्ताहवापन, मातृवा-यजन एवं मातृवापन

होता है। कुछ लोगों के मन से सबसे एक ही संकल्प होना है, किन्तु कुछ लोगों के मन से प्रत्येक पुण्याहवाचन, मातृकापूजन एवं नागदीश्राद्ध के लिए पूषक-पूषक संकल्प होते हैं। सभी प्रकार के कृत्यों में होना या कर्त्ता सर्वप्रथम स्नान करता है, शिवा बाघता है, थोड़े से स्थान को गोबर से छिड़वा कर उस पर रगीन पदार्थों से रेखाएँ बनवाता है, जहाँ पानी से भरे दो मंगल-कलश रख दिये जाते हैं जिन पर ढक्कन रखा रहना है। आवश्यक वस्तुएँ स्थान के उत्तर में रख दी जानी हैं। दो लकड़ी के पीछे पश्चिम दिशा में रख दिये जाते हैं जिनमें एक पर कर्त्ता पूर्वामुमुख बैठता है और दूसरे पर दाहिनी ओर उसकी पत्नी बैठती है किन्तु यदि पुत्र के लिए कृत्य किया जा रहा हो तो पति पत्नी की दाहिनी ओर बैठना है। पत्नी में दक्षिण थोड़ी दूर हटकर ब्राह्मण लग उत्तरामुमुख बैठते हैं तथा कर्त्ता आचमन करता है। वार्षिक श्राद्ध आदि का छोड़कर सभी संस्कार एवं कृत्य किसी पूर्व-निश्चित तिथि को ही किये जाते हैं।

गणपति-पूजन

इस पूजन में हस्तिमुख देवता गणेश की उपस्थिति का आवाहन एक मुट्ठी चावल के साथ पान के एक पत्ते पर या गोबर के एक छोटे पिण्ड पर किया जाता है। श्रुत्वेद में 'गणपति' शब्द का प्रयोग ब्रह्मणस्पति (शारंगना के स्वामी या पवित्र स्तवन के देवता) की एक उपाधि के रूप में आया है? श्रुत्वेद (१:२३:१) का मन्त्र "गणाना स्वा गणपति हवामहे" जो गणेश के आवाहन के लिए प्रयुक्त होता है ब्रह्मणस्पति का ही मन्त्र है। श्रुत्वेद (१:०:११:२। ९) में इन्द्र को गणपति के रूप में सम्बोधित किया गया है। तैत्तिरीय संहिता (४:१:२:१२) एक बाजसनेयी संहिता में पशु (विशेषतः अश्व) छत्र के गणपत्य बड़े गये हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (४:४) में स्पष्ट आया है कि "गणाना स्वा" नामक मन्त्र ब्रह्मणस्पति को सम्बोधित है। बाजसनेयी संहिता (१६:२५) में बहुवचन (गणपतिभ्यश्च नो मन) तथा एकवचन (गणपतये स्वाहा) दोनों रूपों का प्रयोग हुआ है। मध्य काल में गणेश का जो विलक्षण रूप (हस्तिमुख, निकली हुई तोंद या लम्बोदर, चूड़ा बाहन) वर्णित है, वह वैदिक साहित्य में नहीं पाया जाता। बाजसनेयी संहिता (३:५७) में बूहे (मूषक) को रत्न का पशु, अर्थात् 'छत्र को दिया जानेवाला पशु' कहा गया है। गृह्य एवं धर्मसूत्रों में धार्मिक कृत्यों के समय गणेशपूजन की ओर कोई संकेत नहीं मिलता। शायद है, गणेश-पूजा कालान्तर का कृत्य है। बौधायनधर्मसूत्र (२:५:८३-९०) में देवतर्पण में विष्णु, विनायक, शीर, स्थूल, वरद, हस्तिमुख, वक्रतुण्ड, एवदन्त एवं लम्बोदर का उल्लेख पाया जाता है। किन्तु यह असा धोषक-सा लगता है। ये विभिन्न उपाधियाँ विनायक की हैं (बौधायन-गृह्यसंश्लेष ३:१:०६)। मानवगुह्य (२:४) में विनायक चार माने गये हैं—शालवटवट, कृष्णाण्ड-राजपुत्र, उत्तिष्ठ एवं देवपूजन। ये दुष्ट आत्माएँ (प्रेतात्माएँ) हैं और जब ये लोगों को पकड़ लेनी हैं, उन्हें दुस्वप्न आते हैं और बड़े भयंकर अजीभन दृश्य दृष्टिगोचर होतें हैं। यथा मुण्डित-भिर ब्यक्ति, लम्बी जटा वाले ब्यक्ति, पीन वस्त्र वाले ब्यक्ति, ऊँडे, गदहे, दुरुर, बाघाढाल। उनके प्रभाव से योग्य राजकुमार राज्य नहीं पाते, वृद्ध राजा की सुन्दरियाँ पति नहीं पाती, दिवाहित नारियों को सन्तान नहीं होती, गुग्गुलीला नारियों की सन्तान शंसावास्तव्य में ही मर जाती हैं कृषकों की वृष्टि नष्ट हो जाती है। आदि-आदि। अतः मानवगुह्य ने विनायक की शपथ से भक्ति पाने के लिए पूजन की प्रियाओं का वर्णन किया है। वैजयपुह्य (अपराध, याज्ञ १:२७५) ने मिठ, सम्मित, शालवटवट एवं कृष्णाण्डराजपुत्र नामक चार विनायकों का वर्णन किया है और ऊपर वर्णित उनकी बाधा की चर्चा की है। इन दोनों वर्णनों में विनायक-सम्प्रदाय के विकास की प्रथमावस्था का परिचय मिलता है। थारम्म के विनायक दुरादाश्रमों के रूप में वर्णित हैं, जो भयंकरता एवं भक्ति-भक्ति का अवरोध रख करतें हैं। लगता है, इस (विनायक) सम्प्रदाय में यज्ञ के भयंकर स्वरूपों एवं आदिवासी जातियों के धार्मिक कृत्यों का धमकावे हो गया है।

याज्ञवल्क्यस्मृति में विनायक-सम्प्रदाय के कालान्तरीय स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है (१।२७१-२७४)। विनायक को (याज्ञ० १।२७१) गणों के स्वामी के रूप में ब्रह्मा एव रुद्र द्वारा नियुक्त दर्शाया गया है। वे न केवल अवरोध उत्पन्न करनेवाले प्रत्युत मनुष्यों के त्रियासत्कारों में सफलता देनेवाले बने गये हैं। याज्ञवल्क्य ने मानवगृह में उल्लिखित विनायक की वाधा का भी वर्णन किया है। याज्ञवल्क्य (१।२८५) के अनुसार विनायक के चार नाम हैं—मित, सम्मित, शाल, षट्पट एव ब्रूष्माण्डराजपुत्र और उनकी माता का नाम है अम्बिका। विश्वरूप एव अपराकं न तो विनायक के चार ही नाम बताये हैं, किन्तु मिताक्षरा ने शालषट्पट एव ब्रूष्माण्डराजपुत्र को दो-दो भागों में तोड़कर छ नाम गिनाये हैं, यथा—मित, सम्मित, शाल, षट्पट, ब्रूष्माण्ड एव राजपुत्र। अमरकोश की व्याख्या में धीरस्वामी ने स्पष्ट रूप से हेरम्ब' शब्द को देख कहा है। अतः यह कहा जा सकता है कि गणेश वैदिक देवों की पवित्र म मित्री देवाद्वय जाति से आये और रुद्र (शिव) व साथ जुड़ गये। याज्ञवल्क्य ने विनायक की प्रसिद्ध उपाधियाँ की चर्चा नहीं की है यथा—एन्द्रव, हेरम्ब, गजानन, लम्बोदर आदि। वीधायनगृह्योपमून (१।१०) में विनायक की आराधना के लिए मित्र उग अपनाया है और उसे भुक्ताय, हन्तिमुत्त, बिष्नेरवर कहा है एव 'भूप' तथा 'मादव' की आहुतियाँ की चर्चा की है। स्पष्ट है, याज्ञवल्क्य की अपेक्षा वीधायन मध्य काल के धर्मशास्त्रकारों के आँखें समीप लगी हैं। गणेश महाभारत के आदिपर्व में व्यास के लिपिक के रूप में आते हैं, किन्तु यह बात महाभारत के कुछ सम्स्करणों में नहीं पायी जाती। वनपर्व (६५।२३) एव अनुशासनपर्व (१५०।२५) में बर्णित विनायक मानवगृह व विनायक व समान ही हैं।

गामिण्यस्मृति (१।१३) के अनुसार समोदृत्या व आरम्भ गणधायक के साथ 'मानुष' की पूजा होती चाहिए। इसकी पाँचवीं एवं छठी वार्षिकियाँ व उगमला ही गणेश एव उनकी पूजा में सम्बन्धित मारी प्रसिद्ध विनिष्कृतार्थ स्पष्ट हैं। तर्की भी। महाशिव वार्ष्टद्वय में गणेश की चर्चा नहीं की है। याज्ञवल्क्यकी में गणेश का उल्लेख है (६।७२ एवं ७।३)। अथ ह्यवर्जित म वाण न (८ उच्छ्रवाम, प्र० २) वणाधिप की लम्बी मुँड की चर्चा की है और भस्वापाय (हृष्यरत २) के उल्लेख में विनायक का वाधाओं एव विद्या से सम्बन्धित माना है तथा उनके गरीर में हार्थों का मिर माना है। वामनपुराण (अध्याय ५८) में विनायक के जन्म के विषय में एक विचित्र गाथा का वर्णन पाया जाता है।

महावीरपरारत (२।३८) में हर्म्ब की मुँड का उल्लेख है। मत्स्यपुराण (अध्याय २६०।५२-५५) में विनायक की मूर्ति के निर्माण की विधि बतायी है। अपराकं ने मत्स्यपुराण (२८९।३) को उद्धृत कर महाभूतपट नामक महादान की चर्चा में विनायक का मूत्र (घृह) की गवारी पर प्रदर्शित किया है। माद्रपद चतुर्थी की गणेश-पूजा के विषय में वृत्त्यरत्नाकर ने मरिच्यपुराण में उद्धरण दिया है। इस विषय में अग्निपुराण के ७।१६ एव ३।३३ अध्यायों की श्रवण आवश्यक है। भाग्यरत्नम् (मानवी वातायदी) के निधानपुर के अन्निलेर में गणपति का नाम आता है।

गणार्तिजनन म प्रष्टेड (२।२३।१) की "गणाना त्वा गणपतिम्" नामक स्तुति की जाती है तथा "आम् महाभयपतने नमो नम निश्चिन्त कुरु" नामक शब्दों में प्रणाम किया जाता है।

पुण्याहवाचन

यद्यपि सम्भारग्न्यमात्रा जय रतिपय निरन्ध्रा म पुण्याहवाचन का बहुत वर्णन पाया जाता है, किन्तु अति प्राचीन का यह वृत्त ही सीधा-सादा कृत्य था। आपस्तम्बरसंग्रह (१।६।१।८) में आया है कि गनी दाम कृत्या में (यथा विवाह में) गनी वाच "ओम्" म आरम्भ होना है, और "पुण्याहम्", "स्वमि" एव "शुद्धिम्" का उच्चारण किया जाता है। त्रिया-ग्न्यमात्रा या कृत्य करनेवाला व्यक्ति उपस्थित ब्राह्मणों को गन्ध, पुष्प एव ताम्र- (पात्र) से सम्मान-

नित करता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि "अमुक नाम्न मम करिष्यमाणविवाहास्याम कर्मणे स्वस्ति भवन्तो भुवन्तु" अर्थात् बाप इस कृत्य के दिन को शुभ घोषित करें, जिसे अमुक नाम वाला मैं करने जा रहा हूँ, और तब ब्राह्मण उत्तर देते हैं—"ओम् स्वस्ति" अर्थात् ओम् शुभ हो। 'स्वस्ति' 'पुण्याहम्' एवं 'शुद्धिम्' तीनों व साथ यही क्रिया होती है और तीन-तीन बार दुहरायी जाती है।

मातृका-पूजन

सूत्रो म 'मातृका' (माता देविद्या) की चर्चा नहीं पायी जाती। किन्तु कतिपय साधनों व आधार पर यह निश्चित किया जा सकता है कि ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में मातृकापूजन होता था। म्यून्छरटिन नाटक में चारुदत्त अपने मित्र मंजय से मातृका के लिए बत्तियों की चर्चा करता है। गोविन्द-स्मृति (११११-१२) ने १४ मातृकाओं के नाम गिनाये हैं, यथा—गौरी, पद्मा, लक्ष्मी, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसना, स्वधा, स्वाहा, धृति, पुष्टि, सुष्टि तथा अपनी देवी (अभीष्ट देवता)। मार्कण्डेय० (८८।११-२० एवं ३३) में मातृगण के नाम से सात माताओं (मातृकाओं) के नाम आये हैं। मत्स्यपुराण (१७९।१-३२) में एक सौ से अधिक माता-देवियों के नाम आये हैं यथा माहेश्वरी, ब्राह्मी, कौमारी, कामुण्डा आदि। बराहमिहिर की बृहत्संहिता (५८।५६) में मातृ-देवियों की मूर्तियों की ओर संकेत है। वादम्बरी के लेखक बाण ने भी माता-देवियों की चर्चा करते हुए उनके दूटे-चूटे मन्दिरों का उल्लेख किया है। कृत्यरत्नाकर में सात माताओं की मूर्तियों की चर्चा की है तथा देवीपुराण ने मातृका-पूजन की चर्चा करते हुए उनके प्रिय पुत्रों के नाम बताये हैं। स्कन्दपुराण के विहार स्थित प्रस्तर-स्तम्भ के अभिलेख में मातृका-पूजन का उल्लेख है। चालुक्य राजा सात माताओं के प्रियमकर बह गये हैं। बदम्ब राजा भी बर्तिलक्ष्म स्वामी एवं मातृगण के पुजारी बह गये हैं। विश्वकर्मा के मन्त्री मयूराल ने माताओं के लिए मन्दिर बनवाये थे (सन् ४२३-२४)।

मातृका-पूजन की परिपाटी कब से प्रारम्भ हुई? इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। किन्तु गृह्यसूत्रों में यह वर्णित नहीं है। सर जान मार्शल ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थों में, जो मोहनजोदड़ो के विषय में लिखे गये हैं (जिल्द १, पृ० ७ एवं ४९-५२ एवं चित्र १२, ५४ एवं ५५), माता-देवियों की आराधना की ओर संकेत किया है। उनका कहना है कि आयों ने बालान्तर में मातृका-पूजन की परिपाटी मोहनजोदड़ो के निवासियों में सीसी, और शिव की पत्नी दुर्गा का पूजन इस प्रकार वैदिक धर्म में प्रविष्ट हो सका। श्रुत्येद (१।१०२।४) में सोम बनाने के वर्णन में सात माताओं का उल्लेख है (सम्भवतः यहाँ ये सात माताएँ सात भागाएँ (छन्द आदि) या सात नदियाँ हैं)।

नान्दी-श्राद्ध

इस पर हम श्राद्ध के प्रकरण में पढ़ेंगे।

पुसवन

इस सत्कार को यह नाम इसलिए दिया गया है कि इसके करने से पुत्रोत्पत्ति होती है (पुमान् प्रयुयते येन)

१ उपर्युक्त अभिलेखों के लिए देखिए क्रम से (१) गुप्त इतिहास, पृ० ४७, ४९, (२) इतिहास ऐन्दोबेरी, जिल्द ६, पृ० ७३ एवं एपिग्रफिया इण्डिका, जिल्द ९, पृ० १०० (६०० ई०), (३) इतिहास ऐस बेरी, जिल्द ६ पृष्ठ २५ एवं (४) गुप्त इतिहास, पृ० ७४।

तत् पुसवनमीरितम्—भारदारप्रवासा)। 'पुसवन' शब्द अपववेद (६।१।११) में आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'छड़े को जन्म देना'। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।१।२-७) ने इस सत्कार का वर्णन यों किया है—गर्भ के तीसरे महीने तिथ्य (अर्थात् पुष्य) नक्षत्र में दिन रव्यी को गत पुनर्वसु नक्षत्र में उपवास कर लेने के उपरान्त अपने-से ही रंग के बछड़े वाली गाय के दही में दो कण शिम्बिक (सेम) एवं जौ का एक कण देना चाहिए (एक चुल्हू दही में दो सेम एवं एव जौ तीन बार देने चाहिए)। यह पूछने पर कि 'तुम क्या पी रही हो', 'तुम क्या पी रही हो,' रव्यी बोलेगी—'पुसवन (पुष्य की उत्पत्ति) 'पुसवा'। इस प्रकार पति दही, दो सेम एवं एक जौ के दाने के साथ तीन बार क्रियाएँ करता है।

पुसवन के वर्णन में कुछ धर्मशास्त्रकारों में मतभेद भी है। आपस्तम्बगृह्यसूत्र, हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र एवं भारद्वाज-गृह्यसूत्र के मत में पुसवन का सत्कार तीमन्त्रोत्प्रेषण के उपरान्त होता है। आपस्तम्ब तो इसे गर्भ के स्पष्ट हो जाने पर ही करने को कहता है। पारम्पर एवं वैजवाप जातूकर्ण्य गोमिच्छ, ज्योतिष आदि में समय आदि पर मतभेद नहीं है। याज्ञवल्क्य (१।११), पारम्पर (१।१४), विष्णुधर्मसूत्र बृहत्संहिता आदि में कहा है कि जब भ्रूण हिलने लगने लगे तब यह क्रिया करनी चाहिए। कुछ लोगों ने कुछ नशत्रों को पुरुष नशत्र माना है, यथा स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत एक श्लोक में हस्त मूल ध्रुवण पुनर्वसु मृगशिरा एवं पुष्य पुरुष नशत्र कहे गये हैं। सत्कारमयूत में लिखित नारदीय के अनुसार रोहिणी पूर्वाभाद्रपदा एवं उत्तराभाद्रपदा भी पुरुष नशत्र है। वसिष्ठ के अनुसार स्याति, अनुराधा एवं अश्विनी भी पुरुष नशत्र है। इस प्रकार कई मत हैं जिनके विस्तार में पटना यहाँ अपेक्षित नहीं है। काठक-गृह्यसूत्र (३।२) में गर्भाधान के चौबिस तथा मातृगमनसूत्र में आर्य्ये मास के उपरान्त पुसवन करने का निर्देश किया है। बह्वृत्त-से गृह्यसूत्रों में व्यघ्रोप की बोधो (मये पत्नी) को कूटकर रव्यी के दार्य्ये नपुने में निचोड़ने को कहा है। सूत्रकारों ने इस विषय में जो मन्त्राचारण बताये हैं उनमें भी विभेद है। अतः मन्त्रोक्ता विवेचन यहाँ अपेक्षित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो सकता है कि पुसवन सत्कार में घामिव (होम तथा पुष्य प्राप्ति प्राचीन काल से ही मान्य है), प्रनीकामव (सेम एवं जौ के साथ दही का पीना) एवं ओषधि-मग्नद्वयी (रव्यी की नाभ में कोई पदार्थ डालना) सत्त्व पाये जाते हैं। पारम्पर (१।१४) ने पत्नी की गोद में नछुए के पित्त (मापु) को रखने का निर्देश क्यों किया है, समझ में नहीं आता।

सत्काररत्नमाला जैसे वागन्तर वाले ग्रन्थों ने पुसवन के लिए होम की भी व्यवस्था की है और कहा है कि पति के अगाध में देवर भी इस कृत्य को कर सकता है, किन्तु तब वह गृह्याग्नि (भोजनगृह की अग्नि) में ही बिचा जाता है। यही बात तीमन्त्रोत्प्रेषण के विषय में भी लागू है।

अनवलम्बन या गर्भरक्षण

यह कृत्य स्पष्टतया पुसवन का एक भाग है। आश्वलायनगृह्यसूत्र ने (उपनिषद् में वर्णित) इन दोनों को पृथक्-पृथक् माना है। वैजवापगृह्यसूत्र ने कहा है—पुसवन एवं अनवलम्बन को इष्ट पद के चन्द की चतुर्दशी को पुनः पहिमां में, जब चन्द्र किसी पुरुष नशत्र के साथ हो, करना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि दोनों का मंगना एक ही दिन होता था। इन दोनों सत्कारों का तात्पर्य्य यह है कि इनने करने से गर्भपात नहीं होता। आश्वलायन-गृह्यसूत्र (१।१।५-७) ने इसका वर्णन वा किया है—'तब वह किसी मोल घर की छाया में पत्नी के दाहिने नपुने में बिमी न मूरी हुई जड़ी का रस डाले। कुछ आचार्यों के मत से 'प्रजावत्' एवं 'जीवपुत्र' नामक मन्त्रों का उच्चारण

भी होना चाहिए।* तब परे हुए अन्न की आहुति प्रजापति को देकर उसे अपनी स्त्री के हृदय के पास का स्थान छूना चाहिए और प्रजापति में प्रार्थना करनी चाहिए—अहा! आपके हृदय में क्या छिपा है, मैं उसे समझता हूँ मेरे पुत्र को चोट न पहुँचे —।”

उपर्युक्त विवेचन से यह कहा जा सकता है कि दुर्वा-रस वा स्त्री की नाक में डालना, उसके हृदय को स्पर्श करना एवं देवताओं को भूषण की रक्षा के लिए प्रसन्न करना आदि कर्म इस संस्कार के दिशिष्ट लक्षण हैं।

पौनव-वारिका के अनुसार इस संस्कार को अनवल्लोमन कहा जाता है, जिसके अनुसार भूषण निविष्ट रहता है और गिरता नहीं। मृत्युसंसार के अनुसार यह चौथे मास में किया जाता है। लघु-आश्वलायन (४।१-२) के अनुसार अनवल्लोमन एवं सीमन्तोन्नयन गर्माधान के चौथे, छठे या आठवें मास में मनाये जाते हैं।

शांतायनगृह्यसूत्र (१।२।१।३) ने गर्भरक्षण कृत्य के विषय में लिखा है—चौथे मास में गर्भरक्षण कृत्य किया जाता है। पके हुए अन्न की छ आहुतियाँ अग्नि में डाली जाती हैं और “ब्रह्मणाग्नि” नामक मन्त्रों (मन्त्र १०।१।१२) को “स्वाहा” के साथ उच्चारित किया जाता है और स्त्री के अंगों पर निर्मलीकृत धूप छिड़का जाता या चुपका जाता है।

आश्वलायनगृह्यसूत्र के अनुसार यह कृत्य प्रत्येक गर्माधान के उपरान्त किया जाना चाहिए। किन्तु बहुत-से ग्रन्थकारों ने इसे पुसवन की भाँति एक ही बार करने को कहा है।

सीमन्तोन्नयन

इस संस्कार का वर्णन आश्वलायन (१।१।४।१-९), शांतायन (१।२२), हिरण्यकेशीय (२।१), वीषायन (१।१०), भारद्वाज (१।२१), गोमिन्त्र (२।७।१-१२), गार्दिर (२।१।२४-२८), पारस्कर (१।१५), काठक (३।१।१-५) एवं बौत्तनास (३।१२) नामक गृह्यसूत्रों में पाया जाता है। ‘सीमन्तोन्नयन’ शब्द का अर्थ है “(स्त्री के) बच्चों को ऊपर विभाजित करना।” याज्ञवल्क्य (१।११) एवं व्यास (१।१८) ने इस संस्कार को केवल ‘मीमन्ता’ की सजा दी है, गोमिन्त्र (२।७।१), मानवगृह्यसूत्र (१।१।२।२) एवं काठकगृह्यसूत्र (३।१।१) ने इसे ‘मीमन्ताकरण’ कहा है, किन्तु आपस्तम्बगृह्यसूत्र एवं भारद्वाजगृह्यसूत्र (१।२१) ने इसे पुसवन के पहले ही उल्लिखित किया है। आश्वलायन ने इसका वर्णन यों किया है—गर्माधान के चौथे मास में सीमन्तोन्नयन (कृत्य) करना चाहिए। शयन होते हुए चन्द्र की चतुर्दशी के दिन जब चन्द्र किसी पुरुष नक्षत्र के साथ हो (या नारायण के अनुसार कमलो-वम निम नक्षत्र का नाम पुल्लिग म हो) दमे करना चाहिए। तब अग्नि स्वापना की जाती है (अर्थात् आज्यमाणा की आहुतियाँ तक होम किया जाता है)। फिर अग्नि के पश्चिम वेल (वृष) का चर्म रख दिया जाता है, जिसकी गरजना पूर्व और और बाएँ ऊपर रहने है तथा आज्य (हिमंशुहृत घृत) की आठ आहुतियाँ दी जाती हैं। संस्काररतों को स्त्री चर्म पर बैठकर पति का हाथ पकड़ लेनी है और मन्त्रोच्चारण किया जाता है, यथा—अथर्ववेद (७।१।७।३)

॥ नारायण ने व्याख्या की है कि जड़ी “डूबई” ही है, जो बहुत पुराने बालों में प्रयोग में लगी जाती रही है। इस जड़ी का रस नाक में मौन रूप से या मन्त्रोच्चारण के साथ डाला जा सकता है। दोनों मन्त्र ये हैं—आ ते गर्भो योनिनेतुं पुमान् बाण इवेपधिम। आ धीरो जायता पुंसस्त दशमाथ्य ॥ अग्निरेतु प्रमथो देवतानां सोमस्य प्रजां मृशयतु मृत्युवासात्। तदयं राजा वरुणोऽमृतमन्यतां यथेयं स्त्री पौरुषमथ न रोदात् ॥ इत्थं प्रथम ध्ययंवेद (३।२।३।२) का और दूसरा आपस्तम्बमन्त्रपाठ (१।४।७) का है।

के दो मन्त्र, ऋग्वेद (२।३२।४-५) के दो तथा "नैजमेष०" नामक तीन मन्त्र (ऋग्वेद १०।१८४ के पश्चात् वाला एक सिलसूक्त एवं आपस्तम्बीय मन्त्रपाठ १।१२।७-९)। तब संस्कारकर्ता स्त्री के (मस्तक के ऊपर के) बालों को, बच्चे फलों की सम संख्या से तथा साही (पालक) के तीन रंग वाले बटि तथा कुत्त के तीन गुच्छों के साथ ऊपर करता है और चार चार 'भूर्भुवः, स्वः, ओम्' का उच्चारण करता है। इसके उपरान्त वह दो वीणावादन को सोम राजा की प्रशंसा में गाने का आदेश देता है। वीणावादन यह माथा गाते हैं—'हमारे राजा सोम मानव जाति को आशीर्वाद दें। इस (नदी) का पहिया (राज्य) स्थिर है, जहाँ वे रहते हैं। आप उन्हें उनकी पति एवं पुत्र वाली बूढ़ी ब्राह्मण स्त्रियाँ जो बहुती है करने दीजिए।' इस कृत्य के बारे में आपस्तम्बीय मन्त्रपाठ में जो १३ मन्त्र आते हैं, वे सभी ऋग्वेद, अथर्ववेद एवं तैत्तिरीय संहिता में पाये जाते हैं।

इस संस्कार में सबसे प्रथम मन्त्रों के साथ होम होता है। चिन्तु इस संस्कार का केवल सामाजिक एवं औत्सविक महत्त्व है, क्योंकि यह केवल गर्मिणी को प्रसन्न रखने के लिए है। गृह्यसूत्रों में इससे विस्तार के सम्बन्ध में मतभेद नहीं है। चौ-प्या मत इस प्रकार है—राठा न तीसरे, मानव ने तीसरे, छठे या आठवें, आश्वलायन ने चौथे, आपस्तम्ब एवं हिरण्यवेशी ने नम से चौथे एवं छठे तथा पारस्कर याज्ञवल्क्य (१।११), विष्णुधर्मसूत्र (२८।१३) और शाप ने छठे, आठवें मास को इसके लिए माना है। स्मृतिचन्द्रिका में उद्धृत शाप-मत के अनुसार सीमन्तोत्थवन संस्कार भूषण के हिलने झुलने से लेकर जन्म होने तक किया जा सकता है। आश्वलायन, शास्त्रायन एवं हिरण्यवेशी गृह्यसूत्रों के अनुसार चन्द्र का किसी पुरुष नक्षत्र के साथ जुड़ा होना परम आवश्यक है। हिरण्यवेशी ने कहा है कि संस्कार गोल स्थान में होता चाहिए। आश्वलायन ने गर्भवती स्त्री को बैठ के घर्मे (खाल) पर बैठाया है, चिन्तु पारस्कर ने मुलाम में बुरसी या आसन की व्यवस्था की है। चित्तनी आहुतियाँ दी जाये, इस विषय में भी मतभेद नहीं है। गोमिल, पादिर, मारद्वज पारस्कर एवं शास्त्रायन ने पने पापल और उत पर घृत या तिल रखने की व्यवस्था की है और गर्मिणी को उस देतने को कहा है। गर्मिणी में पूछा जाता है कि क्या देख रही हो? वह कहती है कि मैं सन्तान देख रही हूँ। अर्थात्तः मैं सभी गृह्यसूत्रों ने यह कहा है कि स्त्री के बेशो को ऊपर उठाते मेष पति बच्चे फलों के गुच्छों (गोमिल, पारस्कर, शास्त्रायन ने इसे उदुम्बर का माना है) का, साही के तीन घारी (रंग) वाले बटि का तथा तीन कुशों का प्रयोग करता है। इस प्रकार के विस्तार में बहुतरासी विभिन्नताएँ पायी जाती हैं, कोई किसी फल का नाम बताता है, कोई तीन बार तो कोई छ बार पंच उठाने को कहता है, कोई माना पहनाने को कहता है तो कोई धातूपण की चर्चा करता है।

मानवगृह्यसूत्र (१।१२।२) ने सीमन्तोत्थवन की चर्चा विवाह-संस्कार में भी की है। लघु-आश्वलायन (४।८-१६) ने आश्वलायनगृह्यसूत्र का बड़ा सुन्दर संक्षेप किया है।

आपस्तम्ब, वीद्यायन, मारद्वज एवं पारस्कर ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक बार प्रथम गर्भाधान के समय मनाया जाता चाहिए। विष्णुधर्मसूत्र के अनुसार यह संस्कार स्त्री का है, चिन्तु अन्य लोगों ने इसे भूषण का माना है और इसे प्रति गर्भाधान के लिए आवश्यक बताया है। बालान्तर में यह संस्कार समाप्तप्राय हो गया, क्योंकि मनु ने इगवा नाम तब नहीं दिया है। याज्ञवल्क्य ने नाम के लिया है।

विष्णुवलि

वसिष्ठ के अनुसार यह कृत्य वर्माधान के आठवें मास में किया जाना चाहिए। यह उसी मत में जब भुक्त पशु के शब्द के साथ धवज, रोहिणी या पुरुष नक्षत्र हो और तिथियाँ हो दूसरी, सातवीं या द्वादशी, तब किया जाना चाहिए। भूषण की माथाओं को दूर करने तथा तप्तानोपति में रक्षा के लिए यह कृत्य किया जाता है। इसे प्रत्येक

गर्माधान पर किया जाता था। एक दिन पूर्व नान्दीश्राद्ध की व्यवस्था की गयी है। इससे उपरान्त अग्नि-होम आग्य-भाग तक किया जाता है। अग्नि के दक्षिण कमल या स्वस्तिक के चिह्न के आकार का एक अग्न्यस्थण्डिल बनाया जाता है, जिस पर विष्णु को पके हुए चावल की (घृत के साथ) ६४ आहुतियाँ दी जाती हैं। कुछ लोग विष्णु को न देकर अग्नि को ही आहुति देते हैं। इसमें मन्त्र का उच्चारण होता है (ऋग्वेद १।२०।१६-२१ १।१५।४।-१-६, ६।६९।१-८, ७।१०।१११, १०।९०।१-१६, १०।१८।४।१-३)। अग्नि के उत्तर-पूर्व में एक वर्गाकार स्थल पर गोबर लीपकर उसे श्वेत मिट्टी से ६४ बर्गों में बाँटकर, पके हुए चावल की ६४ आहुतियाँ दी जाती हैं। उपर्युक्त मन्त्रों का ही उच्चारण होता है। ६४ आहुतियों के ऊपर एक आहुति विष्णु के लिए रहती है और "तमो नारायणाय" का उच्चारण किया जाता है। पति तथा पत्नी पृथक्-पृथक् उभरी चावल के दो पिण्ड खाते हैं। इससे उपरान्त अग्नि स्विष्टकृत् का वलि दी जाती है। ब्राह्मण का भोजन एवं दक्षिणा दी जाती है। वरदानस (३।१३) में विष्णुबलि का एक मिश्र रूप उपस्थित किया है। सर्वप्रथम अग्नि तथा अन्य दन्तनाम्य प्रणिधि-नाम के उत्तर धूपाने जाते हैं और अन्त में 'पुरुष' चार बार "ओम् भू, ओम् भुव, ओम् स्व, ओम् भूर्भुव स्व" के साथ बुलाया जाता है। तब अग्नि के पूर्व में सम्स्कारकर्ता कुशों पर केसव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन धीपर हृषीकेश, पद्मनाभ, दामोदर के नाम से विष्णु का आवाहन करता है। इससे उपरान्त विष्णु का मन्त्रांश माधव स्नान कराया जाता है (मन्त्र ये है 'आप ०'—नैतिगीय संहिता ४।१।५।११, ऋग्वेद १०।९।१-३, 'हिरण्यवशा ०—नैतिगीय संहिता ५।६।१ तथा बह्वृच अध्याय जिसका आरम्भ "पद्मनाभ" से होता है)। विष्णु की पूजा बह्वृच नामा द्वारा चन्दन पुष्प आदि में की जाती है। तब घृत की 'अर्घा दत्ता' (ऋग्वेद १।२०।१६-२१) 'विष्णुर्लोकम्' (ऋग्वेद १।१।६।-१-७), 'तदस्य त्रियम्' (नैतिगीय संहिता २।६।६, ऋग्वेद १।१५।६।१) 'प्रतद्विष्णु' (नैतिगीय ब्राह्मण २।६।३, ऋग्वेद १।१५।४।२), 'परा मातृया' (नैतिगीय ब्राह्मण २।८।३), विचक्षम प्रदत्ता' (नैतिगीय ब्राह्मण २।८।३) नामक मन्त्रों के साथ १२ आहुतियाँ दी जाती हैं। इससे उपरान्त सम्स्कारकर्ता दूध में धाराएँ हुए चावल की दानियाँ की, जिस पर आग्य रखा रहता है, पापणा करता है और १२ नामों का वृद्धराता हुआ १२ मन्त्रों का माधव (ऋग्वेद १।२२।१९-२१ एवं ऋग्वेद १।१५।४।१-६) वलि देता है। इससे उपरान्त वह चारा बेंदा में मन्त्र कर दक्षनाभ की स्तुति करके झुलता है और बारहा नामों से "नम" शब्द के साथ प्रणाम करता है। अन्त में चारपाय का जो भाग रोप रहता है उसे स्त्री या लेनी है।

सोप्यन्तीरमं

दस संस्कार की चर्चा आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१।६।१३-१५), हिरण्यकर्मसूत्र (२।२।८, २।२।१), भार-हृजगृह्यसूत्र (१।२२) शामिगृह्यसूत्र (२।७।१३-१४), आदित्यगृह्यसूत्र (२।२।२९-३०), पारस्करगृह्यसूत्र (१।१६), वाठरगृह्यसूत्र (३।३।३) में हुई है अतः यह अति प्राचीन संस्कार है। इन संस्कार का अर्थ है 'एक ऐसी नारी के लिए संस्कार जो अभी बच्चा जननवाणी हो' अर्थात् वच्चा जननवाणी नारी के लिए संस्कार या वृत्त। ऋग्वेद (५।७।८।७-९) में इसके प्रारम्भिकतम मन्त्र पाये जाते हैं— जिस प्रकार वायु झोए का मन्त्र और मे जिन्ना दत्ता है, उसी प्रकार देवाय महीन में भूषण दिने और वाटर चला आये। जिस प्रकार वायु का एक मन्त्र गति में है उसी प्रकार है ध्रुव तम दमने माय में हो जाटन चण जाया। पुत्र मोर अन्त में दस काम मान ॥ उपरान्त वाठर आश्वी जीवितारण्या में चण जाया, मृगि तन चण जाया, मो मो जीवित रट। वृत्तारण्यारण्यपद (५।६।२३) में भी इस संस्कार की चर्चा की है, आपस्तम्बगृह्यसूत्र में भी उल्लेख किया है। विस्तार के विषय में गृह्यसूत्रों

में कुछ अन्तर पाया जाता है। इस सत्कार के विषय में जितन भी गृह्यसूत्रों ने नाम दिये गये हैं, उन सभी में कुछ-न-कुछ अन्तर पाया जाता है।

जातकर्म

यह कृत्य अत्यन्त प्राचीन है। तैत्तिरीयसंहिता (२।२।५।३-४) में हम पढ़ते हैं—“जब किसी को पुत्र उत्पन्न हो तो उसे १२ विभिन्न पात्रों में पकी हुई रोटी (पुरोडाश) की बलि वैश्वानर को देनी चाहिए। यह पुत्र जिसके लिए यह इष्टि की जाती है पवित्र गौरवपूर्ण, धनधान्य से सम्पूर्ण, वीर एवं वसु वाला होता है।” इससे स्पष्ट है कि लड़के के जन्म पर वैश्वानरदेष्टि कृत्य किया जाता था। जैमिनि (४।३।३८) ने इसकी व्याख्या की है और कहा है कि यह इष्टि पुत्र के लिए है न कि पिता के लिए। बाबर ने अपने भाष्य में कहा है कि जातकर्म के उपरान्त यह इष्टि करनी चाहिए (पुत्र को उत्पत्ति के तुरन्त पश्चात् ही नहीं), जन्म के दस दिनों के उपरान्त पूर्णमासी या अमावस्या दिवस को इसे करना चाहिए। शतपथब्राह्मण न माण्डूकेयन (सप्त जात बच्चे की माँ से निष्कला हुआ स्नायु-मुणाल, जो गर्भागम से लगा रहता है) के पूर्व के एक कृत्य का वर्णन किया है। बृहदारण्यकोपनिषद् (१।५।२) में भी इस कृत्य की ओर संकेत है यथा “जब पुत्र की उत्पत्ति होती है, तब उसे सर्वप्रथम विमलीवृत्त मन्त्रन चढ़ाना चाहिए, तब माँ के स्तन का स्पर्श कराना चाहिए। इस उपनिषद् के अन्त में (६।४।२४-२८) जातकर्म का एक विस्तारपूर्ण वर्णन है—पुत्रीराशि के उपरान्त अग्नि श्रृङ्खलित की जाती है। तदुपरान्त बच्चे को किसी की गोद में रखकर दही को घी से मिलाकर एवं उसे वास्यपात्र में रखकर इन मन्त्रों को पढ़ा जाता है—“मैं एवं सहस्र सन्तानों को समृद्धि के साथ पाऊँ सन्तान-यन्तु-वृद्धि में कोई अपरोध न उपस्थित हो, स्वाहा, मैं आपको अपने प्राण दे रहा हूँ स्वाहा जो कुछ मैंने इस गर्भ में अधिव किया हो या कम किया हो, उसे अधि देवता, जिन्हें त्विष्यत् कहा जाता है, चरसूर एवं अच्छा किया हुआ बनाम तथा हमारे द्वारा अग्नी प्रकार सम्पादित समझें।” इससे पश्चात् अपने मुख को बच्चे के दाहिने बान की ओर घुमाकर वह ‘वाक्’ शब्द तीन बार उच्चारित करता है। तब दही, घृत एवं मधु मिलाकर मोने के चम्मच से बच्चे को पिलाता है और इन मन्त्रों को कहता है—“मैं तुम में प्र-रक्षता हूँ, मुख उपता हूँ, स्वं रक्षता हूँ वीर सुमम भूमूँ, स्व, ममी को एवं साध रक्षता हूँ।” तब वह नवजात शिशु को “तू वेद है” ऐसा कहकर नाम रखता है। यही उसका गुप्त नाम हो जाता है। तब वह शिशु को उसकी माँ को देता है और उसे गृहान्वे के मन्त्र (१।१६।४।४९) के साथ माँ का स्तन देता है। इसके उपरान्त वह बच्चे की माँ को मन्त्रों के साथ सम्बोधित करता है।

उपपुक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि बृहदारण्यकोपनिषद् में जातकर्म सत्कार के निम्नलिखित भाग हैं—(१) दही एवं घृत या माँ को के साथ हाम, (२) बच्चे के दाहिने बान में ‘वाक्’ शब्द को तीन बार कहना, (३) मुनहले चम्मच या तलाका से बच्चे को दही, मधु एवं घृत चढ़ाना, (४) बच्चे को एक गुप्त नाम देना (नाम-करण), (५) बच्चे को माँ के स्तन पर रखना, (६) माता को मन्त्रों द्वारा सम्बोधित करना। शतपथब्राह्मण ने एक और बात जोड़ दी है, यथा—माँ ब्राह्मणों द्वारा पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर तथा ऊपर की दिशाओं से बच्चे के ऊपर साँस लेना। यह कार्य वैयस्य पिता भी कर सकता है।

जातकर्म के विस्तार के विषय में गृह्यसूत्रों में बहुत निरंतरता पायी जाती है। कुछ गृह्यसूत्रों में उपपुक्त बातों बातों की ओर कुछ में दो-एक कम की चर्चा हुई है। विभिन्न शाखाओं में अनुसार वैदिक मन्त्रों में भी भेद पाया जाता है।

जन्म के उपरान्त ही प्रथम सत्कार होता चाहिए। किन्तु इससे पहले के ढल में मतभेद नहीं है। आश्विनायन

गृह्यसूत्र (१।१५।२) व अनुसार यह कृत्य निम्नी अन्य व्यक्ति द्वारा (माँ एवं दाई को छोड़कर) स्वयं होने के पूर्व किया जाना चाहिए। पारस्करगृह्यसूत्र (१।१६) के अनुसार नाक काटने से पूर्व वह मस्तक हो जाना चाहिए। यही बात गोमिथ (२।३।१७) एवं खादिर (२।२।३२) में भी पायी जाती है।

आश्वलायन एवं शाखायन ने जन्म के समय कृत्त नाम रखने को कहा है, किन्तु अलग से नामकरण सम्कार की चर्चा नहीं की है। शाखायनगृह्यसूत्र (१।२६।६) ने जन्म व दसवें दिन व्यावहारिक नाम रखने को कहा है। अब हम नीचे इस सम्कार के विभिन्न भागों का संक्षेप में वर्णन करेंगे।

(१) होम—जन्म के समय इसका वर्णन बृहदारण्यक०, मानव एवं वा०क०गृह्यसूत्र में पाया जाता है। आश्वलायनगृह्यसूत्र के परिशिष्ट (१।२६) में आया है कि अग्नि तथा अन्य देवताओं के लिए होम करना चाहिए। होम व उपरान्त ही बच्चे को मधु एवं घृत देना चाहिए। इसके उपरान्त अग्नि को आहुति देनी चाहिए। गोमिथ एवं खादिर ने इस सोप्यन्तीकर्म में अर्थात् जन्म के पूर्व करने को कहा है। शाखायनगृह्यसूत्र (२।१।१३) में इसे सम्पूर्ण कृत्य व उपरान्त करने को कहा गया है। आश्वलायन, शाखायन आदि ने इसे छोड़ दिया है। पारस्करगृह्य० (१।१६), हिरण्यकेशिगृह्य०, भारद्वाजगृह्य० (१।२६) ने लिखा है कि औपायन (गृह्य) अग्नि को हटाकर मूर्तिकान्ति स्थापित करने चाहिए। मूर्तिकान्ति को उत्तपनीय भी कहा गया है। यह अग्नि मूर्तिकान्ति-गृह (जहाँ शिशु के साथ उत्तपनीय मौ रक्षणी है) के द्वार पर रखी जाती है। वैलानस (३।१५) ने इस अग्नि को जातकान्ति एवं उत्तपनीय कहा है। इन मतों के अनुसार जन्म के समय इन अग्नि में श्वेत रंग की सरसों तथा चावल डालने चाहिए और यह तत्पश्चात् जन्म के उपरान्त दस दिनों तक प्रत्येक प्रातः एवं सन्ध्या में मन्त्रों के साथ किया जाना चाहिए।

(२) मेधाजनन—दसवें दो अर्थ है। बृहदारण्यकोपनिषद् में यह शब्द नहीं मिलता। आश्वलायन एवं शाखायन (१।२४।९) में शिशु के दाहिने कान में मन्त्रोच्चारण को मेधा-जनन कहा गया है। किन्तु वैलानस, हिरण्यकेशि, गोमिथ में मेधाजनन को दाहिने कान में कुछ बहने के स्थान पर बच्चे को दही, घृत आदि खिलाया कहा गया है। क्या खिलाया जाय या क्या न खिलाया जाय, इस विषय में भी मतभेद नहीं है। बारम्बार के ग्रन्थों में, यथा—संस्कारमधु के मधु एवं घृत का दिया जाना जातकर्म सम्कार का एक प्रमुख अंग माना है।

(३) आयुष्य—कुछ सूत्रों ने जातकर्म के निम्नलिखित में आयुष्य नामक कृत्य का भी उल्लेख किया है। यह है बच्चे की नाभि पर मन्त्रोच्चारण करना, या लम्बी आयु के लिए दाहिने कान या नाभि पर कुछ बहना। आश्वलायन ने दही एवं घृत खिलाते समय इसी बात की ओर संकेत किया है। भारद्वाज०, मानवगृह्य०, वा०क० आदि ने भी यही बात कही है।

(४) अक्षतभिर्गणन (बच्चे के कन्धे या दोनों कन्धों को छूना)—आश्वस्तम्ब ने लिखा है कि पिता 'बाताग्र' अनुवाक के साथ बच्चे को छूता है। पारस्कर, भारद्वाज आदि ने बच्चे को दो बार छूने को कहा है, एवं बार बाताग्र अनुवाक (वा० १०।१८-२९, नैति० ४।२।२) के साथ तथा दूसरी बार "पत्यर (जैसा दुग्) हो, बृह्वाही (जैसा पर-पातक) हो" के साथ। कुछ सूत्रों में यह क्रिया छोड़ दी गयी है।

(५) मात्रभिर्गणन (पिता को सम्बोधित करना)—पिता द्वारा माता वैदिक मन्त्रों से सम्बोधित होनी है। बहुत-से सूत्रों में इसकी चर्चा नहीं हुई है। हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र में एक दूसरा मन्त्र रखा गया है।

(६) पञ्च-ब्राह्मणसंवादन—शतपथ० में आया है कि पाँच ब्राह्मण या केवल पिता शिशु के ऊपर साँस लेता है। पारस्कर में भी यही बात है (पाँच ब्राह्मण पूर्व में प्रथम प्राण, व्यान, अरान, उदान एवं समान को दुष्ट-राएँ)। शाखायन ने केवल पिता को ही तीन बार बच्चे के ऊपर माँग लेने को कहा है। यह तीन मन्त्रों तीन वेदों की ओर संकेत करती है। बहुत-से सूत्रों ने इसका उल्लेख ही नहीं किया है।

के लिए शान्ति-कृत्यो का विस्तार के साथ वर्णन किया है। इन बातों पर यहाँ प्रश्नान नहीं डाला जायगा। कुछ बातों पर हम शान्ति एवं भूतल के प्रकरणों में पढ़ लेंगे।

आधुनिक काल में पाँचवें या छठे दिन कुछ कृत्य किये जाते हैं, जिनके विषय में सूत्रों में कोई वर्णन नहीं है। सम्भवतः ये कृत्य पौराणिक हैं, क्योंकि निर्णयसिन्धु, सत्कारमयूख तथा अन्य ग्रन्थों में एन्द्रियपरा श्लोक मार्कण्डेय पुराण, व्यास एवं नारद के ही पाये जाते हैं। पाँचवें या छठे दिन (छठी के दिन), पिता या अन्य सम्बन्धी लोग रात्रि के प्रथम प्रहर में स्नान करते हैं, तब गणेश तथा अन्य जन्मदा नामक गौण देवताओं का मुट्ठी भर चाबला में आवाहन करते हैं, इसी प्रकार पट्टीदेवी एवं भगवती (दुर्गा) का भी आवाहन किया जाता है और मोल्लह उपनामों के साथ उनकी पूजा की जाती है। तब एवम् बड़े दाहणों को ताम्बा एवं दक्षिणा दी जाती है और घर तथा कुटुम्ब के लोग रात्रि भर गाना गा-गाकर जागते हैं (भूत-प्रेतों का भगाने के लिए)। मार्कण्डेयपुराण में आया है कि कुछ मनुष्यों को अरुण-भस्त्र से सज्जित होकर रात्रि भर रक्षा करनी चाहिए। कालान्तर में बुरे मन्त्रियों के प्रभावों की मर्यादा इतनी बढ़ा दी गयी कि कतिपय जन्मों में कुछ शिशुओं को त्याग देने तथा आठ वर्ष तक भुक्त न देने तक की व्यवस्था की गयी। इस विषय में निरुपाचारपद्धति (पृ० २४४-२५५) पठनीय है।

उपनाम (बच्चे का शब्दात्तें उठना) — वैतानस (३।१८) के अनुसार १०वें या १२वें दिन पिता बेश बनावता है, स्नान करता है, गृह स्वच्छ कराता है, तथा किसी अन्य भोजन वाले व्यक्ति द्वारा जातकाल में पुष्टि के लिए दक्ष मगता है। इससे उपरान्त औपासन (गृह्याग्नि) को संघाता है, पाता को आहुति देता है, वरण को पाँच आहुति देता है और ब्राह्मणों को खिलाता है। शांखायनगृह्यसूत्र (१।२५) ने इस विषय में बड़ा विस्तार किया है जिसका उल्लेख यहाँ आवश्यक नहीं है। इस प्रकार भूक्तान्ति हट जाने पर औपासन (गृह की अग्नि) की स्थापना हाती है और बच्चे की माँ बच्चे के गिम्बर में उठने पर अन्य पवित्र कामों के योग्य ममसी जाने लगती है।

नामकरण

जैसा कि उपर्युक्त विवरण से ध्यान हो चुका है, यह सत्कार शिशु के नाम रखने में सम्बन्धित है। विषय में विस्तार के साथ निम्न ग्रन्थ पठनीय हैं—आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१।८-११), आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।१५-४-१०), शौचायनगृह्यसूत्र (२।१।२३-२१), भारद्वाजगृह्यसूत्र (१।२६) नामिनगृह्यसूत्र (२।८।८-१८), हरिष्य-केसिगृह्यसूत्र (२।४।६-१५), वाटसगृह्यसूत्र (३।४।२ एवं ३।६।३-४), बौधायनगृह्यसूत्र (५।८।१३-१७), मानवगृह्यसूत्र (१।१८।१), शांखायनगृह्यसूत्र (१।२।४-६), वैतानस (३।१९) एवं वाग्व्यासगृह्यसूत्र (२)।

नाम रखने की क्रिया के विषय में बड़ा मनोवेद रहा है। प्राचीन साहित्य, सूत्रों एवं स्मृतियों में अनेक विधियों की वर्णना है। कुछ मत निम्न हैं—

(क) गोमिल एवं सादिर के मतानुसार सोप्यन्तीवर्म में ही नाम रखा जा सकता है।

(ख) बृहदारण्यकोपनिषद्, आश्वलायन, शांखायन, वाटस आदि के मत में जन्म के दिन ही नाम रखने की व्यवस्था है। शतपथब्राह्मण में भी ऐसा ही कहा है, "पतञ्जलि के महाभाष्य में भी ऐसी ही वर्णना है—"लोके तावमानाग्निना पुत्रस्य जातस्य भवतेजकाग्रे नाम बुधनि देवदत्तो यज्जान इति। तपोष्णतागान्देर्ग्री जानन्ती-यमस्य भवेति।"

(ग) चान्द्राभ्य यौगायन शास्त्राज्य एव चान्द्राभ्य ने नामकरण के लिए दसवाँ दिन माना है।

(ग) याम्यवक्त्र (१११२) ने जन्म के ११वें दिन नामकरण की व्यवस्था दी है।

(ङ) योमारवृक्षसूत्र (२११२३) में १०वाँ या १२वाँ दिन तथा दिग्यक्षेत्रिगृहसूत्र में १२वाँ दिन माना गया है। वैष्णवों के अनुसार माता १०व या १२व दिन भूतिनाम्न छोड़ती है जो नामकरण की चर्चा करती है। मन् (२१३०) के मत से १०वाँ या १२वाँ दिन या ताई शुभ तिथि (मर्त्य एव नक्षत्र व साथ) दोष मानी जानी चाहिए।

(च) शोभित (२१८८) एवं यादिरा व अन्तरा दम गता या गता या गत वर्ष के उपरान्त नामकरण दिनी नी दिा सम्पादित हो सकता है। न्य-आश्विनपक्ष (६११) ११वाँ १२वाँ या १६वाँ दिन अच्छा कहा है। अन्तरा व गृह्यपरिनिष्ठ के अनुसार दसवाँ रात्रि सोयी रात्रि या रात्रि व उपरान्त ही नाम का काल ठीक माना है। प्रविष्टपुराण ने १०वीं या १२वीं या १४वीं या १ मास व उपरान्त की तिथि को परम्परा दी है। बाण ने बादाम्यरी में लिखा है कि तारापीड ने अपने पुत्र पद्मापीड का नाम श्रद्धा दे दिया (पूर्वभाग भृगुच्छेद १८)।

टीकाकारों को इन विभिन्न मतों में कठिनाई का सामना करना पड़ा। विद्वत्सहस्र व १०वीं रात्रि के उपरान्त यदा कुल्लू (मनु २१३०) ने ११वें दिन (चित्राक्ष व मघा नक्षत्र) नामकरण की तिथि मानी है। मेवातिथि ने १०वें एवं १२वें दिन के पूर्व नामकरण की तिथि नहीं मानी। अथर्वान में लिखा है कि आज अपने-अपने गृहगुरु के अनुसार तिथि का निर्णय करें। आपुनिरात्रा में नामकरण जन्म के १२वें दिन शिवा शिमी वैदिा मन्त्रोच्चारण के मन्त्र गिना जाता है। शिवदा एहन होती है और पुराणों से परामर्श कर नाम पालित कर देता है जो वचन को पालने पर ध्यान देती है। बही-बही अब भी यह तत्कार विविध रूपों में चला रहा है।

ऋग्वेद में एक चौथे नाम की चर्चा हुई है (८।८०।९), जो एक दश पूर्व के उपरान्त रखा जाता है। नापण के मतानुसार चार नाम हैं, नाक्षत्र नाम (जिस नक्षत्र में बच्चा उत्पन्न होता है उस पर), गुण नाम, सर्वमाधारण का नाम तथा कोई दशमं सम्पादित करने पर रखा गया नाम, यथा सोमयाजी, अर्थात् सामयाग वर्ग में उत्पन्न नाम। ऋग्वेद के मन्त्र १०।५।४ में चार नामों की ओर संकेत है, एवं १।३५।२ में गोतागे नाम की चर्चा हुई है। ऋग्वेद (१।८०।३, १०।५।१-२) में गुण नाम की ओर स्पष्ट निर्देश है। अथर्वशास्त्र (३।६।२।२८) में भी पिता द्वारा रंगे गये तीसरे नाम का उल्लेख हुआ है। वायपयशास्त्र (२।१।२।११) में आया है—“पञ्च इन्द्र वा गुण नाम है, और फाल्गुनी नक्षत्री का स्वामी इन्द्र है, अतः वे वायव्य में ‘आनीत्य’ है, किन्तु ये अग्रपथ में स ‘अग्रान्’ बने जाते हैं।” गुण या गुह्य नाम निश्चय प्रकार रखा जाता या यह वैदिक साहित्य में स्पष्ट नहीं हो पाता।

तीन नामों के उदाहरण वैदिक साहित्य में इस प्रकार हैं, यथा अश्वत्थु (अपना नाम), शौर्यपुत्र (पुरुषता का पुत्र), धर्मिष्ठ (धर्मिष्ठता का बच्चा)। ये नाम ऋग्वेद (५।३३।८) में मिल जाते हैं। ऐतरेयशास्त्र (३।१।५) में शुरारोष की आनीगति (अनीगति का पुत्र) एवं आगिरम (गोत्र नाम) कहा गया है। गन्ता हरिदन्त्र की यहीं (ऐतरेयशास्त्र ३।१।१) वेषत (वेषम् का पुत्र) एवं ऐश्वर्य (इश्वर्य का बच्चा) कहा गया है। वायपयशास्त्र (१।१।५।४।१) में इन्द्रो देवा (देवाधि का पुत्र) शीतल (गोत्र नाम) जायेजय वा पुरोहित कहा गया है। छान्दोग्योपनिषद् (५।३।१ एवं ७) में इन्द्रो देव आर्यो (आर्य के पुत्र) को गोत्रम (गोत्र नाम) कहा गया है। बडोपनिषद् में नचिरेता वायव्यत का पुत्र है और शीतल (गोत्र नाम) नाम से सम्बोधित है।

बहुधा वैदिक साहित्य में स्थिति दो नामों से सम्बोधित है। कुछ तो अपने-अपने गोत्र के नाम से विख्यात हैं, यथा मेवातिथि वायव्य (५०।८।१।४०), दिग्यक्षरूप आगिरम (५०।१०।१५।५), वत्समी वायव्य (तैत्ति० ५।२।१।६), वायव्य नाम (बृहदारण्यकोपनिषद् २।१।१), च्यवन नाम (ऐतरेयशास्त्र ३।१।८)। कुछ स्थिति

अपनी नाम तथा अपने देश के नाम से उल्लिखित हैं यथा वन-पत्र (शृ० ८।।।३०) नील-वैद्य (एत० २।।) दुर्मूल पाञ्चाङ्ग (एत० ३०।२३) उन्म-बहेर अज्ञानाय ताय (अज्ञानाय ताय १।।११)। वनी-वनी माता के नाम से भी नामकरण हुआ यथा ३ दोषनमा मामनय (अ० १।१२।१६) अन्त-जानय (अन्तो न पुन शृ० ४।२६।१) ७।१९।२ ८।१।११) वनोमान नीलिन (उत्तम नामक न का पुत्र १० १।१८।१ वाकतमी संहिता ३।२८) ब्रह्माद काशयव (व्यास का पुत्र तैत्ति० १।५।१०) ब्रह्माद एतय (इना न पुन एतरो ग्योपनिषत् ३।१६।३)। बृहदारण्यकोपनिषत् न अत म ६० आधिया न तामा म माताया न ताम का सञ्जय है। माता के नाम या माता न पिता के नाम न साथ नाम रखा का परिभाषा कर्त्तव्य है श्री वर्णाश्रुः। ब्रह्मेद एव नय वैदिक ग्रंथों में ब्रह्मा नामों के साथ पिता न नामा का सम्बन्ध पाया जाता है यथा—अथर्ववेद न-जानय मन्वेव एव मृगधम का वापनिगि (क्षुपान्ति व पुत्र शृ० १।१००।१०) राधा सुतम को वीरव महात्म्य है (विजय न पुन शृ० ७।१८।२२) इवाणि ता आधिप्यन वना गया है (अधिप्यन ता वन १० १०।९८। ५६) श्री प्रनार न्याय मय्य गार्हपत्य (तैत्तिरीयसंहिता २।६।१०) अय वारुणि (एतय न ह्यन १३।१० एव नतिगयमन्ति ३।१) मरुत नीप्यति (तापपत्राहण १३।५।४।११ एतय ब्राह्मण २१।९) नामागेदय मानय (एतय ब्राह्मण २२।९)।

नामा व विषय म प्रमुख नियमा रा निर्धारण गृहसूत्रो द्वारा हो दया है (आश्वलायनगृहसूत्र १।१५।८ १०।)।
 आश्वलायनगृहसूत्र म जो नियम है वे आश्वलायनगृहसूत्र म भिन्न है। हम नीचे नतिषय नियम वा उदाहरण
 करते हैं—

(१) सनी गृहसूत्रा म सर्वप्रथम नियम अह है कि पुरुष का नाम दो या चार अक्षरा का या हम मर्यादा का होना चाहिए । वैदिक साहित्य म ४ नाम हैं—वक्र वित कुत्स भुव या व्रतदारय गुरुमुत्स मेघानिनि वृत्ताश आदि । विन्नु तीन अक्षरों के नाम । या यथा वज्र व्ययन भरत आदि एक पाँच अक्षरों के नाम । यथा तासा मेघिष्ठ द्विग्यम्भूप आदि ११ अक्षरों नह पाया जाता । ईशवास्यगुह्यगुह्य म एव दो तीन चार सा तिने तीन नामा का समर्थन पाया गया है । शास्त्रायन न छ अक्षरों एव अधिकतम १० (२।१।२५) ६ या ८ अक्षरों का नाम । या भी समर्थन दिया है ।

(२) सभी गृहमूला में यह नियम पाया जाता है कि नाम में आरम्भ उच्चारण करने के समय १५ गीत में अक्षर या अक्षर्य हो। महाभाष्य में याज्ञिक का पाचीन उद्धरण में भी वही बात शब्दी है।

(३) कुछ सूत्रों में कहा गया है कि नाम के अन्त में विभक्त हो जायें। उन्हीं के पूर्व दीर्घ स्वर अवश्य होना चाहिए (आप० बाराहसं० हिरण्य० पारस्कर० आदि)। आर्यभट्ट ने इस विषय का अन्त में ज्ञान स्पष्ट कर दिया है। वेगान्त में तो गोमित्र में पित्त या स्त्री स्वर वं माप अन्त होना आवश्यक किया है। मध्यम २ अन्त सुगम दीर्घतमा पञ्चम आदि ऋग्वेदीय तामा के आधार पर बने हैं।

(४) आपसाम्ने ने लिया है कि नाम व दो भाग होने चाहिए, नाम रहना तथा हो और दमक
रहना हो तथा अनादित देवता अनादित आदि।

[illegible]

(५) कुछ श्रुत्युक्ताना वंश पारम्पर्य गोमित्र, नाग्यायन बैजवाण वाराह आदि ने लिखा है कि नाम 'शुत्' से बनना चाहिए न कि तद्धित से।

(६) आपम्पत्य एव हिरण्यवेणि० का कहना है कि नाम में 'शु' उपसर्ग होना चाहिए, यथा—मुजात, मुदशन, मुवेया।

(७) बोधायन० वं अनुगार नाम किसी ऋषि, देवता या पूर्वपुरुष से निम्न होना चाहिए। मानवगृह्य-सूत्र ने देवता का नाम दर्जित माना है किन्तु देवता के नाम से निर्मित बामिष्ठ, नारद आदि नामों को स्वीकार किया है। विष्णु, शिव आदि नाम भी प्राच्यिन यह है। मिताक्षरा (याज्ञ० १।१२) में ग्रस वा उद्धरण है, जिससे पता चलता है कि नाम वा सम्बन्ध कुम्भदेवता से होना चाहिए। आपुनिब बाल में बहुधा लोको के नाम देवताओं, सूरवीरों या देवताओं के अवनारा से सम्बन्धित पाये जाते हैं। किन्तु वैदिक काल में मनुष्यों के नाम देवताओं के नामों से सम्बन्धित नहीं पाये जाते। दा एन अपवाद भी है, यथा ऋगु (तैत्तिरीयोपनिषद्, ३।१) में अपने पिता कण से विद्याध्ययन किया था, गौर्याणि गार्ग्यं वा नाम सूर्यं म सम्बन्धित है। देवताओं से निम्न नाम अवश्य पाये जाते हैं, यथा इन्द्रोत (इन्द्र-उत्तर रक्षित), इन्द्रचुम्भ आदि। महामाष्य में उल्लिखित नाम, यथा देवदत्त, यज्ञदत्त, वायुदत्त, विष्णुमित्र, बृहस्पतिदत्त, (बृहस्पतिर) प्रजापतिदत्त (प्रजापतिक), जामुदत्त (जामुब) मानवगृह्यसूत्र के नियम का प्रतिपादन करते हैं।

(८) बोधायन, पारम्पर, गोमित्र एव महामाष्य द्वारा उद्धृत यामिकों के नियम के अनुसार यच्चे का नाम पिता के किसी पूर्वज का ही होना चाहिए। किन्तु पिता वा नाम पुत्र वा नाम नहीं होना चाहिए (मानव-गृह्यसूत्र, १।१८)।

(९) पारम्पर एव मानव को छोड़कर सभी गृह्यसूत्र यह स्वीकार करते हैं कि मुख्य नाम तोष्यन्तीर्गम से (गोमित्र एव गार्हिर के मत से), जन्म के समय (आश्वलायन एव वाठव के मत में) तथा नामारण के समय १०वें या १२वें दिन (आपम्पत्य, बोधायन एव भारद्वाज के मत से) रखा जाना चाहिए। हिरण्यवेणि० एव बैधानस के मतानुसार गृह्य (गुप्त) नाम जन्म के समय के नक्षत्र से सम्बन्धित होना चाहिए। आश्वलायनगृह्य-सूत्र के अनुसार गुप्त नाम अमिवादनीय (जो उपनयन तक वेदज्ञ माना जाता पिता को ज्ञात रहता है, जिसे यज्ञापूर्वक प्रणाम करने समय यच्चा स्वयं प्रयोग में लाता है) कहा जाता है, किन्तु ऐसा क्या, इन पर प्रमाण नहीं मिलता। गोमित्र गार्हिर, वाराह एव मानव ने अमिवादनीय नाम की चर्चा की है। गोमित्र के मत में यह नाम उपनयन के समय आचार्य द्वारा दिया जाना चाहिए और जन्म के समय के नक्षत्र या उस नक्षत्र के देवता से सम्बन्धित होना चाहिए। कुछ लोगों के मत में, जैसा कि गोमित्र ने लिखा है, अमिवादनीय नाम यच्चे के गोत्र में सम्बन्धित होना चाहिए, यथा गार्ग्य, शाण्डिन्य, गौतम आदि। वैदिक यज्ञों के भाक्षक नाम की पहना भी।"

१

१०. नक्षत्रदेवता होता एतन्मिदंनक्षत्रमणि। यजुस्तानय शारत्रजंनय नक्षत्रम समुत्तम्।। वेदायन्योतिथि (श्र०), श्लोक २८। वैदिक साहित्य एवं वेदायन्योतिथि में नक्षत्रों की गणना हस्तिसा से अपभरणी तक होती है, न कि अश्विनी से देवनी तक, जैसा कि माध्यमिक एवं आपुनिब काल में पाया जाता है। नक्षत्र और नक्षत्रदेवता ये हैं—(अपर्ववेद, १।१।७।२५, तैत्तिरीय संहिता, ४।४।१० एव तैत्तिरीय ब्राह्मण, १।५।१ तथा ३।१।१ में प्राचीनतम तालिका मिलती है) हस्तिरा-अग्नि, रोहिणी-प्रजापति, मृगशीर्ष या मृगशिरः (इन्धवा, सं० सं० के) -सोम, आर्द्रा (सं० सं० में बाहु) -ऋत, पुनर्वसु-अश्विनि, तिष्य (पृथ्वी, अपर्ववेद के) -बृहस्पति, आर्धेया (सं० सं० में आर्धेया)-सर्व,

वैदिक साहित्य में सैकड़ों नाम मिलते हैं, किन्तु उनमें कोई भी सीधे ढग म नक्षत्रों में सम्बन्धित नहीं जेंचता। शतपथब्राह्मण (६।२।१।३७) में आपादि सौथोमेतेय (अपाड एव सुथोमेता का पुत्र) नाम आया है। यहाँ सम्भवतः अपाड अपाडा नक्षत्र में सम्बन्धित है। लगता है, ब्राह्मण-काल में नक्षत्र नाम महानाम के कालान्तर में नक्षत्र नाम गुह्य न रह सके और व्यवहार में आने लगे। ईसा की कई शताब्दियाँ पहले नाक्षत्र नाम प्रचलित हो चर थे। पाणिनि (जो ई० पू० ३०० के पश्चात् नहीं आ सकते) ने इस विषय में ई० नियम बनाया है (८।३।३४-३७ एव ७।३।१८)। उन्होंने अविष्टा, फाल्गुनी, अनुराधा, स्वाति, तिष्य, पुनर्वसु, हस्त अपाडा एव बृहला (कृत्तिका) से बने नामों की चर्चा की है, यथा आविष्ट, फाल्गुन आदि। रुद्रात्मन् के जूनापद अमिलम् (१५० ई०) में चन्द्रगुप्त मौर्य के साने का नाम पुष्यमुष्ण है। स्पष्ट है, ई० पू० चौथी सताब्दी में नक्षत्राध्यय नाम रीति जात थे। महामाध्य में भी तिष्य, पुनर्वसु, चित्रा, रेवती, राहिणी नामक नाम हैं। महामाध्य में शुभ-वश के सत्पापव पुष्यमित्र का भी नाम लिया गया है। बौद्ध लोग भी नाक्षत्र नाम रखते थे, यथा भोगलि-पुत निम्म (५वीं शताब्दी नाम एव नाक्षत्र नाम दोनों प्रयुक्त हुए हैं), परिव्राजक पाटपदा (प्रोत्पदा), अपाडा, फगुन, श्वातिगुत, पुनर्वसु (साँची अभिलेख)। आगे चलकर भी नाक्षत्र नाम पाए जाते हैं। कर्मी-वर्मी नक्षत्रदेवता से सम्बन्धित नाम भी रखे जाते थे, यथा आग्नेय (कृत्तिका नक्षत्र में जन्म के शरण, कृत्तिका के देवता हैं अग्नि), मैत्र (अनुराधा नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण)। आजकल सीधे ढग से देवताओं एव अवतारों के नाम रखे जाते हैं यथा रामचन्द्र, नृसिंहदेव, शिवशंकर, पार्वती, पीता आदि।

मध्यकाल के धर्मशास्त्र-ग्रन्थों एव ज्योतिष-ग्रन्थों में नक्षत्रों से सम्बन्धित दूसर प्रकार के नाम भी आते हैं। २७ नक्षत्रों में से प्रत्येक चार पादों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक पाद के लिए एक शिर्षाष्ट अक्षर दे दिया गया है (यथा बू, बे, चो एव ना अश्विनी के लिए हैं)। इन पादों में जन्म लेने पर नाम इन्हीं अक्षरों से आरम्भ होते हैं, यथा—चूडामणि, वेदीग, चोलेस तथा लक्ष्मण। ये नाम गुह्य नाम हैं और आज भी उपनयन के समय ब्रह्मचारी के बान में या सन्ध्या-पूजा में उष्णरित होते हैं।

आधुनिक काल के संस्कारग्रन्थों जैसे ग्रन्थों में चार प्रकार के नाम वर्णित हैं, यथा—देवतानाम, मामनाम, नाक्षत्र नाम एव व्यावहारिक नाम। पहले नाम से स्पष्ट है कि यह नामचारी उस देवता का भक्त है। निर्गयमिष्य में भाम-सम्बन्धी १२ नामों के लिए एक श्लोक का उद्धरण दिया है, जिसमें जन्म के महीने को प्रसंगता दी गयी है।” महीना का आरम्भ मार्गशीर्ष मा चैत्र से होता है। बराहमिहिर की बृहत्संहिता में विष्णु के बारह नाम बारह

मया-पितर, फाल्गुनी (पूर्वा)—अर्धमा, फाल्गुनी (उत्तरा)—भग, हस्त-स्वति, चित्रा-स्वष्टा, निष्ट्या (स्वाति, अश्ववेद में)—वायु, विशाखे-इन्द्राग्नी, अनुराधा (अनुराधा)—मित्र, ज्येष्ठा (रोहिणी, तं० सं० में)—इन्द्र, मूल (चित्रा, तं० सं० में)—पितर (निर्ऋति, ब्राह्मणों, शोभायन गुह्यग्रन्थ में एवं प्रजापति), अपाडा (पूर्वा)—आप, अपाडा (उत्तरा)—विश्वेदेव, शोणा (अश्ववेद में धवण)—विष्णु, अविष्टा (घनिष्ठा)—बसु, शतमित्र—वरुण (तं० सं० में इन्द्र), प्रोत्पदा (पूर्वा भागवत)—अजयपाद, प्रोत्पदा (उत्तरा भागवत)—अश्विज्य, रेवती-गूपा, अश्वमुक् (अश्विनी)—अश्विनी, अपभरणी (भरणी, अश्ववेद में)—यम।

११. स्मृतिग्रंथे—कृष्णोऽन्तोऽभ्युत्तचक्रं बंधुच्छोऽप्य जनार्दन। उर्वेन्दो धनपुत्रो बन्धुदेवताया हरिः॥ योमीशः पुण्डरीकाक्षो भासनामान्यनुकम्पात्॥ अत्र मार्गशीर्षदिदचैत्रादिर्षा अत्र इति मदनराजे। निर्गयमिष्य, परिष्टेद ३ पूर्वाभि।

महीनो स सम्बन्धित हैं, यथा कैशव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, कामन, श्रीधर, हृषीकेश पद्मनाभ, दामोदर।

लङ्कियो क नाम के विषय म भी विशिष्ट नियम बने थे। बहुत से गृह्यसूत्र म ऐसा आया है कि लङ्किया के नाम म सम मात्रा के अक्षर होने चाहिए किन्तु मानवगृह्यसूत्र (१।१८) ने स्पष्ट लिखा है कि उनके नामो म तीन तीन अक्षर होने चाहिए। पारस्कर० एवं वाराहगृह्य० ने लिखा है कि उन्विषा व नाम के अन्त म आ की मात्रा होनी चाहिए। गाभिर एव मानव व मत म अन्त दा ॥ होना चाहिए (मत्यदा वमुदा यतोदा नमदा)। सप्त क्वित्त एव धनदाप व अनुसार अन्त ई म होना चाहिए। किन्तु बोधायन न लिखा है कि अन्त दीघ स्वर व साप होता चाहिए। मनु (२।३३) क मत म अन्त लम्ब स्वर (दीघ) म होना चाहिए। इसी प्रकार कई विभिन्न मत मिलते हैं। आज्ञान लङ्किया व नाम नविषा पर मिलते हैं यथा—सिंधु जाह्नवी यमुना सागरी नमदा नादा वृष्णा कावरी आदि।

मनु ने गृह्यसूत्रो क जटिल नियमो का परित्याग कर दिया है। उहान नामकरण के सा सरल नियम दिये हैं (१) सभी वर्णों व नाम पुंस्यसूत्र 'नविनवाधव' शान्तिदायक हान चाहिए (२।३१ ३२) (२) ब्राह्मण एव अन्य वर्णों व नाम के साथ एव उपपद हान चाहिए जिससे धाम (प्रसन्नता) रक्षा पुष्टि एव प्रप्य वा सनेत मिले। पारस्कर का छान्दोग्य किसी अन्य गृह्यसूत्र म ब्राह्मणो वा अन्य कोणा व नामो व आग 'नवा' आदि का ज्ञाता जाना नहीं गिया गया है। महाभाष्य म इन्द्रवाम इन्द्रपान्ति आदि नाम मिलते हैं। विनय प्रथम राजय अथवा धर्मिय वा तथा दूसरा धर्म्य वा है। यम व अनुसार ब्राह्मणों की नामावाधि धर्मा वा दव क्षत्रिय की वर्मा वा नात वप वा भूति वा दत्त तथा गृह की दाम है। किन्तु इस नियम का पालन सदा पाया नहीं गया। तान्दुण्ड अमिलता म पदम्बन्धन वा सम्पादन ब्राह्मण वा अर उसया नाम वा मयूर धर्मा किन्तु उसने वसजा न क्षत्रिया की भक्ति यमा नामावाधि धारण का थी।

यहाँ पर मातृ यात्रनाम क सम्बन्ध म भी कुछ उगना आवश्यक है। यदि मातृय का उच्चारण गहन । दिया जा चुका है। आश्विनगृह्यसूत्र (१।११) को कहता है कि वर या वया व वतार म पिता त्व माता व वर वा पदमा वर ना चाहिए। आश्विनयानसूत्र म आया है कि दण्डय वय म वमगव इथ व मगव उल्लग व माता तथा पिता शता दन पादिया तव रिया पवित्रता आदि गुणा ॥ पूष हान चाहिए। रात्रयल्य (१।५४) म क्रिया ६ लिखा है वृत्ताव म म वान पर ध्यान देना चाहिए कि उमर व धर्मिय व और म धीरिया तर दिया एव वरिय व धर्मिय प्रतिष्ठ है। अत माता वा माता के पिता व नाम म उमरिय नाम रा जय यद् ६ रि व अर वर वा मुक्त है। नासिर अभिरा (न २) म तिरि (धर्म) पुमाय वा यासिरावुत्त वर नात है। मी प्रार आर्या वर वरमा माडिपुत्र वर गया है। तव पितामह अमिलता म भागवत व वर व आ मग विया गया है। म नामो म नातर्य व गाता व प्रतिष्ठ वर व आ मग वरता। वातावर व वर वर मातामह वा भा नाम उन है यथा मरमति (७०० ७१० ई०) । अपन वा वारीय एव

१२ नक्षत्राणां नवीनाया वशात्तान्धम पहिता । आप० गु० ३।१२, नाम ब्रह्मणस्य धम क्षत्रियस्य शुचोति वम्यस्य । पारस्कर १।१७। आश्विनयानगृह्यसूत्र (१।११।१०) म आया है—“अथव्यदाहरति—धर्मात् ब्रह्मणस्य धर्मात् क्षत्रियस्य शुचान्त इत्यथ, भूतवशात्तान् गृह्य वशात्तान्धम वा।” यम—गर्मा देवद्वय विप्राय धर्मा प्रता च भूभुव । भूतिवशात्तव वम्यस्य वात द्वाहस्य वारयेत्॥

अपनी माता को जातुकीर्षी कहा है। महामाय की कालिका से हम पति हैं कि वेपाकरण पाणिनि दाक्षी के पुत्र थे।

आश्वलायनगृह्यसूत्र ने नामकरण का वर्णन नहीं किया है। बहुत-से गृह्यसूत्री ने ऐसा लिखा है कि सूतिकाग्नि को हटाकर औपासन (गृह्य) अग्नि में नामकरण के लिए होम करना चाहिए। भारद्वाज० ने जपा, अम्पादान एवं राष्ट्रभूत् मन्त्रों के दुहराने तथा भूत की आठ आहुतियाँ मन्त्रों के साथ दिये जाने की बात चलायी है। यही बात हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र में भी है (२।४।६-१४)। इस गृह्यसूत्र ने दो नामों की चर्चा की है, अर्थात् एक गृह्यनाम तथा दूसरा साधारण नाम। इनमें १२ आहुतियों की चर्चा की है, जिनमें ४ मान्वाजाओं की, ४ अनुमति की, २ रावा की एवं २ सिनोवाली की दी जाती है। कुछ मतों से एक तरहकी आहुति है कुछ की।

बालान्तर के धर्मशास्त्रकारों ने बहुत विस्तार के साथ यह संस्कार-विधियाँ करने को लिखा है। गोद में बच्चे को रखकर माता पति के दाहिने बैठनी है। कुछ लोगों के मन में माता ही गृह्य नाम रखती है, और पान की भूमी को बाँगे के वरनन में छिड़कर मीनों की लेखनी से "श्रीगणेशाय नमः" लिखती है और तब बच्चे के चार नाम लिखती है, यथा कुलदेवनाम (जैसे योगेश्वरीमन्त्र), मामनाम, व्यावहारिक नाम तथा नक्षत्र नाम।

कुछ सूत्रों में नामकरण के उपरान्त कुछ अन्य विस्तार भी पाये जाते हैं। यान्त्रिक लीटने पर पिता पुत्र के तिर को हाथ में छूकर नाम के साथ रहता है—“अनादयान्” और उसे तीन बार गूँघता है। पुत्री के लिए यह नहीं होता, यथा माया मुयना या मन्त्रोच्चारण, केवल गद्य में ही कुछ बटना होता है। इससे स्पष्ट है कि पुत्री की अवस्था पुत्र की अधिक महत्व दिया जाता था, यद्यपि पुत्री को विलकुल निरादृत नहीं समझा गया है।

कर्णवेध

आधुनिक काठम जन्म के चारद्वे दिन यह किया जाता है। बांदायनगृह्यसूत्र (१।१२) में कर्णवेध ७वें या ८वें मास में करने को बटा गया है, किन्तु बृहस्पति के अनुसार यह जन्म के १०वें, १२वें या १६वें दिन या ७वें या १०वें मास में करना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका में बटन ही श्लेष में यह लिखा गया है। कर्णवेध के उपरान्त ब्राह्मणों की भोजन कराया जाता है। आधुनिक काल में यह कार्य सोनाह करता है। बच्चे के कान के छट करने हुए भाग में पतले तार से छेद कर उतरे शालाहार बोध दिया जाता है। छटने के कर्णवेध में पहलें बायाँ कान छटा जाता है। निरुक्त (२।४) से पता चलता है कि प्राचीन काल में भी यह संस्कार किया जाता था। वही आया है—जां (पुर) कान को सत्य के साथ छेदना है, बिना पीडा दिये जो अमृत ढाटना है, वह अपने माता एवं पिता के समान है।^१

निष्क्रमण

यह एक छोटा कृत्य है। परस्करगृह्यसूत्र (१।१७) में बहुत ही मोक्ष में इसका वर्णन आया है। मोनिग (३।८।१-७), तादिर० (२।३।१-५), बांदायन० (१।१२), मानव० (१।१९।१-६), नाटन० (३७-३८) में वर्णन

१३. य आनुत्तयवितयेन कर्णाज्जुगं कृष्यन्मृतं गगदच्छत्। तं मध्ये पितर मानरं च तामं न हृष्टोत्पन्नमन्वाह॥ निरुक्त (२।४)। यह श्लोक ब्रह्मसंहिता (२।१०) एवं त्रिपुण्यमंथ (३।४७) में भी आया है। वेदिए गान्तिपर्यं (१०८।२२-२३) एवं मनु (२।१६४)।

मिलता है। बहुता के मत से यह जन्म के चौथे मास में किया जाता है। अपरार्क के बचनानुसार एक पुराण के मत से यह जन्म के १२वें दिन या चौथे मास में किया जाता है। इसमें पिता सूर्य की पूजा करता है। पारस्करगृह्यसूत्र के अनुसार पिता पुत्र को सूर्य की ओर दिखाता है और मन्त्रोच्चारण करता है। बौधायन में आठ आहुतियों वाला होम भी वर्णित है। गोमिष्ठ ने चन्द्रदशम की भी बात उठायी है। यम ने लिखा है कि सूर्य एवं चन्द्र का दर्शन क्रम से तीसरे एवं चौथे मास में होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य धर्मशास्त्रकारों ने भी अपने मत प्रकाशित किये हैं, जिनका उल्लेख यहाँ स्थानानुसार के कारण नहीं हो रहा है।

अन्नप्राशन

इस विषय में देखिए आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।१६।१-६), शाण्डिल्यगृह्यसूत्र (१-२७), आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१।११-२), पारस्करगृह्यसूत्र (१।१९), हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र (२।५।१-३), वाठवगृह्यसूत्र (३९।१।२), भारद्वाज-गृह्यसूत्र (१।२७), मानवगृह्यसूत्र (१।२०।१।६) तथा वैखानस० (२-३२)। गोमिष्ठ एवं धादिर ने इस सस्वार का छोड़ दिया है। बहुता भी स्मृतियों में इसके लिए छठा महीना उपयुक्त माना है। मानस में पाँचवाँ या छठा, शस्त्र ने १२वाँ या छठा मास उपयुक्त समझा है। वाठक ने छठा मास था जब प्रथम दाँत निकले तब इसके लिए ठीक समय माना है। शाण्डिल्य० एवं पारस्कर० ने विस्तार के साथ इसका वर्णन किया है। शाण्डिल्य० ने लिखा है कि पिता को बकरे, तीतर या मछली का मांस या भ्रात दही, घृत तथा घघु में मिलाकर महाव्याहृतियों (भ, भुय, स्व) के साथ बच्चे को खिलाना चाहिए। उपयुक्त चारों व्यञ्जन क्रम से पुष्टता, प्रकाश, तीक्ष्णता या धन-पात्र्य के प्रतीक माने जाते हैं। इसके उपरान्त पिता अग्नि में आहुतियाँ डालता है और ऋग्वेद के चार मन्त्र (४।१२।४-७) पढ़ता है। अवशेष भोजन को माता या लेती है। आश्वलायन में भी ये ही बातें हैं, केवल मछली का वर्णन वहाँ नहीं है। इसी प्रकार अन्य गृह्यसूत्रों में भी कुछ मतभेद के साथ विस्तार पाया जाता है। कुछ लेखकों ने बच्चे को मिलाने के साथ हाम, ब्राह्मण भोजन एवं आशीर्वाचन की भी चर्चा की है। सस्वारप्रकाश एवं सकारारण-मासा में इस सस्वार का विस्तार के साथ वर्णन पाया जाता है। एक मनोरञ्जक बात की, चर्चा अपरार्क ने मार्कण्डेय-पुराण के उद्धरण में की है। उसमें के दिन पूजित देवताओं के समस्त सभी प्रकार की बलाओं एवं गिस्ती से सम्प-ग्नित यन्त्रादि दूर दिये जाते हैं और बच्चे को स्वतन्त्र रूप से उन पर छोड़ दिया जाता है। बच्चा जिस वस्तु को सर्वप्रथम पकड़ लेता है, उसी उसी मिल्प या पेशे में पारगढ़ होने के लिए पहले से ही समझ लिया जाता है।

वर्षवर्णन या अब्दपूर्ति

कुछ सूत्रों में प्रत्येक मास में तिगुने के जन्मदिन पर कुछ द्रव्य बरने की वृत्त गयी है। ऐसा वर्ष भर तक तथा उसके उपरान्त जीवन भर वर्ष में एक बार जन्मदिवस मनाने की वृत्त गयी है।^{१४} बौधायनगृह्यसूत्र (१।७) ने लिखा है—आयुष्यवत्तु के लिए (जीवन भर) प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक छठे मास, प्रत्येक चौथे मास, प्रत्येक ऋतु या प्रत्येक मास

१४. कुमारस्य मासि मासि संवत्सरे सांवत्सरिण्येषु वा वर्षेषु अग्नीन्दी सावापुष्यिण्यो विदवादेवांश्च धजेत्। संवत्समिद्व्या तिथि नक्षत्र च धजेत्। गोमिष्ठगृह्यसूत्र २।८।१९-२०। आपाङ्ग, कार्तिक एवं फाल्गुन की अनावस्याओं का सांवत्सरिकपर्व कहा जाता है। देखिए शाण्डिल्यगृह्यसूत्र (१।२५।१०-११)।

जन्म के नक्षत्रदिन में भान की आहुति देनी चाहिए।^{१५} काठसंग्रहसूत्र (३६।१२ एव १४) ने नामकरण के उपरान्त वर्ष भर प्रति मास होम करने की व्यवस्था दी है। यह होम वैसा ही किया जाता है जैसा कि नामकरण या जातकर्म के समय किया जाता है। वर्ष के अन्त में बहने तथा भेड़ का मास अग्नि एवं सन्वलरि को दिया जाता है तथा ब्राह्मणों को धृत मिलाकर भोजन दिया जाता है। वैयानस (३।२०-२१) ने विस्तार के साथ वर्ष-वर्धन वा वर्णन किया है। उन्होंने इसे प्रति वर्ष करने को कहा है और गिवा है कि जन्मनक्षत्र के देवता ही प्रमुख देवता माने जाते हैं, और उनके उपरान्त अन्य नक्षत्रों की पूजा की जाती है। व्याहति (भू स्वाहा) के साथ आहुति दी जाती है और तब धाना की पूजा होती है। इस मूत्रमूत्र न उपनयननक्षत्र के सभी उल्लेखों के कृत्या का वर्णन किया है और तदुपरान्त वेदाध्ययन की समाप्ति पर, विवाह के उपरान्त विवाह-दिन पर तथा अग्निष्टोम जैसे गृह्यो के स्मृतिदिन में जो कुछ किया जाना चाहिए, सब की चर्चा की है। जब व्यक्ति ८० वर्ष का ८ मास का हो जाता है तो वह 'ब्रह्मगरीर' कहलाता है, क्योंकि तब तक वह १००० पूर्ण चन्द्र देव चुका रहता है। इसके लिए बहुत-से कृत्यों का वर्णन है जिन्हें हम स्थापनाभाव के कारण उल्लिखित करने में असमर्थ हैं। विवाहनर्ष दिन के लिए वैयानस ने लिखा है कि ऐसे समय स्त्रियाँ जो परंपरागत मिष्टाचार बड़े बड़ी करना चाहिए।^१ अपराकर्म में मार्कण्डेय को उद्धृत कर लिखा है कि प्रति वर्ष जन्म के दिन महोत्सव करना चाहिए, जिसमें अपने गुरुजना, अग्नि, देवों, प्रजापति, पितरा, अपने जन्म-नामन एवं ब्राह्मणों का संस्कार करना चाहिए। कृत्वरस्ताकर एवं नित्याचारपद्धति ने भी अपराकर्म की बात कही है और इतना और जोड़ दिया है कि उस दिन मार्कण्डेय (अमर देवता) एवं अन्य भात चिरजीवियों की पूजा करनी चाहिए।^१ नित्याचार-पद्धति ने राजा के लिए अभिषेक-दिबस मनाने को गिवा है। निर्णयसिन्धु तथा संस्कारप्रकाश में इस उत्सव को "अध-पूर्णि" कहा है। संस्कारसंग्रहनामा ने इसे "आयुर्वर्षागर्ग" कहा है। आयुर्विज्ञान काल में कही-कही स्त्रियाँ अपने बच्चों का जन्म दिवस मनाती हैं और घर के प्रमुख लम्बे या दही मयनेवाली भयानी में बच्चे को मटा देती हैं।

चौल, चूडामर्म या चूडाकरण

गनी घर्मशास्त्रकारों ने इस संस्कार का वर्णन किया है। 'चूडा' का तात्पर्य है बाल-गुच्छ, जो मुण्डित सिर पर रखा जाता है, इसे 'शिखा' भी कहते हैं। अतः चूडाकर्म या चूडाकरण वह कृत्य है जिसमें जन्म के उपरान्त पहली बार सिर पर एक बाल-गुच्छ (शिखा) रखा जाता है। 'चूडा' से ही 'चौल' बना है, क्योंकि उच्चारण में 'ड' का 'ल' हो जाना सहज माना गया है।

बहुन के उर्मशास्त्रकारों ने मत में जन्म के उपरान्त तीसरे वर्ष चौल कर देना चाहिए। वीषायन० (२।४),

१५. आहुतानुहृतिरायुष्यचक्रः। सवत्सरे यदनु यदनु भातेयु चतुर्षु चतुर्षु श्रुतावृत्ती मासि भासि वा कुमारस्य जन्मनक्षत्रे क्रियेत। वीषायनगृह्यसूत्र ३।७।१-२।

१६. यदह्नि विषाहो भवति भामिके वार्षिके चार्हत्तु तस्मिन् यस्मिन् आहुः पारपर्यागर्गं मिष्टाचारं तत्तत् करोति। घणानस ३।२१। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।१।७) ने भी विवाह-दिन के कृत्य का वर्णन किया है, यथा—यश्चर्वनयोः त्रिषु श्यासदेतस्मिन्महर्षि मूत्रजीवाताम्।

१७. नित्याचारपद्धति में आया है—“अवस्थायां बलिधर्माणि हनुमांश्च विभीषणः। इयः परमुराधश्च सन्तते चिरजीविनः॥ सन्ततान् यः श्वरेन्द्रियं मार्कण्डेयमष्टमम्। जीवेन्द्रियं सार्धं सर्वव्याधिर्विर्जित॥” निर्णय-सिन्धु ने कृत्यचिन्तामणि से मार्कण्डेय के विषय में बहुत-से श्लोक उद्धृत किये हैं।

पारम्पर० (२११), मनु (२१३५), वैतानस० (३१२३) ने लिखा है कि इसे पहले या नीसरे वर्ष वर देना चाहिए। आश्वलायन० एवं वाराह० के अनुसार इसे तीसरे वर्ष या कुटुम्ब की परम्परा के अनुसार जब हो, वर डालना चाहिए। पारम्पर ने भी कुल-परम्परा की बात उठायी है। पात्रवत्स्य ने भी किसी निश्चित समय की बात न कहकर कुल-परम्परा को ही मान्यता दी है। यय (अपराध द्वारा उद्धृत) न दूसरे या तीसरे वर्ष की व्यवस्था दी है, किन्तु शस्त्रिजित ने तीसरा या पाँचवाँ वर्ष ठीक माना है। सत्त्वारप्रवास भ उद्धृत षड्गुणीशय्य एवं नारायण (आश्वलायन-गृह्यसूत्र ११७१ के टीकाकार) ने इसे उपनयन के समय करने को कहा है। तीन वर्ष वाले मन व लिए रिम धर्म-शास्त्रकार द्रष्टव्य है—आश्वलायन० (११७१।१८) आपमन्य० (१६३-११) गोमिल (२१११-२९), हिरण्यवेदि० (२१६१-१५), वाठक० (४०), पारि० (२१३१६-३३), पारम्पर० (११२), शाखायन० (११२८) घोषायन० (२१४), मानव० (११२१) एवं वैतानस० (४१२३)।

यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह मस्तर वैदिक काल में होता था कि नहीं। बादशाजगृह्यसूत्र (११२८) एवं मनु (२१३५) ने एा वैदिक मन्त्र (ऋ० ४।३५।१५ या तैत्तिरीय महिता ४।६।४।५) उद्धृत करते कहा है कि इसम वीजर्म की ओर स्पष्ट संकेत है।^{१८}

इस दृष्ट म प्रमुख कार्य है बच्चे के तिर के वेन काटना। इसके साथ हीश, ब्राह्मण मोहन, आशीर्वचन-ग्रहण, दक्षिणावाग आदि दृश्य क्रिये जाते हैं। वट हुए वेज गुप्त रूप से इस प्रकार हटा दिये जाते हैं कि कोई उन्हें पा नहीं सके।

इस मस्तर के लिए शुभ मूर्त निर्माण जाता है। दूसरा व्यवस्थित एवं विस्तृत वर्ण आश्वलायन, गोमिल, वाराह एवं पारम्पर (२११) म पाया जाता है। निम्नलिखित सामग्रिया की आवश्यकता होती है (१) अग्नि के उत्तर पार भरतनो म आग्न-अलग चावल, जी, उरु एवं तिल रंगे जाते हैं (आश्व० ११७।७)। गोमिल (२११६-७) के मत से ये भरतन केवल पूर्व दिशा में रंगे जाते हैं। गोमिल एवं शाखायन के मतानुसार भस्म में ये भस्म-महि नार्दी को दे दिये जाते हैं। (२) अग्नि के पश्चिम माता दन्वे को शोध में लेकर खेंटी है। दो भरतन, जिनमें से एक में बिल का गोबर तथा दूसरे म सभी की पत्तियाँ बरी रहते हैं, पश्चिम में रग दिये जाते हैं। (३) माता के बाहिने पिता कुश के २१ गुच्छों के साथ, जिन्हे ब्रह्मा पुरोहित भी पकड़े रह करता है, डँटा है।^{१९} (४) गर्म या शीतल जल। (५) घुरा या उदुम्बर लाली का बना घुरा। (६) एवं दण्ड। गोमिल एवं पारि के मत से नार्दी, गर्म जल, दण्ड, घुरा एवं कुश आदि अग्नि के दक्षिण तथा बिल का गोबर एवं तिमिर्निधित चावल अग्नि के उत्तर रखे जाने चाहिए। आश्वलायन० पारम्पर०, वाठक एवं मानव के मत से घुरा लोते का होना चाहिए।

पतिपप सूत्रों ने इस मस्तर के विभिन्न दृष्ट्या में विभिन्न मन्त्रों के उच्चारण की बातें की हैं, जिन्हें हम म्याना-भास ने यहाँ उद्धृत करने में असमर्थ हैं। आरम्भ में पिता ही शीखर्म करना है, क्योंकि कुछ सूत्रों ने, पथा घोषायन एवं शाखायन ने इस उत्सव में नार्दी का नाम नहीं लिया है। किन्तु आगे चलकर नार्दी भी सम्मिलित कर लिया गया

१८. अयास्य सायत्सरिष्य षोड कुर्वन्ति यपि यथोपनं च। विज्ञायते च। यय वायः सयतन्ति कुमारा विशिषा इय। इति षड्गुणिशा इवेति। भारद्वाज० ११२८।

१९. चार चार दाहिने और तीन बार बायें तिर-भाग में वेज काटे जाते हैं और प्रति बार तीन कुश-गुच्छों की आवश्यकता पड़ती है, अतः २१ गुच्छों की संख्या दी गयी है।

और पिता केवल होम एव मन्त्रोच्चारण अन्न न्या और नार्द्र क्षीरत्वम्। क्षीरत्वम् मन्त्रों के साथ किया जाता है।

कुछ सूत्रों के अनुसार कटे हुए वेश बेल के गोबर में रखकर गोशाला में गाड़ दिये जाते हैं, या तालाब या कहीं आस-पास जल में फेंक दिये या उदुम्बर पत्र की जड़ भगाड़ दिये जाते हैं। दर्भमूल में (बोधायन० भारद्वाज०, गोमिल०) या जगल में (गोमिथु) रख दिये जाते हैं। मानवमूत्रमूत्र में लिप्ता है कि बटे हुए रस त्रिमी मित्र द्वारा एकत्र कर लिये जाते हैं।

सिर के किस भाग में और कितने केश छोड़ दिये जान चाहिए? इस विषय में मतभेद है। शंखायनगृह्य सूत्र के अनुसार सिर पर तीन या पाँच केश गुच्छ छोड़े जा सकते हैं, जैसा कि कुम्भपरम्परा में अनुसार होता है। चिन्तु कुछ ऋषियों के अनुसार पिना द्वारा आदृत प्रवरा की मध्या के अनुसार ही केश छोड़े जान चाहिए। आश्वलायन० एव पारस्कर० के अनुसार केश कुम्भमें के अनुसार रगे जाने चाहिए। आपस्तम्बगण्ड० में अनुसार सिरा-सम्या प्रवर-सम्या या कुलधर्म के अनुसार होनी चाहिए। काठकगृह्य० कहता है कि वशिष्ठ गात्र बाल सिर की दाहिनी ओर, मृगु-वाले पूर मिर में, अश्वि गोत्र तथा वात्स्य गात्र वाले दायाँ ओर, आगिरस वाले पाँच तथा अगस्त्य, विश्वामित्र आदि गात्र वाले बिना किसी स्पष्ट मध्या में सिपा रग लेते हैं क्योंकि यह धूम और कुम्भमार्गबल है।

अजिबल द्विदुओ का एक लक्षण है शिखा। चिन्तु कुछ विद्वानों में शीरीन तद्वियन याने हिन्दू शिखा रगने में लगते हैं। देवद्वि ने लिखा है कि बिना यज्ञोपवीत एव शिखा के कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करना चाहिए। बिना इन दोनों के बिना हुआ धार्मिक कृत्य न किया हुआ समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति घृणावग, भूलंतावसा या अक्रोधा के कारण शिखा बटा लेता है तो उसका पणमोचन तत्पश्चात् प्रायश्चित्त से हो सम्भव है।

आश्वलायनगृह्य० (१।१।१८) के मत से लड़कियों का भी चूड़ाकरण होना चाहिए, चिन्तु वैदिक मन्त्रों का उच्चारण नहीं होना चाहिए। मनु (२।१६) एव याज्ञवल्क्य (१।१३) ने जातधर्म से घोर तन के सम्बन्ध में लड़कियों के लिए उचित माना है, चिन्तु इनमें वैदिक मन्त्रों का उच्चारण बना दिया है। मिथ मिथ ने लिखा है कि लड़कियों का धोला भी होना चाहिए। कुम्भधर्म के अनुसार पूरा मिर मण्डित होना चाहिए, या शिखा रगनी चाहिए,

२०. तेन यद्वृद्धाणां कारयिता विश्रादिः स एव यपनकर्तृति सिद्ध भवति। इदानीं तु तादृशशिक्षाया अभावा-
स्तोत्रविद्विष्टावाञ्च समन्त्रक चेष्टामात्र कृत्वा मायितेन यपन कारयति सिष्टा ॥ सत्काररत्नमाला-पृ० ९०१।

२१. अर्पणमेकशिरास्त्रिंशति पञ्चशिरसो वा यथैवैषां कुलधर्मं श्यात्। यथेति शिरा दिदधातोयेरे। धी०
गु० २।४। बहुत से गोत्रों के ऋषि या प्रवर बहुधा तीन होते हैं, चिन्तु कुछ गोत्रों के एक, दो या पाँच प्रवर होते हैं।
चिन्तु चार की संख्या नहीं पायी जाती। विवाह के प्रकरण में हम प्रवरों के बारे में पुन पढ़ेंगे।

२२. दक्षिणतः कपुत्रायसिष्ठानाम्। उमयतोऽत्रिंशत्यथानाम्। मुण्डा भृगव। पञ्चचूडा अगिरस। धानि-
(राजि?) मेके। मगलार्थं शिलिनोऽप्ये यथाकुलधर्मं वा। काठकगृह्य० (४०।२-८)। अपराध एव स्मृतिचन्द्रिका
में भी इसे उद्धृत किया है।

२३. तदोपवीतिना भाव्यं सदा ब्रह्मशिरसे च। विंशतिर्यप्युपवीतस्य यत्परोगेन तत्कृतम्॥ शिरसाच्छिन्वति
ये मोहात् द्वेषावज्ञानतोऽपि वा। तत्पश्चाच्छिरसमुप्यन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः॥ हारीन।

या केरा काटे ही नहीं जायें।" कुछ जातियों में आज भी बच्चों के रेश एक बार बना दिये जाते हैं, क्योंकि गम वाले बाल अपवित्र माने जाते हैं।

विद्यारम्भ

तीसरे वर्ष (चौल सम्स्कार के समय) से आठवें वर्ष (श्राद्धाणा के उपनयन सम्स्कार के समय) तक बच्चों की शिक्षा के विषय में गृह्यसूत्र एवं धर्मसूत्र संबंधी मोन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस ओर एक हल्का प्रकाश मिल जाता है। ऐसा आया है कि चौल के उपरान्त राजकुमार को लिखना एवं अवर्गणित गीतना पढ़ना था और उपनयन के उपरान्त उसे वेद, जाम्बोक्षिणी (तत्त्वज्ञान), शान्ति (इषि एवं धन-विज्ञान) एवं दण्डनीति (शासन-कला) १६ वर्ष तक पढ़नी पड़ती थी और सभी शोधन के उपरान्त उसका विवाह होता था।^१ बालिदास ने रघुवरा (३।२८) में लिखा है कि अज ने पहले अक्षर सीखे और तब वह मच्छत-माहिर्य में निम्न में उतरा। बाण ने सम्भवतः अर्थशास्त्र की बात ही दुहरायी है। बाण की कादम्बरी में राजकुमार चन्द्रापीड ने विद्यामन्दिर में छ वर्ष की अवस्था में प्रवेश किया और वहाँ १६ वर्ष की अवस्था तक रहकर सभी प्रकार की बलाओं एवं विद्याओं का अध्ययन किया। उत्तररामचरित (अ० २) में आया है कि कुछ एवं लव ने चौल के उपरान्त एवं उपनयन के पूर्व वेद के अतिरिक्त अन्य विद्याएँ सीसी।

लुगता है, ईसा की आरम्भिक ज्ञानाब्दिस्था से विद्यारम्भ नामक सम्स्कार मण्डादित किया जाने लगा था। अथर्वण एवं स्मृतिचरित्रों ने मार्गण्डेयपुराण के द्वात्रिंश उद्धृत करते विद्यारम्भ का वर्णन किया है।^२ बच्चे के पाँचवें वर्ष वार्षिक धुवम्पस के बारहवें दिन में आपाड धुवम्पस के ११वें दिन तब तिसी दिन, तिल्लु प्रथम, छठी, १५वीं तथा पित्ता तिसियों (चौथी, नवी एवं चौदहवीं) की तथा शनिवार एवं बसन्तार को छोड़कर विद्यारम्भ सम्स्कार करना चाहिए। हरि (विष्णु), लक्ष्मी, सरस्वती, मृन्मारी, कुन्विद्या की पूजा करने जतिन में पून की आहु-तियाँ बेनी चाहिए। इसने उपरान्त दक्षिणा आदि में ब्राह्मणों का मतान्न करना चाहिए। अथर्वण की पूर्व दिशा में तथा बच्चे की परिवन दिशा में बैठना चाहिए। इसने उपरान्त गृह पदाना आरम्भ करता है और बच्चा शिष्टाणी

२४. कुमारोचौलेषि यथाकुरुषममिदंन्युवर्तते। ततश्च सर्वमण्डनं शिवाधारणम् अमण्डनमेव वेति तिष्ठति। संस्कारप्रस्ताव पृ० ११०। एतच्च स्त्रीणामपि। स्त्रीशूद्रौ तु शिवा छित्त्वा शोधाय वंराग्यतोऽणि या। प्राजापत्यं प्रदुर्वीताम् इति त्रामिचित्तविधियलम्। एतत्परिग्रहपक्षे। अत्र देशभेदाद् व्यवस्था इष्टव्या। स्त्रीणां वेदाधारणमेव शिवाधारणम्। एतन्वामन्मन्त्रेण स्त्रीणां कार्यम्। .. होमोविम। तत्संस्कारप्रस्ताव पृ० १०४।

२५. घृतचौलरमी लिङि संख्याय चोत्पद्यते। नृदोष्णपक्षत्रयीमान्वोक्षिणी च शिष्टेभ्यो वार्तामण्यभेदो दण्डनीति धनप्रवक्तुः। ऋत्वायं चापोऽनाद्वर्तन्। अतो घोटनं शक्यम् च। अर्थशास्त्र (१।५)।

२६. प्रातेऽप्य पञ्चमे वर्षे अग्रमुने जनादने। पठ्यौ प्रतिपद्य चैव वर्जयित्वा तथाष्टमीम्॥ रिक्ता पञ्चदशी चैव सौरभोगदिन तथा। एष मुनिव्रजते बाले विद्यारम्भ मु बारयेत्॥ पूजयित्वा हरिं लक्ष्मीं देवो चैव सरस्वतीम्। स्वविद्यासुप्रबारादिव स्वा पिता च विशेषतः॥ एतेषामेव देवानां नाम्ना तु जूष्याद् घृतम्। दक्षिणाभिर्जिह्वेन्द्राणां वतंयं चात्र पूजनम्॥ प्राङ्मुखो गुरुसत्तोनी वाक्छायागुणं जिह्वुं। अध्यापयेत् प्रथमं द्विजसोमि गुणजितम्॥ ततः प्रभृत्यनध्यायान्यनंनैरायुं रिचमयेत्। अथरात्रं (पृ० ३०-३१)। तत्संस्कारप्रस्ताव में उद्धृत विष्णुपुराण में आया है—
"आपाड धुवल्गददया जपन कुरे हरिः। निदां यजति वाजिण्यां तयोः संयुगेने हरिः॥"

का आशीर्वाद ग्रहण करता है। अनध्याय के दिनों में शिक्षण नहीं किया जाता। अनध्याय के विषय में हम आगे पढ़ेंगे।

सस्वारप्रकाश एवं सस्काररत्नमाला में ज्योतिष-सम्बन्धी लम्बी चर्चाएँ हैं। विश्वामित्र, देवल तथा अन्य ऋषियों की बातें उद्धृत करके सस्वारप्रकाश ने लिखा है कि विद्यारम्भ पाँचवें वर्ष तथा कम-से-कम उपनयन के पूर्व अवश्य कर डालना चाहिए। इसने नृसिंह को उद्धृत करके कहा है कि सरस्वती तथा गणपति की पूजा के उपरान्त गुरु की पूजा करनी चाहिए। आप्तिक बाल में लिखना सीखना किसी शुभ मुहूर्त में आरम्भ कर दिया जाता है, यह शुभ मुहूर्त बहुधा आश्विन मास के शुक्लपक्ष की विजयादशमी तिथि को पड़ता है। सरस्वती एवं गणपति के पूजन के उपरान्त गुरु का सम्मान किया जाता है, और वच्चा "ओम् नमः सिद्धम्" दुहराता है और पट्टी पर लिखता है। इसके उपरान्त उसे अ, आ इत्यादि अक्षर सिखाये जाते हैं। सस्वाररत्नमाला में इस संस्कार का 'अक्षरस्वीकार' नाम दिया है, जो उपयुक्त ही है। पारिजात में उद्धृत बातों के अनुसार सस्काररत्नमाला ने होम तथा सरस्वती, हरि, लक्ष्मी, विष्णु (गणपति), भूतकारों एवं स्वयंदा के पूजन की चर्चा की है।

अध्याय ७

उपनयन

उपनयन का अर्थ है 'पाम या सन्निग्ट से जाना।' किन्तु रिग्वेदा पास ल जाता ? सम्भवतः आरम्भ में इसका तात्पर्य था 'जात्राय के पास (विशेष के लिए) से जाना।' हो सकता है इसका तात्पर्य रहा हो नवविश्व की विद्यानीयन की अवस्था का पहुँचा देना। कुछ गृह्यसूत्रों में ऐसा आनास मिल जाता है, यथा हिरण्यवेदि० (१।५।२) के अनुसार, तब गुण वस्त्रों का यह कहा जाता है 'मे ब्रह्मचर्य की प्राप्ति हो गया हूँ। मुझे इसने पाम के चलिए।' सविता देवता द्वारा प्रेरित मृते ब्रह्मचारी होने दीजिए। 'मानव० एव गठित०' में 'उपनयन' के स्थान पर 'उपायन' शब्द का प्रयोग किया है। पाठ्य के टीकाकार आश्विनश्रवण ने कहा है कि उपायन उपनयन, शौचजीवनन, बटुकरण, व्रतव्य सामानार्थक है।

इस सरकार के उद्गम एव प्रियम के विषय में कुछ ज्ञापन हो जाना आवश्यक है, क्योंकि यह सरकार का सत्कार में अति महत्वपूर्ण माना गया है। उपनयन सरकार का मूल भारतीय एव ईश्वरी है, क्योंकि प्राचीन जोरों-स्ट्रियन (पारसी) शास्त्रों के अनुसार पवित्र मेरुला एक अश्वत्थ (लुगी) का सन्तान आधुनिक पारसियों में भी है। किन्तु इस विषय में हम प्रवेश नहीं करेंगे। हम अपने को भारतीय साहित्य का ही सीमित रखेंगे। श्रुति (१०।१०।१५) में 'ब्रह्मचारी' शब्द आया है। 'उपनयन' शब्द दो प्रकार से समझाया जा सकता है—(१) (वस्त्रों को)

१. अर्धमभिध्याहृत्यति। ब्रह्मचर्यमायामुप मा नयस्व ब्रह्मचारी भवानि देवेन सवित्रा प्रभूतः। हिरण्यवेदि० (१।५।२)। ब्रह्मचर्यमागारिगति वाचयति ब्रह्मचर्यसंज्ञाति च। पार० २।२। और वेदिए गोमि० (२।१०।२१)। "ब्रह्मचर्यमागाम्" एव "ब्रह्मचर्यसंज्ञाति" शतपथ० (१।१।५।४।१) में भी आये हैं; और वेदिए आपस्तम्बोय मन्त्रपाठ (२।३।२६) "ब्रह्मचर्यं... प्रभूतः।" यागवल्क्य (१।१।४) की व्याख्या के विश्वरूप ने लिखा है—"देवाभ्यन्तमायामाचर्यं समीपे नयनमुपनयनं तदेयोचनायनमिन्द्रियुर्वा ऽन्वोरोचनात्। तदर्थं या वस्त्रं।" हिरण्यवेदि० (१।१।१) पर मानुस्मृत की भी वेदिए।

२. ब्रह्मचारी धरति वेदिपदं निजः स देवाः अभयैरभयम्। तेन जायामन्वविन्दुः ब्रह्मपतिः सोमेन नीतां वृष्टिं न देवाः। श्रुत्येद १०।१०।१५; अथर्ववेद ५।१७।५। सोम की ओर सनेत से श्रुत्येद (१०।८५।४५) का 'सोमो वदस्व गन्धर्वाय' स्मरण हो आता है। किसी मानवीय घर से परिणय होने के पूर्व प्रत्येक कुमारी सोम, गन्धर्व एवं अग्नि के रक्षण के भीतर वस्त्रित मानी गयी है।

३. तत्रोपनयनानन्दः धर्मनामधेयम्।... सत्त्व योगिबन्धुभिर्द्विधायात्। योगदत्त भाष्यव्याख्या कारणव्युत्तरया वेदाह सात्त्विकः। ॥ यथा—उपनयनोपे आचार्यदीनो बटोर्नयनं प्रत्यक्षमुपनयनम्। सवित्री आचार्यदीनो नीयते बटुर्नयनं तदुपनयनमिति या।... तत्र च भाष्यव्युत्तरिरेव साधोयसीति गम्यते। श्रौतार्थविधिस्तम्भात्। साधारणप्रकाशः, पृ० ३३४।

आचार्य के सन्निकट ले जाता, (२) वह संस्कार या कृत्य जिसके द्वारा बालक आचार्य के पास ले जाया जाता है। पहला अर्थ आरम्भिक है, किन्तु कालान्तर में जब विस्तारपूर्वक ग्रह कृत्य किया जाने लगा तो दूसरा अर्थ भी प्रयुक्त हो गया। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।१९) ने दूसरा अर्थ लिया है। उसके अनुसार उपनयन एक संस्कार है जो उसके लिए किया जाता है, जो विद्या सीखना चाहता है, "यह ऐसा मन्त्रार है जो विद्या सीखने वाले को गायत्री मन्त्र सिखाकर दिया जाता है।" स्पष्ट है, उपनयन प्रमुखतया गायत्री-उपदेश (पवित्र गायत्री मन्त्र का उपदेश) है। इस विषय में जैमिनि० (६।१।३५) भी द्रष्टव्य है।

ऋग्वेद (१।८।४) से पता चलता है कि गृह्यसूत्रों में वर्णित उपनयन संस्कार के कुछ लक्षण उस समय भी विदित थे। वहाँ एक युवक के समान यूप (बलि-स्तम्भ) की प्रशंसा की गयी है; "यहाँ युवक आ रहा है, वह मर्त्ता मूर्ति सज्जित है (युवक मेलला द्वारा तथा यूप रखना द्वारा), वह, जब उत्पन्न हुआ, महत्ता प्राप्त करता है; हे चतुर ऋषियो, आप अपने हृदयों में देवों के प्रति श्रद्धा रखते हैं और स्वस्व विचार वाले हैं, इसे ऊपर उठाइए।" यहाँ "उन्नयन्ति" में यही धातु है, जो उपनयन में है। बहुत-से गृह्यसूत्रों ने इस मन्त्र को उद्धृत किया है, यथा—आश्व-लायन० (१।२०।८), पारस्कर० (२।२)। तैत्तिरीय संहिता (३।१०।५) में तीन ऋषों के वर्णन में 'ब्रह्मचारी' एवं 'ब्रह्म-चर्य' शब्द आये हैं—"ब्राह्मण जब जन्म लेता है तो तीन वर्णों के व्यक्तियों का ऋणी होता है, ब्रह्मचर्य में ऋषियों के प्रति (ऋणी होता है), यज्ञ में देवों के प्रति तथा सन्तति में पितरों के प्रति, जिसको पुन होता है, जो यज्ञ करता है और जो ब्रह्मचारी रूप में गुह के पास रहता है, वह अनुणी हो जाता है।"

उपनयन एवं ब्रह्मचर्य के लक्षणों पर प्रकाश वेदों एवं ब्राह्मण साहित्य में उपलब्ध हो जाता है। अथर्व-वेद (११।७।१-२६) का एक पूरा सूक्त ब्रह्मचारी (वेदिक छात्र) एवं ब्रह्मचर्य के विषय में अनिसंशय की प्रशंसा में पूर्ण है।

४. संस्कारस्य तदर्थं वाच्यं विद्यायां पुण्यमुतिः। जैमिनि ६।१।३५; 'विद्यासाधेयं वा धृतिः (वतन्ते ब्राह्मण-मुपनयीत)। उपनयनस्य संस्कारस्य तदर्थं वाच्यः। विद्याधर्मुपाध्यायस्य तत्प्रीतिमानयीते नापुष्टार्थं नापि कष्टं दुःखं वा पृच्छिन्। दृष्टार्थमेव संपादयिष्यां पुण्यमुतिः। श्रद्धावशमाप्नोते। आचार्यकरणमेतदवशमाप्नोते। श्रुतः। आत्मनेपदेशनात्।' शबर।

- ५. युवा सुवाताः परिचीत आगात् स उ धेयान्भवति जाग्रमानः। तं धीरायः कथं उन्नयति स्वाप्तो यज्ञतां देवयज्ञतः॥ ऋग्वेद, १।८।४। आश्वलायनगृह्य० (१।१९।८) के अनुसार बच्चे को अलङ्कृत किया जाता है और नये वस्त्र दिये जाते हैं 'अलङ्कृतं कुमारं... अहतेन जातस्य संवीतं'... आदि; एवं वेदि १।२०।८—'युवा सुवाताः परिचीत आगादित्यर्थं वर्तनं प्रवर्धयिष्यावर्तयेत्।'।

६. जाग्रमानो ह वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्गुरुषु जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया विभूय एव वा अनुजो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारिणसी। तं० संहिता ६।३।१०।५।

७. ब्रह्मचारीण्यंवरति रोदसी उभे तस्मिन्नेवाः संनयतो भवन्ति। स बाधाय पृथिवीं दिवं च स आचार्य तपसा विपतिः॥ अथर्ववेद ११।७।१। गोपथब्राह्मण (२।१) में यह श्लोक व्याख्यायित है। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्ताः। अथर्ववेद ११।७।१; यही शायदा आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।१६-१८) में भी पायी जाती है, यथा—स हि विद्यातस्तं जनयति। तद्देह्यं जन्म। शरीरेणैव जातपितरो जनयतः। ततपथब्राह्मण (१।१।५।१।२) में तिसा-इए—आचार्यो गर्भमवति हस्तमाधाय बलिजम्बू। शरीरपर्यं स जायते सावित्र्या सह ब्राह्मणः॥ ब्रह्मचार्येति तद्विद्या समिद्धः कर्णं यज्ञतो वीथिलो वीथ्यमधुः। अथर्ववेद ११।७।६।

तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१०।११) में ब्राह्मण के विषय में एक गाथा है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण अपनी जन्म के तीन नामों (७५ वर्षों) तक ब्रह्मचारी रहे। उनसे इन्द्र ने कहा था कि उन्होंने इतने वर्षों तक वेदों के बहुत ही कम ज्ञान (३ पर्यंत की वेदों में से ३ मुद्रितियाँ) सीखे हैं, क्योंकि वेद तो असीम हैं। मनु के पुत्र नामानेदिष्ठ की गाथा से पता चलता है कि वे अपने गुरु के यहाँ ब्रह्मचारी रूप से रहते थे, तभी उन्हें पिता की सम्पत्ति का कोई भाग नहीं मिला (ऐतरेय ब्राह्मण २२।९ एव तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।११।१५)। गुरुसूत्रों में वर्णित ब्रह्मचर्य-जीवन के विषय में शत-पथ-ब्राह्मण (१।१।५) में भी बहुत-बहुत प्राप्त होता है, जो बहुत ही संक्षेप में दो हैं—बालक ब्रह्मा है—‘मैं ब्रह्मचर्य के लिए जा रहा हूँ’ और ‘मुझे ब्रह्मचारी हो जाने की इच्छा है’। गुरु प्रश्नता है—‘तुम्हारा नाम क्या है?’ तब गुरु (आचार्य) उसे पास में ले जाता है (उप नयति)। तब गुरु बच्चे का हाथ पकड़ लेता है और ब्रह्मा है—‘तुम इन्द्र के ब्रह्मचारी हो, जहाँ तुम्हारे गुरु हैं, मैं तुम्हारा गुरु हूँ’ (यहाँ पर गुरु उच्चा नाम लेकर सम्बोधित करता है)। तब वह बालक को कुशा की वे देता है, अर्थात् मौनिक तत्त्वों में नियोजित कर देता है। गुरु सिखा देता है ‘जल पियो, काम करो (गुरु के घर में), अग्नि में समिधा डालो, (दिन में) न सोओ।’ वह सावित्री मन्त्र दुहराता है। पहले बच्चे के आने के एक वर्ष उपरान्त सावित्री का पाठ होता था, फिर ६ मासों, २४ दिनों, १२ दिनों, ३ दिनों के उपरान्त। विष्णु ब्राह्मण बच्चे के लिए उपनयन के दिन ही पाठ विज्ञा जाता था, पहले शस्त्रेय पाद अलग-अलग फिर भाषा और तब पूरा गान दुहराया जाता था। ब्रह्मचारी हो जाने पर मनु ताना बँजित हो जाता था (शतपथब्राह्मण १।५।५।१-१७)।

शतपथब्राह्मण (५।१।५।१७) एवं तैत्तिरीयोपनिषद् (१।११) में ‘अन्वेयासी’ (जो गुरु के पास रहता है) शब्द आया है। शतपथब्राह्मण (१।१३।३।२) का वचन है ‘जो ब्रह्मचर्य ग्रहण करता है, वह लम्बे समय की वशावधि ग्रहण करता है।’ शौनवीयब्राह्मण (२।३), बौधायनधर्मसूत्र (३।२।५३) आदि में भी ब्रह्मचर्य-जीवन की ओर संकेत मिलता है।

परिशिष्ट जनमेजय हस्तो (आहवनीय एवं दक्षिण नाम्नः अग्निषो) से प्रकृति है—पवित्र क्या है? तो वे दोनों उत्तर देते हैं—ब्रह्मचर्य (पवित्र) है (गोपथ० २।५)। गोपथ ब्राह्मण (२।५) के अनुसार सभी वेदों के पूर्ण पाण्डित्य के लिए ४८ वर्ष का छात्र-जीवन आवश्यक है। अतः प्रत्येक वेद के लिए १२ वर्ष की अवधि निश्चित की गयी। ब्रह्मचारी की निष्ठा-भूति, उसने सरल जीवन आदि पर गोपथब्राह्मण प्रभूत प्रकाश डालता है (गोपथब्राह्मण २।७)।

उपसृक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि आर्यभूमि के बाल में उपनयन अपेक्षाकृत पर्याप्त सरल था। भारी विद्यापीठ समिधा बाध्यता काय (हाथ में उठे हुए) गुरु के पास जाता था और उसके अपनी अधिवासा प्रबल कर ब्रह्मचारी रूप में उतरे साम ही रहने देने की प्रार्थना करता था। गुरुसूत्रों में वर्णित विस्तृत क्रिया-संस्कार यहाँ नहीं प्रचलित थे। बौधायनधर्मसूत्र (१।१।१५), मुण्डकोपनिषद् (२।१।७), छान्दोग्योपनिषद् (६।१।१) एवं अन्य उपनिषदों में ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। छान्दोग्य एवं नृहजारण्य सम्भवतः सबसे प्राचीन उपनिषद् हैं। ये दोनों मूल्यवान् वृत्तान्त उपनिषद् बनी हैं। उपनिषदों के बाल में ही कुछ कृत्य अवश्य प्रचलित थे, जैसा कि छान्दोग्य० (५।१।१७) से ज्ञात होता है। जब प्राचीनता का औसम्यक एवं अन्य चार विद्यापीठ अपने हाथों में समिधा लेकर अवसति वैश्य के पास

८. शीर्षसत्र का एक उपनिषद् गो ब्रह्मचर्यमुपनिषत्। शतपथ० १।१३।३।२। बौधायनधर्मसूत्र (१।२।५२) में भी यह उद्धृत है। ‘अपोजानां’ शब्द का भोजन करने के पूर्व एवं अन्त में ‘अमृतोपस्तरारणमसि स्वाहा’ एवं ‘अमृतारिषान-पसि स्वाहा’ नामक शब्दों के साथ अजस्रधन की ओर संकेत है। वैसिष्ट संस्कारतत्त्व सू० ८९३। ये दोनों धर्म आपस्तम्बीय मन्त्रपाठ (२।१०।३-४) में आये हैं।

पहुँचे तो वे (ब्रह्मपति) उनसे बिना उपनयन की क्रियाएँ किये ही बातें करने लगे। जब सरयवाम जावाल ने अपने गोत्र का सच्चा परिचय दे दिया तो गोत्रम हारिद्रुमत ने कहा—“हे ध्यारे बन्ने, जाओ समिधा ले आओ, मैं तुम्हें दीक्षित करूँगा। तुम सत्य से हटे नहीं” (छान्दोग्य० ४।४।५)।^१ अति प्राचीन काल में सम्भवतः पिता ही अपने पुत्र को पढ़ाता था।^२ किन्तु तैत्तिरीयब्रह्मिणा एव ब्राह्मणों के बालों से पवा चलता है कि छात्र साधारणतः गुरु के पास जाते थे और उसके यहाँ रहते थे। उद्दालक आरुणि ने, जो स्वयं ब्रह्मचारी एवं पहुँचे हुए दार्शनिक थे, अपने पुत्र स्वतन्त्र को ब्रह्मचारी रूप से वेदाध्ययन के लिए गुरु के पास जाने को प्रेरित किया।^३ छान्दोग्योपनिषद् में ब्रह्मचर्याश्रम का भी वर्णन हुआ है, अहाँ पर विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) अपने अन्तिम दिन तक गुरुगृह में रहकर क्षीर को सुखाता रहा है (छा० २।२३।१), यहाँ पर नैष्ठिक ब्रह्मचारी की ओर संकेत है। इस उपनिषद् में गोत्र-नाम (४।४।४), मिथा-वृत्ति (४।३।५), अग्नि-रक्षा (४।१०।१-२), पशु-भक्षण (४।४।५) का भी वर्णन है। उपनयन करने की अवस्था पर औपनिषदिक प्रकाश नहीं प्राप्त होता, यद्यपि हमें यह ज्ञात है कि स्वतन्त्र ने जब ब्रह्मचर्य धारण किया तो उनकी अवस्था १२ वर्ष की थी। साधारणतः विद्यार्थीजीवन १२ वर्ष का था (छान्दोग्य० २।२३।१, ४।१०।१ तथा ६।१।२), यद्यपि द्वाद्व के ब्रह्मचर्य की अवधि १०१ वर्ष की थी (छान्दोग्य० ८।२।३)। एक स्थान पर छान्दोग्योपनिषद् (२।२३।१) ने जीवनपर्यन्त ब्रह्मचर्य की चर्चा की है।

अब हम सूत्रों एवं स्मृतियों में वर्णित उपनयनसंस्कार का वर्णन करेंगे। इस विषय में एक बात स्मरणीय है कि इस संस्कार से सम्बन्धित सभी बातें सभी स्मृतियों में नहीं पायी जाती और न उनमें विविध विषयों का एक अनुक्रम में वर्णन ही पाया जाता है। इतना ही नहीं, वैदिक मन्त्रों के प्रयोग के विषय में सभी सूत्र एकमत नहीं हैं। अब हम कम से उपनयन संस्कार के विविध रूपों पर प्रकाश डालेंगे।

उपनयन के लिए उचित अवस्था एवं काल

आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।११।१-६) के मत से ब्राह्मणकुमार का उपनयन गर्माधान या जन्म से लेकर आठवें वर्ष में, क्षत्रिय का ११वें वर्ष में एवं वैश्य का १२वें वर्ष में होना चाहिए, यही नहीं, कम से १६वें, २२वें एवं २५वें वर्ष तक भी उपनयन का समय बना रहता है।^४ आपस्तम्ब (१०।२), शारदायन (२।१), गोपायन (२।५।२), मार्कण्डेय

९. ते ह समिस्थानाय प्रवर्द्धे प्रतिवचमिरे तान्नानुपनीयैवेतनुवाच। छां० ५।२।३; समिधं सोम्याहरोप त्वा मेत्ये न साध्यादगा इति। छां० ४।४।५; उपस्यह भवन्तमिति वाचा ह स्मैव पुत्रं उपयन्ति स होपायनकोत्पत्तिरास। बृहदारण्यकोपनिषद् ६।२।७।

१०. वेनिद् बृह० उ० ६।२।१ “अनुशिष्टो भवति पित्रेत्वोमिति होवाच।” याज्ञवल्क्य (१।१५) की टीका में विशदरूप में लिखा है—गुरुपठनं तु मुख्यं पितृरूपनेतृत्वमिति। तथा च भुनि। तत्प्रभुतुष्टं तु शिष्टं लोचयमाहुरिति। आचार्योपनयनं तु ब्राह्मणस्यानुकल्पः।

११. स्वतन्त्रेनुर्हारेण्य आस तं ह पितोवाच स्वतन्त्रेनो बस ब्रह्मचर्यं... स ह ब्राह्मणाय उपेयं अनुविशानिव्यं सर्वावेदानधीत्य महामया अनुजानमानो हतव्य एवायं तं ह पितोवाच स्वतन्त्रेनो... उन तमारेतमप्रायश्चित्तं देनाभुन भुभं भवति। छां० ६।१।१।१-२।

१२. अष्टमे वर्षे ब्राह्मणमुपनयेत्। गर्माष्टमे वा। एकादमे क्षत्रियम्। द्वादमे वैश्यम्। आ योइनाद् ब्राह्मणया-मतीतः बालः। आ द्वानिशात्क्षत्रियश्च। आ चतुविंशतिवयस्य। आश्वलायनगृह्यसूत्र १।११।१-६।

(१११) एव गोमित्र (२।१०) गृह्यसूत्र तथा याज्ञवल्क्य (१।१४), आपस्तम्बसूत्र (१।११।१९) स्पष्ट कहते हैं कि वर्षों की गणना वर्षागण से होनी चाहिए। यही बात महाभाष्य में भी है। पास्तम्बसूत्र (२।०) के मत से उपनयन वर्षागण या जन्म से आठवें वर्ष में होना चाहिए किन्तु इस विषय में मुख्यधर्म का ध्यान भी करना चाहिए। दाम्बस्त्य (१।१४) ने भी कुलधर्म की बात कही है। आपस्तम्बसूत्र (२।११२) ने वर्षागण से ८वीं या १०वीं वर्ष गणना (१।२।१) ने ७वीं या ९वीं वर्ष, वाठन (४।११-३) ने तीसरे वर्षों के लिए कम से ७वीं, ९वीं एवं ११वीं वर्ष स्वीकृत किया है। कुछ स्मृतियों ने कम उमरवाला भी ही उपनयन होना स्वीकार किया है, गया गौतम (१।६-८) ने ५वीं वर्ष या ९वीं वर्ष, मनु (२।३७) ने ५वीं (ब्राह्मण के लिए), ६ठा (क्षत्रिय के लिए) एवं ८वीं (वैश्य के लिए) स्वीकृत किया है, किन्तु यह छठ केवल कम से आप्यतिथि, मैत्रिण एवं वन-संग्रह की महत्ता के लिए ही दी गयी है। आप्यतिथि, स्वामी आत्मा एवं वन की अगिवाधा वाले ब्राह्मण निवा के लिए पुत्र या उपनयन वर्षागण से ५वें ८वें एवं ९वें वर्ष में भी किया जा सकता है (तैत्तिरीय २।२)। आपस्तम्बसूत्र (१।११।२१) एवं बौधायन गृह्यसूत्र (२।५) ने आप्यतिथि महत्ता, स्वामी आत्मा, दीर्घा, पर्याप्त मोक्ष, शारीरिक बल एवं धनु के लिए कम से ७वीं, ८वीं, ९वीं, १०वीं, ११वीं एवं १२वीं वर्ष स्वीकृत किया है।

जत जन्म से ८वीं, ११वीं एवं १२वीं वर्ष कम से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए प्रमुख समय माना जाता रहा है। ५वें वर्ष से ११वें वर्ष तक ब्राह्मणों के लिए गौर, ९वें वर्ष से १६ वर्ष तक क्षत्रियों के लिए गौण माना जाता रहा है। ब्राह्मणों के लिए १२वें से १६वें तक मीथतर माल तथा १६वें के उपरान्त गौणतम माल माना गया है (देविए सत्काज्जहा, पृ० ४४२)।

आपस्तम्बगृह्य० एवं आपस्तम्बधर्म० (१।११।१९), हिरण्यवेत्तिगृह्य० (१।१) एवं वैश्वानर के मत से तीसरे वर्षों के लिए कम से दस मुहूर्त पहले हैं वस्तु, शीघ्र एवं शरद् के दिन। भारद्वाज० (१।१) के अनुसार बाल्य ब्राह्मण के लिए, शीघ्र या हेमन्त क्षत्रिय के लिए, शरद् वैश्य के लिए प्रथम बर्ष के लिए या निसिर गमी के लिए मान्य है। भारद्वाज ने वही यह भी कहा है कि उपनयन मास के सुवर्णश के किसी शुभ नक्षत्र में, शरत् प्राण नक्षत्र में करना चाहिए।

बाणभट्ट ने धर्मशास्त्रकारों ने उपनयन के लिए मासों, तिथियों एवं दिनों के विषय में उचित विचारणीय विधान बड़े विस्तार से माप दिये हैं, जिन पर लिखना यहाँ उचित एवं आवश्यक नहीं जान पड़ता। किन्तु बाधा बहुत कम देना आवश्यक है, क्योंकि आजकल ये ही विधान मान्य हैं। बुद्धिमानों ने लिखा है कि मास के केवल छ मास उपनयन के लिए उपयुक्त हैं, किन्तु अन्य लोगों ने मास के केवल पांच मास ही उपयुक्त ठहराये हैं। प्रथम, चौथी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दशवीं, चौदहवीं, पूर्णमासी एवं अमावस्य की तिथियों बहुत छोटी दी जाती हैं। जब तक सूर्य के बहुत पास हो और देता न जा सके, जब सूर्य राशि के प्रथम अंश में हो, अथवा राशि के दिनों में गंगा गङ्गा से उपनयन नहीं करना चाहिए। "वृहस्पति, शुक्र, मंगल एवं बुध कम से श्रवण एवं अन्य वेदों के देवता माने जाते हैं। जत इन देवों के अथवा धर्म-कार्यों का उनके देवों के मासों में ही उपनयन होना चाहिए। सप्ताह में बुध, वृहस्पति एवं शुक्र सर्वोत्तम दिन हैं, शिवार मध्यम तथा सोमवार बहुत कम योग्य हैं। किन्तु मङ्गल एवं बुधवार निषिद्ध माने जाते हैं (मामवेद के छात्रों एवं क्षत्रियों के लिए मङ्गल मान्य है)। नक्षत्रों में हस्त, चित्रा, स्वाति, पुष्य, अनिल, अश्लेषा, मृगशिरा, पुनर्वसु,

१२. नये चन्द्रोत्पत्ति के शुक्र के विरुद्ध खंड साहकरी। कर्तव्यमयनयनं नान्यथाये यत्प्रहे।। . . . अपोदयोषुपुर्नं तु सप्तम्यादिप्रथमं तथा। अतुष्येकवती शीघ्रता अष्टावेते गतप्रहः।। स्मृतिचरित्रा, जिल्द १, पृ० २७।

श्रवण एवं रंजनी अच्छे माने जाते हैं। विसिष्ट वेद वालों के लिए नक्षत्र-सम्बन्धी अन्य नियमों की चर्चा यहाँ नहीं की जा रही है। एक नियम यह है कि भरणी, वृश्चिक, मघा, विशाखा, ज्येष्ठा, शततारका को छोड़कर सभी अन्य नक्षत्र सबके लिए अच्छे हैं। लड़के को कुण्डली के लिए चन्द्र एवं बृहस्पति ज्योतिष-रश्मि से शक्तिसागी होने चाहिए। बृहस्पति वा सम्बन्ध ज्ञान एवं मुक्ति से है, अतः उपनयन के लिए उसकी परम महत्ता गायी गयी है। यदि बृहस्पति एवं शुक्र न दिताई पड़ें तो उपनयन नहीं किया जा सकता। अन्य ज्योतिष-सम्बन्धी नियमों का उद्घाटन यहाँ स्थानाभाव के कारण नहीं किया जायगा।

/

वस्त्र

ब्रह्मचारी को वस्त्र धारण करता था, जिनमें एक अधोभाग के लिए (शमस्) और दूसरा ऊपरी भाग के लिए (उत्तरीय)। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।२।३९-१।१।३।१-२) के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ब्रह्मचारी के लिए वस्त्र क्रम से पट्टा के मूल का, सन के मूल का एवं मृगधर्म का होता था। कुछ धर्मग्रन्थकारों के मत में अधो-भाग का वस्त्र रई के सूत का (ब्राह्मण के लिए) गन्धर्व, क्षत्रियों के लिए मजीठ रंग एवं वैश्या के लिए हल्दी रंग) होता चाहिए। वस्त्र के विषय में बहुत मतभेद है।^१ आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।३।७-८) में सभी वर्णों के लिए भेद का धर्म (उत्तरीय के लिए) या कम्बल विचित्र रूप से स्वीकार कर लिया है।

*.

अधोभाग या उपरी भाग के परिधान के विषय में ब्राह्मण-धर्मो में भी संवेत मिलता है (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।३।९)। जो वैदिक ज्ञान बढ़ाना चाहे उसके अधोवस्त्र एवं उत्तरीय मृगधर्म के, जो सैनिक शक्ति चाहिए उसके लिए रई का वस्त्र और जो दोनों चाहे वह दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करे।^२

दण्ड

दण्ड जिस वृक्ष का बनाया जाय इस विषय में भी बहुत मतभेद रहा है। आश्वलायनगृह्य० (१।१।१।३ एवं १।२।०।१) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए क्रम से पलाश, उदुम्बर एवं बिल्व का दण्ड होना चाहिए, या कोई भी वर्ण इनमें से किसी एक का दण्ड बना सकता है। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१।१।५-१६) के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए क्रम से पलाश, ग्यघ्रोष की साक्षा (जिनका निचला भाग दण्ड का ऊपरी भाग माना जाय) एवं बबर या उदुम्बर का दण्ड होना चाहिए। यही बात आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।२।३८) में भी पायी जाती है। इसी प्रकार बहुत से मत हैं जिनका उद्घाटन अनावश्यक है (देखिए शीतल १।२१, बौधायनधर्मसूत्र २।५।१७, गौतम १।२२-२३, पारस्करगृह्यसूत्र २।५, काठकगृह्यसूत्र ४।१२२; मनु २।४५ आदि)।

१४. वामः। दायाँ-श्रीमात्रिणः। बायाँ-वंके वस्त्रमुपदिशन्ति। मात्रिणं राजन्यस्य। हारिणं वैश्यस्य। आप० प० १।१।२।३९-४१-१।१।३।१-२; शुक्लमहन् ब्राह्मणस्य, मात्रिणं क्षत्रियस्य। हारिणं वैश्यस्य वा वैश्यस्य। सर्वेषां वा तान्तवमरुतम्। वसिष्ठ० १।१।६४-६७। देविए पारस्कर (२।५) — ऐंगेयत्रिणमृत्तरीय ब्राह्मणस्य शीतं राजन्यस्यात्र गन्ध वा वैश्यस्य सर्वेषां वा गन्धमसति प्रयासत्वात्।

१५. ब्रह्मवृद्धिमिष्टमन्त्रिणाप्येव वसति। अत्र ब्रह्मवृद्धिमिष्टमन्त्रिणाप्येवोमयवृद्धिमिष्टमन्त्रिणमिति हि ब्राह्मणम्। अत्रिणं त्रेयोतर धारयेत्। आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।३।९-१०। मिलाइए भारद्वाजगृह्यसूत्र (१।१) — यदत्रिणं धारयेत्-ब्रह्मवृद्धिमिष्टमन्त्रिणाप्येव धारयेत्तत्र त्रयोपेक्षुभय धारयन्मयोर्वृद्धिं प्राप्नोति विज्ञातये; मिलाइए शौण्ड्याब्राह्मण (२।४) — न तान्तं वसति यस्तान्तं वसति अत्र वसति न ब्रह्म तस्यास्तान्तं न वसति ब्रह्म वसति मा तत्रमिति।

पूर्वकाल में सहारे के लिए, आचार्य के अनुश्रुति को नियन्त्रण में रखने के लिए, रात्रि में जाने पर सुरक्षा के लिए एवं नदी में प्रवेश करते समय पथप्रदर्शन के लिए दण्ड की आवश्यकता पड़ती थी।^{१६}

बाल्य के वर्षों के अनुसार दण्ड की सम्भाव्यता में अन्तर था। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।१९।१३), गौतम (१।२५), वसिष्ठधर्मसूत्र (१।१५५-५७), पारस्करगृह्यसूत्र (२।५), मनु (२।४६) के मतों से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य का दण्ड क्रम से सिर तक, मस्तक तक एवं भाग तक सम्भाव्य होना चाहिए। शाखायनगृह्यसूत्र (२।१।२१-२३) ने इस अनुक्रम को उल्टा दिया है, अर्थात् इससे अनुसार ब्राह्मण का दण्ड सबसे छोटा एवं वैश्य का सबसे बड़ा होना चाहिए। गौतम (१।२६) का कहना है कि दण्ड पुनः हुआ नहीं होना चाहिए। उसकी छाल लगी रहनी चाहिए। ऊपरों मांग टेढ़ा होना चाहिए। किन्तु मनु (२।४७) ने अनुसार दण्ड सीधा, सुन्दर एवं अनिश्चयों से रहित होना चाहिए। शाखायनगृह्यसूत्र (२।१।२१-२३) के अनुसार ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह किसी को अपने एवं दण्ड के बीच से निवृत्त न करे, यदि दण्ड, मेखला एवं यशोपवीत टूट जायें तो उसे प्रायश्चित्त करना चाहिए (वैसा ही जैसा कि विवाह के समय बर-दात्रा का रथ टूटने पर दिया जाता है)। ब्रह्मचर्य के अन्त में यशोपवीत, दण्ड, मेखला एवं मुमक्षर्च को जल में स्थापन देना चाहिए। ऐसा करते समय वरुण के मन्त्र (ऋग्वेद १।२४।६) का पाठ करना चाहिए या वेवल 'ओम्' का उच्चारण करना चाहिए।^{१७} मनु (२।६४) एवं विष्णुधर्मसूत्र (२७।२९) ने भी यही बात कही है।

मेखला

गौतम (१।१५), आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।१९।११), श्रौतयनगृह्यसूत्र (२।५।१३), मनु (२।४२), वाठनगृह्यसूत्र (४।१।१२), भारद्वाज (१।२) तथा अन्य लोगों के मतों से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य बच्चे के लिए गम में पुञ्ज, मूर्त्ति (निगमे प्रत्यक्षा बनती है) एवं पटुआ की मेखला (करपनी) होनी चाहिए। मनु (२।४२-४३) ने पारस्करगृह्यसूत्र एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।२।३५-३७)^{१८} की प्रतीति हो नियम बड़े है किन्तु विवक्ष्य है कहा है कि क्षत्रियों के लिए पूंज तथा लोह के मूर्त्ति हुई हो सकती है तथा वैश्यों के लिए सूत का प्रागा या जुष्टों को रस्ती या ताम्र (सुन) की छाल का प्रागा हो सकता है। श्रौतयनगृह्यसूत्र (२।५।१३) ने पूंज की मेखला सबने लिए मान्य कही है। मेखला में कितनी गाँठें होनी चाहिए, वह प्रश्नों की संख्या पर निर्भर है।

उपनयन-विधि

आश्वलायनगृह्यसूत्र में उपनयन संस्कार का सक्षिप्त विवरण दिया हुआ है जो पठनीय है। स्थानाभाव के कारण वह वर्णन यहाँ उपरिष्ठत नहीं किया जा रहा है। उपनयन विधि का विस्तार आपस्तम्बगृह्यसूत्र, हिरण्यवेदिगृह्यसूत्र एवं गोमिन्गृह्यसूत्र में पाया जाता है। कुछ बातें यहाँ दी जा रही हैं, जिससे मतेय एवं भ्रान्ति पर कुछ

१६. दण्डातिशयोकीतानि मेणसि चंद्र धारयेत्। धावेत्स्य १।२९; तत्र दण्डस्य कार्यमयसम्बन्धं गवादिनिशारण समोपगृह्यमाणु प्रवेशानिमित्तादि। अथराक।

१७. उपवीतं च दण्डं धन्याति। तद्यथेतात्। यशोपवीतदण्डं च मेखलायजितं तथा। जुहुयादप्यु वते पूर्णं वारद्व्यर्वा रतेन। शाखायनगृह्यसूत्र २।३९-२१; 'रत' का अर्थ है 'ओम्'।

१८. उद्या रात्रन्वस्य यौञ्जो बानोमिच्छिता। आधीतुर्न बंधस्य। संदी तामली भेदेके। आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।२।३४-३७। गोमिन् (२।१०।१०) की टीका में तामल को शण (सुन) कहा गया है।

प्रवास पड़ जाय। औश्वलाया एव आपस्तम्ब तथा कुछ अन्य गुरुवार ने जनक व वार में कुछ भी नहीं किया है विन्तु हिग्न्यवेसि० (१।२।६), भारद्वाज० (१।३) एव मानव० (१।२।३) ने होम के पूर्व यज्ञोपवीत धारण करना बतलाया है। बौधायन० (२।५।७) का कहना है कि यज्ञोपवीत धारण के उपरान्त ही बटुन यज्ञोपवीत धारण पवित्र प्रजापतेर्महान् पुरस्तान्। आयुष्यमध्व्य प्रतिमुञ्च शुभ्र यज्ञोपवीत बन्धमस्तु तत्र ॥ नामा अति प्रसिद्ध मन्त्र का उच्चारण करता है। वैश्वानर स्मार्त (२।५) का कहना है कि आचार्य बटुक को उत्तरीय देना है और "परीद वास" का उच्चारण करता है, पवित्र जेठे को "यज्ञोपवीतम्" मन्त्र के साथ तथा गृण्य भूयस्मं का मित्राय चक्षु" कहकर देता है। पारस्कर के टीकाकार बर्क एव हरिहर के अनुसार मेघना बाँध लेने के उपरान्त बटुन को आचार्य यज्ञोपवीत देता है। यही मान सत्स्वार्तत्त्व (पृष्ठ ९३४) में भी पायी जाती है। सत्स्वार्तत्त्वमाला न हाम के पूर्व यज्ञोपवीत पहनने को कहा है। यज्ञोपवीत के उद्गम एव विकास के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। इस अवसर पर धर्मशास्त्रकारों ने चोलनमं कर लेने को कहा है। आरम्भिक काल में चोलनमं स्वयं आचार्य करता था। निम्नलिखित विधियाँ भी ध्यान देने योग्य हैं—

(क) आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१।०।९), मानव० (१।२।३।१२), बौधायन० (२।५।१०), तैत्तिरीय० (२।४) एव भारद्वाज० (१।८) ने बटुक को होम के उपरान्त अग्नि के उत्तर दाहिने पैर का प्रस्तर पर पड़ने को कहा है। प्रस्तर पर पैर रखना बटुक निश्चय का द्योतक है।

(ख) मानव० (१।२।३) एव तैत्तिरीय० (४।१।१०) ने होम के उपरान्त "दधिप्राक्को भनारिपम्" (श्रु० ४।३।९।६, तैत्तिरीयमहिता १।५।४।११) मन्त्र को बटुक को दिये दधि तीन बार चाने को कहा है।

(ग) पारस्करगृह्यसूत्र (२।२), भारद्वाज० (१।७), आपस्तम्ब० (२।१।४), आपस्तम्ब-मन्त्रपाठ (२।३।२७-३०), बौधायनपृ० (२।५।२५, द्वाध्यायनक को उद्धृत कर), मानव० (१।२।४।५) एव तैत्तिरीय० (२।४।१२) के मत से बटुक से आचार्य उसका नाम पूछता है और वह बताना है। आचार्य उसके मुख में घुंघुंसा है "तुम किसके ब्रह्मचारी हो?"

सभी स्मृतियों में यह बात पायी जाती है कि उपनयन तीनों वर्गों में होता था। उपनयन-विधि व विषय में बहुत से भेद-विभेद हैं, जिनकी चर्चा करना यहाँ अनावश्यक है। बालान्तर के लैजनों ने मन्त्रा को जोड़ जोड़कर विस्तार बढ़ा दिया है।

यज्ञोपवीत

प्राचीन काल से अब तक यज्ञोपवीत का क्या इतिहास रहा है, इस पर थोड़ा सा विस्तार देना परम आवश्यक है। प्राचीनतम सभेन तैत्तिरीय शक्ति (२।५।२।१) में मिलता है— "निर्वीत शब्द मनुष्या, प्राचीनगीत विपरीत एव उपवीत देयताओं के सम्बन्ध में प्रयुक्त होता है, वह जो उपवीत दण से अर्थात् बाजे बंधे से गड़बड़ता है, अब वह देवताओं के लिए सजते करता है।" तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।६।८) में आया है— "प्राचीनगीत दण से होकर वह दक्षिण की ओर आहुति देता है, क्योंकि विपरीत के लिए इत्य दक्षिण की ओर ही दिये जाते हैं। इससे विपरीत उपवीत दण से होकर भी ओर आहुति देनी चाहिए। देवता एव विपरीत इसी प्रकार पूजित होते हैं।" निर्वीत, प्राचीनगीत एव उपवीत दण

गोमिन्नगृह्यसूत्र (१।२।२-४) में समझाये गये हैं, यथा "दाहिने हाथ को उठाकर, सिर को (उपवीत के) बीच में डालकर वह सूत्र को बाँधें कंधे पर इस प्रकार लटकता है कि वह दाहिनी ओर लटकता है, इस प्रकार वह यज्ञोपवीती हो जाता है। बाँधें हाथ को निकालकर (उपवीत के) बीच में सिर को डालकर वह सूत्र को दाहिने कंधे पर इस प्रकार रखता है कि वह बाँधी ओर लटकता है इस प्रकार वह प्राचीनावीती हो जाता है। जब पितृ को पिण्डदान किया जाता है तभी प्राचीनावीती हुआ जाता है।" यही बात सादिर० (१।१।८-९), मनु (२।६३), बौधायन-गृह्यपरिभाषा-सूत्र (२।२।७ एवं १०) तथा वेदान्त (१।५) में भी पायी जाती है। बौधायनगृह्यसूत्र (२।२।३) का कहना है—“जब यह कंधे पर रखा जाता है तो दोनों कंधे एवं छाती (हृदय के नीचे किन्तु नाभि के ऊपर) तक रहते हुए दोनों हाथों के अगुठों से पकड़ा जाता है, इसे ही निवीत कहा जाता है। ऋषि-सर्पण में, सर्वांग में, बन्धन के सत्कारों के समय (किन्तु होम करते समय नहीं), मलमूत्र त्याग करते समय, दाब डोते समय, यानी बैजल मनुष्यों के लिए दिये जाने वाले बायों में निवीत का प्रयोग होता है। गरदन में लटकाने वाले को ही निवीत कहते हैं।” निवीत, प्राचीनावीत एवं उपवीत के विषय में धतपत्रब्राह्मण (२।४।२।१) भी अवलोकनीय है। यह बात जानने योग्य है कि उस समय इस ढंग से शरीर को परिधान से ढका जाता था, यज्ञोपवीत या निवीत या प्राचीनावीत को (सूत्र के रूप में) पहनने के ढंग का कोई समेत नहीं प्राप्त होता। इससे प्रकट होता है कि पुरुष लोग देवा का पूजा में परिधान धारण करने में न कि धूरा में ढका हुआ कोई जेजू आदि पहनते थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१०।९) में आया है कि जब दायाँ (दाहिनी) की देवी देवभाग गीतम के समस्त उपस्थित हुई तो उन्होंने ब्रह्मपवीत धारण किया और “नमो नम” शब्द के साथ देवी के समस्त गिर पड़े, अर्थात् मुनकुर या हण्डवत् गिरकर प्रणाम किया।”

तैत्तिरीय आरण्यक (२।१) से मता चल्ता है कि प्राचीन काल में उपवीत के लिए काले हरिण का चर्म या वस्त्र उपयोग में लाया जाता था। ऐसा आया है—“जो यज्ञोपवीत धारण करने यज्ञ करता है उसका यज्ञ वैजना है जो यज्ञोपवीत नहीं धारण करता उसका यज्ञ ऐसा नहीं होता, यज्ञोपवीत धारण करने, ब्राह्मण जो कुछ पढ़ता है वह यज्ञ है। अतः अध्ययन, यज्ञ या आचार्य-चार्य करते समय यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। युवक का पहन दाहिनी ओर धारण कर दाहिना हाथ उठाकर तथा बाँधी बिराबर ही यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, जब यह ढग उल्टा दिया जाता है तो इसे प्राचीनावीत कहते हैं और सर्वात स्थिति मनुष्यों के लिए ही होती है।” स्पष्ट है कि यहाँ उपवीत के लिए कोई धूत्र नहीं है, प्रत्युत मुगधर्म या वस्त्र है। पराक्षरमाधवीय (भाग १, पृ० १७३) ने उपमूर्त वस्त्र का एक भाग उद्धृत करते हुए लिखा है कि तैत्तिरीयाण्यक के अनुसार मुगधर्म या रई के वस्त्र में से कोई एक धारण करने पर कोई उपवीती बन सकता है। कुछ सूत्रकारों एवं टीकाकारों से समेत मिलता है कि उपवीत में वस्त्र का प्रयोग होता था। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।४।२-२३) का कहना है कि गृह्य का उत्तरीय धारण करना चाहिए किन्तु वस्त्र के अभाव में धूत्र भी उपवीत में लाये जा सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि मौलिक रूप में उपवीत का तात्पर्य था उत्तरी वस्त्र, न कि केवल धूत्रों की ओर। एक स्थान पर (२।८।१९।१२) इसी सूत्र में यह भी लिखा है—“(जो भाद्र का भोजन लाये) उसे बायें कंधे पर उत्तरीय डालकर उसे दाहिनी ओर लटकाने से माना चाहिए।” हरदत्त ने इसकी व्याख्या दो प्रकार से की है—(१) धाद-भोजन करते समय यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए अर्थात् उसे उत्तरीय धारण कंधे पर तथा दाहिने हाथ के नीचे लटकता हुआ रखना चाहिए। इसका एक तात्पर्य यह हुआ कि ब्राह्मण को आपस्तम्ब

२०. एतावति ह गीतमो यज्ञोपवीतं कृत्वा अथो निष्पात नमो नम इति। तै० ब्रा० ३।१०।९। साधन का कहना है—“स्वकीयेन वस्त्रेण यज्ञोपवीतं कृत्वा।”

धर्मसूत्र (२।२।४।२३) पर विश्वास करते श्राद्ध-भोजन के समय पवित्र सूत्र धारण नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उसे उमी रूप में वस्त्र धारण करना चाहिए और सूत्र का त्याग कर देना चाहिए, (२) दूसरा मत यह है कि उसे उपवीत ढग से पवित्र सूत्र एक वस्त्र दोनों धारण करने चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१५।१) ने व्यवस्था दी है कि एक व्यक्ति को गुरुजनो, श्रद्धांग्यदो, अग्निधियो की प्रतीक्षा करते गमय या उनकी पूजा करते समय, होम के समय, जप करते हुए, भोजन, आचमन एवं वैदिक अध्ययन के समय यज्ञोपवीती होना चाहिए। इस पर हरदत्त ने यो व्याख्या की है—यज्ञोपवीत का अर्थ है एक विशिष्ट ढग से उत्तरीय धारण करना, यदि किसी के पास उत्तरीय (ऊपरी ढग के लिए) न हो तो उसे आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।४।२३) में वर्णित ढग नाम में लाना चाहिए, अन्य समयों में यज्ञोपवीत की आवश्यकता नहीं है।”

गौमिकगृह्यसूत्र (१।२।१) में आया है कि विद्यायी यज्ञोपवीत के रूप में सूत्रों की डोरी, वस्त्र या हुता की रस्सी धारण करना है।” इससे स्पष्ट है कि गौमिक के काल में जनेऊ का रूप प्रचलित था और वह यज्ञोपवीत का उचित रूप माना जाने लगा था, किन्तु वही अन्तिम रूप नहीं था, उसका स्थान पर वस्त्र भी धारण किया जा सकता था। बह्वन्-से गृह्यसूत्रों में सूत्र रूप में यज्ञोपवीत का वर्णन नहीं मिलता और न उसे पहनने समय किसी वैदिक मन्त्र की आवश्यकता ही समझी गयी (जब कि उपनयन-समय अन्य कृत्यों के लिए वैदिक मन्त्रों की आवश्यकता पानी जाती है)। अतः ऐसी संलक्षणा करना उचित ही है कि बहुत प्राचीन काल में सूत्र धारण नहीं किया जाता था, आरम्भ में उत्तरीय ही धारण किया जाता था। आगे चलकर सूत्र भी, जिसे हम जनेऊ कहते हैं, प्रयोग में जाने लगा। “यज्ञोपवीत परम पवित्रम्” वाला मन्त्र केवल योपायनगृह्यसूत्र (२।५।७-८ एवं वैरागस २।५) में मिलता है, यह प्राचीनतम धर्मशास्त्र ग्रन्थों में नहीं पाया जाता। मनु (२।८४) ने भी उपवीत के विषय में चर्चा बलायी है।

यज्ञोपवीत के विषय में कई नियम बने हैं।” यज्ञोपवीत में तीन सूत्र होते हैं, जिनमें प्रत्येक सूत्र में नौ पागे (तन्तु)

२१. नित्यमुत्तर वासः कार्यम् । अपि वा सूत्रमेवोपवीतार्ये । आप० धर्म० २।२।४।२२-२३; सोत्तराच्छादनशब्द यज्ञोपवीती भुञ्जीत । आप० धर्म० २।८।१९।१२; हरदत्त ने व्याख्या की है—“उत्तराच्छादनमुपरिवातः, तेन यज्ञोपवीतेन यज्ञोपवीतं कृत्वा भुञ्जीत । नास्य भोजने ‘अपि वा सूत्रमेवोपवीतार्ये’ इत्यर्थं कस्यो भवतीत्यपेक्षे । समुच्चय इत्यप्ये” ; यज्ञोपवीती द्विवस्त्र । अधोनिवीतस्यैकवस्त्र । आप० धर्म० १।२।९।१८-१९; उपानने गुरुणा वृद्धानाम-तिथानां होमे जप्यकर्मणि भोजने आचमने स्वाध्याये च यज्ञोपवीती स्यात् । आप० धर्म० १।५।१५।१, हरदत्त ने लिखा है—“यातोविद्यासविदो यो यज्ञोपवीतम् । इक्षिणं बाहुमुद्धरत इति बाह्वज्वरितम् । यातसोऽन्मभवेत्तु कल्प्यकथयति—अपि वा सूत्रमेवोपवीतार्ये इति । एष विधानात् वास्तव्ये वाजस्येयः ।” वेति ए ओशनसस्मृति—“आयुषाते गवां गोर्धे होमे जप्ये तस्यै च । स्वाध्याये भोजने नित्यं बाह्वज्वरितं च सन्धिषी । उपानने गुरुणा च सन्ध्योऽहमभोरपि । उपवीती भवेन्निर्यं विधिरेव सनातनः ॥”

२२. यज्ञोपवीतं कुरते वस्त्रं कार्यं वा हुताग्जुमेव । शोभितम् ० (१।२।१) ; सूत्रमपि वस्त्राभारादुचितव्यविति । अपि वास्तस्य यज्ञोपवीतार्थान् बुध्दितव्यमवे त्रिवृत्ता सूत्रेणैति श्रुत्युक्तमस्मरणात् ॥ स्मृतिवन्निष्ठा, श्रुति १, पृ० ३२ ।

२३. वेति ए समुच्चयसाह, पृ० ४ एवं संस्कारप्रकाश, पृ० ४१६-४१८, अहाँ उपवीत के निर्माण एवं निर्णय के विषय में चर्चा की गयी है। शौभाष्यवती नारी द्वारा निर्मित उपवीत विषय द्वारा निर्मित उपवीत से अच्छा माना जाता था। आधाररत्न में उद्धृत मदनरत्न में मनु (२।४४) के ऊर्ध्ववृत्त को इस प्रकार समझाया है—करोष इक्षिणेनोन्मणेतो न त्रिगुणोद्भूतम् । वस्त्रं मानवे साग्रे सूत्रमूर्ध्ववृत्त स्मृतम् ॥’ (पृ० २) ।

होत हैं जो भली भाँति बड़े एवं मजि हुए रहते हैं।^{१०} देवल ने नौ तन्त्रुओ (पाथो) के नौ देवताओ के नाम लिखे हैं, यथा आकार अग्नि, नाग सोम पितर प्रजापति धाम्य सूर्य एवं निवेदेव।^{११} यज्ञोपवीत केवल नामित तत्र, उसके आगे नहीं और न छाती के ऊपर तक होना चाहिए।^{१२} मनु (२।४४) एवं विष्णुधर्मसूत्र (२७।१९) के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए यज्ञोपवीत क्रम से छई घण (सन) एवं ऊन का होना चाहिए। बौधायनधर्मसूत्र (१।५।५) एवं शौनिलगृह्यसूत्र (१।२।१) के अनुसार यज्ञोपवीत छई या कुछ का होना चाहिए, किन्तु देवल के अनुसार सभी द्विजातिया का यज्ञोपवीत कृपास (छई) धूमा (अलसी या तोषी), गायत्री मंत्र के बाल, पटसन पृथक् की छाल या कुछ का होना चाहिए। इनमें से जो भी सुविधा में प्राप्त हो सके उसका यज्ञोपवीत बन सकता है।^{१३}

यज्ञोपवीत की सख्या में परिवर्धित व अनुसार परिवर्तन पाया जाता था। ब्रह्मचारी केवल एक यज्ञोपवीत धारण करता था और सन्मती यदि वह पहन तो केवल एक ही धारण कर सकता था। स्नातक (जो ब्रह्मचर्य के उपरान्त गुरुकुल से अपने पिता पिता के घर चला आता था) एवं गृहस्थ दो यज्ञोपवीत तथा जो दीर्घ जीवन चाहे वह दो से अधिक यज्ञोपवीत पहन सकता था।^{१४} जिस प्रकार से आज हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं वैसे प्राचीन काठ में नियम था या नहीं स्पष्ट रूप में वह नहीं सकते किन्तु ईसा के बहुत पहले यह ब्राह्मणों के लिए अपरिहार्य नियम था कि वे कोई कृत्य करते समय यज्ञोपवीत धारण कर अपनी सिला बाँध रख, क्योंकि बिना इसके किया हुआ कर्म मान्य नहीं हो सकता। वसिष्ठ (८।९) एवं बौधायनधर्मसूत्र (२।२।१) के अनुसार पुरुष को सदा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। उद्योगपथ (महामारत) का ४०।२५ भी पठनीय है।^{१५} यदि कोई ब्राह्मण बिना यज्ञोपवीत धारण किन मान्य कर ले

२४ कौश सूत्र वा त्रिष्टिगृह्योपवीतम्। आ नामे । बौ० ध० १।५।५; उक्त देवतेन—यज्ञोपवीतं कुर्वीत सूत्रेण नवतुल्यम्—इति । स्मृतिचन्द्रिका, भाग १, पृ० ३१।

२५ अत्र प्रतिष्ठितं देवतामदमाह देवल । ओकार प्रथमस्तत्तु द्वितीयोऽनन्तर्धनश्च । तृतीयो नागदेवत्यश्चतुर्थी सोमदेवतः ॥ पञ्चमः पितृदेवत्यः षष्ठ्यर्चय प्रजापतिः । सप्तमी वायुदेवत्यः सूर्यश्चाष्टमः एवं च ॥ नवमः सर्वदेवत्य इत्येते नव तत्तव ॥ स्मृतिच०, भाग १, पृ० ३१।

२६ काल्याणनस्तु परिमाणान्तरमाह । वृद्धवशे च नाभ्यां च धृतं वदित्वे कटिम् । तद्वर्धमानेष्वपि स्यात्प्रातिस्तम्भं चोत्थितम् । देवल । स्तनादूर्ध्वमपी नाभेर्न कर्तव्यं वयचन । स्मृतिचन्द्रिका, वही, पृ० ३१।

२७ कार्पातमौमयोवालगागमत्कनुषोद्भवम् । सर्वा सम्भवता कर्णमण्डपवीतं द्विजातिभिः ॥ पराशरनाथवीय (१।२) एवं बृह हारीत (७।४७-४८) ने वही बात पायी जाती है।

२८ स्नातकानां तु नित्यं स्वादन्तर्धमस्तुतस्तम् । शक्योपवीते हे मयिः शक्योपवीतं कर्मणः ॥ वसिष्ठ १२।१४, विष्णुधर्मसूत्र ७।१।३-१५ में भी वही बात है। मिताशरा ने याज्ञवल्क्य (१।१३३) की व्याख्या में धर्मात्त की उद्धृत किया है। मिताशरा मनु ४-३६, एकैकमुपवीतं तु यतीनां ब्रह्मचारिणाम् । गृहिणा च वनरथानामुपवीतद्वयं स्मृतम् ॥ सोतरीय त्रयं वापि विभुषाच्छ्रुतम् । बृह हारीत ८।४४-४५ । देसिए देवल (स्मृतिच० में उद्धृत, भाग १, पृ० ३२) भीणि बरवार्ति पञ्चाष्ट गृहिणा स्तुवराणि वा । सर्वेषां शुक्तिभिर्धर्ममुपवीतं द्विजातिभिः ॥ तारकारमुक्तं मे उद्धृत इत्यपि ।

२९ नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीतो नित्यवाप्यापी पतिनाश्रवर्जो । श्रुती च गच्छन् विप्रश्च जूद्धं ब्राह्मण-दण्डते ब्रह्मलोकात् ॥ वसिष्ठ (८।९), बौधायनधर्मसूत्र (२।२।१), उद्योगपथ (४०।२५) तत्रवाति, पृ० ८९६ में प्रथम पाद उद्धृत है।

तो उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता था यथा—स्नान करना प्रार्थना एवं उपवाम करना (देखिए लघुहारीत २३) । मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२९२) ने मल-मूत्र त्याग के समय दाहिने कान पर यज्ञोपवीत (याज्ञ० १।१६) न रखने के कारण प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। मनु (४।६६) ने दूसरे का यज्ञोपवीत पहनने के लिए मना किया है। याज्ञ-वल्क्य (१।१६ एवं १३३) तथा अथ स्मृतिवा ने यज्ञोपवीत को ब्रह्ममूत्र कहा है।

क्या स्त्रियों का उपनयन होता था? क्या वे यज्ञोपवीत धारण करती थीं? इस विषय में कुछ स्मृतियों में निर्देश मिलते हैं। "स्मृतिचन्द्रिका में उद्धृत हारीतधर्मसूत्र तथा अथ निवन्धा मन्त्रिन्ना वात पायी जानी है—स्त्रियां वे दो प्रकार हैं, (१) ब्रह्मवादिनी (ज्ञानिनी) एवं (२) सदावयु (जो माघ विवाह कर लेता है) इनमें ब्रह्मवादिनी को उपनयन करना अग्निवेश करता वेदाध्ययन करता अपने गृह में ही शिक्षा देता करता पढ़ता था किन्तु सद्यो कपुओ का विवाह के समय वेचल उपनयन कर दिया जाता था। गोमिन्मूह्यमूत्र के अनुसार (२।१।१९) स्त्रियों को उपनयन के प्रतीक के रूप में यनापवीत धारण करना पड़ता था। "आश्वलायनगृह्यमूत्र (३।८) में समावर्तन के प्रयोग में लिखा है—'अपने दोनों हाथों में लेप (उबटन) लगाकर ब्राह्मण अपने मुख को क्षत्रिय अपनी दाता बाहुओं का बीच अपने पेट का स्त्री अपने गर्भस्थान को तथा जो दौड़ लगाकर अपनी जीविका पत्तन हैं (सरणजीवी) वे अपनी जाँघों को लिप्ट करें।" महामारत (वनपर्व ३०५।२०) में आया है कि एक ब्राह्मण ने पाण्डवों की माता को अथर्वगीत के मंत्र पढ़ाये थे। "हारीत ने व्यवस्था दी है कि मासिक धर्म चालू होना क पूर्व ही स्त्रियों का समावर्तन हो जाना चाहिए।" अथ स्पष्ट है कि ब्रह्मवादिनी नारियों का उपनयन गर्भाधान के आठवें वर्ष होता था व वेदाध्ययन करती थी और उनका छात्रा-जीवन रजस्वला होने के (युवा हो जाने के) पूर्व समाप्त हो जाता था। यम ने भी किया है कि प्राचीन काल में मूल की मेखना क्षत्रिया (उपनयन) नारियों के लिए भी एक नियम था उह वेद पढ़ाया जाता था, वे नारियों (पवित्र नायनी मन्त्र) का उच्चारण करती थी उहें उनके पिता चाचा या भाई पढ़ा सकते थे अन्य कोई बाहरी पुरुष नहीं पढ़ा सकता था उहें गृह में ही शिक्षा मांग सकती थी उहें भुगवम बहान बसन नग पहनना पड़ता था और न वे जगह रहती थी।" मनु की भी यह बात जान थी। जातरम में "हर उपनयन का के सञ्चारा के विषय में यथा

१० मनु हारीतौनाहत डिबिधा। स्त्रियो ब्रह्मवादिन्य सदीयध्वसः । तत्र ब्रह्मवादिनीनामुपनयनमग्नीधन वेदाध्ययन स्वगृहे च भिक्षाध्वयेति । सद्योवयुना तु उपस्थिते विवाहे कपयितुपनयनमात्र कृत्वा विवाह कार्यः । स्मृतिचन्द्रिका (भाग १, पृ० २४ में उद्धृत) एवं सत्कारमयूख, पृ० ४०२ ।

११ "श्रवृतां यज्ञोपवीतकीमभ्युदानयन् अपेतु सोमो हवद्गणययिति।" गोमिन्मूह्यमूत्र २।१।१९, इध्वनी टीका में आया है—"यज्ञोपवीतवत्कृतोत्तरायां", "न तु यज्ञोपवीतकीमभ्युदानेन स्त्रीणांमपि वर्मा गृधेन यमोर्शन-धारणमिति हित्सारमोक्तं मुक्त स्त्रीणां यज्ञोपवीतधारणानुपपत्तेः ।" सत्कारमयूख, पृ० ८९६ ।

१२ अनुलेपनेन पाणी प्रक्षिप्य मूत्रमपे ब्राह्मणोऽनुलिप्सेत् । बाहू राज्ञ्य । उदरं वेष्ट्य । उपस्थं स्त्रीः । ऊरुः सरणजीविनः । आश्व० ३।८।२ ।

१३. तत्सत्तामनयचार्मीं प्राहवामास स त्रिजः । यत्रप्राप्तं तत्रा राजप्रययुगिरसिभ्युत्तमः । वनपर्व ३०५।२० ।

१४ प्रायजस समावर्तनम् इति हारीतौक्यः । सत्कारप्रकाश पृ० ४०४ ।

१५ यमोर्षिः । गुराहन्ते कुमारिणां भोजीवचनमिष्यते । अध्यापन च वेदानां सावित्रीदावन तथा । पितृ पितृभ्यो भ्राता वा नैनामध्यययेत्यरः । स्वगृहे चैव च पाया भोजचर्या विधायते । यजयदत्रिन चीर जटाधारणमय च । सत्कारप्रकाश पृ० ४०२-४०३, स्मृतिचन्द्रिका (भाग १, पृ० २४) में ये श्लोक मन के कहे गये हैं ।

करके मनु (२।६६) ने यह निष्कर्ष निबाला है "यि कृत्य नारियो के लिए भी ज्यो-के-स्यो किये जाते थे, किन्तु दिना मन्त्रों के, परन्तु बैधल विवाह के सत्कार में स्त्रियों के लिए वैदिक मन्त्रों का प्रयोग होता था।" इससे स्पष्ट है कि मनु के काल में स्त्रियाँ भी उपनयन नहीं होता था किन्तु प्राचीन काल में यह होता था, यह स्पष्ट हो जाता है। बाणभट्ट की बादम्बरी में महारथेता (जो तप बर रही थी) के बारे में ऐसा आया है कि उसका शरीर ब्रह्मसूत्र पहनने के कारण पवित्र हो गया था (ब्रह्मसूत्रेण पवित्रीकृतवापाम्)। यहाँ ब्रह्मसूत्र का अर्थ है यज्ञोपवीत। सत्कारप्रवाश में ऐसा आया है कि परमात्मा उस ब्रह्मता है और यज्ञोपवीत नाम इसलिए पड़ा कि यह परमात्मा को धिलाने वाला है (यह उनसे लिए किये गये यज्ञ में प्रयुक्त होता है)।^{१५}

तीनों वर्णों के लोगों के लिए यज्ञोपवीत की व्यवस्था थी किन्तु क्षत्रियों एवं वैश्यों में इससे प्रयोग को सर्वथा छोड़ दिया या सदा परम्परा न बाध, अतः बहुत पहले से ब्राह्मणों के लिए ही यज्ञोपवीत की विशिष्ट मान्यता थी। कालिदास ने रघुपदा (११।६४) में वृष्णि परशुराम के वर्णन में लिखा है कि उपवीत तो पितृ-परम्परा से उन्हें मिला है किन्तु धनुष धारण करत माता के वश से (य्योकि माता क्षत्रिय वश की थी)।^{१६} इस उक्ति से स्पष्ट है कि क्षत्रिय लोग उपवीत तथा ब्रह्मसूत्रों के लिए एवं विशिष्ट लक्षण हो गया था। वेणीसंहार (३) में वर्ण के इस कथन पर कि वह अक्षरधामा के वर को उससे ब्राह्मण होने के नाते नहीं काटेगा, अक्षरधामा में ब्रह्म; मैं अपनी जाति छोड़ता हूँ।^{१७} (तो मैं अपना उपवीत छोड़ता हूँ), इससे स्पष्ट होता है कि वेणीसंहार (पम-नो-कम ६०० ई०) के समय में यज्ञोपवीत ब्राह्मणजाति का एक विशिष्ट लक्षण हो गया था।

सर्वप्रारम्भिकाल में उद्भूत यौपायनयून के अनुसार किसी ब्राह्मण या उग्रकी कुमारी गन्या द्वारा बाता टूँधो मूल लाया जाता है तब 'मू' के साथ किसी व्यक्ति द्वारा उसे १६ अंगुल नाप लिया जाता है, इसी प्रकार पुनः दो बार "मुव" एवं "म्ब" के साथ १६ अंगुल नापा जाता है। तब इस प्रकार नापा हुआ मूल पराशर की पत्नी पर रखा जाता है और तीन मन्त्रों 'आपो हि प्या' (ऋग्वेद १०।१।१-३), चार मन्त्रों 'हिरण्यवर्णा' (तैत्तिरीयसंहिता ५।६।१ एवं अथर्ववेद १।३।१-४) एवं 'ययमान शुवर्जन' (तैत्तिरीय ब्राह्मण १।४।८) से प्रारम्भ होने वाले अनुवाक तथा गायत्री के साथ उस पर जल छिड़का जाता है। इसके उपरान्त बाँधें हाथ में मूल लेकर दोनों हाथों में तीन बार छाली के रूप में टोका दिया जाता है, तब वह 'मूर्ध्नि च' (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।२) के तीन मन्त्रों के साथ तिहरा मोड़ा जाता है। इसके उपरान्त 'मूर्ध्नि स्वयमग्नये च' (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।२) के पठन के साथ पाँच गँधी जाती है। नौ तन्तुओं के साथ नौ देवताओं का आवाहन किया जाता है, तब 'देवस्य स्वा' नामक मन्त्र के साथ उपवीत उठा लिया जाता है। फिर 'उद्यम तमसगर्भि' (ऋग्वेद १।५।१०) के साथ उसे सूर्य को दिया जाता है। इसके उपरान्त 'यज्ञोपवीत परम पवित्र' के साथ यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। इसके उपरान्त गायत्री का जप करने आचमन किया जाता है।

आधुनिक काल में पुराना ही जाने पर या असाहज हो जाने, गठ या टूट जाने पर जब नवीन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है तो सविष्टा इत्येव इस प्रकार का होता है—यज्ञोपवीत पर तीन 'आपो हि प्या' (ऋग्वेद १०।१।१-३) मन्त्रों के साथ जल छिड़का जाता है। इसके उपरान्त दम बार गायत्री (प्रति बार व्याहृतियों, अर्थात् "ओम् मूर्ध्नि च

१६. यथापार्थः परमात्मा य उच्यते चैव होतुमि। उपवीत ततोऽप्येव तत्संस्था यज्ञोपवीतकम् ॥ सं० २०, पृ० ४११।

१७. विश्वामशुपवीतलक्षणं मातृकं च धनुर्कृतं वयम्। रघुपदा (११।६४)।

३८. आत्मा वेदवप्योऽहमित्येव सा जातिः परित्यक्ता। वेणीसंहार, ३।

स्व" के साथ) दुहरायी जाती है और तब 'यज्ञोपवीत परम पवित्र' के साथ यज्ञोपवीत धारण किया जाता है।

बौधायनगृह्यसंस्थानम् (२।८।१-१२) ने छत्रियो, वैश्यो, अम्बष्ठो एव वरणो (वैश्य एव शूद्र नारी से उत्पन्न) के उपनयन-आस्वार के कुछ अन्तरो पर प्रस्ताव डाला है, किन्तु उसके विस्तार में जाना यहाँ आवश्यक नहीं है।

अन्ध, बहरे, मूगे आदि का उपनयन

क्या अन्धे, बहरे, मूगे, मूले लोगों का उपनयन होता था? जैमिनि (१।१।४१-४२) के अनुसार अगहीनो को अग्निहोत्र नहीं करना चाहिए, किन्तु यह अयोग्यता दाघ न अच्छा हो सबने पर ही लागू होती है। आप-स्तम्बधर्मसूत्र (२।६।१४।१), गौतम (२।८।४१-४२), वसिष्ठ (१।७।१२-१४), मनु (१।२०।१), याज्ञवल्क्य (२।४०-१४१), चिध्यधर्मसूत्र (१।५।३२) के अनुसार जो नपुंसक, पतित, जन्म से अन्ध या बधिर हो, मूला (जड़) हो, जो असाध्य रोगी से पीड़ित हो उस विमाज्जन के समय सम्पत्ति नहीं मिल सकती, हाँ उसके मरण-भोग्य का प्रबन्ध होना चाहिए। किन्तु ऐसे लोग विवाह कर सकते थे। बिना उपनयन के विवाह कैसे हो सकता है? अतः स्पष्ट है, अपा, बधिरा, मूला आदि का उपनयन होता रहा होगा। बौधायनगृह्यसंस्थानम् (२।९) ने इन लोगों में कुछ के लिए अर्वाग् बहरे, मूला एवं मूर्त्तो के लिए उपनयन की एक विधिष्ट पद्धति निकाली है। इन लोगों के विषय में सम्पत्ति देना, प्रन्तर पर चढ़ना, वस्त्रधारण, मेसला-बन्धन, मृगधर्म एवं दण्ड लेना मोन रूप से होता है और बालन अपना नाम नहीं लेना, नेचक आचार्य ही परम भोजन एवं पुत्र की आहुति देता है और सब मन्त्र मन ही मन पढ़ता है। सूत्र का कहना है कि यही विधि नपुंसक अन्धे, पागल तथा मूर्च्छा, निर्गी, कुष्ठ (द्वेन या कृष्ण) आदि रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी लागू होती है।^१ निर्णयमिन्द्र ने प्रयोगपारिभाषा में लिखित ब्रह्मपुराण के बधन को उद्धृत कर उपर्युक्त बात ही लिखी है। मत्स्वार्थप्रदान (१० ३९९-४०१) एवं गोपीनाथ की सात्काररत्नमाला (१० २७३-७४) में भी यही बात पायी जाती है। मनु (२।१७४), आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।६।१३।१), मनु (१०।५) याज्ञवल्क्य (१।९० एवं ९२) ने स्पष्ट शब्दा में कुण्ड एवं गोलक सन्तानों के लिए भी उपर्युक्त व्यवस्था मानी है। कुण्ड वह सन्तान है जो पति के रहते किसी अन्य पुरुष से उत्पन्न होती है तथा गोत्रक पति की मृत्यु के उपरान्त किसी अन्य पुरुष से उत्पन्न होता है। मनु ने कुण्डों एवं गोत्रकों को श्राद्ध के सम्य निमन्त्रित करना मना किया है (३।१५६)।

वर्णसंस्कारों के उपनयन के प्रदत्त के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। मनु (१०।४१) ने छ' अनुलोमों को द्विजों की क्रियाओं के योग्य माना है। मिताश्रया (याज्ञवल्क्य १।९२ एवं ९५) का कहना है कि माना की प्राप्ति के अनुसार ही अनुलोमों के कृत्य सम्पादित होने चाहिए और इन अनुलोमों से उत्पन्न वर्णसंस्कारों की सन्तानें भी उपनयन के योग्य ठहरेगी हैं। बौधायनगृह्यसंस्थानम् (२।८) ने छत्रियो, वैश्यो एवं वर्णसंस्कारों, यथा रथारो, अम्बष्ठो आदि के लिए उपनयन-नियम दिये हैं। मनु (४।४१) के अनुसार सभी प्रतिशोम शूद्र हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण पुरुष एवं शूद्र नारी की सन्तान यद्यपि अनुलोम है किन्तु प्रतिशोम के समान ही है। शूद्र नेवल एक जाति है द्विजाति नहीं (गौतम १०।५१)। प्रतिशोमों (शूद्रों) का भी उपनयन नहीं किया जाता।

उपनयन-मन्त्रार की महत्ता इतनी बढ़ गयी कि कुछ प्राचीन ग्रन्थों ने अस्वल्प वृक्ष से उपनयन की चर्चा कर डाली है (धौपायनगृह्यसूत्र २।१०)। आज वल यह उपनयन बहुत कम देराने में जाता है। अस्वल्प के परिचय होम दिया जाता है, पुगवन से अग्ने से सन्धार लिये जाते हैं (अनुवृत्ति के आधार पर ही) किन्तु स्यादुहितो के साथ ही, ऋग्वेद (३।८।११) ने "वनस्पते०" के साथ वृक्ष का स्पर्श होता है। वृक्ष और ध्रुवक के बीच में एक वस्त्र-खण्ड रखा जाता है तब आठ धुम श्लोक (मयलाष्टक) बहे जाते हैं तब वस्त्र हटा दिया जाता है और ध्रुवसूक्त (ऋग्वेद १०।७२।१९) नामक स्तुतिगान होता है। इसने उपरान्त वस्त्र-खण्ड यज्ञोपवीत, मंसला, दण्ड एवं भृगवर्म मन्त्रों के साथ चढ़ा दिये जाते हैं और वृक्ष को स्पर्श करके गायत्री मन्त्र पढ़ा जाता है।

सावित्री-उपदेश

शतपथब्राह्मण (१।१।५।४।१-१७) से पता चलता है कि उपनयन के एक वर्ष, छ मास, २४, १२ या ३ दिन के उपरान्त गुरु (आचार्य) द्वारा पवित्र गायत्री मन्त्र की उपदेश ब्रह्मचारी के लिए दिया जाता था, किन्तु ब्राह्मण ब्रह्मचारियों के लिए गायत्री उपदेश तुरत कर दिया जाता था। यह नियम इसलिए था कि कुछ पंड लिख लेने से उपरान्त ही ठीक से उच्चारण सम्भव था। शास्त्रायनगृह्यसूत्र (२।५), मानवगृह्यसूत्र (१।२१।१५), भारद्वाज-गृह्यसूत्र (१।९), गारुडसंहितासूत्र (२।३) में भी यही नियम पाया जाता है। किन्तु सामान्य नियम तो यह था कि उपनयन के दिन ही गायत्री का उपदेश होता रहा है। अग्निरास मूत्रों के मतानुसार आचार्य अग्नि से उत्तर पूर्वाग्नि-मुख होता है और ब्रह्मचारी पश्चिम-मुख बैठकर आचार्य से पवित्र सावित्री मन्त्र सुनाने को कहता है, तब आचार्य पहले एक पाद, तब दो पाद और फिर पूर्ण मन्त्र सिखाना है। धौपायनगृह्यसूत्र (२।५।३४-३७) के अनुसार ब्रह्मचारी अग्नि में पलान की या किसी अन्य यज्ञोचित वृक्ष की पार लकड़ियों की में डुबोकर झलता है और अग्नि, वायु आदित्य एवं व्रत के स्वामी के लिए मन्त्रोच्चारण करता है और आहुति देते समय स्थावा कहता है। मूत्रों एवं टीकाओं में गायत्री के उपदेश के विषय में बहुत-से जटिल नियम हैं, किन्तु ये जटिल नियम एवं अन्तर स्यादुहिता (गुरुत्व एवं) से स्थान को लेकर उत्पन्न हो गये हैं।" आपस्तम्बगृह्यसूत्र (२।२) से मुद्रांन के दो उदाहरण यहाँ टिप्पणी में दिये जाते हैं।"

४०. भू, भुव एवं स्व नामक रहस्यात्मक शब्द कभी-कभी अद्वय्याहुतियाँ बहे जाते हैं (गोभिलगृह्यसूत्र २।१०।४०; मनु २।८।१)। इन्हें केवल स्यादुहितो भी कहा जाता है। वेदिए तैत्तिरीयोपनिषद् १।५।१, जहाँ यह जो चौथी स्यादुहि कहा गया है। स्यादुहितो की संख्या सामान्यतः ७ है; भू, भुव, स्व, मह, जन, तप एवं सत्यम् (बौत्तष्ट २।५।५, चैतानस ७।५)। गौतम (१।५।२ एवं २।५।८) ने ये ५ स्यादुहित लिखे हैं, यथा—भू, भुव, स्व, धुव एवं सत्यम्। स्यादुहितसाम में भी पाँच ही नाम आये हैं, किन्तु यहाँ पुरय सबसे अन्त में आया है।

४१. स्यादुहितपिठुता पारसदिव्यतेषु वा तपयंयंदेवतमा। इन्त्यापासु। आप० गृह्य० २।२; जिस पर मुद्रांन का रहना है—'ओ भूस्तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओ भुव भर्गो देवस्य धीमहि। ओ सुव धियो यो न प्रचोदयात्। ओ भूस्तत्सवि-तुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि। ओ भुव धियो यो न प्रचोदयात्। ओ सुव तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।'—यह पहली विधि है। दूसरी विधि है स्यादुहितो को अन्त में रख देना, यथा—'ओ तत्सवितुर्वरेण्यम् भू। ओ भर्गो देवस्य धीमहि भुव। ओ धियो यो न प्रचोदयात् सुव। ओ तत्सवितुर्वरेण्यम् धीमहि भू। ओ धियो यो न प्रचोदयात् भुव। ओ तत्सवितुर्वरेण्यम् धीमहि भू। ओ धियो यो न प्रचोदयात् सुव।' भित्तादय, भारद्वाजगृह्य० १।९; धौपायनगृह्य० २।५।४०। 'स्व' अधिकतर "सुव" कहा गया है। ओमिति कहा। ओमितीव सर्वम्। . . ओमिति ब्राह्मण प्रवक्ष्यन्त ब्रह्मोपाज्जयान्ति।

'ओम्' शब्द प्राचीन काल से ही परम पवित्र माना जाता रहा है और परमात्मा का प्रतीक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।११) में ओंकार की स्तुति पायी जाती है और वहाँ ऋग्वेद का मन्त्र (१।१६४।३९) उद्धृत किया गया है, यथा— "ऋचो अक्षरे परमे आदि"। यहाँ 'अक्षर' का अर्थ "ओंकार" किया गया है। तैत्तिरीयोपनिषद् (१।८) में अनुसार 'ओम्' शब्द 'ब्रह्म' है, 'ओम्' यह सब (सम्पूर्ण विश्व) है। ब्राह्मण जब वेदाध्ययन के पूर्व 'ओम्' शब्द का उच्चारण करता है तो उसके पीछे धीमी भावना रहनी है कि वह ब्रह्म के सन्निधत् पहुँच सके। 'ओम्' को प्रणव कहा गया है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।४।१३।६) के अनुसार "ओंकार स्वर्ग का द्वार है, अतः जिसे वेदाध्ययन करना हो उसे प्रथम 'ओम्' कहना चाहिए।" मनु (२।७४) का कथन है कि प्रतिदिन वेदाध्ययन के आरम्भ एवं अन्त में प्रणव गुरुता चाहिए, 'ओम्' के तीन अक्षर अर्थात् 'अ', 'उ' एवं 'मू' तथा तीन व्याहृतियाँ प्रज्ञापित द्वारा तीनों वेदों से सारस्वत मन्त्र ली गयी हैं। मेघातिथि (मनु २।७४) के अनुसार विद्यार्थी को वेदाध्ययन के आरम्भ में तथा गृहस्थ को ब्रह्म-यज्ञ में 'ओम्' का उच्चारण अवश्य करना चाहिए, किन्तु जप में यह आवश्यक नहीं है। मार्कण्डेयपुराण (४२), वासु-पुराण (२०), बृहदारण्यकसंहिता (६।५९-६२) तथा कठिष्य अन्य स्मृतियों में 'ओम्' शब्द के तीनों अक्षरों को अत्युचित के साथ विष्णु, लक्ष्मी एवं जीव के तथा तीनों वेदों, तीनों लोकों के समनुरूप माना गया है। कठोपनिषद् (१।२।१५-१७) में 'ओम्' को तीनों वेदों का अन्त (परिणाम), ब्रह्मज्ञान का उद्गम एवं ब्रह्म का प्रतीक माना गया है।

गायत्री का पवित्र मन्त्र ऋग्वेद की ऋचा है (३।६२।१०) और यह अन्य वेदों में भी उपलब्ध है। यह सविता (सूर्य) का सम्बोधित किया गया है, किन्तु इसे सभी प्रकार के जीवों एवं पदार्थों के उद्गम एवं प्रेरण की स्तुति के रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है। इसका शाब्दिक अर्थ है— "हम दिव्य शक्ति के, जो हमारी भी (बुद्धि या मनीषा) की उत्तेजित करें, देवीप्यमान तेज का ध्यान करते हैं।" कुछ गुरुमूत्रों में अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए एक ही प्रकार का मन्त्र प्रकल्पित है, किन्तु कुछ अन्य गुरुमूत्रों में अनुसार ब्राह्मणों के लिए सावित्री मन्त्र (प्रत्येक पाद में ८ अक्षर वाले) गायत्री छंद में तथा क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए (प्रत्येक पाद में ११ अक्षर वाले) त्रिष्टुप् या (प्रत्येक पाद में १२ अक्षर वाले) जगती छन्दों में होना चाहिए। यहाँ पर भी कुछ अन्तर रखा गया है। ऋग्वेद-गुरुमूत्र (४।१२०) के टीकाकारों के अनुसार "अद्वयेति सविता" (ऋग्वेद ४।१०) एवं "विदवा रूपानि" (ऋग्वेद १६।८) नामक मन्त्र जप में क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए कहे गये हैं। शांतायनगुरुमूत्र (२।५।४-६) के टीकाकार के अनुसार "आ ब्रूणेन रजसा" (ऋ० १।३।५।२) मन्त्र त्रिष्टुप् में क्षत्रिय के लिए तथा "हिरण्यपाणि सविता" (ऋ० १।३।५।९) या "हसं भुविषद्" (ऋ० ४।४०।५) मन्त्र जगती में वैश्य के लिए कहा गया है। बाराहगुरुमूत्र (५) के अनुसार "देवो याति सविता" एवं "मुञ्जते मनः" (ऋ० ५।८।१।१) जप से त्रिष्टुप् एवं जगती छन्द हैं और वे क्रम से क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए कहे गये हैं। इसी प्रकार कई एक अन्तर पाये जाते हैं (तैत्तिरीय संहिता १।७।७।१, ऋग्वेद १३।१४ आदि)। सावित्री मन्त्र ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए क्रम से गायत्री, त्रिष्टुप् एवं जगती में हो, यह एक

ब्रह्मवाप्नोति। सं० उ० १।८; योगसूत्र (१।२७) में लिखा है "तस्य वाचकः प्रणवः।" 'ओंकारः स्वर्गद्वारं तस्माद् ब्रह्माध्ये-
ध्यामाणा एतन्नादि प्रतिपद्यते।' आपस्तम्बधर्मसूत्र १।४।१३।६। मनु (२।७४) की व्याख्या में मेघातिथि ने लिखा है—
"सर्वदा ब्रह्मण्यध्ययनविधिमाश्रमो यथा स्यात्।... अतो होममन्त्रप्रसारानुबन्धनयान्यादीनामारम्भे नास्ति
प्रणवोऽन्यत्रापि उवाहरणार्थं वैदिकवाक्यव्याहारे।" मार्कण्डेयोपनिषद् (१२) एवं गीतापाद की बारिहाराओं (१।२४-२९)
में ओंकार परब्रह्म कहा गया है।

अति प्राचीन विधि रही है।' पारम्पर्यब्रह्मसूत्र (२।३) के मत से सभी वर्ण गायत्री या सावित्री मन्त्र को क्रम से गायत्री, शिष्ट्यु या जगती छन्द में पढ़ साते हैं। गायत्री मन्त्र (ऋग्वेद ३।६२।१०) कबो प्रसिद्ध हो गया, यह कहना पठिन है। बहुत सम्भव है, इस मन्त्र में बुद्धि (धी) की विमृता से विदव के उद्भव की और जो सकते मिसता है एक दमज जो मरुती सरलता पायी जाती है, इसी से इसे अति प्रसिद्धि प्राप्त हो गयी। योपपद्माह्वण (१।३२-३३) ने गायत्री मन्त्र की व्याख्या बर्द प्रारंभ से की है। तैत्तिरीयारण्यक (२।११) में आया है कि "बू, भुव, स्व नामव रहस्यमय पाण्ड वाणी ने सत्य (सार) है, तथा गायत्री में सविता का अर्थ है वह जो श्री या महता को उत्पन्न करता है।" अथर्ववेद (१९।७।११) ने इस वेदमाता कहा है और स्तुति में कहा है—"यह स्तुति करने वाले को लम्बी आयु, गय, सन्तान, वधु आदि दे।" बृहदारण्यकोपनिषद् (१।४।१-६), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।१०), मनु (२।७७-८३), विष्णुधर्मसूत्र (५५-११-१७), शायस्मृति (१२), सर्वत (२१६-२२३), बृहत्पाराशर (५) तथा अन्य ग्रन्थों में गायत्री की पद्धत महता पायी कयी है। पराशर (५।१) ने इसे वेदमाता कहा है। गायत्री के अन्त में सुषिता प्राप्त होती है (शायस्मृति १२।१२, मनु २।१०४, बौधायनधर्मसूत्र २।४।७-९; वसिष्ठधर्मसूत्र २६।१५)।

ब्रह्मचारी के धर्म

ब्रह्मचारियों के लिए कुछ नियम बने हैं, जिन्हें हम दो श्रेणियों में बाँट सकते हैं, जिनमें प्रथम प्रकार के वे नियम हैं जिन्हें ब्रह्मचारी अल्प काल तक ही मानते हैं और दूसरे प्रकार के वे नियम, जो छात्र-जीवन तक माने जाते हैं। आश्व-मेधनब्रह्मसूत्र (१।२२।१७) ने अनुसार ब्रह्मचारी को उपनयन के उपरान्त तीन रातों, या बारह रातों, या एक वर्ष तक धार, लवण नहीं खाना चाहिए और पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। यही बात बौधायन गू० (२।५।५५) में भी पायी जाती है (यही तीन दिनों तक प्रश्वसित अग्नि रखने का भी विधान है)। इस विषय में भारद्वाजगू० (१।१०), पारम्पर्यगू० (२।५), सावित्र्यगू० (२।४।३३), हिरण्यकेशिगू० (१।८।२), मनु (२।१०८ एवं १७६) आदि स्थल अवलोकनीय हैं जहाँ पर कुछ विभिन्नताओं के साथ ब्रह्मचारियों के नियम बताये गये हैं। मनु (२।१०८ एवं १७६) ने अनुसार अग्नि में समिधा डालना, मिश्रा मीनना, भू-शयन, गृह के लिए काम करना, प्रति दिन स्नान करना, देवों-ऋषियों पितरों का तर्पण करना आदि ब्रह्मचारियों का धर्म है। ये कार्य अल्पकालीन माने गये हैं।

पूर्ण छात्र-जीवन के नियम हम शतपथब्राह्मण (१।१।५।४।१-१७), आश्वमेधनब्रह्मसूत्र (१।२२।२), पार-स्मर्यगू० (२।३), आपस्तम्बभगवत्पाठ (२।६।१४), वाठकगू० (४।१।७) आदि में पा सकते हैं। ये कार्य हैं—आचमन, गुग्गुभूषा, वसनयम (मीन) समिधापात्र। सूत्रों एवं स्मृतियों में इन नियमों के पालन की विधियाँ भी पायी जाती हैं (गीता २।१०-४०, शांखायनगू० २।६।८, गौमित ३।१।२७, सावित्र २।५।१०-१६, हिरण्य ८।१-३, आपस्तम्बधर्म १।१।३।११-१ एवं २।७।३०, बौधायनधर्म १।२७, मनु २।४९-२४९, पाशवत्यय १।१६-३२ आदि)। अग्निपरिष्कार (अग्नि-होम), मिश्रा, सन्ध्योपासन, वेदाभ्यास का समय एवं विधि, कुछ रातों एवं देवों एवं गीतों का वर्जन, गुग्गुभूषा (मुर तथा मुरकुट एवं अन्य गुग्गुनों की सेवा) एवं ब्रह्मचारी के अन्य प्रतीकों के विषय में ही नियम एवं विधियाँ बतायी गयी हैं। कुछ अन्य बातों पर विचार करने के उपरान्त इनका वर्णन हम कुछ विस्तार के साथ करेंगे।

४२. गायत्री ब्राह्मणमनुजत शिष्ट्युता राजन्यं जगत्या वैश्यं म वैश्विच्छन्दस्ताः शुक्रवितसंरक्षणो विद्यायते।

उपनयन के चौथे दिन एक कृत्य किया जाता था जिसका नाम था वेदाभ्यसन (बुद्धि की उत्पत्ति), जिसके द्वारा यह समझा जाता था कि ब्रह्मचारी की बुद्धि वेदाभ्यसन के योग्य हो गयी है (आश्वलायनगृह्य सूत्र १।२२। १८-१९), भारद्वाजगृह्य० (१।१०), मानवगृह्य० (१।२२।१७), काठकगृह्य० (४।१।८) एवं मर्यादाकाम (पृ० ४४४-४६) में भी यह कृत्य पाया जाता है। इस कृत्य के विस्तार में ज्ञाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है।

उपनयन के समय प्रज्वलित अग्नि को समिधा दे-देकर तीन दिनों तक रखना पड़ता था। इसके उपरान्त साधारण अग्नि में समिधा डाली जाती थी। प्रति दिन प्रातः एवं सायं छः समिधा दी जाती थी। इस विषय में शौचायनगृह्य० (२।५।५५-५७), आपस्तम्बगृह्य० (२।२२), आश्वलायनगृह्य० (१।२०।१०-१।२।१४), शाखायनगृह्य० (२।१०), मनु (२।१८६), याज्ञवल्क्य (१।२५), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।४।१७) आदि अवलोकनीय हैं। विरोध विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

समिधा के विषय में भी थोड़ी जानकारी आवश्यक है। समिधा पलाश की या किसी अन्य वृक्षद्वारा की होनी चाहिए। इन वृक्षों के नाम दिये गये हैं—पलाश, अकवत्थ, म्यग्रोप, फल, वैकवत्, उदुम्बर, बिल्व, चन्दन, शरन्ग शाल, देवदारु एवं खदिर।^१ वायुपुराण में सर्वप्रथम स्थान पलाश को दिया है, उसके उपरान्त क्रम से खदिर शमी, रोहितक, अश्वत्थ, अर्क या वेतल को स्थान दिया है। त्रिपाठ्यमण्डन (२।८२-८४) ने इस विषय में कई नियम दिये हैं। इसके अनुसार समिधा के लिए पलाश एवं खदिर के वृक्ष सर्वश्रेष्ठ हैं और कोबिदार, विभीतक, नपित्थ, करम, राजवृक्ष, शकटूम, नीप, निम्ब, करञ्ज, तिलक, स्लेप्यातक या क्षाल्यति कमी नी प्रयोग में लाने योग्य नहीं हैं। अँगूठे से माटी समिधा नहीं होनी चाहिए। इसे छीलना नहीं चाहिए। इसमें कोई कीड़ा लगा हुआ नहीं होना चाहिए और न यह धुनी हुई होनी चाहिए। इसके टुकड़े नहीं होने चाहिए। यह एक श्रावस (अँगूठे से लेकर तर्जनी तक) से न बड़ी और न छोटी होनी चाहिए। इसमें पत्तियाँ नहीं होनी चाहिए और पर्याप्त मजबूत होनी चाहिए।

मिश्रा

आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।२२।७-८) ने मिश्रा के विषय में कहा है कि ब्रह्मचारी को ऐसे पुरुष या स्त्री में मिश्रा माँगनी चाहिए जो विधेय न करे और मांगते समय ब्रह्मचारी को कहना चाहिए 'महोदय, मोजन दीर्घ'। अन्य धर्मशास्त्रकारों ने विस्तृत विवरण उपस्थित किये हैं। हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र में मिश्रा है—'आचार्ये सवे प्रथम दण्ड देता है, उसके उपरान्त मिश्रा-माग देकर कहता है—जामो बाहर और मिश्रा माँग लामो। पहले वह माता से, तब अन्य दयालु घरों से मिश्रा माँगता है। वह मिश्रा माँगकर गुरु को आकर देता है, कहता है, 'यह मिश्रा है'। पुरुष ग्रहण करता है, 'यह अच्छी मिश्रा है।' बौधायनगृह्यसूत्र (२।५।४७-५३) ने भी नियम दिये हैं, यथा—'ब्राह्मण

४३. पलाशाहवत्पन्थोपपन्नार्ककलोबुम्बवा। अददायीदुम्बरी विस्ववचण्डनं शरमस्तथा। शास्तव देव-
शास्तव खदिरवेति यतिमाः॥ ब्रह्मपुराण (हृत्परनाकर, पृ० ६१ में उद्धृत)।

४४. अपास्यं मरिक्तं पार्श्वं प्रयच्छन्नाह॥ मातरमेवापि भिक्षवेति॥ स मातरमेवापि भिक्षते। भवति भिक्षा देशेति
ब्राह्मणे भिक्षते। भिक्षा भवति देहीति राजन्यः। देहि भिक्षा भवतीति वैश्यः। तत्समाहृत्वाचार्यः ग्राह भिक्षादिभिर्निग।
तत्पुत्रैर्ममितातः प्रतिगृह्णाति। (श्री० पृ० २।५।४७-५३)।

ब्रह्मचारी इन दायों के साथ मिथा माँगता है, 'भवति मिथा देहि' (भद्रे, मुझे भोजन दीजिए), किन्तु क्षत्रिय एवं वैश्य ब्रह्मचारी को दण्ड से 'मिथा भवति देहि' एवं 'देहि मिथा भाति' कहना चाहिए। यही बात बौधायनधर्मसूत्र (१।२।१७), मनु (२।४९), याज्ञवल्क्य (१।३०) तथा अन्य लोगों ने भी कही है (देिए शास्त्रायन गु० २।६।५-८; गोविलगु० २।१०।४२-४४, छादिरगु० २।४।२८-३१)। मनु (२।५) ने अनुसार सर्वप्रथम माता से, तब बहिन से या भोगी से माँगना चाहिए। ब्रह्मचारी को मिथा देने में कोई आनादानी नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर रिषे गये सराबों से उत्पन्न गुण, यज्ञादि में उत्पन्न पुण्य, हस्तान, पद्म आभ्यात्मिक यश आदि का नाश हो जाता है। यदि किसी अन्यत्र मिथा न मिले तो ब्रह्मचारी को अपने घर से, अपने गुरुजनों (मामा आदि) से, सम्बन्धियों से और दन्त में आने गुरु से मिथा माँगनी चाहिए।

आश्विनमेघमसूत्र (१।१।३।२५) ने अनुसार ब्रह्मचारी अपराधों (चाण्डाल आदि) एवं अनिष्टतों (अपराधियों) को छोड़कर किसी में भी भोजन नहीं सकता है। यही बात बौतम (२।४१) में भी है। इस विषय में मनु (२।१८३ एवं १८५), याज्ञवल्क्य (१।३९), अश्विमत आदि के मत भिन्नोक्त हैं। सुद्धो से भोजन माँगना सर्वत्र वर्जित माना गया है। पराशरमाधमीय (१।२) ने लिखा है कि आपदाकाल में भी दूध में यहाँ का पारा भोजन मिथा रूप में नहीं लेना चाहिए।

मनु (२।१८९), बौधायनधर्मसूत्र (१।५।५६) एवं याज्ञवल्क्य (१।१८७) ने मिथा से प्राप्ता भोजन को शुद्ध माना है। मिथा से प्राप्त भोजन पर रहनेवाले ब्रह्मचारी को उपवास का फल पानेवाला कहा गया है (मनु २।१८८ एवं बृहत्सारायण ५० १३०)। ब्रह्मचारी को घोड़ा-घोडा करके कई गृहों से भोजन माँगना चाहिए। केवल देवपूजन या वित्तों के श्राद्ध-काल में ही किसी एक व्यक्ति के यहाँ नरपेट भोजन ग्रहण करना चाहिए (मनु २।१८८-१८९ एवं याज्ञ० १।३२)।

बौतम (५।१६) ने लिखा है कि प्रति दिन दैवदेव के यज्ञ एवं भूतों की शक्ति के उपरान्त गृहस्थ को 'स्वांति' शब्द एवं फल के साथ मिथा देनी चाहिए। मनु (३।९४) एवं याज्ञवल्क्य (१।१०८) ने कहा है कि यदि कोई एवं ब्रह्मचारियों को मिथा (भोजन) आदर एवं स्वागत के साथ देनी चाहिए। मितादाता ने एक और (प्रातः) की मिथा की बात पायी है (याज्ञ० १।१०८)। एक और (शरत्) मयूर (मोर) के अण्डे के बराबर होता है। एक पुष्पल पार प्रातः के बराबर, हस्त पार पुष्पल के बराबर तथा अश्व तीन हस्त के बराबर होता है।^१

प्राचीन काल में प्रति दिन अग्नि में समिधा डालना (होम) तथा मिथा माँगना इतना सामान्य माना जाता था कि यदि कोई ब्रह्मचारी लघाकारा सात दिनों तक बिना कारण (बीमारी आदि) के यह सब नहीं करता था तो उसे वही शपथिष्यत करना पड़ता था जो ब्रह्मचारी रूप में सम्मोग करने पर दिया जाता था। इस विषय में देविए बौधायनधर्मसूत्र (१।२।५४), मनु (२।१८७) एवं विष्णुधर्मसूत्र (२।८।५२)।

मिथा केवल अग्नि में नहीं डाली जाती थी। ब्रह्मचारी मिथा खाकर गुरु को निवेदन करता था और गुरु के आदेश के अनुसार ही उसे ग्रहण करता था। गुरु की अनुपस्थिति में वह गुरुपत्नी या दुःसुत्र को निवेदन करता था। यदि ऐसा कोई न मिले तो वह अपनी ब्राह्मणों से जानकर वंसा ही ग्रहण था और उनसे आदेशानुसार खाता था (आश्विनमेघधर्मसूत्र १।१।३।३१-३५, मनु २।५१)। ब्रह्मचारी जूठा नहीं छोड़ता था और पात्र को धोकर रख

४५. मिथा ए प्राकृतमिथा। आसन्नं अपूरणपरिमाणः। प्रातःप्रातः भवेद् मिथा पुष्पलं हस्तपुष्पलम्। हस्तपुष्पलं तद्विधम् तत् त्रिगुणं त्वेत्। इति प्रातःप्रातःपरिमाणः। मितादाता (याज्ञवल्क्य १।१०८)।

देता था। बचा हुआ घुट मोहन गाठ दिया जाता था, या बहा दिया जाता था या मुख के घुट नौकर को दे दिया जाता था।

बह्मचारी समिया लाने एवं मिखा माँहने के अतिरिक्त गुरु के लिए पात्रों में जल भरता था, पुष्प एकत्र करता था, गोबर, मिट्टी, कुश आदि जुटाता था (मनु २।१८२)।

सन्ध्या

उपनयन के दिन प्रातः सन्ध्या नहीं की जाती। जैमिनि के अनुसार गायत्री मन्त्र बतलाने के पूर्व कोई सन्ध्या नहीं होती। अतः उपनयन के दिन दोपहर से सन्ध्या का आरम्भ होता है। इस कार्य को सानान्वित 'सन्ध्यो-पासना' या 'सन्ध्यावन्दन' या केवल सन्ध्या कहा जाता है। उपनयन के दिन केवल गायत्री यज्ञ से ही सन्ध्या की जाती है। 'सन्ध्या' शब्द केवल रात एवं दिन के सन्धिकाल का घटक मात्र नहीं है, प्रत्युत यह प्रायश्चा या स्तुति का भी, जो प्रातः या साय को जाती है, घटक है। यह कभी-कभी दिन में तीन बार अर्थात् प्रातः, दोपहर एवं साय होती थी। अत्रि ने लिखा है—“आत्मजानी द्विज को सन्ध्या तीन बार करनी चाहिए। इन तीन सन्ध्याओं को वन-से गायत्री (प्रातः कालीन), सावित्री (मध्याह्नकालीन) एवं सरस्वती (सायकालीन) कहा जाता है, ऐसा योग्यव्रत ब्रह्मण्य का मत है।” सामान्यतः सन्ध्या दो बार ही (प्रातः एवं साय) की जाती है (आश्वलायनगृह्यसूत्र ३।७, आप-स्तम्बमर्म० १।११।३०।८, गौतम २।१७, मनु २।१०१, याज्ञवल्क्य १।२४-२५ आदि)।

समी के मत में प्रातः सूर्योदय के पूर्व से ही प्रातः सन्ध्या आरम्भ हो जाती चाहिए और जब तक सूर्य का बिम्ब दीप्त न पड़े तक चलनी रहनी चाहिए और सायकाल सूर्य के डूब जाने तथा तारों के निकल आने तक सन्ध्या होनी चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ सन्ध्या करने का समय कहा गया है, किन्तु गौण काल माना गया है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के उपरान्त तीन घटिकाएँ। एक मुहूर्त (योगयाज्ञवल्क्य के अनुसार दो घटिकाओं अर्थात् दो घटियों) तक सन्ध्या की अवधि होती चाहिए। किन्तु मनु (४।९३-९४) के मत से जितनी ठीक तक चाहें हम सन्ध्या कर सकते हैं, क्योंकि लम्बी सन्ध्या करने से ही प्राचीन ऋषियों को दीर्घ आयु, बुद्धि, यश, कीर्ति एवं आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो सकी थी।

अधिवारा ग्रन्थकारों के अनुसार गायत्री का जप तथा अन्य गूत यज्ञ सन्ध्या में प्रमुख हैं तथा मार्जन आदि गौण हैं, किन्तु मनु (२।१०१) की व्याख्या में मेधातिथि ने जब को गौण तथा मन्त्र एवं आसन को प्रमुख स्थान दिया है। “सन्ध्या करनी चाहिए” का तात्पर्य है आदित्य नामक देवता का, जो सूर्य-मण्डल का घटक है, ध्यान करना तथा इस समय का भी ध्यान करना कि बड़ी बुद्धि या तेज उसके अन्तः में भी अवस्थित है। शीघ्र के बाहर सन्ध्या के लिए

५. उचित स्थान माना गया है (आपस्तम्बमर्म० १।११।३०।८, गौतम २।१६, आश्वसूत्र० १।२।२)। इस विषय में एकान्त स्थान (शाखाग्नगृह्य० २।१।१), नदी का तट या कोई पवित्र स्थान (आश्वलायनगृह्य० २।४।१) की विशिष्ट रूप से बुना गया है। किन्तु अग्निहोत्रियों के लिए ऐसा कोई विधान नहीं है, क्योंकि उन्हें वैदिक क्रियाएँ एवं होम करना होता है और वह भी सूर्योदय के समय, अतः वे अपने घर में ही सन्ध्या कर सकते हैं। अपराधों द्वारा उद्धत चित्त के बचन से पता चलता है कि घर की अपेक्षा गोशाला या नदी के तट या विष्णु-मन्दिर या निवास के पास सन्ध्या करना प्रथम से दस गुना, सार गुना या अत्यन्त गुना (अनन्त गुना) अच्छा है। प्रातःकालीन सन्ध्या पढ़े होना तथा सायकालीन बँटकर करनी चाहिए (आश्वलायनगृह्य० ३।७।६, शाखायनगृह्य० २।१।१ एवं ३, मनु २।१०२)। प्रातःकालीन सन्ध्या पूर्व दिशा की तथा सायकालीन उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर करनी चाहिए। सन्ध्या करने वाले को ध्यान करना चाहिए, पवित्र स्थान पर कुश-आसन पर बैठना चाहिए, यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए एवं मौन रहना चाहिए (सन्ध्या करते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए)।

शस्त्रोपासन की प्रमुख क्रियाएँ ये हैं—आचमन, प्राणायाम, मार्जन (मन्त्रों द्वारा अपने ऊपर तीन बार पानी छिड़कना), अघमर्षण, अर्घ्य (सूर्य को जल देना), गायत्री जप एवं उपस्थान (शत-काल सूर्य की एवं सायंकाल सामान्यतः षडश की प्रार्थना मन्त्रों के साथ करना)।

तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।२) में सर्वप्रथम सन्ध्या का वर्णन पाया गया है, जहाँ अर्घ्य एवं गायत्री जप ही प्रधान क्रियाएँ देखने में आती हैं। काशान्तर में बहुत-सी बातें जुड़ती चली गयीं, जिनका विस्तार यहाँ अनावश्यक है। हम यहाँ उन बातों पर मासिप्त विवरण उपस्थित करेंगे। आचमन के विषय में विस्तृत नियम गौतम० १।३।५।४०, आपस्तम्ब-धर्म० (१।५।१५।२-११ एवं १६), मनु (२।५८-६२), याज्ञवल्क्य (१।१८-२१) में पाये जाते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।५।१०) एवं आपस्तम्बधर्म० (१।५।१५।५) के अनुसार पुष्पिणी के गड्डे के जल से आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन शैठकर उत्तर या पूर्व दिशा में (झरे या सुककर नहीं) करना चाहिए। इसके लिए पवित्र स्थान होना चाहिए। जल गरम या फेंकित नहीं होना चाहिए। जल को अघरो से तीन बार स्पर्श करना चाहिए (मुड़ना चाहिए)। पीले धाँहिने हाथ से बाँक, कान, नाक, उर एवं सिर छूना चाहिए। आचमन का जप ब्राह्मणों के लिए हृदय तक, क्षत्रियों के लिए कण्ठ तक एवं वैश्यों के लिए तालु तक होना चाहिए। स्त्रियाँ एवं शूद्र उतना ही जल मुड़व सकते हैं जहाँ उनके तालु तक जा सके। मनु (२।१८) एवं याज्ञवल्क्य (१।१८) के अनुसार जल ब्राह्मणों (अंगूठे की जड़) से मुड़वना चाहिए।^१ आचमन की क्रिया सामान्यतः सभी धार्मिक क्रियाओं में देखी जाती है। भोजन करने के पूर्व एवं पश्चात् भी आचमन किया जाता है। आजकल आचमन विष्णु के तीन नामों (केशव, नारायण एवं माधव) के साथ किया जाता है (ओम् केशवाय नमः आदि)। कहीं-कहीं विष्णु के २४ नाम लिये जाते हैं, यथा ब्रह्मण में।^२

प्राणायाम की योगसूत्र (२।४९) में स्वास एवं प्ररवास का गति-विच्छेद कहा गया है।^३ गौतम (१।५०) के अनुसार प्राणायाम तीन है, जिनमें प्रत्येक १५ मात्राओं तक चलता है। औषायनधर्म० (४।१।३०), वसिष्ठधर्म० (२।५।१३), शतस्मृति (७।१४) एवं याज्ञवल्क्य (१।२३) के अनुसार प्राणायाम के समय गायत्री का शिरः (ओम् के साथ सम्बन्धित तीनों व्याहृतियों) एवं गायत्री का मन्त्र मन-री-मन गुरुराये जाते हैं। योग-याज्ञवल्क्य के अनुसार प्रथम मन में सातो व्याहृतियाँ (जिनमें प्रत्येक के पहले 'ओम्' अवश्य जुड़ा रहना चाहिए), तब गायत्री मन्त्र और अन्त में

४६. वसिष्ठिका (कानी), तर्जनी एवं अंगूठे की जड़ों की एवं हाथ की अंगुलियों के पोरों को कम से मात्रापर्य (वा काय), विष्णु, ब्राह्म एवं बंध तीनों कहा जाता है (बेसिए याज्ञ० १।१९, विष्णुधर्म० ६२।१-४, वसिष्ठधर्म० १।६४-६८, औषायनधर्म० १।५।१४-१८)। इस विषय में अन्यग्रन्थों में कुछ अंतराल भी है, यथा—वसिष्ठ के अनुसार विष्णु तर्जनी एवं अंगूठे के बीच में है एवं मानव तीनों अंगुलियों के पोरों पर है। अन्य लोगों के मत से चार अंगुलियों की चरें बांध तीनों कहा जाती है (औषायनधर्म० १।५।१८)। ब्रह्मसूत्र गृह्य० १।५ एवं पारस्करगृह्य परिशिष्ट में पाँच तीनों के नाम लिये हैं (पाँचवाँ है आग्नेय, अर्थात् हृत्सेवी)। आग्नेय को अन्य लोगों ने तीस्य भी कहा है।

४७. मणिपुराण (अध्याय ४८) में विष्णु के २४ नाम आये हैं—केशव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, त्रिकुम्भ, वामन, श्रीपद, हृषीकेश, स्वामिन, रामोदर, संकर्यन्, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दुस्त्वोत्तम, अयोदध, मरुतिह, अश्वत्, प्रनारंन, ज्येष्ठ, हरि, श्रीकृष्ण।

४८. तस्मिन्नाति (आत्मन्ये तस्मिन्) पञ्चात्मस्वात्मयोगोतिविच्छेदः प्राणाद्यामः। योगसूत्र (२।४९)।

गायत्री का छिद्र दुहराना चाहिए।^१ प्राणायाम के तीन अंग हैं—पूरक (बाहरी वायु भीतर लेना), कुम्भक (रिधे हुए स्वास को रोके रखना अर्थात् न तो स्वास छोड़ना न ग्रहण करना) एवं रेचक (फेफड़ों से वायु बाहर निकालना)। पन्च ने प्राणायाम की प्रवृत्ति में बहुत कुछ कहा है (६।७०-७१)।

मार्जन में ताम्र, उडुम्बरकाष्ठ या मिट्टी के बरतन में रखे हुए जल को कुछ से छिड़का जाता है। मार्जन करते समय 'ओम्', व्याहृतिर्वा, गायत्री एवं 'आपो हि प्या' (ऋ० १०।१।९-३) नामक तीन मन्त्र दुहराये जाते हैं। वीणा-मनचर्म (२।४।२) ने अन्य वैदिक मन्त्र भी जोड़ दिये हैं, विन्दु शनवगुह्यपूज (१।१।२४), धारारण्य (१।२२) आदि ने मार्जन के लिए केवल उपर्युक्त 'आपो हि प्या' नामक तीन मन्त्रों के लिए ही व्यवस्था की है।^२

अथमवर्ण (पाप को ममाना) में गौ के कान की मूर्ति दाहिने हाथ का रूप बनाकर, उसमें जल लेकर, नाक के पास रखकर, उस पर स्वास लेकर (इत भावना से कि अपना पाप भाग जाय) "श्रुत च०" (ऋ० १०।१९०।१-३) नामक तीन मन्त्रों के साथ पृथिवी पर बायीं ओर जल फेंक दिया जाता है।

अर्घ्य (सम्मान के साथ द्रव्य को जलापण) में दोनों जुड़े हुए हाथों में जल लेकर, गायत्री गान करने हुए, पूर्व की ओर उन्मुख होकर तीन बार जल गिराना होता है। यदि सबक पर हो या वाराणसी में हो, अर्थात् यदि जल मुक्तम न हो तो घूल से ही अर्घ्य देना चाहिए।

गायत्री के जप के विषय में आचमनी-उपदेश नामक प्रकरण उलर देखिए। गायत्री के जप के विषय में विस्तृत विवेचन पाया जाता है। इस पर अपराकं (पृ० ४६-४८), स्मृतिचक्रिका (पृ० १४३-१५२), चम्पेस्वर के गृह्य-रत्नाकर (पृ० २४१-२५०) एवं आह्निकप्रवाच (पृ० ३११-३१६) द्वारा प्रस्तुत विस्तार गहाँ नहीं दिया जा रहा है। आह्निक के प्रकरण में कुछ बातें उल्लेखनीय आयेंगी।

उपस्वान में बीधायन के मतानुसार 'उदयम०' (ऋग्वेद १।५०।१०), 'उदयम०' (ऋ० १।५०।१), 'दिनम०' (ऋ० १।११।५।१), 'तन्वम०' (ऋ० ७।६९।१६), 'य उदयात्०' ('ती० आरण्यक ४।४।५) के साथ स्नान की प्रार्थना करनी चाहिए। अनु (२।१०।३) के मत से जो व्यक्ति प्रातः एवं साय सन्ध्योपासना नहीं करता, उसे दिनों की खेणी से जलम कर देना चाहिए। गोमिलस्मृति (२।१) के अनुसार ब्राह्मण तीन सन्ध्याओं में पाया जाता है और जो सन्ध्योपासन नहीं करता, वह ब्राह्मण नहीं है। बीधायन-वर्ममूत्र (२।४।२०) का कहना है कि राजा का

४९. मूर्ध्ना स्वर्णहर्षनस्तत्र सत्यं तर्पय च। प्रत्येकारसमायुक्तस्तथा हस्तान्दुर्बलम्॥ ओमाम्नेयोतिरिधेयं
मिर परवतप्रयोदयेत्। मिरास्तान्द्योगात् प्राणायामस्तु शक्तिम्॥ बीधायनप्रवच (स्मृतिचक्रिका, पृ० १४१,
भाग १ में उद्धृत)।

५०. सुप्रमितया अमिषानामिषाणीभिर्हिरण्यकर्मभिः पावधानीभिर्वाहृतिभिर्धर्मैः वनिमंरततां प्रीत्य
प्रमती मयति। बी० च० (२।४।२)। सुप्रमितती श्रुदेव का इषिकाण्णो आदि (४।६९।६) मत्र है, दन्त्या
हैं ऋ० १०।१।१-३, वाचनी हैं इयं मे यदम (ऋ० १।२५।१९), तस्या धामि (ऋ० १।२५।११), मय ते (ऋ०
१।२५।१४) एवं धर्मिचैरं (ऋ० ७।८९।५)। पावधानी स्वादिष्ठया मयिष्ठया (ऋ० १।१।१) हैं, विन्दुगुह्यपूजों
के मत से ऋ० १।१७।२१-२७ वाले मन्त्र हैं। तिरुपी आर्जुन कुयन्तिष्ठं सीरुमिन्निमुनि। प्रणवो नमस्कृत्य नमसि
च तृतीयका। अथैवतस्त्रुचर्चयं चतुर्थं प्रति आर्जनम्॥ गोमिलस्मृति (२।४।५); अथैवतस्त्रुच श्रुदेव (१०।१।१-३)
में है। संतिरीय ब्राह्मण (१।९।७) में "आपी हि ध्य मयोमृष इत्यमिषावर्षयो। द्यो नं तर्पय द्यता", पत्रा
जाता है।

चाहिए कि वह सन्ध्या न करनेवाले ब्राह्मणों से दूध का काम ले। सन्ध्या के यूपों के विषय में देखिए मनु (२।१०२), बौधायनधर्म० (२।४।२५-२८), याज्ञवल्क्य (३।३०७)। जब व्यक्ति सूतक में पड़ा हो, घर में तन्तानोत्पत्ति के कारण अशौच हो, तो उसे जप तथा उपस्थान की छोड़कर केवल अर्घ्य तक सन्ध्या करनी चाहिए।

आधुनिक काल में पुराणों एवं तन्त्रों से बहुत कुछ लेकर सन्ध्या-क्रिया को बहुत विस्तार दे दिया गया है। सत्कारलमाला के अनुसार न्यास अवैदिक कृत्य है। न्यासों एवं मुद्राओं (हाथों, अँगुलियों आदि के आसन, आकृतियों) के लिए स्मृतिमुक्ताफल (आर्त्तिक, पृ० ३२८-३३३), स्मृतिचन्द्रिका (भाग १, पृ० १४६-१४८) अवलोकनीय हैं।^१

न्यास का एक विशिष्ट अर्थ होता है। यह वह क्रिया है जिसके द्वारा देवता या पवित्र बातों का आवाहन किया जाता है, जिससे वे शरीर के कुछ भागों में अवस्थित होकर उन्हें पवित्र बना दें और पूजा तथा ध्यान के लिए उन शरीर-भागों को योग्य बना दें। पुरुषसूक्त (ऋग्वेद १०।१०) के १६ मन्त्रों का आवाहन बायें एवं दाहिने हाथों में, बायें एवं दाहिने पाँवों में, बायें एवं दाहिने पुटनों में, बायें एवं दाहिने भागों में, नाभि, हृदय एवं कण्ठ में, बायीं एवं दाहिनी भुजाओं में, मुँह, आँखों एवं सिर में अवस्थित होने के लिए किया जाता है। विभिन्न ग्रन्थों में विभिन्न बातें पायी जाती हैं, जिनका विवरण उपरिपक्ष करना यहाँ सम्भव नहीं है।

स्मृतिचन्द्रिका (पृ० १४६-१४८) ने मुद्राओं (हस्ताकृतियों) के विषय में एक लम्बा उद्धरण दिया है। पूजा-प्रकाश (पृ० १२३) में उद्धृत सग्रह में आया है कि पूजा, ध्यान, काम्य (किसी कामना से किये गये कृत्य) आदि कामों में मुद्राएँ बनायी जाती हैं और इस प्रकार देवता पूजक के सन्निकट लाया जाता है। मुद्राओं के नामों एवं लक्ष्णों में मतभेद है। स्मृतिचन्द्रिका एवं वैद्यनाथ लिखित स्मृतिमुक्ताफल (आर्त्तिक, पृ० ३३१-३३२) में इन मुद्राओं की चर्चा हुई है—सम्पुल, सम्पुट, वितत, विस्तृत, द्विमुख, त्रिमुख, अधोमुख, व्यापकाञ्जलिक, यमपादा, धमित, तन्मुखोन्मुख, विलम्ब, मुष्टिक, मीन, कूर्म, चण्डा, सिंहानान्त, महामान्त, मुद्गर एवं पल्लव। नित्याचारपद्धति (पृ० ५३३) के अनुसार 'मुद्रा' शब्द 'मुद्' (प्रसन्नता) एवं 'रा' (देना) से बना है। मुद्रा देवता को प्रसन्न रखती है और भयुरो से (दुष्ट आत्माओं से) मुक्त कराती है। इस ग्रन्थ तथा पूजाप्रकाश में पूजन सम्बन्धी मुद्राओं के नाम मिलते हैं। यथा—आवाहनी, स्थापनी, सन्निधापनी, सरोधिनी, प्रसादमुद्रा, अवगुच्छन-मुद्रा, सम्मुख, प्रार्थन, दास, चक्र, गदा, अम्ब (पद्म), मुसल, खड्ग, घनुष, बाण, नाराय, कुम्भ, विष्णु (विष्णुस्वर के लिए), शेर, पुस्तर, लक्ष्मी, तन्त्रजिह्व (अग्नि के लिए), दुर्गा, नमस्कार, अञ्जलि, सहार आदि (कुल ३२ मुद्राएँ हैं)। नित्याचारपद्धति (पृ० ५३६) के अनुसार दास, चक्र, गदा, पद्म, मुसल, खड्ग, श्रीवत्स एवं कोस्तुभ यगवान् विष्णु की आठ मुद्राएँ हैं। स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत महासंहिता में मत से मुद्राएँ मीन-माड में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे देवता कुपित हो जाते हैं और मुद्राएँ बिचल हो जाती हैं। शारदातिलक (२३।१०६) ने लिखा है कि मुद्राओं से देवता प्रसन्न होते हैं। इसके मत से मुद्राएँ ये हैं—आवाहनी, स्थापनी, सन्निधापनी, सरोधिनी, सम्मुख, सवल, अवगुच्छन, घेनु, महामुद्रा। चर्पनान सूरि

५१. तन्त्रक्रियाओं का स्मृतियों एवं भारतीय जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है, इस विषय में कुछ धर्मज्ञों की पुस्तकें एवं लेख अवलोकनीय हैं, यथा—'द्वि इन्द्रोद्भवान् ए सायनमाला,' भाग २, गायत्र्याऽ ओरिटिपल सीरीज; 'इष्टियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्स'; भाग ६, पृ० ११४, भाग ९, पृ० ६७८, भाग १०, पृ० ४८६-९२; सिलवेन लेवी की भूमिका—'बासिल द्वीप की संस्कृत पुस्तकें' (ग्राइन् रिम्बू, अगस्त १९३४, पृष्ठ १५०-५१)।

वे आचार्यदिनकर (१४११-१२ ई०) ने जैनो के लिए ४२ मुद्राएँ बतायी हैं और उनकी परिभाषा भी दी है।

मुद्राओं का प्रभाव दूर-दूर तक गया। हिन्दुसिद्धांत के बालि द्वीप में उनका प्रचार होता भी जाता है। इस विषय में बालि के बौद्धों एवं यौव पुत्रारिमा द्वारा व्यवहृत मुद्राओं पर एक बहुत ही मनोरंजन पुस्तक कुमारी तीरा जी क्लीन ने लिखी है, जिसमें ६० चित्र भी हैं।^{४२}

वेदाध्ययन

प्राचीन भारत की शिक्षा-प्रणालि, पाठ्य क्रम आदि पर विस्तार से निम्नलिखित पर एक बृहत् पुस्तक बन जायगी। हम यहाँ केवल प्रमुख बातों पर ही प्रकाश डाल सकेंगे।^{४३}

प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रणालि का प्रमाण आधार या शिल्लक जितने बड़े सच्यार्थ मिली हैं, वगण आचार्य, गुरु, उपाध्याय। अध्यापन अथवा शिक्षण मौखिक ही होता था। ऋग्वेद (७।१०।१५) में बताया है कि पढ़नेवाला गुरु की बातें उसी प्रकार सुनता है जिस प्रकार एक मंडक टर्राई में दूसरे मेढर की बापी पतता है। इस विषय में देखिए अथर्व० (१।१।७।१), मो० ब्रा० (२।१), अथर्व० (१।१।७।३), आप० धर्म० (१।१।१।१५-१८), स्क० ब्राह्मण (१।१।५।४।१२), अथर्व० (१।१।७।६) एवं इत० ब्रा० (१।१।५।४।१७)। आरम्भ में पुत्र पिता से ही कुछ शिक्षा पाने रहता था, जैसा कि हम ऋग्वेदार्थकोषनिपद (५।२।१) में स्वतन्त्रतु आरभ्य की गाथा से ज्ञात होता है। आरम्भ को सब कुछ ज्ञात था (ऋग्वेदार्थकोषनिपद ६।२।१ एवं ४)। किन्तु प्राचीन बाल में बच्चा को आचार्य के पास भेजा जाता था, और वह एक परिपक्वी-सी हो गयी थी। छात्रार्थकोषनिपद (६।१) में बताया है कि स्वतन्त्रतु आरम्भ का समय पिता ने गुरु के पास १२ वर्षों तक रखा था। उसी उपनिषद् (३।२।५) में यह भी बताया है कि पिता को अनुविद्या अपने ज्येष्ठ पुत्र या योग्य शिष्य का बतानी चाहिए। गुरु का शिष्य का बड़ी महत्ता दी गयी थी। सारा का सारा अध्यापन मौखिक था, और विद्यार्थी गुरु के पास ही रहता था, अतः गुरु का पद स्वयंसेवक उच्च एवं महान् हो गया था। सत्यवाम जाबाल अपने गुरु से कहता है—'आपक ही समान अन्य गुरुजनों से मैंने सुना है कि गुरु से प्राप्त विद्या द्वारा ज्ञान महान् होता है (छान्दोग्योपनिषद् ४।९।३)। स्वतन्त्रतु उपनिषद् (६।२।३) ने गुरु को ईश्वर के पद पर रखा है और परम श्रद्धालु माना है। आपस्तम्बपरमसूत्र (१।२।६।१३) ने लिखा है—'शिष्य को चाहिए कि वह गुरु को मगवान् की भाँति माने। एतल्लभ्य की कथा में दो बातें स्पष्ट होती हैं, गुरु की महत्ता एवं एकान्ठ भक्ति (आदिश्रव १३२ श्रोगणर्व १८।१।३)। एतल्लभ्य निपाद था, किन्तु उसे धनुषपर होता था। श्रोगणर्व ने सिताना अस्वीकार कर दिया था। किन्तु एकान्ठ साधना एवं भक्ति के कल्याण एतल्लभ्य महान् एवं यशस्वी धनुषपर ही सका। महा-

४२ Miss Tyra de Kleen 'Mudras (the hand poses) practised by Buddhists and Saiva priests' in Bali (1924), New York.

४३ इस विषय में निम्नलिखित पुस्तकें अवलोकनीय हैं—Rev F E Keay's 'Ancient Indian Education' (1918) Dr A S Altekar's 'Education in Ancient India' (1931), S K Das on 'Educational system of the ancient Hindus' (1930) and Dr S D Sarkar's 'Educational Ideas and Institutions in ancient India' (1928) The last work is based entirely on the Atharva and the Ramayana

भारत (अनुशासनपर्व ३६।१५) में आया है कि घर पर वेद पढ़नेवाला निन्दास्पद है, रम्य यवनीन से योग्यतर इसी लिए हो सका कि उसने गुरु से शिक्षा पायी थी। मनु एवं अन्य स्मृतियों में आचार्य की महत्ता के विषय में कुछ मतान्तर है। मनु (२।१४६=विष्णुधर्मसूत्र ३।०।४४) के अनुसार जनन और गुरु दोनों पिता हैं, किन्तु वह जनक (आचार्य), जो व्रत वेद का ज्ञान देता है, उस जनक (पिता) से महत्तर है, जो केवल शारीरिक जन्म देता है, क्योंकि आध्यात्मिक विद्या में जो जन्म होता है वह ब्राह्मण के लिए द्दुल्लोक तथा परलोक दोनों में अधुष्ण एवं असह्य होता है। किन्तु एक स्थान पर मनु (२।१४५) ने आचार्य को उपाध्याय से दस गुना, पिता को आचार्य से सौ गुना तथा माता को पिता से सहस्र गुनी उत्तम माना है। गौतम (२।५६) ने आचार्य को सभी गुरुओं में श्रेष्ठ माना है। किन्तु अन्य लोगों ने माता को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। याज्ञवल्क्य (१।३५) ने माता को आचार्य से श्रेष्ठ माना है। गौतम (१।१०-११), वसिष्ठ-धर्मसूत्र (३।२१), मनु (२।१४०) एवं याज्ञवल्क्य (१।३४) ने लिखा है कि जो ब्रह्मचारी का उपनयन करता है और उसे सम्पूर्ण वेद पढ़ाता है वही आचार्य है। निरुक्त (१।४) ने लिखा है कि आचार्य विद्यार्थी को सम्यक् आचार सम्पन्न करने में प्रेरित करता है, या उससे शुक्ल एकत्र करता है, या दम्भों के अर्थ एकत्र करता है या बुद्धि का विकास करता है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।१४) कहता है—“विद्यार्थी आचार्य से अपने कर्तव्य (आचार) एकत्र करता है, इसी लिए वह आचार्य कहलाता है।” मनु (२।६९) का कहना है कि आचार्य उपनयन करने के उपरान्त शिष्य को शीघ्र (शारीरिक शुद्धता), आचार (प्रति दिन के जीवन में आचार के नियम), अग्नि में समिधा डालने एवं सत्प्राभूजा के नियम सिखाता है। यही याज्ञवल्क्य (१।१५) का भी कहना है। यद्यपि आचार्य, गुरु एवं उपाध्याय शब्द समानार्थक रूप में प्रयुक्त होते हैं, किन्तु प्राचीन लेखकों ने उनमें अन्तर देखा है। मनु (२।१४१ एवं १४२) के अनुसार जो व्यक्ति किसी विद्यार्थी को वेद का कोई एक अंग या वेदांग का कोई अंग पढ़ाता है और अपनी जीविना इस प्रकार चलाता है, वह उपाध्याय है,^{५४} और गुरु वह है जो बच्चे का सत्कार करता है और पालन-पोषण करता है। अन्तिम परिभाषा से गुरु तो पिता ही ठहरेता है। वसिष्ठधर्मसूत्र (३।२२-२३), विष्णुधर्मसूत्र (२।१२) एवं याज्ञवल्क्य (१।३५) ने मनु के समान ही उपाध्याय की परिभाषा की है। याज्ञवल्क्य (१।३४) के अनुसार गुरु वही है जो सत्कार करता है और वेद पढ़ाता है। स्पष्ट है, आरम्भ में पिता ही अपने पुत्र को वेद पढ़ाता था। वास्तव में, ‘गुरु’ शब्द गुरुय या स्त्री के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए अधिकतर प्रयुक्त होता था। विष्णुधर्मसूत्र (३।२।१-२) के अनुसार पिता, माता एवं आचार्य तीन गुरु हैं और मनु (२।२२७-२३७) ने इन तीनों के लिए स्तुति-मान किये हैं। देवल के अनुसार पिता, माता, आचार्य, ज्येष्ठ भ्राता, पति (स्त्री के लिए) की गुरुओं में गणना होती है। मनु (२।१४९) के अनुसार जो सोडा या अधिक ज्ञान देता है, वह गुरु है।^{५५}

५४. प्राचीन काल से ही वेदांग छः माने गये हैं, यथा—शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द (छन्दोविधि), ज्योतिष। मुम्बडकोपनिषद् (१।१।५) में इनके नाम दिये हैं, आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।३।८।१०-११) ने लिखा है—“षडंगो वेदः। छन्दा कल्पी व्याकरण ज्योतिष निरुक्त शिक्षा छन्दोविधिरिति।” शिक्षा में स्वर, ध्वनि आदि का विवेचन पڑता है, कल्प में वैदिक एवं परेल्लूयों की विधि-विधियाँ का वर्णन होता है, व्याकरण तो व्याकरण ही है, निरुक्त में शब्दों की व्युत्पत्ति पायी जाती है, छन्द में गद्य की मात्रा आदि का विवेचन होता है तथा ज्योतिष में ज्योतिष विद्या का वर्णन पाया जाता है।

५५. भयं पुण्यस्यातिगुरुषो भवन्ति। पिता भगताचार्यश्च। विष्णुधर्मसूत्र ३।२।१-२; मनु (२।२२५-२३२) के यवन वंशे ही हैं जैसे सत्स्यपुराण (२।१।२०-२७) के; मनु के २३०, २३१ एवं २३४; शान्तिपर्व के १०।८।६, ७ एवं १२

कुछ लोगो ने मत से गुरु को "जाओ, अब हम समाप्त करें" कहना चाहिए। मनु (२।७०-७४), गौतम (१।४९-५८) एवं गोपम ब्राह्मण (१।३१) को भी इस विषय में देख लेना चाहिए। गोडे-बहुत अंतर के साथ बातें एक-सी ही हैं।

द्विजातियों का प्रथम कर्तव्य वेदाध्ययन था। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१०-११) के बावजूद भी वैदिक साहित्य बहुत बड़ा था, जैसा कि इन्द्र एवं भरद्वाज की कहानी से ज्ञात होता है। भरद्वाज ७५ वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचारी थे (पढ़ते रहे), तब भी इन्द्र ने कहा कि इतना पढ़ लेने पर भी अपाह्न वेद का बहुत छोटा भाग तुमने (तीन पर्वतों की तीन मुट्ठियों मात्र) पढ़ा है। मनु (२।१६५) ने एक आदर्श उपस्थित किया है कि प्रत्येक द्विजाति को उपनियमों के साथ सम्पूर्ण वेद का अध्ययन करना चाहिए। शतपथब्राह्मण (११।५।७) की वेदाध्ययन-स्तुति (स्वाध्याय करने का आदेश) (स्वाध्यायोऽध्येतव्यं अर्थात् वेद अवश्य पढ़ना चाहिए) हम अधिकतर देखते हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।४। १२।१ एवं ३) ने तैत्तिरीयारण्यक (२।१।४।३) एवं शतपथब्राह्मण (११।५।६।८) को उद्धृत किया है।^{१४} महामाष्य (भाग १, पृ० १) ने एक वैदिक उद्धरण दिया है—“ब्राह्मण को बिना किसी प्रयोजन के धर्म एवं वेदों के साथ वेद का अध्ययन करना चाहिए। महामाष्य (शान्तिपर्व २३९।१३) का कहना है कि वेद पढ़ने से ब्राह्मण अपना कर्तव्य कर लेता है। याज्ञवल्क्य (१।४०) का कहना है कि वेद द्विजातियों को सर्वोच्च कल्याण देता है जिसमें पारवर्ष्य के यज्ञ तथा एवं सत्कार को भली भाँति समझ सकते हैं और कर सकते हैं। महामाष्य (भाग १, पृ० ९) में चार वेदों के परम्परागत विस्तार क्रम पाये जाते हैं यथा ऋग्वेद में १०१ शाखाएँ हैं सामवेद में १०००, यजुर्वेद में २१ एवं शतर्वेद में ९। जीवन छोटा होता है, जो गौतम (२।५१) वसिष्ठपर्व ० (७।३), मनु (३।२) याज्ञवल्क्य (२।५२) एवं अन्य लोगों ने बहुत एवं वेद के अध्ययन का ही आदेश दिया है। अपना वेद पढ़ लेने के उपरान्त अन्य शाखाएँ एवं वेद पढ़े जा सकते हैं। अथर्वान्त स्मृतिशास्त्र में यही आशय व्यक्त किया है कि अपन पूर्वजों की शाखा के वेद का अध्ययन एवं उसी के अनुसार धार्मिक कृत्य भी करने चाहिए। जो अपनी वरापरम्परागत शाखा का वेद नहीं पढ़कर अन्य शाखा पढ़ता है उसे 'सात्कारण्ड' कहा जाता है। सात्कारण्ड को पाणिन क्रियाएँ विषय होती हैं। किन्तु अपनी शाखा में न पानी जाने वाली क्रिया अन्य शाखा से सीखी जा सकती है। अनिष्टात्र का उदाहरण यहाँ दिया है, क्योंकि यह सभी शाखाओं में नहीं पाया जाता, किन्तु इस करत सभी हैं।

गुरुओं का निवास प्रायः एक ही स्थान पर होता था। किन्तु प्राचीन भारत में भी वे एक देश से दूसरे देश में जाते हुए पाये गये हैं। वौपीतरीब्राह्मणानुनियद् (८।१) में हम विस्मय भालादि गायत्री का उत्तीर्ण, मत्स्य, कुर-पञ्चाल एवं वासि विदेह में भ्रमण करते हुए पाते हैं। गृहदारण्यकोपनिषद् (३।३।१) में मुज्य लाटपायनि याज्ञवल्क्य से कहते हैं कि य तथा अन्य लोग अध्ययन के लिए मद्र देश में घूमते रहें। शिष्यगण बहुधा एवं ही गुरु के यहाँ रहते थे, किन्तु वे जिस प्रकार पानी ढाल की ओर अवश्य बह जाता है उसी प्रकार विस्मय गुरुओं के यहाँ दोड़कर चले भी जाते थे।^{१५} ऐसे विद्यार्थी जो इस आशय से उस आचार्य तक भागा करते थे, उन्हें 'तीर्थकार' कहा गया है (महामाष्य, भाग १, पृ० ३९१, पाणिनि २।१।४१)।

५८. तत्र स्वाध्याय इति ब्राह्मणम् ।... अथापि वाजसनेयिब्राह्मणम् । ब्रह्मयज्ञो ह वा एव यन्स्वाध्यायः । आप० ध० सूत्र १।४।१२।१ एवं ३; मिलाइए मनु (२।१६६) वेदाम्यस्तो हि विप्रस्य तपः परमिहोष्यते । दश (२।३३) ने भी यही बात कही है; 'अधीयत इत्यध्याय' वेद । स्वस्वाध्यायः स्वाध्यायः स्वपरवरान्तरात् सात्कार्यः । सत्कार प्रकाश, पृ० ५०४।

५९. यथाय प्रवता यन्ति यथा मासा अहर्जन्म् । एवं मासवृत्तचारिणो यथावन्तु सर्वतः ॥ तैत्तिरीयोपनिषद् १।४।३; यहाँ 'अहर्जन्' का तात्पर्य है सदासत (वर्ष) ।

जिस प्रकार वेदाध्ययन बाह्यण का एक वर्तव्य था, उसी प्रकार पढ़ाना भी एक वर्तव्य था। अध्यापन-कार्य के लिए प्रार्थना किये जाने पर जो मुवर जाता था वह विफल माना जाता था। जब सत्यकाम जाबाल ने अपने शिष्य उपकोशल को लगातार १२ वर्ष तक सेवा करने पर भी नहीं पड़ाया तो उनकी स्त्री ने उनकी मर्त्तना की (छान्दोग्य० ४।१०।१-२)। प्रश्नोपनिषद् (६।१) ने लिखा है कि जो गुरु अपना ज्ञान नहीं बाँटता वह मूर्ख जाता है। इस विषय में आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।४।१।४।२-३ एवं १।२।८।२५-२८) ने विस्तार से साथ लिखा है। द्रौणपर्व (५०।२१) में भी शिष्य की कौटि पुत्र से उपरान्त मानी गयी है। यदि आचार्य साल भर ठहर जाने के उपरान्त भी शिष्य को नहीं पढ़ाना तो उसे शिष्य के सारे पाप झुलते पड़ते थे। ऐसे आचार्य त्वाग्य माने गये हैं।

शिष्यों के गुणों के विषय में स्मृतियों ने नियमों का विधान किया है। निरुक्त (२।४) द्वारा उद्धृत विद्यासूक्त में आया है कि जो शिष्य विद्या को पूणा की दृष्टि से देखे, कुटिल एवं अमयमी हो ऐसे शिष्य को विद्या-ज्ञान नहीं देना चाहिए, किन्तु जो पवित्र, ध्यानमग्न, बुद्धिमान्, ब्रह्मचारी गुरु के प्रति सत्य हो तथा जो अपनी विद्या की रक्षा धन-वीर्य की भाँति करे उसे शिक्षा देनी चाहिए।" मनु (२।१०९ एवं १।१२) के अनुसार १० प्रकार के व्यक्ति शिक्षण प्राप्त करने योग्य हैं—गुरु-पुत्र, गुरुमेवी शिष्य, जो बदले में ज्ञान दे सके, धर्मज्ञानी या जो मन्-देह से पवित्र हो, सत्यवादी, जो अध्ययन करने एवं धारण करने में समर्थ हो, जो शिक्षण के लिए धन दे सके, जो व्यवस्थित मन का हो और जो निवृत्त-मन्वन्धी हो। याज्ञवल्क्य (१।२८) ने उपर्युक्तों के साथ कुछ और गुण भी जोड़े हैं, यथा क्रमशः, गुरु से पूजा न करने वाला या गुरु के प्रति असत्य न होने वाला, स्वस्थ तथा व्यर्थ का छिद्रान्वेषण न करने वाला। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।२।१९) के अनुसार ब्रह्मचारी को सदा अपने गुरु पर आश्रित एवं उनके नियन्त्रण के भीतर रहना चाहिए, उसे गुरु को छोड़ किसी अन्य के पास नहीं रहना चाहिए। यही बात नारद ने भी कही है।" बहुत प्राचीन काल में ही यह बात प्रचलित सी रही है कि विद्यार्थी गुरु के पशुओं की चराने (छान्दोग्य० ४।४।५), मित्रा मणि और गुरु की उमर को जानकारी करा दे (वही, ४।३।५), गुरु की पवित्र अग्नि की रक्षा करे तथा गुरु-कार्य में सम्पादन के उपरान्त जो समय मिले उसे वेदाध्ययन में लगाये (छान्दोग्य० ८।१५।१)।

उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त कुछ अन्य बातें हैं जिन्हें सर्वोप म यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। गोतम (२।१३, १४, १८, १९, २२, २३, २५) का कहना है कि विद्यार्थी को असत्य भाषण नहीं करना चाहिए प्रति दिन स्नात करना चाहिए, सूर्य की ओर नहीं देवना चाहिए तथा मधु-सेवन, मांस भक्षण (गघ), पुण्य-सेवन, दिन-अधन, तैल मर्दन, अजन, धान-यात्रा, उपानह (जूता आदि) पहनना, छाता लगाना, प्रेम-व्यवहार, क्रोध, लान्छ, मोह, व्यर्थ त्रियाद बाधयन्त्र-बादन, गर्म जल में आनन्ददायक स्नान, बड़ी सावधानी से दाँत स्वच्छ करना, मन की उत्कलमपूर्ण स्थिति, नाच, गान, दूमरों की मर्त्तना, मयावह स्नान, नारी को धूरना या युवा नारियों को छूना, जुआ, धूम्र पुरुष की सेवा (नीच कार्य करता), पशु-हृन्त, अवलील बातचीत, आसव-सेवन आदि से दूर रहना चाहिए। मनु (२।१९८ एवं १८०-१८१) का कहना है

१०. अमूयकायान् जवेऽप्यताम म मा ब्रूया वीर्यवती यथा स्यान्। धमेऽपि विद्यां दुर्धिमप्रभत संपादितं ब्रह्मधर्मोपपन्नम्। यस्ते न ब्रूहेत्येतमस्त्वनाह तस्मै वा ब्रूमा निविषाथ ब्रह्मन्॥ निरुक्त २।४ (वर्तिष्ठ० २।८-८ विल्लुपमं २१।९-१०)। मनु (२।११४-११५) भी इससे बहुत समान हैं।

११. न ब्रह्मचारिणो विद्यार्थस्य परोपवासीतेऽपि आचार्याधीनः स्यादध्ययनं पत्नीवेद्यम्। हिनकारी गुरोर-प्रतिलोभयन्वाच। आप० ध० १।१।२।१७ एवं १९-२०; अस्वतन्त्र स्मृत शिष्य आचार्येण स्वतन्त्रः। नारद (श्रृणु-शान, ३३)।

कि उसे स्नात या चौबी पर नहीं सोना चाहिए एवं पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, स्वप्नदोष हो जाने पर उसे स्नान करना चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए तथा "पुनर्वाम्" (तैत्तिरीय आरण्यक १।३०) ब्रह्म का तीन बार उच्चारण करना चाहिए। ऐसी बातें आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।२।२१-३०, १।१।३।११-२४) में भी पायी जाती हैं। आपस्तम्बधर्म (१।१।२।२८-३०) का कहना है कि विद्यार्थी को साधारणतया गर्म जल से स्नान नहीं होने चाहिए, यदि स्नान करने एवं अपवित्र होने से बचने के लिए गर्म जल से धो लेना चाहिए, विद्यार्थी को श्रेष्ठापूर्वक स्नान नहीं करना चाहिए, बल्कि पानी में बच्चे के समान गतिहीन स्नान करना चाहिए। आपस्तम्ब (१।१।२।२९) ने समीप से गुरु रहने को तो कहा ही है, यह भी कहा है कि स्त्रियों से तभी बात करे जब कि अव्यावश्यक हो। विद्यार्थी को हँसना नहीं चाहिए, यदि वह अपने को रोक न सके तो उसे मुँस को हाथों से बन्द करके हँसना चाहिए।^{११}

गीतम एवं बोधायनधर्मसूत्र (१।२।३४ एवं ३७) का कहना है कि शिष्य को गुरु के साथ जाना चाहिए, उसे स्नान करने में सहायता देनी चाहिए, उसके शरीर को ढकाना चाहिए और उसका उच्छिष्ट खाना चाहिए, उसे गुरु को प्रसन्न करनेवाले कार्य करने चाहिए, गुरु के बुलाने पर पड़ना चाहिए, उसे कपड़े के टुकड़े से अपना कच्छ मढ़ी बनाना चाहिए अपने पैरों को आगे कर गुरु से समीप नहीं बैठना चाहिए, अपने पाँव नहीं धोना चाहिए, जोर से गला नहीं स्वच्छ करना चाहिए, जोर से हँसना, जैमाई लेना, भेगुली घटकाना नहीं चाहिए, बुलाने पर तुरन्त आना चाहिए, बसे ही बहुत दूर बैठा हो, गुरु से नीचे के भाग पर बैठना चाहिए, गुरु के सो जाने के उपरान्त सोना एवं उनके जगने के पहले जगना चाहिए (गीतम २।२०-२१, ३०-३२)। मनु (२।१९४-१९८) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।५।२६ एवं १।२।६।१-१२) में भी ऐसे ही नियम हैं। शिष्य को अपने गुरु की चाल-ढाल, वाणी एवं क्रियाओं की गूँधी नकल नहीं करनी चाहिए, अर्थात् मजाक नहीं उठाना चाहिए (मनु २।१९९)। मनु (२।२००-२०१) ने यह भी लिखा है कि शिष्य को अपने गुरु के विरोध में कहे जाते हुए शब्द नहीं सुनने चाहिए, यदि वह स्वयं उनकी शिकायत करता है तो आगे के जन्म में गदहा या कुत्ता होगा। बिष्णुधर्मसूत्र (२।८।२६) ने भी यही बात कही है।

विद्यार्थियों के सिर के बालों के विषय में कई नियम बनाये गये हैं। श्रुत्येद (४।७।५।१७; तै० स० ४।५।५।५) ने कई शिक्षाओं को बालों के बारे में लिखा है। गीतम (१।२६) एवं मनु (२।२१९) के अनुसार ब्रह्मचारी का सिर मुड़ा रहना चाहिए या जटाबद्ध रहना चाहिए या शिला बिना पूरा मुड़ा रहना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।२।३१-३२), तैत्तिर्यधर्मसूत्र (७।१।१) एवं बिष्णुधर्मसूत्र (२।८।४१) में कुछ विविधता के साथ ऐसी ही बातें पायी जाती हैं। जनमार्ग पर चलते समय शिशा नहीं सोलनी चाहिए (ह्यरित, अपराक द्वारा उद्धृत, पृ० २२५)।

बिना धी, भट्ट या आचार्य की उपाधि लगाये शिष्य अपने गुरु का नाम उनकी अनुपस्थिति में भी नहीं ले सकता था। गीतम के आदेशानुसार शिष्य अपने गुरु, गुरु-पत्नी, गुरुपुत्र या उस व्यक्ति का नाम जिसने श्रोत पत्र कराया हो, नहीं ले सकता (२।२४ एवं २८)। आपस्तम्बधर्म (१।२।८।१५) का कहना है कि घर छोड़ जाने पर भी स्नातक को गुरु का कथा भेगुली से नहीं छूना चाहिए, बार-बार कान में कुछ नहीं कहना चाहिए, सम्मुख नहीं हँसना चाहिए, जोर से पुकारना, नाम लेना या आदेश देना नहीं चाहिए। और भी देखिए मनु (२।१२८) एवं गीतम (६।१९)। स्मृतिचन्द्रिका (भाग १, पृ० ४५) एक हरदत्त ने (गीतम २।२९) एक स्मृति का उद्धरण देते हुए लिखा है कि अपने

१२. देखिए, याज्ञवल्क्य (१।३३) जिसमें उपर्युक्त बहुत-सी बातें ला जाती हैं। याज्ञवल्क्य ने गुरु को छोड़कर किसी अन्य का उच्छिष्ट भोजन खाना मना किया है। मनु (२।१७७-१७९) ने धीनय के समान ही नियम दिये हैं। धीनयस्तस्मिन् में त्यागने योग्य बातों की एक बहुत सूची तात्पर्य पायी जाती है।

गुरु, गुरुपुत्र, गुरुपत्नी, दीक्षित, अन्य गुरु, पिता, माता, चाचा, मामा, हितेच्छ, विद्वान्, वरपुत्र, पति, मौसी के नाम नहीं लेने चाहिए।" महाभारत (प्रातिपर्व १९३।२५) के अनुसार किसी को अपने गुरुजन का नाम नहीं लेना चाहिए, या उन्हें 'पुत्र' शब्द से नहीं पुकारना चाहिए, अपने समकालीनो या छोटीयों के नाम लिये जा सकते हैं। एक श्लोक से यह भी पता चलता है कि अपना नाम, अपने गुरु का नाम, दुष्ट प्रकृतिवाले व्यक्ति का नाम, अपनी पत्नी का नाम अथवा अपने श्वशुर पुत्र का नाम भी नहीं लेना चाहिए।"

उत्तरार्धहृत् में अपना नाम एवं गोत्र "मैं प्रणाम करता हूँ" कहकर बोला जाता है। उस समय अपने कानों को सूकर प्रणम्य के पीछे को झुकाया जाता है एवं सिर को झुका लिया जाता है। किन्तु अभिचारण में हाथों से पीछे का पकड़ना या झुका नहीं होता। अभिचारण के पूर्व प्रत्युत्थान होता है।

किसी के स्वागत में अपने आसन की छोड़कर उठने की प्रत्युत्थान रहा जाता है। किसी को प्रणाम करना अभिचारण कहा जाता है। उत्तरार्धहृत् में हाथों से पीछे को पकड़ लिया जाता है। प्रत्यभिचार में प्रणाम का उद्गार दिया जाता है। अभिचार में मन के साथ सिर झुकाया जाता है। इन सबके विषय में बड़े विस्तार के साथ नियम बताये गये हैं। इस विषय में आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।५।१९-२२), मनु (२।७।१-७२), गौतम (१।५२-५४), विष्णुधर्मसूत्र (२।८।१५), बौधायनधर्मसूत्र (१।२।२४, २८), गौतम (६।१-२) आदि देखने चाहिए, जिनमें पर्याप्त मत-मतान्तर मिलते हैं। किसी के मत में जब गुरु मिलें, तब वे पकड़ लेने चाहिए, किसी के मत से केवल प्रातः एवं सायं ऐसा करना चाहिए। गुरुजनो, माता-पिता तथा अन्य श्रद्धालुओं के विषय में भी ऐसे ही विभिन्न मत हैं, जिन्हें यहाँ उद्धृत करना आवश्यक नहीं है।

अभिचारण तीन प्रकार का होता है, स्थित (प्रति दिन के लिए आवश्यक), नैमित्तिक (विशिष्ट अवसरों पर ही करते योग्य) एवं काम्य (किसी विशिष्ट काम या अभिकारा से प्रेरित होने पर किया जानेवाला)। निरय के विषय में आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।५।१२-१३) ने यो लिखा है—“प्रति दिन विद्यार्थी को रात्रि के अन्तिम प्रहर में उठना चाहिए और गुरु के समीप सड़े होकर यह कहना चाहिए कि ‘यह मैं...प्रणाम करता हूँ’, उसे अन्य गुरुजनों एवं विद्वान् ब्राह्मणों को प्रातः भोजन के पूर्व प्रणाम करना चाहिए” (देखिए याज्ञवल्क्य १।२६)। नैमित्तिक अभिचारण कभी-कभी होता है, यथा किसी यात्रा के उपरान्त (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।२।५।१४)। सम्झी आयु की आशा से, कल्याण के लिए कोई भी गुरुजनों को प्रणाम कर सकता है (आप० व० १।२।५।१५ एवं बौधायन० १।२।२९)। मनु (२।१२०-१२१) ने लिखा है कि जो श्वशुर एवं श्रद्धालुओं को प्रणाम करता है वह दीर्घ आयु, ज्ञान एवं शक्ति प्राप्त करता है...। इस विषय में हम आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।४।१।११), बौधायनधर्मसूत्र (१।२।४४), मनु (३।१३०) एवं बसिष्ठधर्मसूत्र (१।३।४१) को देख सकते हैं। अभिचारण के विषय में कुछ मतभेद भी हैं, जिन्हें देना यहाँ आवश्यक नहीं है।

६३. आचार्यं चैव तत्पुत्रं तद्गर्भात् बीजिनं गुरुम् । पितरं वा पितृभ्यं च मातुर्न मत्तरं तथा ॥ हितेर्विभं च विद्वानं वरपुत्रं पतिमेव च । न भूयाद्भाष्यो विद्वान्मातुश्च भगिनीं तथा ॥ स्मृतिचन्द्रिका (आय १, पृ० ४५) एवं हरदत्त (गौतम २।२९) ।

६४. स्मृत्कारं नाममेवं च श्वशुरादी परिवर्जितम् । अपराणां समाधानायुषेयानां न कुर्व्यति ॥ प्रातिपर्व १९३।२५; देखिए विष्णुधर्मसूत्र (३।२।८) भी; आश्वमेधाय गुरोर्नाम यन्नाम कृपणस्य च । श्वशुरादीनां गुरु, गौतमोऽप्यप्यवसन्तयोः । किन्तु अभिचारण में अपना नाम लेना चाहिए । गुरोर्गोष्ठ्यसत्रस्य आतुर्गोष्ठ्यस्य चारणम् । आयुष्यामी न गुरु, सीमागामा-तिपणस्य च ॥ नारद (चरणपारिजात द्वारा उद्धृत, पृ० ११९) ।

अभिवादन विधि यो थी—ब्राह्मण को अपनी दाहिनी बाहु कान के सीध में फैलाकर, शत्रिय को छाती तक, वैश्य को कमर तक तथा शूद्र को पैर तक फैलाकर अभिवादन करना चाहिए और दोनों हाथ जुड़े होने चाहिए (आप० घ० १।२।५।१६-१७)।^{६५}

यदि कोई ब्राह्मण प्रणाम या अभिवादन का उत्तर न दे सके तो उसे शूद्र के समान समझना चाहिए, विद्वान् को चाहिए कि वह उसे प्रणाम न करे। ब्राह्मणों के लिए यह नियम था कि वे शत्रियो एवं वैश्यो को अभिवादन न करें। मने ही वे लोभ विद्वान् एवं धडास्पद हों, केवल 'स्वस्ति' का उच्चारण पर्याप्त है। बराबर-जाति वालों में ही अभिवादन होता है। ऐसा न करने पर अर्थात् यदि ब्राह्मण शत्रिय, वैश्य या शूद्र को अभिवादन करें, तो उन्हें प्रायश्चित्त करना पड़ता था (क्रम से १, २ या ३ दिनों का उपवास)। जूता पहने सिर धोये (पगड़ी आदि से), दोनों हाथ फों रहने पर, सिर पर समिया रखे रहने पर, हाथ में पुष्प-मान या भोजन छिड़े रहने पर अभिवादन नहीं करना चाहिए, और न पितरों का श्राद्ध करते समय, अग्नि या देवता की पूजा करते समय तथा जब स्वयं गृह ऐसे कार्यों में लगे हों अभिवादन नहीं करना चाहिए। बहुत सन्निहित खड़े होकर भी प्रणाम नहीं करना चाहिए (बीषायन घ० १।२।३१-३२)। जब व्यक्ति अपवित्र हो या अभिवादन पानेवाला असौच में हो तब भी अभिवादन निषिद्ध है। विशेष, आपस्तम्बधर्म० (१।४।१४।१४-१७ एवं २३) मनु (२।१३५) किल्बुषर्मसूत्र (३२।१७) आदि स्थल अवलोकनीय हैं। स्मृत्यनुसार (पृ० ७) ने लिखा है कि धर्मविरोधी, पापी, नास्तिक, जुगारी, चोर, दृष्टान्त एवं शराबी को अभिवादन नहीं करना चाहिए (देखिए मनु ४।३० एवं याज्ञवल्क्य १।१३०)।

कुछ लोग का सम्मान केवल आसन से उठ जाने में ही होता है और अभिवादन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अस्ती वर्ष या उससे अधिक वर्ष के शूद्र का सम्मान उच्च वर्ण के छोटी अवस्था वाले लोगों द्वारा होना चाहिए, किन्तु अभिवादन नहीं होना चाहिए। लम्बी अवस्था वाले शूद्रा द्वारा उच्च वर्ण के लोगों (आर्यों) का सम्मान आपन से उठकर होना चाहिए। ब्राह्मण यदि वेदज्ञ न हों तो उसे आसन प्रदान करना चाहिए, किन्तु उठाना नहीं चाहिए, किन्तु यदि ऐसा व्यक्ति लम्बी अवस्था का हो तो उसका अभिवादन करना चाहिए (आप० घ० २।२।४।१६-१८ एवं मनु २।१३४)। इसी प्रकार अन्य नियम भी हैं।

विभिन्न टीकाकारों ने प्रायश्चित्त के विषय में बहुत-सी जटिल व्याख्याएँ उपस्थित कर दी हैं। प्रणाम पाने पर गुरु या कोई व्यास जी प्रत्युत्तर देता है या जो आशीर्षचन करता है उसे ही प्रत्यभिवाद कहा जाता है। आपस्तम्ब-धर्मसूत्र (१।२।५।१८) में कहा है—“प्रथम तीन वर्षों के अभिवादन में प्रत्युत्तर में अभिवादनकर्ता के नाम का अन्तिम अक्षर तीन मात्रा तब (प्लुत) बढ़ा दिया जाता है। इससे मित्र वसिष्ठ (१३।४६) का नियम है। मनु (२।१२५) ने अनुसार ब्राह्मण की इस प्रकार प्रत्यभिवाद देना चाहिए—“हे भद्र, आप दीर्घजीवी हों”, और नाम का अन्तिम स्वर प्लुत कर देना चाहिए, किन्तु यदि नाम का अन्तिम अक्षर व्यञ्जन हो तो उसके पूर्व का स्वर प्लुत कर देना चाहिए। यही बात पाणिनि (८।२।८३) में भी पायी जाती है। भृगुस्मृत्य ने इसकी टिप्पणी की है और दो वाक्यों द्वारा बतलाया है कि यह नियम स्त्रियो के प्रति लागू नहीं है, और शत्रिय एवं वैश्य के लिए विकल्प से लागू हो सकता है।^{६६} आपस्तम्ब-

६५. देखिए बाहु श्रोत्रसम प्रसार्य ब्राह्मणोऽभिवादेयौ शत्रुश्च शत्रुश्चोऽभ्यस्तम्बे शत्रुश्चोऽभ्यस्तम्बे। आप० घ० १।२।५।१६-१७; देखिए सरस्वतप्रकाश, पृ० ४५४।

६६. प्रत्यभिवादोऽयम्। पाणिनि ८।२।८३; यदि अभिवादन करनेवाला ब्राह्मण हो (जैसा कि “अभिवाद्ये देवदत्तोर्हो” में पाया जाता है) तो प्रत्यभिवाद होया—“आमुष्मानेय देवदत्ता ३” (यहाँ ३ से तात्पर्य है प्लुत,

धर्मसूत्र प्राचीन वैवाचरणा के नियमों को मान्यता देता है। मनु (२।१२५) ने भी ऐसा ही कहा है, किन्तु उनसे लिए 'अकार' शब्द सब स्वरों के बदले आ जाता है। उच्च वर्ण के लोग नीचे वर्ण के लोगों को अभिवादन नहीं करते, अतः उनके विषय में प्रत्यभिवाद का प्रश्न ही नहीं उठता।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।७।२७) के अनुसार शिष्य अपने गुरु की पत्नी के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा कि गुरु के साथ करता है, किन्तु न तो उससे पाँच छुएगा और न उसका उच्छिष्ट भोजन करेगा। गौतम (२।३।१-३२) ने भी यही बात कही है और जोड़ा है कि शिष्य गुरु-पत्नी को नहाने-धोने में न ता सहायता करेगा न उससे पाँच पकड़ेगा और न उन्हें दबाएगा। यही बात मनु (२।२।१), बौधायनधर्म (१।२।३७), विष्णुधर्म (३२।६) में भी पायी जाती है। मनु (२।२।२) एवं विष्णुधर्मसूत्र (३२।१३) के अनुसार २० वर्षों शिष्य को अपने आचार्य की नवयुवती पत्नी के पैर नहीं पकड़ने चाहिए, प्रत्युत पृथिवी पर गिरकर प्रणाम करना चाहिए (अभिवाद्ये अमुनशर्माह भो—बहकर)।

गुरुपत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के विषय में निम्न नियम थे। विवाहित स्त्रियाँ को उनके पतिव्राता की अवस्था के अनुसार अभिवादन करना चाहिए (आप० ध० १।४।१।४।१८ एवं वसिष्ठधर्म० १३।४२)। विष्णुधर्म० (३२।२) ने भी यही बात कही है किन्तु यहाँ पर अभिवादन केवल अपनी जाति की स्त्रियों तक ही सीमित है। गौतम (६।७-८) एवं मनु (२।१।३१-३३२) के नियम भी अत्यन्त ही हैं।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।७।३०), वसिष्ठधर्म० (१३।५४), विष्णुधर्म० (२८।३१) एवं मनु (२।२०७) के अनुसार शिष्य गुरुपुत्र के साथ वही व्यवहार करेगा जो गुरु के साथ किया जाता है, किन्तु गुरुपुत्र के पैर न पकड़ेगा और न उसका उच्छिष्ट भोजन करेगा। मनु (२।२०८) के अनुसार शिष्य गुरुपुत्र की सम्मान तो देगा, किन्तु उससे नहाने-धोने एवं पैर धोने में कोई सहायता न देगा और न उसका उच्छिष्ट खायेगा।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।७।२८ एवं १।४।१।३।१२) के अनुसार प्राचीन काल में समाविष्ट (शिष्याप्यापरा) की परिपाटी थी और गुरु के कहने पर जो अन्य व्यक्ति अध्यापन-कार्य करता था, उसको गुरु के समान ही सम्मान मिलता था।^{१०}

गुरु एवं सम्बन्धियों के अतिरिक्त अन्य लोगों से मिलने पर क्या व्यवहार करना चाहिए, इसके विषय में आपस्तम्ब (१।४।१।४।२६-२९) एवं मनु (२।१२७) का कहना है कि किसी ब्राह्मण से भेट होने पर 'कुशल' शब्द में स्वास्थ्य के विषय में पूछना चाहिए। इसी प्रकार क्षत्रिय से 'अनामय', वैश्य से 'क्षेम' एवं शूद्र से 'आरोग्य' शब्द का व्यवहार करना चाहिए। जो बड़ा हो, उसे प्रणाम मिटना चाहिए, जो समान या छोटी अवस्था का हो उसका 'कुशल' मात्र

अर्थात् तीन मात्रा तक)। यदि नाम व्यञ्जनान्त हो तो प्रत्यभिवाद होया—“आयुष्मान्मय शोमशर्मा ३ नृ।” यदि स्त्री अभिवादन करे, यथा “अभिवादये गार्ग्यं भो” तब प्रत्यभिवाद होगा “आयुष्मती भव गार्गी”। (अर्थात् यहाँ प्लुत नहीं है)। यदि इन्द्रवर्मा नामक क्षत्रिय अभिवादन करे तो प्रत्यभिवाद होगा “आयुष्मानेपीन्द्रवर्मा ३ नृ,” या “आयुष्मानेपीन्द्रवर्मन्”। यदि वैश्य इन्द्रपण्डित अभिवादन करे तो प्रत्यभिवाद होगा “आयुष्मानेपीन्द्रपण्डिता ३, मा पीन्द्रपण्डितः” यदि शूद्र सुवज्र अभिवादन करे तो प्रत्यभिवाद होया “आयुष्मानेधि सुवज्रः” (अर्थात् यहाँ प्लुत नहीं है)।

१७ तथा समाविष्टे अध्यापयति। आप० ध० १।२।७।२८; समाविष्टमप्यापयन्त यावदध्ययनमुपगतं गृहीयात्। नियमहन्तमिदमेकै। आपस्तम्बधर्मसूत्र १।४।१।३।२-३।

पूछना चाहिए। गौतम (५।३७-३८) ने भी इसी प्रकार नियम दिये हैं। मनु^{५५} (२।१२९) ने कहा है कि परनाती तथा जो अपनी सम्बन्धी न हो उस नारी को 'भवती' कहना चाहिए। इस विषय में और देखिए आप० ध० (१।४।१।३०) एवं विष्णुधर्म० (३।२।७)। बराबर अवस्था वाली को बहिन एवं छोटी को बेटी समझना चाहिए।

उद्गाहृतव्य के अनुसार 'श्री' धन्व देवता, गुरु, गुरुस्थान, क्षेत्र (तीर्थस्थान), अविदेवता, सिद्ध योगी, सिद्धा-धिवारी आदि के नाम के साथ प्रयुक्त होता चाहिए। रघुनन्दन ने लिखा है कि जो लोग जीवित हो उन्हीं के नाम के पूर्व 'श्री' धन्व लगाना चाहिए। इस प्रकार द्विजातियों की स्त्रियों के नाम के पूर्व 'देवी' तथा धूम नारियों के नाम के पूर्व 'दासी' लगाना चाहिए।

सम्मान के भागी कौन-कौन हैं? इस विषय में थोड़ा-बहुत मतभेद है। सम्मान करने के लक्षण हैं अमिवादन करना, मिलने के लिए उठ पड़ना, आगे-आगे चलने-बैठना, माला देना, चन्दन लगाना आदि। मनु (२।१३९) एवं विष्णु-धर्म० (३।२।१६) के अनुसार धन, सम्बन्ध, अवस्था, धार्मिक कृत्य एवं पवित्र ज्ञान वाले को सम्मान मिलना चाहिए, जिनमें धन से श्रेष्ठ सम्बन्ध सम्बन्ध से अवस्था, अवस्था से धार्मिक कृत्य एवं धार्मिक कृत्य से ज्ञान है। गौतम (६।१८-२०) ने कुछ अन्तर दर्शाया है। उनमें अनुसार धन, सम्बन्ध, वैशा (वृत्ति), जन्म, विद्या एवं आयु को सम्मान मिलना चाहिए। इनमें क्रमशः आगे आने वाले को अपेक्षाकृत अच्छा माना गया है, किन्तु वेद विद्या को सर्वोपरि कहा गया है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।३।५६-५७) के अनुसार विद्या, धन, अवस्था, सम्बन्ध एवं धार्मिक कृत्य वाले सम्मानार्ह हैं जिनमें प्रत्येक पहले वाला श्रेष्ठतर है अर्थात् विद्या सर्वश्रेष्ठ है। याज्ञवल्क्य न क्रम से विद्या, धर्म, अवस्था, सम्बन्ध एवं धन को मान्यता दी है। उन्होंने धन का अन्तिम मान्यता दी है (१।१३१)। विश्वरूप (याज्ञ० १।३५) के अनुसार गुरु (माता पिता), आचार्य, उपाध्याय एवं एतृक् को यदि सम्मान न दिया जाय तो पाप लगता है, किन्तु यदि विद्या, धन आदि को सम्मान नहीं दिया जाय तो पाप तो नहीं लगेगा, हाँ सुख एवं सफलता न प्राप्त हो सकेगी। मनु (२।१३७) न ९० वर्ष के शूद्र को एवं विद्वान् ब्राह्मण के समक्ष बच्चा माना है। और देखिए मनु (२।१५१-१५३), बोधायन-धर्म० (१।४।४७), श्रौतम (६।२०) एवं ताण्ड्यमहाराष्ट्र (१।३।२४)। मनु (२।१५५) ने लिखा है कि पवित्र ज्ञान से ही ब्राह्मणों की श्रेष्ठता है पराक्रम से क्षत्रिय की, अश्व-धन से वैश्य की एवं अवस्था से शूद्र की श्रेष्ठता है। कौटिल्य (१।२०) के अनुसार विद्या, बुद्धि, पौष्य, अग्निजन (उच्च कुल) एवं वर्मातिशय (उच्च वर्ण) वाले को सम्मान मिलना चाहिए।

अमिवादन एवं नमस्कार में क्या अन्तर है? अमिवादन में न केवल श्रुचना होता है, प्रत्युत "अमिवाद्ये .. आदि" कहना होता है, किन्तु नमस्कार में सिर झुकाकर हाथ जोड़ लेना मात्र होता है। नमस्कार देवताओं, ब्राह्मणों, सन्यासियों आदि के लिए किया जाता है। विष्णु के अनुसार ब्राह्मण को सत्ता, वस, राजगृह में अमिवादन न करने नमस्कार मात्र करना चाहिए। नमस्कार में हाथों की अङ्गुलियाँ निम्न रूप से होती हैं—विद्वान् को नमस्कार करने में बचरी के कान की मूर्ति हाथ जोड़ने चाहिए, यतियों को नमस्कार करते समय सम्पुट हाथों से। एवं हाथ से, मूर्त को तथा छोटी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। देवालय, देवमूर्ति, बैल, गौशाला, गाय, घी, मधु, पवित्र तट (जिससे

६८. हरदत्त के अनुसार चारों वर्णों के लिए ऐसे स्वास्थ्य-सम्बन्धी प्रदत्त होने चाहिए—अपि कुशल भवत, अप्यनामय भवत, अप्यनष्टपशुपयोसि, अप्यरोगो भवान्। 'कुशलानामयारोष्याणामनुग्रहः। अत्यं शूद्रस्य।' गौतम (५।३७-३८); इस पर हरदत्त का कहना है कि 'अपि कुशलनामुप्यतिष्ठति ब्राह्मण प्रष्टव्य, अप्यनामयम् अत्रभवत इति क्षत्रियः, अप्यरोगो भवानिति वैश्यः, अप्यरोषोऽस्तीति शूद्रः।'।

चारों ओर इंदो का चबूतरा बना हो), चौराहा, विद्वान् गुरु, विद्वान् एव धार्मिक ब्राह्मण, पवित्र स्थल की मिट्टी की प्रदक्षिणा (बायें से दाहिने) करनी चाहिए।^{११}

अपने माता-पिता, आचार्य, पवित्र अग्नि, घर, राजा (यदि राजा ने आने वाले के बारे में पहले कभी कुछ न सुना हो तो) के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए (आप० प० १।२।८।२३)।

मार्ग में चलते समय किस प्रकार किसको आगे जाने देना चाहिए, इस विषय में ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों के वर्णन में हमने पहले ही पढ़ लिया है।

प्राचीन भारतीय शिक्षण-मंडित की एक विशेषता थी बिना पुस्तकों की सहायता के विद्या-भान (विशेषतः वैदिक) प्रदान करना। वेद को ज्यो-का-त्यो आगे की पीढ़ियों तक ले जाने के लिए बड़े सुन्दर एवं ध्वनिस्थित नियम बना दिये गये थे। पद, क्रम, जटा तथा अन्य रूपों में वेद का अध्ययनाध्यापन होता था। स्वप्ता की गाथा इस विषय में प्रसिद्ध है। उसने "इन्द्रमनुर्वधेस्व" के उच्चारण में गड़बड़ी कर दी और इन्द्र के विरोध में अग्नि प्रज्वलित करने की अपेक्षा उसे ब्रह्म जाने में योग दिया।^{१२} पुस्तक से पढ़नेवाले को निकृष्ट पाठक कहा गया है (पाणिनीय शिक्षा, १२)। वेद का पाठ ध्वनिस्थित ढंग से मौखिक ही था।

क्या प्राचीन भारत में लिपि-कला का ज्ञान था। क्या पाणिनि के समय में साहित्यिक कामों में लिपि का व्यवहार होता था? क्या ब्राह्मी लिपि भारतीय लिपि है या किसी अन्य देश से यहाँ लायी गयी है? मैक्समूलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "हिस्ट्री ऑफ़ ऐंथ्रोपेट सस्रुत लिटरेचर" (पृ० ५०७) में लिखा है कि पाणिनि को साहित्यिक उपयोग के लिए किसी लिपि का ज्ञान नहीं था। यह मत सचमुच आश्चर्यजनक एवं अनर्गल (असंगतिपूर्ण) है। यह मत अन्त में अप्राप्त्य हो गया। इसने उपरान्त बृहलर ने अलोक लिपि एवं सेमेटिक लिपि के कुछ अक्षरों में साम्य देखकर यह उद्घोष किया कि ब्राह्मी लिपि लगभग ८०० ई० पू० सेमेटिक लिपि के आधार पर बनी। बृहलर महोदय के मस्तिष्क में यह बात न मगम मगी कि यही बात ब्राह्मी के पक्ष में भी कही जा सकती थी, अर्थात् ब्राह्मी लिपि को सेमेटिक लोगों ने अपनाया। इसके अतिरिक्त यह भी तो कहा जा सकता है कि ब्राह्मी एवं सेमेटिक दोनों लिपियाँ किसी अन्य अति प्राचीन लिपि पर आधारित हो सकती हैं। किन्तु इस प्रकार के सिद्धान्त अब प्राचीन पड़ गये, क्योंकि मोहें

११. देवालयं चैत्यतरु तथैव च चतुष्पथम्। विद्याधिगं गुरु देव ब्रह्म। कुर्वन्निब्रह्मिणम्॥ भार्गव्यपुराण (३।४।१-४२); श्रुति देशमनइवाह देव गोष्ठं चतुष्पथम्। ब्राह्मण धार्मिक चैत्यं नित्यं कुर्वन्निब्रह्मिणम्॥ शान्तिपर्व १९।१८; देसिए बह्मपुराण (१।३।४०), वायतपुराण (१।४।५२), गीतम् (१।६६), मनु (१।३९), धात० (१।१३३)। शान्तिपर्व के १६।३।३७ में भी वही झलक है।

७०. मन्त्रो होनः स्वरतो वर्णतो वा विध्याप्रयुक्तो न तथर्थमाह। स वाग्वन्द्यो यजमानः हिर्नास्त मवेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्॥ पाणिनीयशिक्षा ५२; गीतो दीप्री गिरकम्पी तथा लिखितपाठकः। अनर्थोऽपराधकः पठते पाठकामभा॥ पाणिनीयशिक्षा ३२। गाथा का वर्णन तैत्तिरीय संहिता (२।४।१२।१) एवं शतपथ ब्राह्मण (१।६।३।८) में हुआ है। स्वप्ता 'इन्द्रशत्रु' (जिसका अर्थ होता है इन्द्र का नाशक) शत्रु का उच्चारण तत्पुत्र समाप्त में करना चाहता था जिससे समाप्त में मतिथ अत्र में उदात्त स्वर समाना चाहिए, किन्तु उसने बहुतबिहि समाप्त में कम में ही (इन्द्र होगा शत्रु मितथा) उच्चारण कर दिया (यहाँ समाप्त के प्रथम शब्द में उदात्त स्वर आ गया) और कल उलटा हुआ अर्थ हो "इन्द्र के शत्रु" के स्थान पर इन्द्र की ही प्रधानता मिल गयी और स्वप्ता की कामना पूर्ण नहीं हो सकी। देसिए, पाणिनि ६।१।२२३ एवं ६।२।१।

बोडो एवं हकपा (फिगु भाटी) की लिपि अति प्राचीन ठहरा दी गयी और यह सिद्ध हो गया कि भारत में लगभग ५०००-६००० वर्ष पूर्व निम्नी परिष्कृत लिपि का व्यवहार होता था।

विज्ञा देने का मौखिक द्वय सर्वोच्च एवं सबसे सस्ता था। प्राचीन काल में लिखने की सामग्री सरलता से नहीं मिल सकती थी और जो प्राप्त थी वह बहुमूल्य थी, अतः मौखिक द्वय को ही विशेष महत्ता दी गयी। आज भी संस्कृत विद्यालयों में यही द्वय अपनाया जाता है। आधुनिक काल में जब कि लिखने एवं मुद्रण की सारी सुविधाएँ प्राप्त हैं, सबूटो एंगे ब्राह्मण मिलेंगे जिन्हें न वेदों सम्पूर्ण ऋग्वेद (लगभग १०,५८० मन्त्र) कण्डूय है, प्रत्युत ऋग्वेद के पद, ऐतरेय ब्राह्मण, आरण्यक एवं छ. वेदांग (जिनमें पाणिनि के ४००० सूत्र एवं यास्क का विशाल निरुक्त भी सम्मिलित हैं) सभी बन्धुत्व हैं। इन ब्राह्मणों में कुछ तो ऐसे विभाद् जन मिलेंगे, जिन्हें इतना बड़ा साहित्य कष्ट तो है, किन्तु वे इसने हुए शब्द का अर्थ भी नहीं बूझ सकते।^१

परमार्थमाधवीय (भाग १, पृ० १५४)-में उद्धृत मारद के अनुसार "जो व्यक्ति पुस्तक के आधार पर ही अध्ययन करता है, गुरु से नहीं, वह सत्ता में योग्य नहीं जाता।" "बृहगीतम ने उनकी भर्त्सना की है जो वेद बेचते हैं, जो वेद की भर्त्सना करते हैं तथा इसे छिपते हैं। याज्ञवल्क्य (३१२६७-६८) पर लिखते समय अपराध (पृ० ११-१४) न पशुविशामित को उद्धृत करते हुए वेद, वेदांग, स्मृतियों, इतिहास, पुराण, पञ्चरात्र, गाथा, नीतिशास्त्र विषय करनेवाला के लिए विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। पुस्तक-प्रयोग के विरुद्ध यहाँ तब कहा गया है कि ज्ञानप्राप्ति के मार्ग में यह छ. अवरोध न एक अवरोध है।"^२

गुरु संस्कृत, प्राकृत या देशभाषा के द्वारा गिण्या को समझाया करता था (संस्कृत प्राकृतोर्वाक्येयं गिण्यमनु-रूपं। देशभाषाद्युपदेशोपपद्यते गुरु स्मृतः॥ वीरमिश्रोदय द्वारा उद्धृत विष्णुधर्म० म)।

ब्रह्मचर्य की अवधि

उपनिषदा के कुछ अंशों से पता चलता है कि ब्रह्मचर्य (विद्यार्थी-जीवन) की अवधि १२ वर्ष की थी (छान्दोग्य० ४।१०।१)। द्वायेनेतु आरण्यक १२ वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचारी हुए और २४ वर्ष की अवस्था में सभी वेदा के परिणत हो नये (छान्दोग्य० ६।१।२)। छान्दोग्य० (४।१०।१) में यह भी प्रवृत्त होता है कि १२ वर्ष के उपरान्त बहुधा गिण्य लोग गुरु के पास चले आते थे। मित्रगु ब्रह्मचर्य लम्बी अवधि का भी हो सकता था। छान्दोग्य० (८।१।१३) में लिखा है कि द्वाय प्रवृत्ति के यहाँ १०१ वर्ष तक (३२ वर्ष की तीन अवधियों + ५ वर्ष) विद्यार्थी रूप में रहे। मरदाज ने ७५ वर्ष तक वेदों का अध्ययन किया (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।११)। गोपय ब्राह्मण (२।५) ने अनुसार सभी देवों के अध्ययन की अवधि ८८ वर्ष थी। गोपयब्राह्मण ने इस बचन को कुछ गुप्त एवं धर्म सूत्रों ने उद्धृत किया है,

७१. ऋग्वेद कायव-पाठ आख्येयको वृत्ति है तथा ब्रह्मपाठपीत्येय (मानव द्वारा प्रणीत) है। निरुक्त (६।२८) न पर-भाष के विभाजन को आलोचना की है। विद्वत्पथ (भाग० ३।२४२) ने कहा है कि पद एवं क्रम के प्रयोग भ्रान्त हैं।

७२. पुरतश्चाप्ययाधीत नाधीत वृत्तानिधौ। भ्राजते न सभामध्ये आरण्ये द्वय द्वित्रया॥ मारद (परमार्थ-माधवीय, भाग १ पृ० १५४)।

७३. दूतं पुस्तकशुपूषा नाश्वर्यकारिण्ये च। द्वित्रयस्तद्वै च निष्ठा च विद्यावितनकराणि यद्॥ स्मृतिवर्धिका (भाग १, पृ० ५२) द्वारा उद्धृत मारद।

यथा पारस्करगृह्यसूत्र (२।५) का कहना है कि ४८ वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए और प्रत्येक वेद के अध्ययन में १२ वर्ष लगाने चाहिए (१२ × ४ = ४८ वर्ष)। इस विषय में बौधायनगृह्यसूत्र (१।२।१-५) भी अवलोकनीय है। जैमिनि (१।३।३) पर शबर ने उन स्मृतियों की खिल्ली उड़ायी है जिन्होंने ४८ वर्ष की अवधि के लिए बल दिया है। विन्तु कुमारिल भट्ट ने शबर की मत्तल्ला की है कि स्मृतियों ने जो कुछ कहा है वह धुनिविरुद्ध नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य के उपरान्त सत्यासी होना चाहते हैं, वे ४८ वर्ष तक पढ़ सकते हैं, इतना ही नहीं, बहुत-से लोग जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहते हैं।"

कमल वैदिक साहित्य विद्याल होता चला यथा और ऋषियों ने उनकी मुरझा के लिए तीनों वर्णों के लिए यह एक कर्तव्य-सा बना दिया कि वे इस पूत साहित्य के संरक्षण एवं पालन में लगे रहें। अतः बहुत से विकल्प रचे गये, यथा ४८ वर्षों तक सभी वेदों का अध्ययन, तीन वेदों का ३६ वर्षों तक, यदि व्यक्ति बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का हो तो वह तीन वेदों को १८ या ९ वर्षों में ही समाप्त कर सकता है, या वह इतना समय अवश्य लगाये कि एक वेद का या कुछ उसमें अधिक का ज्ञान प्राप्त कर सके, देखिए मनु (३।१-२) एवं याज्ञवल्क्य (१।३६ एवं ५२)। सबके लिए १२ वर्षों तक वेदाध्ययन सम्भव नहीं था, अतः भारद्वाजगृह्यसूत्र (१।९) ने विकल्प से लिखा है कि वेदाध्ययन गोदान द्वारा तक (१६वें वर्ष में गोदान होता था, इसने विषय में हम आगे पढ़ेंगे) होना चाहिए। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।२२।३-४) के मत से १२ वर्षों तक या जब तक सम्भव हो वेदाध्ययन करना चाहिए। हारदत्त ने आपस्तम्बधर्म० (१।१।२।१६) की व्याख्या करते समय आपस्तम्बधर्म० (१।१।२।१२-१६ एवं १।१।३।१) तथा मनु (३।१) के तिचोड़ को उपस्थित करते हुए कहा है कि प्रत्येक ब्रह्मचारी को कम-से-कम तीन वर्ष प्रत्येक वेद के पढ़ने में लगाने चाहिए।

तीनों उच्च वर्णों के लिए वेदाध्ययन तो अत्यन्त महत्वपूर्ण कर्तव्य था ही, साथ-ही-साथ वैदिक धर्मों के लिए भी वेदाध्ययन आवश्यक ठहराया गया था। जैमिनि के अनुसार वही व्यक्ति वैदिक यज्ञ का योग्य है जो यज्ञ-सम्बन्धी अथा का ज्ञाता हो।

अध्ययन के विषय

वेदाध्ययन का तात्पर्य है अग्नो तथा विजिष्ठा शाखा या साखाओं के ब्राह्मण गाय का अध्ययन। वेद को शास्वत एवं अपौरुषेय माना गया है। सभी धर्मसामर्थिकारी ने वेद को अनादि एवं शास्वत माना है। वेदान्तसूत्र (१।३।२८-२९) के अनुसार वेद शास्वत है और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड (देखो महिम्न) वेद से ही प्रभूत है (देखिए मनु १।२१, शान्तिपर्व २३।३।२४ आदि)। बृहदारण्यकोपनिषद् (४।५।११) के अनुसार वेद परमात्मा के स्वरूप हैं। इसी उपनिषद् (१।२।५) में आया है कि प्रजापति ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यज्ञो आदि का निर्माण किया है। वेदाध्ययनोपनिषद्

७४ उपनयन अधिकतर गर्भाधान से ८ वर्ष की अवस्था में होता था। यदि ब्रह्मचर्य (विद्यार्थी जीवन) ४८ वर्षों तक चलेगा तो उस समय व्यक्ति की अवस्था ५६ (४८ + ८) वर्ष होगी। केवल गृहस्थ लोग ही धर्म अंगि-होत्र कर सकते थे। यदि कोई ५६ वर्ष उपरान्त विवाह करे, तो उसने ज्ञान सफेद होते रहेंगे और वह इस प्रकार स्मृति-नियम को मानता हुआ वैदिक आदेश के विरोध में चला जाएगा। स्मृति एक धुनि के विरोध में स्मृति अस्वीकृत होती है यह जैमिनि (१।३।३) का कहना है। इस पर शबर का भाष्य है—अष्टावक्रार्जिःश्रुतिं वेदब्रह्मचर्यं चरितवत्। जातपुत्रः कृष्णवेगोऽग्नीनादधीत इत्यनेन विदुषम्। अपुस्तं प्रच्छादयन्तश्चाष्टावक्रार्जिःश्रुतिं वेदब्रह्मचर्यं चरितवत्। तत एषा स्मृतिरित्यवगम्यते।' जैमिनि (१।३।४, पृ० १८६) पर शबर। देखिए तन्त्रार्थिक, पृ० १९२-१९३।

(६।१८) के अनुसार परमात्मा ने ब्रह्मा को उत्पन्न कर उन्हें वेदों का ज्ञान दिया। इस विषय में शान्तिपर्व (२३।२४) अत्यन्त नीच है। वेद के उद्गातार एवं उच्चारणकर्त्ता की बड़ी उम्र से समझाया जाता है, यथा—महामास्य (पाणिनि ३।३।१०) ने लिखा है कि बर्षादि वेद का अर्थ सादृश्य है, विष्णु शब्दों का प्रबन्ध जगद्गर्भत है और इसी लिए वेद को विनिर्गम साक्षात् पायी जाती हैं, यथा काठक, बालाक, मीदन, वैष्णवादन आदि।

प्राचीन काल से ही अध्ययन का साहित्य बहुत विस्तृत रहा है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१०।११) ने कहा है कि वेद सत्तम हैं। स्वयं ऋग्वेद (१०।७।१११) में ऐसा सचेत है कि चार प्रचार के प्रमुख पुरोहित में, यथा—होता, ऋजु उद्गाता एवं बह्म। उसमें (१०।७।११०) यह भी आया है कि जो लोग साथ पढ़ते हैं उनमें बड़ा वैषम्य पाया जाता है और सहपाठी अपने मित्र का ममा में जीतता देखकर प्रसन्न होते हैं। शतपथ ब्राह्मण (११।५।७।४-८) ने स्वाध्याय के अन्तर्गत ऋषिभा गुरुओं, सामों, अथर्वगिरिस्तो (अथर्ववेद), इतिहास-पुराण, गोधामों को गिना है। गोप्य ब्राह्मण (२।१०) ने लिखा है कि इस प्रकार के सभी वेद कल्प, रहस्य, बाह्यगो, उपनिषदों, इतिहास, जन्वाभ्यास, पुराण, अनुशासन, वाकोवाक्य आदि के साथ उत्पन्न किये गये। उपनिषदों में ऐसा अधिकतर आया है कि ब्रह्मज्ञान की राह में जाने के पूर्व लोग बहुत-बहुत पढ़कर आते थे। छादोप्योपनिषद् (७।१।२) में नारद सत्कुमार से कहते हैं कि उन्होंने (नारद ने) चारों वेदों, षोडश वेद के रूप में इतिहास-पुराण, वेदों के वेद (व्याकरण), पित्र्य (आह्न पर प्रबन्ध), राशि (अकामित), दैव (कृष्ण-विद्या), पित्र्य (गुप्त सन्निधि रोहने की विद्या), वाकोवाक्य (अध्वनोपनयन या हेतुविद्या), एवायन (राजनीति), देवविद्या (भित्तिका), ब्रह्मविद्या (छन्द एवं ध्वनि-विद्या), भूतविद्या (नृत्त-गान को दूर करने की विद्या), सत्रविद्या (धनुर्वेद) सत्रविद्या, सर्पविद्या, देवजनविद्या (नाच, गान, धम्मजन आदि) सीख ली थी। यह सुची छान्दोग्य (७।१।४ एवं ३।७।१) में पुनः दी गयी है। इसी के समान सुषी बृहदारण्यकोपनिषद् (२।४।१०, १।१।५) में भी पायी जाती है। गौतम (१।१।१९) ने प्रजा की तैमालने के लिए वेद, धर्मशास्त्रों, अगो, उपवेदों एवं पुराणों पर आधारित रहने के लिए राजा को आदेशित किया है। आपस्तम्ब-धर्म (२।३।१।१०-११), विष्णुधर्म (३।०।३४-१८), वसिष्ठ (३।१९ एवं २३, ६।३-४) ने वेदागों की चर्चा की है। पार्थिव की वेद एवं शास्त्रों का ज्ञान तो था ही, उन्हें प्राचीन कल्पसूत्रों, मिश्रसूत्रों एवं नटसूत्रों तथा अन्य लौकिक धर्मों की जानकारी थी (६।३।८०-८८, १०५, ११०, १११ एवं ११६)। पतञ्जलि (ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी) की सत्सङ्ग साहित्य की विस्तारता का ज्ञान था (भाग १, पृ० ९)। याज्ञवल्क्य (१।३) में १४ विद्याओं के नाम आये हैं। इसी प्रकार मत्स्य (५।३।५-६), वायुपुराण (भाग १।६।१।७८), बृहद्-गीतम (पृ० ६३२) आदि में भी १४ विद्याओं की चर्चा है, यथा—४ वेद ६ वेदाङ्ग, पुराण, न्याय, मीमांसा एवं धर्मशास्त्र। वायुपुराण (भाग १, ६।१।७९), गरुड-पुराण (२२।२।२१) एवं विष्णुपुराण में ४ विद्याएँ और जोड़कर १८ विद्याओं की चर्चा की गयी है, यथा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद एवं अर्थशास्त्र नागव ४ उपवेद। कुमारिल ने तन्त्रवार्त्ता में कहा है कि विद्या-न्याय, जो धर्म की जानकारी के लिए प्राभाजिन माने जाते हैं, १४ या १८ है।

अतः प्राचीन काल में भी धर्मशास्त्र पर विस्तृत साहित्य था। महाभाष्यो, बाल्यो, नाट्य, कल्पित यथा, फालत उद्योतिष औषध तथा अन्य कल्पनात्मक ज्ञानाद्यो पर विस्तृत साहित्य का प्रणयन होता गया, जिससे फलस्वरूप वेदाध्ययन में कुछ छिलाई दिखाई पड़ने लगी और लोग वेद की अपेक्षा सबैसी एवं बुद्धि को सन्तोष देनेवाले साहित्य की ओर अधिक झुकने लगे। स्मृतियों ने सम्मिलित इसी कारण से द्विजातियों का प्रथम वर्तव्य वेद पढ़ना बनाया और बार-बार इस पर बल दिया है। अर्बेदिक धर्मों को पढ़ने वाले ब्राह्मणों की मत्सर्ग मंत्री-उपनिषद् (७।१०) में पायी जाती है। ऐसी ही बात मनु (२।१६८) में भी पायी जाती है। तैत्तिरीयोपनिषद् (१।९) ने स्वाध्याय (वेदाध्ययन) एवं प्रवचन (मिथुन करने या प्रतिदिन पढ़ने) को तप कहा है और इन दोनों को श्रुत, सत्य, तप, दम, शम,

वेदाध्ययन के लिए पहले से ही कोई शुल्क निर्धारित नहीं था। प्राचीन शिक्षण-पद्धति को विशेषताओं में यह एक विचित्र विशेषता है। बृहदारण्यकोपनिषद् (४।१।२) में यह आया है कि जब जनक ने गात्रवत्स्य को एक सह्य भोजन, एक हाथी एवं एक बैल (शकर के मतानुसार हाथी के समान बैल) देना चाहता तो याज्ञवल्क्य ने कहा—“मेरे पिता का मत था कि बिना पूर्ण पढ़ाये शिष्य से कोई पुरस्कार नहीं लेना चाहिए।” गौतम (२।५४-५५) ने लिखा है कि विद्या के अन्त में शिष्य को गुरु से घन लेने या जो कुछ वह दे मने, लेने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जब गुरु आज्ञापित कर दे या बिना कुछ लिये ज्ञान को वह दे तब शिष्य को स्नान करना चाहिए (अर्थात् घर लौटना चाहिए)।^१ आप-स्तम्बधर्मसूत्र (१।२।७।१९-२३) ने लिखा है कि अपनी योग्यता के अनुसार शिष्य को विद्या के अन्त में गुरुदक्षिणा देनी चाहिए, यदि गुरु नगो म हो तो उग्र या द्यूड से भी मिद्या माँगकर उसकी सहायता करनी चाहिए, ऐसा करके शिष्य को धमण्ड नहीं करना चाहिए, और न इसका स्मरण रखना चाहिए। वास्तव में, विद्या के अन्त में दक्षिणा देना गुरु को प्रसन्न मान करना था, क्योंकि जो कुछ ज्ञान शिष्य ग्रहण करता था, उसका प्रतिवार नहीं हो सकता था। मनु (२।२४५-२४६) ने लिखा है कि शिष्य ‘स्नान’ के पूर्व कुछ नहीं भी दे सकता है, घर लौटते समय वह गुरु को कुछ घन दे सकता है, भूमि सोना, शाय, अन्न, जूते छाता, आसन, अन्न, साग-सब्जी, वस्त्र का अलग-अलग या एक माप ही दान दिया जा सकता है। छान्दोग्योपनिषद् (३।२।६) ने ब्रह्मविद्या की स्तुति करने हुए इसे सम्पूर्ण पृथिवी एवं इसके घन से उत्तम माना है। स्मृतियों में आया है कि यदि गुरु एवं अक्षर भी पडा दे तो दम श्रृण से उच्छ्रण होना अतन्मव है (पृथिवी में कुछ है ही नहीं जिसे देकर शिष्य उच्छ्रण हो सके)। महामारत (आश्वमेधिक ५६।२१) ने लिखा है कि शिष्य के कार्यों एवं व्यवहार में प्राप्त प्रसन्नता ही वास्तविक गुरु-दक्षिणा है (दक्षिणा परितोषो वै गुरुणा सद्भिरुच्यते)। इस नियम में और देखिए याज्ञवल्क्य (१।५१) कात्यायन (अपराकं पृ० ७६)। पाण्डिचेरी के पास बाहुर नामक स्थान से प्राप्त नृप तुगवर्मा के फनक-पत्रों से पता चलता है कि विद्या की उपरति के लिए ‘विद्यास्थान’ का दान दिया गया था। चालुक्यराज सोमेश्वर प्रथम के समय में (सन सन्त ९८१ में) सत्यासिधो के प्राध्यापन से प्राध्यापको (प्रोफेसरो) को ३० मत्तर मूनि तथा मठ में शिष्यों को पढ़ाने के लिए ८ मत्तर भूमि देने की व्यवस्था की गयी थी (एपिस्टेफिया

पापण्डर्यो (नास्तिकों) के देश निकाले की व्यवस्था की है। विष्णुपुराण (३।१८।२७-२८) में मायामोह के उपदेश के बारे में लिखा है—“यत्तरेकैर्वैयत्यनवाधेनैव भुज्यते। श्रम्यादि यदि वेरकाय तद्वर वचनवचनम्। मिहतरय वशीयते स्वर्गप्राप्तिर्वादीयते। स्थपिता धजमानेन किं नु तस्मात्त हन्यते॥” नारद (श्रृणादान, १८०) ने नास्तिक को सामास्य रूप से साक्षी के अयोग्य माना है। सर्वदर्शनसंग्रह में चार्वाक के मतों का सारतत्त्व उपरिस्थित किया है तथा लगभग ५२८ ई० में प्रणीत हरिभद्र के षड्दर्शनसमुच्चय में लोकायत के मतों का निष्कर्ष उपस्थित किया है। महामास्य (भाग ३, पृ० ३२५-२६) ने भी लोकायत की ओर संकेत किया है। “यावज्जीव सुख जीवेद् श्रृण कृत्वा घृत विभेत्। भस्मीभूतरय देहस्य पुनरागमनं कुत॥” वाला प्रसिद्ध श्लोक सर्वदर्शनसंग्रह के ‘चार्वाकदर्शन’ नामक अंश के अन्त भाग में दिये गये निष्कर्ष में मिलता है। षड्दर्शनसमुच्चय (८०) ने लोकायत मत को संक्षिप्त रूप में यों रखा है—“लोकायता यदन्येय नास्ति जीवो न निर्वृति। धर्माधर्मो न विद्यते न कल बुध्ययापयो॥” निर्वृति का अर्थ है मोक्ष। भारतीय भौतिकवाद (लोकायत, अनात्मवाद या चार्वाकवाद) का एक व्यापक अथवा विस्तारपूर्ण इतिहास बहुत ही मनोरंजक ग्रन्थ हो सकता है, किन्तु अभी यह इतिहास किसी ने लिखा नहीं।

७६. विद्याने गुरुर्धनं निमग्नम्। कृत्वा नृजातरय वा स्नानम्। गौ० (२।५४-५५); विद्याने गुरुमर्षेन निमग्नं कृत्वा नृजातरय वा स्नानम्। आदयसायनगुरुसूत्र (५।९।४)।

इन्द्रिया, भाग १५, पृ० ८२)। १८१८ ई० के कुछ ही पहले देवता प्रति वर्ष विद्वान् ब्राह्मणों को दक्षिणा रूप में जो धन देते थे वह लगभग ४ लाख के बराबर रहा करता था। आज भी बीसवीं शताब्दी में बहुत-से ऐसे ब्राह्मण मुद्र हैं जो वेद एवं शास्त्र के प्राध्यापन में कुछ भी नहीं लेते और न लेने की आशा ही रखते हैं।

मनु (२।१४१), शास्त्रमृति (३।२) एवं विष्णुधर्मसूत्र (२।१।२) के अनुसार जीविकार्थ वेद या वेदांग पढ़ाने वाला गुरु उपाध्याय कहलाता है। याज्ञवल्क्य (३।२६५), विष्णुधर्मसूत्र (३।७।२०) तथा अन्य लोगों ने धन के लिए पढ़ाने एवं वेतनमोयी गुरु से पढ़ने को उपपातको मेथिना है। भूतकाप्यायक एवं उनसे शिष्य श्राद्ध में बुलाये जाने योग्य नहीं माने जाते थे (मनु ३।१५६७, अनुशासनपर्व २३।१७ एवं याज्ञवल्क्य १।२।२३)। किन्तु मेधातिथि (मनु २।११२ एवं ३।१४६), मिताक्षरा (याज्ञ० २।२।३५), स्मृतिचन्द्रिका आदि ने लिखा है कि केवल शिष्य से कुछ ले लेने पर ही कोई गुरु भूतकाप्यायक नहीं कहा जाता, प्रत्युत निदिष्ट धन लेने पर ही पढ़ाने की व्यवस्था करने वाला गुरु धर्मार्थ का पात्र होता है। किन्तु आपत्काल में जीविका के लिए निदिष्ट धन लेने की व्यवस्था की गयी थी (मनु १०।१६ एवं याज्ञ० ३।४२)। महाभारत (आदिपर्व १३।१२-३) में आया है कि भीष्म ने पाण्डवों एवं कौरवों की शिक्षा के लिए द्रोण को धन एवं सुमंगित आवास-गृह दिया, किन्तु कोई निदिष्ट धन नहीं।

गौतम (१०।९-१२), विष्णुधर्मसूत्र (३।७।८०), मनु (७।८२-८५) एवं दाक्षवल्क्य (१।१।५-३।३२) के अनुसार विद्वान् लोगों एवं विद्याधियों की जीविका का प्रबन्ध करना राजा का कर्तव्य था, राज्य में कोई ब्राह्मण भूख से न मरे, यह देखना राज्यधर्म था। यदि गुरु विद्या के अन्त में शिष्य से अधिक धन माँगे तो शिष्य सिद्धान्ततः राजा के पास पहुँच सकता था। रघुवंश (५) में यान्दिदास ने दर्शाया है कि किस प्रकार बलन्तु ने वीरम से (१४ विद्यागो के अनुसार) १४ करोड़ की भारी दक्षिणा माँगी, जिसके लिए वीरम राजा रघु के पास पहुँचा था और इस धन से कुछ भी अधिक लेने की वह सन्नद नहीं हुआ। बन्नी-बन्नी गुरु या गुरु-पत्नी (जैसा कि कुछ आख्यायिकाओं में पता चलता है) भारी दक्षिणा माँगती देखी गयी है, यथा गुरुपत्नी द्वारा उत्तर से रानी के कर्णवृत्त का माँगा जाना (आदिपर्व, अध्याय ३ एवं आदिवर्षिक पर्व ५६)।

शरीर-बन्ध के विषय में प्राचीन शिक्षा-शास्त्रियों ने क्या व्यवस्था की थी? गौतम (२।४८-५०) ने लिखा है कि साधारणतः मिना मारे-सीटें शिष्यों को व्यवस्थित करना चाहिए, किन्तु यदि शिष्यों का प्रभाव न पड़े तो पतली रस्ती या बाँस की फट्टी (पीरी हुई पतली टुकड़ी) से मारना चाहिए, किन्तु यदि अध्यापन किसी अन्य प्रकार (हान्न इत्यादि) में मारे तो उसे राजा द्वारा दण्डित किया जाना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।८।२९-३०) ने लिखा है कि शिष्यों द्वारा भर्त्सना करनी चाहिए और अपराध की मुफ्त के अनुसार निम्न दण्ड में से कोई वा कोई दिव्य जा लागू है; घमकाना, भोजन न देना, शीतल जल में स्नान कराना, सायने न आने देना। घट्टापण्य (आप १, पृ० ४१) ने अनुदास को उदास और उदास को अनुदास कहने पर उपाध्याय द्वारा चपेटा (सम्बन्ध पीठ पर) मारने की शोर संकेत किया है। मनु (८।२९९-३००), विष्णुधर्मसूत्र (७।१-८।८२), नारद (अभ्युपेत्यागुध्या, १२-१४) ने गौतम का अनुसरण किया है, किन्तु इतना और जोड़ दिया है कि पीठ पर ही मारा जा सकता है, शिर का छत्ती पर नहीं। नियम विरुद्ध जाने पर शिष्य को बड़ी दण्ड मिलना चाहिए जो किसी चोर का मिलता है (मनु ८।३००)। मनु (२।१५९) ने कहा है कि परिव्रज-सम्बन्धी सम्मान में उल्लो की शिक्षा देने समय गुरुराज्य का प्रयोग करना चाहिए।

शत्रुघ्न, वैश्यो एवं शूद्रों की शिक्षा में विषय में भी कुछ बड़ना आवश्यक है। गौतम (१।१३) ने अनुसार राजा को तीनो वेदों, आन्वीक्षिकी (अध्यात्म या सर्व-शास्त्र) का पण्डित होना चाहिए, उसे अपने कर्त्तव्य-धामन में वेदों, धर्मशास्त्रों, वेद के सहायक ग्रन्थों, उपवेदों एवं पुराणों का आशय ग्रहण करना चाहिए (गौतम १।१।९)। मनु

(७४२) एव याज्ञवल्क्य (१।३।११) के अनुसार राजा को तीन वेदों, ज्ञानोपदेशों, दण्डनीति एवं वार्ता (अर्थशास्त्र) का पण्डित होना चाहिए। सम्भवतः इस प्रकार के निर्देश आदर्श मात्र थे, व्यावहारिक रूप में इनका पालन बहुत ही कम होता रहा होगा। महाभारत की गाथाओं से यही प्रकट होता है कि राजकुमार बहुत ही कम गुरुकुल में विद्याभ्ययन के लिए जाते थे, उनकी शिक्षा-दीक्षा के लिए शिक्षकों की नियुक्तियाँ हुआ करती थी (द्रोण को भीष्म ने नियुक्त किया था)। राजकुमार लोग सैनिक दक्षता अवश्य प्राप्त करते थे। राजा लोग धार्मिक मामलों को पुरोहितों पर ही छोड़ देते थे और उन्हीं के परामर्श पर कार्य करते थे। गौतम (१।१।२-१३) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१०।१६) के अनुसार पुरोहित को विद्वान्, अच्छे कुल का, यशुर, बापी बोलने वाला, सुन्दर आकृति वाला, मध्यम अवस्था का एवं उच्च चरित्र का होना चाहिए और उसे धर्म एवं अर्थ का पूर्ण पण्डित होना चाहिए। आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।१२) से पता चलता है कि पुरोहित राजा को युद्ध के लिए सन्नद्ध करता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मनु एवं याज्ञवल्क्य के समान ही राजकुमारों के लिए चार विद्याओं (उपर्युक्त) की चर्चा की है। उनका कहना है कि बाल कर्म के उपरान्त राजकुमार को अक्षर एवं गणित का ज्ञान करना चाहिए और जब उपनयन हो जाय तब उसे चार विद्याएँ १६ वर्ष की अवस्था तक पढ़ानी चाहिए। इसके उपरान्त विवाह करना चाहिए (१।५), दिन के पूर्वार्ध में उसे हाथी, घोड़े, रथ की सवारी एवं अस्त्र-शस्त्र चलाना सीखना चाहिए, किन्तु उत्तरार्ध में पुराणों, गाथाओं, धर्मशास्त्र एवं अर्थ-शास्त्र (राजनीति) का अध्ययन करना चाहिए। हायीमुष्का के अमिलेख से पता चलता है कि छारवेक ने उत्तराभि-कारी के रूप में रूप (सिक्का), गणना (वित्त एवं राज्यकोष का हिसाब-किताब), लेख (राजकीय पत्र व्यवहार) एवं व्यवहार (कानून एवं न्यायशास्त्र) का अध्ययन १५ वर्ष से २४ वर्ष की अवस्था तक किया। कादम्बरी में आया है कि राजकुमार चन्द्रपीड गुरु के यहाँ पढ़ने नहीं गया, प्रत्युत उसके लिए राजपात्री ने बाहर पाठशाला निर्मित की गयी और वहाँ उसने ७ वर्ष से १६ वर्ष तक विद्याभ्ययन किया।

धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में सामान्य क्षत्रियों के विषय में कोई वृषक् उल्लेख नहीं मिलता। किन्तु हमें बहुत-से क्षत्रिय विद्वान् एवं गुरु के रूप में मिलते हैं। स्वयं कुमारिल भट्ट ने लिखा है कि अध्यापन-कार्य केवल ब्राह्मणों के ही ऊपर नहीं था, प्रत्युत बहुत-से क्षत्रियों एवं वैश्यों ने अपने वास्तविक जाति-गुणों को छोड़कर गुरु-पद ग्रहण किया है (ग्रन्थ-वार्तिक, पृ० १०८)।

वैश्यों की शिक्षा के विषय में तो और भी बहुत कम निर्देश प्राप्त होते हैं। मनु (१०।१) ने लिखा है कि तीनों वर्णों को वेदाभ्ययन करना चाहिए, व्यापार, पशु-पालन, कृषि वैश्य की जीविका के साधन हैं, वैश्यों को पशु-पालन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें रत्नों, मूषों, मोतियों, पातुओं, वस्त्रों, गन्धों, नमक, बीज-रोपण, मिट्टी के गुण-दोषों, व्यापार में साम-हानि, मूल्यों के वेतन का ज्ञान-कर्म, सभी प्रकार के अक्षर, कथ-विक्रय की सामग्रियों के स्थान का ज्ञान होना चाहिए।

याज्ञवल्क्य (२।१८४) एवं नारद (अभ्युपेक्षाश्रुत्या, १६-२०) से सबेते मिलता है कि लड़के आभूषण-निर्माण, नाच-गान आदि शिल्पों को सीखने के लिए शिल्प-गुरु के यहाँ अन्तेवासी रूप में रहते थे। शिल्पविद्या ने शिल्प को निरिष्ट समय तक शिल्प-गुरु के यहाँ रहना पड़ता था, यदि वह समय से पहले सीख ले, तब भी उसे रहना ही पड़ता था। शिल्प-गुरु को उससे खाने-पीने की व्यवस्था करनी पड़ती थी और उसकी कमाई पर गुरु का अधिकार होता था। यदि शिल्प भाग जाय तो शिल्प-गुरु राजदण्ड का सहारा लेकर उसे दण्डित करा सकता था और बलपूर्वक अपने यहाँ निरिष्ट समय तक रहने को बाध्य कर सकता था।

धर्मशास्त्रों में शूद्र-शिक्षा के विषय में कोई नियम नहीं है। शूद्र नमरा अपनी स्थिति से ऊपर उठे और बालान्तर में उन्हें शिल्प एवं कृषि में सलग्न रहने की आज्ञा मिल ही गयी। सम्भवतः उनके लिए भी वैसे ही नियम बन गये जो

वैद्य जाति के शिल्पविद्या-शिल्पियों के लिए बने थे (यज्ञ० १।१२०, शान्तिपर्व २९५।४, लघ्वारवलायन २२।५)। शूद्र जाति के विवेचन में हमने इस विषय को देख लिया है। शूद्र लोग महाभारत एवं पुराणों का कहा जाता मुन सकते थे।

यह एक विचित्र बात है कि मध्य एवं वर्तमान काल की अपेक्षा प्राचीन काल में स्त्रियों की शिक्षा-सम्बन्धी व्यवस्था वही उच्चतर थी। बहुत-सी नारियों ने वैदिक ऋचाएँ रची हैं, यथा—अग्नि-तुल की विश्ववारा ने ऋग्वेद का ५।२८ वाला अक्ष रचा है, उती कुल की अपाला ने ऋग्वेद का ८।९१ वाला अक्ष रचा है, तथा घोषा काशीपती के नाम से ऋग्वेद का १०।३९ वाला अक्ष कहा जाता है। प्रसिद्ध दार्शनिक ऋषि याज्ञवल्क्य की दो स्त्रियाँ थीं, जिनमें मंत्रेयी सत्य ज्ञान की खोज में रहा करती थी और उसने अपने पति से ऐसा ही ज्ञान माँगा जो उसे अमर कर सके (बृहदारण्यकोपनिषद् २।४।१)। बृहदारण्यकोपनिषद् (३।६।८) के अनुसार विदेहराज जनक की राजसभा में कई एक उत्तर-प्रत्युत्तरकर्ता थे, जिनमें भार्गी वाचस्पती का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। भार्गी वाचस्पती में याज्ञवल्क्य के दाँत छूट कर दिये थे। उसके प्रश्नों की बौछार से याज्ञवल्क्य की बुद्धि चकरा उठती थी। हारीत ने स्त्रियों के लिए उपनयन एवं वेदाभ्ययन की व्यवस्था दी थी। आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।४) में जहाँ कतिपय ऋषियों के तर्पण की व्यवस्था की गयी है, वहाँ भार्गी वाचस्पती, बडवा प्रातिघेयी एवं मुलमा मंत्रेयी नामक तीन नारी-शिक्षिकाओं के नाम भी आते हैं। नारी शिक्षिकाओं की परम्परा अबस्य रही होगी, क्योंकि पाणिनि (४।१।५९ एवं ३।३।२१) की काशिका वृत्ति ने 'आचार्या' एवं 'उपाध्याया' नामक शब्दों के साथनार्थ व्युत्पत्ति की है। एनञ्जलि ने अपने महाभाष्य (भाग २ पृ० २०५, पाणिनि के ४।१।१४ के वार्तिक ३ पर) में बताया है कि क्यों एक कंसै ब्राह्मण नारी 'आपिसाला' (जो आपिसालि का व्याकरण पढ़ती है) एवं क्यों 'वासकृत्स्ना' (जो काशकृत्स्न का भीमाभा ग्रन्थ पढ़ती है) कही जाती है। उन्होंने "औदमेमा" उपाधि की व्युत्पत्ति की है, जिसका तात्पर्य है "औदमेष्ठा नामक स्त्री-शिक्षिका के शिष्य।" गोमिलगृह्यसूत्र (२।१।१९-२०) एवं काठकगृह्यसूत्र (२५-२३) से पता चलता है कि कुलहिनें पढ़ी-लिखी होती थीं, क्योंकि उन्हें मन्त्रों का उच्चारण करना पड़ता था। स्पष्ट है, सूत्रकाल में स्त्रियाँ वेद के मन्त्रों का उच्चारण करती थीं। वात्स्यायन के कामसूत्र (१।२।१-३) में आया है कि लड़कियों को अपने पिता के घर में कामसूत्र एवं इसके अन्य सहायक अंग (यथा ६४ कलाएँ—मान, नाच, चित्रकारी आदि) सीखने चाहिए तथा विवाहोपरान्त पति की आज्ञा से इन्हें करना चाहिए। ६४ कलाओं में प्रहेलिकाएँ, पुस्तकवाचन, काव्यसमस्या-मूरण, पियल एवं अलङ्कार का ज्ञान आदि भी सम्मिलित थे। महाकाव्यों एवं जादू को भी नारियाँ प्रेम-यन्त्र लिखती दिखाई पड़ती हैं। भालतीमाधव में आया है कि नायक एवं नायिका के पिता वामन्दकी के साथ एक ही गृह के चरणों में अभ्ययन करते थे। राजरोसर आदि के काव्य-सङ्ग्रहों से विदित होता है कि विज्या, सीता आदि ऐसी प्रसिद्ध कवयित्रियाँ थीं, जिनकी कविताएँ सङ्गृहीत होनी थी। किन्तु कालान्तर में नारियों की दशा अधोगति को प्राप्त होती गयी। धर्मसूत्रों एवं मनु में वेदाभ्ययन के मासके में उच्च वर्ण की नारियों को भी शूद्र की धेनी में रखा गया है। वे आश्रित मानी जाती थीं (गौतम १८।१, वसिष्ठधर्म० ६।१, बौधायनधर्म० २।२।४५, मनु ९।३ आदि)। हम पहले ही देख चुके हैं कि विवाह को छोड़कर स्त्रियों के अन्य सभी सत्कारी में वेद-अन्त्रों का उच्चारण नहीं होता था। जैमिनि (६।१।१७-२१) ने वैदिक यज्ञों में पति-पत्नी को साथ तो रखा है किन्तु मन्त्रोच्चारण पति ही करता है। जैमिनि ने दोनों को बराबर नहीं माना है। बाबर ने अपनी व्याख्या में स्पष्ट किया है कि पति विद्वान् होता है और पत्नी विद्याहीन। मेघातिथि ने मनु (२।४९) की व्याख्या में एक मनोरञ्जक प्रश्न उठाया है कि बह्मचारी लोग मित्रा माँगते समय स्त्रियों से "मवति मिता देहि" बाला सङ्कृत सूत्र क्यों बोलते हैं, जब कि वे यह भाषा नहीं जानती?

वैदिक काल में भी स्त्रियों के प्रति एक दुराग्रह था, और उन पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढग से ब्यापारमक छीटें

हाले जाते थे। अश्वेद (८३३।१७) का कहना है—“यहाँ तक कि इन्द्र ने कहा है, स्त्रियों का मन समय में नहीं गया जा सक्ता, उनकी बुद्धि (या धर्म) भी थोड़ी है।” पुनः अश्वेद (१०।१५।१५) में आया है—“स्त्रियों की मित्रता में सत्यता नहीं है, उनके हृदय भ्रष्टा के हृदय हैं।” शतपथ ब्राह्मण (१५।१।१३) में आया है कि मधु जिष्ठा पक्ष में समय रानी, मूढ़, कुत्ते एवं कोंवा पक्षी की ओर न देखे, क्योंकि ये सभी असत्य हैं। इसी प्रकार मनु (२।२१३-२१६) एवं अनुशासनपर्व (१९।११-१४, ३८, ३९) में स्त्रियों की वटु मर्त्यता की गयी है। मध्य एवं तर्तमान काल में अत्युक्त बातों अपवित्रता एवं बाल-विवाह के कारण ही नारी शिक्षा अयोग्यता को प्राप्त हो गयी है।

नारी शिक्षा जब इतनी कम थी, या नहीं के बराबर थी तो सहशिक्षा की बात ही नहीं उठ सकती है। निम्नु प्राचीन काल में सहशिक्षा का विषय में कुछ धुंधले चित्र मिल जाते हैं। सत्य है, जब वे पढ़ती थी तो पुरुषों के साथ ही पढ़ती रही होगी। भ्रवकति-जैस रविष्या ने ऐसे समाज के बारे में पर्याप्त निर्देश दिया है। मालतीमाधव में नारी शिक्षा रामन्दकी पुराण मिथ्य भरिषु एवं दवरष्ट (जो बालान्तर में मन्त्री ने पद पर भी आसीन हुए थे) के साथ एक ही गुरु के चरणों में पढ़ती थी।

आचार्य का गुरु जहाँ विद्यार्थी पढ़ा जाता था आचार्यकुल कहलाता था (देखिए छान्दोग्यापनिषद् २।२।२-४, ४।५।१, ४।९।१, ८।१५।१)। जो गुरु बहुत-से शिष्यों का अधिपत्या था, उस कुलपति कहा जाता था (वण्ड का शाशु-नात में ऐसा ही कहा गया है)।

बहुत से शिक्षा-गण अथवा गुरुकुल थे। प्राचीन भारत में राजा एवं धर्मिक लोग अनुदान दिया करते थे और वह घर गुरुकुल महाशिक्षा एवं विद्वत्विद्यालय चला करते थे। इनका पूरा धर्जन करना हम ग्रन्थ की परिधि में बाहर है। तदर्थशिक्षा, उदधी, बनारस, नागपुर, विश्वमिथ्या आदि प्रसिद्ध विद्वत्विद्यालय थे। अथर्वनाम विद्वत्विद्यालय अनुदान पर ही चला था। धामपुर में विद्याभ्यास (एक गुरुकुल) के निपातियों की विद्वान्ता की लिए पञ्चदश नृप नृपकमा (शामुर सामय, एषांविष्ठा इष्टित, १८, १०५) में विद्याभोग रूप में तीन गाँवा का दान किया था। राजाधर न वाच्यमीमासा (अध्याय १०) में राजाओं का विद्या एवं विद्वान् लोगों की सभा बुलाने का कहा है, उनकी परीक्षा एवं उच्च पुरस्कार की व्यवस्था की जान चलायी है। जैसा कि वागुदेय, सातवाहन, गुड्ड, माहमान आदि राजा किया करते थे। राजाधर न वाच्यमीमासा में यह भी लिखा है कि उज्जयिनी में वालिदास, मेष्ठ, भारवि एवं हरिचन्द्र की तथा पाटलिपुत्र में पाणिनि, व्याडि, पररवि, पतञ्जलि, वयं, उपर्यं एष विगल की परीक्षाएँ ली गयी थी।

धर्मशास्त्रों में उन्निर्गक शिक्षण-पद्धति की विशेषताएँ निम्न रूप से रखी जा सकती हैं—(१) आचार्य का उच्च एवं सम्माननीय पद था। (२) गुरु शिष्य में व्यक्तिगत सम्बन्ध था एवं शिष्यों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता था, (३) शिष्य गुरु के कुछ न गुरु के रूप में रहता था, (४) शिक्षण योग्यता एवं पुनर्बुद्धि की गहनता संबंधी नहीं जानी गयी, (५) अनुशासन गठित था, सबका एवं अच्छा या समय दिया जाता था, (६) शिक्षा सस्ती थी वार्तिक-वर्द्धि-निर्दिष्ट गुरु नहीं किया जाता था।

आचार्य शिक्षण पद्धति ही अन्य विशेषताएँ भी थी, यथा—यह विद्याभ्यास का साहित्यिक शिक्षा देती थी, विद्यार्थी वैदिक साहित्य दर्शन व्याकरण तथा उनकी अन्य गहनता आत्मार्थ ही नहीं पढ़ाये जाते थे। नवीन साहित्य-निर्माण पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था जितना कि प्राचीन साहित्य के सम्बंध में।

इस पद्धति में प्रमुख दोष निम्न रूप में वर्णित हो सकते हैं—(१) यह अत्यधिक साहित्यिक थी, (२) इसमें अत्यधिक श्रम-व्यययन कराया जाता था (३) व्यावहारिक शिक्षा, यथा प्रतिदिन काम आनेवाले गणित आदि की

पढ़ाई पर बहुत नम बल दिया जाता था, (४) अनुशासन कठोर एवं नीरस था। बहुत-से दोष जाति-व्यवस्था के कारण थे, क्योंकि जाति-विभाजन के फलस्वरूप विशिष्ट जातियों को विशिष्ट काम करने पड़ते थे।

चार वेदव्रत

गौतम (८।१५) द्वारा वर्णित सस्कार-संख्या में चार वेद-व्रत नामक सस्कार भी हैं। बहुत-सी स्मृतियों में सोलह सस्कारों में इनकी भी गणना की है। गृह्यसूत्रों में इनके नाम एवं विधियों के विषय में बहुत विभिन्नता पायी जाती है। पारस्करगृह्यसूत्र में इनकी चर्चा नहीं हुई है। यहाँ हम संक्षेप में इन चार वेदव्रतों का वर्णन उपस्थित करेंगे। आश्वलायनस्मृति (पथ में) के अनुसार चार वेद-व्रत ये हैं—(१) महानाम्नी व्रत, (२) महाव्रत, (ऐतरेयारण्यक १ एवं ५), (३) उपनिषद्-व्रत एवं (४) गोदान। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।२।२।२०) के अनुसार व्रतों में धौल कर्म से परिधान तक के सभी कृत्य जो उपनयन के समय किये जाते हैं, प्रत्येक व्रत के समय दुहराये जाते हैं। शाखायन-गृह्यसूत्र (२।११-१२) के अनुसार पवित्र गायत्री से दीक्षित होने के उपरान्त चार व्रत किये जाते हैं, यथा शुक्रिय (जो वेद के प्रधान ज्ञान के अध्ययन के पूर्व किया जाता है), आश्वर, घातिक एवं औपनिषद (अन्तिम तीन ऐतरेयारण्यक के विभिन्न भागों के अध्ययन के पूर्व सम्पादित होते हैं)। इनमें शुक्रिय व्रत ३ या १२ दिन या १ वर्ष तक चलता था तथा अन्य तीन क्रम से वर्ष-वर्ष मर किये जाते थे (शाखायनसू० २।११, १०-१२)। अन्तिम तीन व्रतों के आरम्भ में अलग-अलग उपनयन किया जाता था तथा इसके उपरान्त उद्दीक्षिका नामक कृत्य किया जाता था। 'उद्दीक्षिका' का तात्पर्य है आरम्भिक व्रतों को छोड़ देना। आरम्भिक का अध्ययन गाँव के बाहर वन में किया जाता था। मनु (२।१७४) के अनुसार इन चारों व्रतों में प्रत्येक व्रत के आरम्भ में ब्रह्मचारी को नवीन मृगचर्म, यमोपवीत एवं मेखला धारण करनी पड़नी थी। गौमिलगृह्यसूत्र (३।१।२१-३१), जो सामवेद से सम्बन्धित है, गौदानिक, घातिक, आश्वर, औपनिषद, ज्येष्ठसामिक नामक व्रतों का वर्णन करता है जिनमें प्रत्येक एक वर्ष तक चलता है। गोदान व्रत का सम्बन्ध गोदान सम्कार (जिसका वर्णन हम आगे पढ़ेंगे) से है। इस कृत्य में निर, दाढ़ी-भूँछ मुड़ा ली जाती है, झूठ, त्रास सम्मोग, गन्ध, नाच, धान वाज्रल, मधु, मांस आदि का परित्याग किया जाता है और गाँव में जाता नहीं पहना जाता है। गोमिल के अनुसार मेखला धारण, भोजन की निषेधा, दण्ड सेना, प्रतिदिन स्नान, ममिषा देना गुरु-चरण वन्दन (प्रातः काल) आदि सभी व्रतों में किये जाते हैं। गौदानिक व्रत में सामवेद के पूर्वाधिक (अग्नि, इन्द्र एवं सोम) पवमान के लिए लिखे गये मन्त्रों के सग्रह का आरम्भ किया जाता था। घातिक से आरम्भ (शुक्रिय अंग को छोड़कर) का आरम्भ होता था। इसी प्रकार आश्वर में शुक्रिय या, औपनिषद से उपनिषद्-ब्राह्मण एवं ज्येष्ठ-सामिक से आश्वर-दोह का आरम्भ किया जाता था। आगे के विस्तार में पड़ना यहाँ आवश्यक नहीं है।

बौधायनगृह्य० (३।२।४) के अनुसार कुछ ब्राह्मण-भागों (कृष्ण यजुर्वेदीय) के अध्ययन के पूर्व एक वर्ष तक शुक्रिय, औपनिषद, गोदान एवं सम्मित नामक व्रत किये जाते थे, जिनका वर्णन यहाँ अनावश्यक है। सत्सारवैश्वसूत्र में महानाम्नी व्रत, महाव्रत, उपनिषद-व्रत एवं गोदान व्रत का विस्तार के साथ वर्णन किया है। क्रमशः इन व्रतों का सम्पन्न होना बन्द हो गया और नष्ट काल के सेरको ने इनके विषय में लिखना छोड़ दिया।

यदि कोई विद्यार्थी विशिष्ट व्रतों को नहीं करता था, तो उसे ब्राह्मणत्व नामक तप ३ या ६ या १२ बार करने प्रायश्चित्त करना पड़ता था। यदि ब्रह्मचारी अपने प्रतिदिन के कर्तव्योपचार में गड़बड़ी करता था तथा दौघ, आचमन, सन्ध्या प्रार्थना, दर्शन-प्रयोग, मिष्टा, ममिषा, मूत्र से दूर रहना, वस्त्र धारण, स्नोटी, यमोपवीत, योगना, दण्ड एवं मृगचर्म धारण करना, दिन में न सोना, छत्र न धारण करना, जूता न पहनना, माना न धारण करना, आमोदपूर्ण भोजन में दूर रहना, चन्दन का प्रयोग न करना, वाज्र न रथाना, जुआ में दूर रहना, नाच, सगीन आदि से दूर रहना, नास्तिकों से

बार्ते न करना आदि नियमों के पालन में कोई छिलाई करता था तो उसे तीन कृच्छ्रों का प्रायश्चित्त आहूतिमें के साथ तथा प्रत्येक के साथ अलग-अलग होम करना पड़ता था। अन्य बड़े अपराधों के लिए अन्य प्रकार के कठिन प्रायश्चित्त आदि का विधान था। ब्रह्मचारी के लिए सम्मोग सबसे बड़ा यहि अपराध था। ऐसे अपराधी को अवकीर्ण कहा जाता था (तैत्तिरीय आरण्यक २।१८)। अन्य अपराधों के लिए देसिए बौधायनधर्म० (४।२।१०-१३), जैमिनि (६।८।२२), आपस्तम्बधर्म० (१।१।२७।८), वसिष्ठधर्मसूत्र (२३।१-३), मनु (२।१८७, १०।१।१८-१२१), याज्ञ-वल्क्य (३।२८०), विष्णुधर्म० (२।८।४९-५०)। यहाँ इनके विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है।

नैष्ठिक ब्रह्मचारी

ब्रह्मचारी दो प्रकार के कहे गये हैं, उपकुर्वाण (जो गुरु को कुछ प्रतिदान देता था, देसिए मनु, २।२४५) एवं नैष्ठिक (जो मृत्यु-पर्यन्त वैसे ही रहता था)। 'निष्ठा' का अर्थ है अन्त या मृत्यु। मिताक्षरा (याज्ञ० १।४९) ने नैष्ठिक को इस प्रकार कहा है—“आत्मानं निष्ठां उत्क्रान्तिकालं नयतीति नैष्ठिकः।” ये दो नाम हारीतधर्मसूत्र, दश (१।७) एवं कुछ अन्य स्मृतियों में आये हैं। 'नैष्ठिक' शब्द विष्णुधर्मसूत्र (२।८।४६), याज्ञवल्क्य (१।४९), श्रौत (१।४१) में भी आया है। जीवन भर ब्रह्मचारी रह जाने की भावना अति प्राचीन है। छान्दोग्योपनिषद् (२।२३।१) में आया है कि धर्म की तीसरी शाखा है उस विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) की स्थिति जो अपने गुरु के कुल में मृत्यु पर्यन्त रह जाता है। इस विषय में देसिए श्रौतम (१।४-८), आपस्तम्बधर्म० (१।१।४।२९), हारीतधर्मसूत्र, वसिष्ठधर्म० (७।४-६), मनु (२।२४३, २४४, २४७-२४९) एवं याज्ञवल्क्य (१।४९-५०)। गुरु के मर जाने पर गुरु-पत्नी एवं गुरुपुत्र (यदि वे दोनों योग्य हों तो) के साथ रह जाना चाहिए, या गुरु द्वारा जलायी हुई अग्नि की सेवा करते रहना चाहिए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी परमानन्द प्राप्त करता है और पुनः जन्म नहीं लेता। वह जीवन भर ममिषा, वेदाभ्ययन, मित्रा, भूमिदायन एवं आत्म-समय में लगा रहता है।

कुन्ध, वामन, जन्माग्न, क्लीब, धनु एवं अति रोगी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए, ऐसा विष्णु (अपराध) द्वारा उद्धृत, पृ० ७२) एवं स्मृतिचण्डिका (भाग १, पृ० ६३, सग्रह का उद्धरण) ने लिखा है। उन्हें वैदिक क्रियाओं को करने एवं पैतृक सम्पत्ति पाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अग्रे एक कुछ लोगों से राज्य लोग विवाह नहीं कर सकते थे। यदि सम्पत्तिशाली हों, तो वे विवाह कर सकते हैं, ऐसा देखने में आया है, यथा—युत्तराष्ट्र।

यदि आरुद्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी अपने प्रण एवं व्रत से ज्युत हो जाय तो उसके लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है, ऐसा अत्रि (८।१८) का वचन है। कुछ लोग यही बात सन्यासी के लिए कहते हैं। सत्स्वरप्रकाश (पृ० ५६४) के मत से व्रत-ज्युत नैष्ठिक ब्रह्मचारी को व्रत-ज्युत उपकुर्वाण ब्रह्मचारी से दूना प्रायश्चित्त करना चाहिए।

पतितसावित्रीय

जिनका उपनयन संस्कार न हुआ हो, अर्थात् जिन्हें गायत्री का उपदेश न कराया गया हो और इस प्रकार जो पानी हैं तथा आर्य समाज से बहिष्कृत हैं, उन्हें पतित-सावित्रीय की उपाधि दी गयी है। गृह्य एवं धर्मसूत्रों के अनुसार शास्त्र, श्रमिण एवं वैश्य के लिए ऋषे १६वें, २२वें तथा २४वें वर्ष तक उपनयन-संस्कार की अवधि रहती है, किन्तु इन सीमाओं के उपरांत उपनयन न करने पर वे सावित्री उपदेश के अयोग्य हो जाते हैं (बादर० गृ० १।१।१५-७, बौ० गृ० ३।१।३।५-६, आप० धर्म० १।१।१।२२, वसिष्ठ० १।१।७७-७८, मनु २।३।८-३९ एवं याज्ञवल्क्य १।३७-३८)। ऐसे ही लोगों को पतित-सावित्रीय या सावित्री-पतित या श्राप्य कहा जाता है (मनु २।३।९ एवं याज्ञ० १।३।८)। ऐसे

लोग वेदाध्ययन नहीं कर सकते, उनको यज्ञो में जाना एवं उनसे सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करना (विवाह आदि) मना है। आपस्तम्बधर्म० (१।१।१।२४-२७) ने इसके लिए प्रायश्चित्त लिखा है। इस धर्मसूत्र के मत से अवधि बीत जाने पर उपनयन करके प्रतिदिन तीन बार वर्ष भर स्नान करते हुए वेद का अध्ययन किया जा सकता है। यह सरल प्रायश्चित्त है। किन्तु अन्य धर्मशास्त्रकारों ने कठोर प्रायश्चित्त भी बताये हैं। नसिष्ठधर्म० (१।१।७६-७९) एवं वैश्वानस (स्मार्त २।३) ने अनुसार पतितसावित्रीक को उद्दालक व्रत करना चाहिए, या अश्वमेध यज्ञ करनेवाले के साथ स्नान करना चाहिए या ब्राह्मस्तोम यज्ञ करना चाहिए। उद्दालक व्रत में दो मास तक जौ की लप्सी पर, एक मास तक दूध पर, आधे मास तक आमिषा (उबलते दूध में दही डालने पर बने हुए पदार्थ) पर, आठ दिन घृत पर, छ दिन तक बिना अग्नि मिश्रा पर, तीन दिन पानी पर तथा एक दिन बिना अन्न-जल के रहना चाहिए। उद्दालक ने इस व्रत का आरम्भ किया था, अतः इसे यह नाम मिल गया है। मनु (१।१।१९१), विष्णुधर्म० (५।४।२६) ने पतितसावित्रीक के लिए हलके प्राजापत्य प्रायश्चित्त तथा याज्ञवल्क्य (१।३८), बौधायन (३।१।३।७), व्यास (१।२१) एवं अन्य लोगों ने ब्राह्मस्तोम का विधान किया है।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।२८, १।१।२।१-४) का कहना है कि यदि तीन पीढ़ियों तक उपायन न किया गया हो तो ऐसे व्यक्ति ब्रह्म (पवित्र स्तुतियों) के घातक कहे जाते हैं। इनके साथ सामाजिक सम्बन्ध, भोजन विवाह आदि नहीं करना चाहिए। किन्तु यदि वे चाहें तो उनका प्रायश्चित्त हो सकता है। प्रायश्चित्त के विषय में बड़ा विस्तार है, जिसे यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

क्षत्रिय, वैश्य एवं कलियुग

क्या कलियुग में क्षत्रिय एवं वैश्य पाये जाते हैं? इस विषय में मध्य काल के लेखकों ने बड़ा विचार किया है। विष्णुपुराण (४।२३।४-५), भागवतपुराण (१२।१।६-९), मत्स्यपुराण (२७।२।८-१९) आदि ने लिखा है कि महापद्मनन्द क्षत्रियों का नाश कर देंगे और ब्राह्मणों का राज्य आरम्भ हो जायगा। विष्णुपुराण (४।२४।४४) ने लिखा है कि पुरु के बराज देवाधि, इक्ष्वाकु ने बराज मनु कलापग्राम में रहते हैं उन्हें योगिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, वे कलियुग के उपरान्त व्रतयुग (सत्ययुग) के आरम्भ में क्षत्रिय जाति का उद्भव करेंगे। कुछ क्षत्रिय आज भी पृथिवी में बीज की भाँति हैं। यही बात वायु (भाग १, ३२।३९-४०), मत्स्य (२७।३।५६-५८) आदि में भी पायी जाती है। इन ग्रन्थों के आधार पर मध्य काल के कुछ लेखकों ने लिखा है कि उनके समय में क्षत्रिय नहीं थे। रघुनन्दन के शुद्धितत्त्व ने विष्णुपुराण (४।२३।४) एवं मनु (१०।४३) को उद्धृत करते यह घोषणा की है कि क्षत्रिय लोग केवल महानन्दी तक ही पाये गये, इस समय के तथाकथित क्षत्रिय लोग ब्रह्म हैं तथा वैश्यों की भी यही दशा है। ब्राह्मण्यलाकर के अनुसार बार वर्षों में केवल ब्राह्मण एवं ब्रह्म ही कलियुग में रह जायेंगे। किन्तु यह मत सभी लेखकों को मान्य नहीं है, क्योंकि कलियुग के सभी चारों वर्णों के वर्तमानों की तालिका स्मृतियों में पायी जाती है। पराशरस्मृति ने सभी वर्णों की बातें कही हैं। इसी प्रकार अधिकांश सभी निबन्धकारों (संक्षेप करनेवालों तथा टीकाकारों) ने वर्णों के अधिपारों एवं वर्तमानों की चर्चा की है। मिलासरा ने, जो सबसे अच्छा निबन्ध ब्रह्म जाता है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि उसके समय

७७. प्राजापत्य के लिए बेलिए मनु (१।१।२११) एवं याज्ञवल्क्य (३।३२०)। यह १२ दिनों तक चलता है, जिनमें तीन दिनों तक केवल प्रजापत्य भोजन होता है। तीन दिनों केवल सग्न्या काम, तीन दिनों तक बिना अग्नि मिश्रा पर भोजन होता है तथा अन्तिम तीन दिनों तक बिल्कुल उपवास रहता है।

में सन्निध नहीं थे। बहुत-से राजाओं ने अपने को सूर्य एवं चन्द्रकुल का वंशज कहा है। राजस्थान एवं मध्यभारत के राजपूत अपने को आबू पर्वत के अग्निकुण्ड से उत्पन्न मानते हैं, यथा—घोहान, परमार (पमार), सोलंकी (चालुक्य) एवं पड़मार (प्रतिहार) नामक चार कुल के लोग। इस विषय को हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि मत-मतान्तर के विवेचन से अभी तक इस विषय में सत्य का उद्घाटन नहीं हो सका है।

वैदिक काल में भी अनार्य जातियाँ थी, यथा किरात, अन्ध, पुलिन्द, भूतिव। इन्हे ऐतरेय ब्राह्मण (३३।६) में दस्यु कहा है। वैदिक काल में प्रयुक्त 'म्लेच्छ' शब्द बहुत्वपूर्ण है। शतपथ ब्राह्मण (३।१।१।२३-२४) का कहना है कि असुर लोग इसी लिए हार गये कि वे ऋतिपूर्ण एवं दोषपूर्ण भाषा बोलते थे, अतः ब्राह्मण को ऐसी दोषपूर्ण भाषा का व्यवहार नहीं करना चाहिए और न इस प्रकार म्लेच्छ एवं असुर होना चाहिए। गौतम (९।१७) का कहना है कि लोगों को म्लेच्छ से नहीं बोलना चाहिए और न अपवित्र, अपावित्र स्पर्श से ही बोलना चाहिए। हरदत्त के अनुसार म्लेच्छ लोग लका या बैसे ही अन्य देशों के अधिवासी हैं, जहाँ वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं है। यही बात विष्णुधर्म० (६।१।५) में भी पायी जाती है। म्लेच्छ देश में धादकर्म भी मना है (विष्णु धर्म० ८।१।१-२ एवं १४-३०)। मनु (२।२३) के अनुसार म्लेच्छ देश आर्यावर्त से बाहर है, आर्यावर्त यज्ञ के योग्य देश है और यहाँ काले हिरण्यवामन रूप में पाये जाते हैं। दाक्षवल्क्य (१।१५) की व्याख्या में विश्वरूप में भी म्लेच्छ भाषा की वर्तना की है। यही बात वसिष्ठ-धर्म० (६।४१) में भी पायी जाती है। मनु (१०।४३-४४) को श्राव्य या कि पुण्ड्रक, यवन, शक म्लेच्छ भाषा बोलते और आर्य भाषा भी जानते हैं (म्लेच्छभाषाधनार्यभाषा सर्वे ते दस्यव स्मृता)। पराशर (१।३६) में गोमास खाने वाले को म्लेच्छ कहा गया है। जैमिनि ने पिक (कोविल), मेघ (आषा), सत (बाठका बरतन), सामरस (लाल बमल) शब्दों के विषय में प्रश्न किया है कि क्या ये शब्द व्याकरण, निरन्तर एवं निष्पट्ट द्वारा समझाये जा सकते हैं या इन्हें बैसा ही समझा जाय जिस अर्थ में म्लेच्छ लोग अपनी बोली में प्रयुक्त करते हैं? उन्होंने स्वयं अन्त में निष्कर्ष निकाला है कि उनका वही अर्थ है जो म्लेच्छों द्वारा समझा जाता है (शबर, जैमिनि १।३।१० पर)। पाणिनि ने 'यवनानी' शब्द की व्युत्पत्ति की है और पतञ्जलि ने यवन द्वारा 'सानेत' एवं 'माध्यमिषा' के अवरोध की भी पर्चा की है। कुछ ऐतिहासिकों ने इस यवन को मेनाण्डर माना है।^१ अशोक के मिलासैल में 'योन', रत्नदामन के लेख में अशोक का प्रान्तपाल 'यवनराज' तुषास्क, प्रकृत अमिलेसो का 'यवन', हाथीगुम्फा का 'यवन', महामारत का 'यवन' आदि शब्द यह बताते हैं कि यवनो का भारत से सम्बन्ध था और वे अमरावती थे। द्रोणपर्व (१।११।४५-४६) में आया है कि सात्यकि ने विरुद्ध यवन, कम्बोज, शक, शबर, मिरात एवं बर्बर लोग सत्र रहे थे। द्रोणपर्व (१।१९-४७-४८) में वे दस्यु तथा लम्बी-लम्बी दाढ़ियों वाले कहे गये हैं। जयद्रथ ने अन्तपुर में कम्बोज एवं यवन स्त्रियाँ थी। और भी दैमिए, पान्तिपर्व (६५।१७-२८), अत्रि (७।२) एवं बृहत्-सामवल्क्य (अपराक द्वारा उद्धृत, पृ० ९२३)।

प्रात्यस्तोम

साङ्ख्य-महाब्राह्मण (या पञ्चविंश) ने चार प्रात्यस्तोमों की पर्चा की है (१७।१-४) और एवाह (एक दिन वाले यज्ञ) कहे जाते हैं। साङ्ख्य (१७।१।१) ने गाथा कही है कि जब देव स्वर्गलोक चले गये तो उनसे कुछ आश्रित, जो प्रात्य जीवन व्यतीत करते थे, यही रह गये। देवराजों की कृपा से उनके आश्रित लोगों ने मरुतो से पादशस्तोम

(१६ स्तोत्र) एव अनुष्ठुप् छन्द प्राप्त विये और तब वे स्वर्ग गये। चारो ब्राह्म्यस्तोमो भ षोडशस्तोम प्रयुक्त होता है। प्रथम ब्राह्म्यस्तोम सभी प्रकार के ब्राह्म्यो के लिए है, द्वितीय उनके लिए जो अमिश्रित (दुष्ट या महापापी) हैं और ब्राह्म्य जीवन व्यतीत करते हैं, तृतीय उनके लिए जो अवस्था में छोटे एव ब्राह्म्य जीवन में सलम्ब हैं तथा चौथा उनके लिए जो बूढ़ हैं, चिन्तु ब्राह्म्य जीवन व्यतीत करते हैं। जो ब्राह्म्य जीवन व्यतीत करते हैं वे दुष्ट प्रवृत्ति के एव हीन होते हैं, ये न तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और न कृषि या व्यापार करते हैं। ऐसे लोग केवल षोडशस्तोम द्वारा ही उच्च स्थान पा सकते हैं (ताण्ड्य० १७।१।२)।

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि ब्राह्म्य लोग न तो उपनयन करते थे, न वेदाध्ययन करते थे और न वैश्यों की भांति जीवन-यापन करते थे। ब्राह्म्य लोगों की अन्य विरोधताओं के बारे में देखिए ताण्ड्य-महाब्राह्मण (१७।१।९)। वे आर्य समाज के बाहर थे, चिन्तु ब्राह्म्यस्तोम द्वारा परिसृष्ट हारर आर्य श्रेणी में आ सकते थे। 'ब्राह्म्य' शब्द का मूल अर्थ निचालता दुष्कर है। अथर्ववेद का १५वाँ खण्ड ब्राह्म्य की महिमा (स्तुति) गाता है और उसे विघाता या परमारमा के समक्ष में लाता है। सम्भवतः यह शब्द 'व्रात' (दल) से लिया गया है, और इसका सम्भवतः यह अर्थ है—“वह जो किसी दल का है या किसी दल में विचरण करता है।” इस शब्द को 'व्रात' से भी सिद्ध किया जा सकता है। 'व्रात' शब्द ऋग्वेद (१।१६३।८, ३।२६।६, ५।५३।११) में मिलता है। कार्त्तव्यायनश्रौत० (२२।४।१-२८) एव आपस्तम्ब श्रौत० (२२।५।४-१४) में भी ब्राह्म्यस्तोम की चर्चा की है। कार्त्तव्यायन के अनुसार ब्राह्म्यस्तोम करने से ब्राह्म्य लोग आर्य समाज में सम्मिलित होने योग्य हो जाते हैं।

ब्राह्म्यता-सुद्धिसंग्रह (पृ० २३) में आया है कि बारह पीढ़ियों के उपरान्त भी ब्राह्म्य लोग पवित्र नियमों का पालन करते हैं।

जाति-प्रवेश या सुद्धि

हिन्दू धर्म में धर्म-परिवर्तन या अन्य धर्म-ग्रहण की बात नहीं-कुछ-वैसी पायी गयी है। सिद्धान्ततः यह सम्भव भी नहीं था। बाहरी लोग (अनार्य) वर्णाश्रम धर्म में नहीं लिये जा सकते थे। यदि कोई व्यक्ति कोई महान् अपराध करे और स्मृतियों द्वारा निर्मित प्रायश्चित्त करे तो वह अपनी जाति से च्युत समझा जाता था और हिन्दू-धर्म से बहिष्कृत हो जाता था। गौतम (२०।१५) के अनुसार मयानव अपराध करने पर यदि प्रायश्चित्त का रूप भर जाता ही हो, तो मरकर ही वह अपराधी शुद्ध हो सकता है। ब्राह्मण-हत्या, सुरापान एवं व्यभिचार (मातृगमन) आदि नामक अपराधों का उपाय मृत्यु-दण्ड ही था। चिन्तु मनु (१।१७२. ९२, १०८) ने इन तीन अपराधों के लिए अपेक्षाकृत हल्के दण्ड की व्यवस्था की है। मनु (१।१।८६-१८७), याज्ञवल्क्य (३।२९५), बगिष्ठ० (१५।२), गौतम (२०। १०-१४) आदि ने लिखा है कि यदि पापी वास्तविकित प्रायश्चित्त कर ले तो उसे नियमानुसार अपने वर्ण, जाति या दल में सम्मिलित कर लेना चाहिए (पतिताना तु चरितव्रताना प्रत्युद्धारः)। यदि पापी प्रायश्चित्त नहीं करना चाहता था तो 'घटस्फोट' नामक एक विचित्र कृत्य किया जाता था, जिसमें दासी द्वारा दक्षिणामिथुन हो एव घड़े के जल को गिरवाया जाता था तथा सपिण्ड (अपने सम्बन्धी) लोगो द्वारा एक दिन एव रात मृतक मनाया जाता था, इस प्रकार वह पापी मृतक समझ लिया जाता था और उसने उपरान्त उमरे पूरे साहचर्य-सम्बन्ध से विच्छेद हो जाता था, अपर्ण यह पापी 'अज्ञात', 'अगुह्य' एवं बहिष्कृत समझ लिया जाता था (देखिए मनु १।१।८३-१८५, याज्ञ० ३।२९४, गौतम २०।२-७)। इस प्रकार हठे या जिद्दी व्यक्ति हिन्दू-समाज से बहिष्कृत हो जाता था।

प्राचीन स्मृतियों में इसकी चर्चा नहीं देखने में आती कि बाहरी समाज या धर्म का व्यक्ति हिन्दू समाज या धर्म में किस प्रकार सम्मिलित हो सकता था। प्राचीन स्मृतियों में इतर जाति या धर्म के लोगों को हिन्दू बनाने के विषय में

हमें कोई विधान नहीं मिलता। हिन्दू धर्म अति उदार एवं सहिष्णु रहा है, “इसमें गान्तिपूर्ण एवं बेरोक-टोक ढंग से पुनर्जाति-मिलन होता रहा है। यदि कोई इतर जाति या विदेशी भारत में रहकर अपने बाह्य व्यवहार द्वारा भारतीय समाज के नियमों को मानता जाता था, तो कालान्तर में उसने वंशज वंशा ही बनने पर क्रमशः हिन्दू समाज में आत्मसात् हो जाते थे। यह क्रिया एवं गति लगभग २००० वर्षों तक चलती रही है। ऐसी बातों की प्रारम्भिक गाथाएँ महानारत में भी मिल जाती हैं। इन्द्र ने सम्राट् मान्पाता से सभी यवना को ब्राह्मणवाद के प्रभाव में लाने को कहा है (गान्तिपर्व, अध्याय ६५)। बंसनगर के स्तम्भामिलेख से पता चलता है कि योन (यवन) हेन्थियोदोर (हेलियोडोरस), जो दिय (डियॉन) का पुत्र था, मागवत (वामुदेव या मस्त) था (जे० आर० ए० एस० १९०९, पृ० १०५३ एवं १०८७ एवं जे० बी० बी० आर० ए० एस०, भाग २३, पृ० १०४)। नासिक, कालें एवं अन्य स्थानों की गुफाओं के निर्माता यवन थे (एपि० इण्डि०, भाग ७, पृ० ५३-५५, वही, भाग ८, पृ० ९०, वही भाग १८, पृ० ३२५) बहुत से अभिलेखों से पता चलता है कि भारतीय राजाओं ने हूण कुमारियों से विवाह किए, म्णा गुहिल वंश के अल्लट ने हूण कुमारी हरिप देवी (इण्डियन एण्टिकवेरी, भाग ३९, पृ० १९१) से। बलवूरि वंश का राजा यश वर्णदेव वर्णदेव एवं हूणकुमारी अवल्लदेवी की सन्तान था। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कालान्तर में यहाँ विदेशियों की ‘अपत’ होती चली गयी। अनार्थ लोग क्रमशः आर्य होते चले गये।

स्मृतियों में बलपूर्वक अन्य धर्म में ले लिये गये हिन्दुओं की स्वजाति में पुनः प्रवेश की समस्या पर विचार किया है। सिन्ध की दिसा से मुसलमानों ने आठवीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण करते बहुत-से हिन्दुओं को बलपूर्वक मुसलमान बना लिया। देवल तथा अन्य स्मृतिकारों ने इन लोगों को पुनः हिन्दू समाज में ले लेने की बात चलायी। सिन्धु-तीर पर बैठे हुए देवल से ऋषि लोग पूछते हैं—“उन ब्राह्मणों एवं अन्य लोगों को, जिन्हें म्लेच्छों (मुसलमानों) ने बलवश अपने धर्म में खींच लिया है, हम किस प्रकार धृष्ट करें एवं जाति में पुनः लायें?” देवल ने विधान बनाया। चाण्ड्यायण एवं पराक व्रत से ब्राह्मण, पराक एवं पादवृत्त से क्षत्रिय, पराक के आधे से वैश्य एवं पाँच दिनों के पराक से

८०. प्राचीन भारत में राजाओं की धार्मिक सहिष्णुता अपने ढंग की रही है। पालवंश के राजा महोपाल प्रथम ने भगवान् बुद्ध के सम्मान में वाजसनेयोद्गाल के एक ब्राह्मण को एक घाँस दान में दिया था (एपिग्रेफिका इण्डिका, भाग १४, पृ० ३२४)। परमतीगत (बुद्ध भगवान् के भक्त) धूमवर्ण देव ने २०० ब्राह्मणों को बीस बीस घाँस दान में दिये (मैसूर भवदान, एपिग्रेफिका इण्डिका, भाग १५, पृ० १)। और देखिए एपि० इण्डि० भाग १५, पृ० २९३। प्रसिद्ध सम्राट् हर्ष, जिसका पिता सूर्य का भक्त और जो स्वयं जिन का भक्त था, अपने पत्र रत्नोत्तम भाई राज्यवर्धन के प्रति अतीव आभार प्रकट करता है (देखिए मसूदन तात्पर्य अभिलेख; इपि० इण्डि० भाग १, पृ० ९७ एवं वही, भाग ७, पृ० १५५)। उपवदात ने ब्राह्मणों एवं बौद्धों के संघों को दान दिये थे (नासिक अभिलेख नं० १० एवं १२, एपि० इ०, भाग ८, पृ० ७८ एवं ८२)। बलभीराज गुहसेन ने, जो माहेस्वर (शिवभक्त) था, एक भिक्षु-संघ को चार घाँस दान दिये थे। गुप्त सम्वत् १५९ (४७८-७९ ई०) के पहाड़पुर पत्र से पता चलता है कि एक बिहार में अर्हतों की दूजा के प्रबन्ध के लिए एक ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी ने गगर-निगम में तीन बीनार जमा किये थे (एपि० इण्डि०, भाग २०, पृ० ५९)। राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय (९०२-३ ई०) के समय के मूलमुष्ट अभिलेख से पता चलता है कि बलाल कुल के एक ब्राह्मण ने जिन के एक मन्दिर के लिए एक सैत दान में दिया था (एपि० इण्डि०, भाग १३, पृ० १९०)। सम्वत् १३६८ ई० में विजयनगर के राजा ने जैनो एवं बौद्धों के श्राद्धों को तय किया था (देखिए मैसूर एण्ड कुर्ग दान इन्स्क्रिप्शन, पृ० ११३ एवं २०७)।

शूद्र पवित्र हो सकता है। देवल के १७ से २२ तक श्लोक बड़े महत्व के हैं—“जब लोग स्लेच्छो, चाण्डालो एव दस्युओ (‘दाकुओ’) द्वारा धलवस दास बना लिये जायें और उनसे गन्दे काम कराये जायें, यथा बो-हुत्या तथा अन्य पशु-हनन, स्लेच्छो द्वारा छोटे हुए जूटे को स्वच्छ करना, उनका जुठा खाना, बदहा-ऊँट एव ग्रामगुबर का मास खाना, स्लेच्छो की स्त्रियो से सम्मोग करना, या उन स्त्रियो के साथ भोजन करना आदि, तब एक मास तक इस दशा में रहनेवाले द्विजाति के लिए प्रायश्चित्त केवल प्राजापत्य है; वैदिक अग्नि में हवन करनेवालो के लिए (यदि वे एक मास या कुछ कम तक इस प्रकार रहे तो) चान्द्रायण या पराक; एवं वर्ष रह जानेवाले के लिए चान्द्रायण एवं पराक दोनों; एक मास तब रह जानेवाले शूद्र के लिए वृच्छपाद, एवं वर्ष तक रह जानेवाले शूद्र के लिए यावक-पान (का विधान है)। यदि उपर्युक्त स्थितियों में स्लेच्छो के साथ एक वर्ष का वास हो जाय तो विद्वान् ब्राह्मण ही निर्णय दे सकते हैं। चार वर्ष तक उसी प्रकार रह जाने के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है।”^{८१} प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ४५६) के अनुसार चार वर्ष की अवधि के बाद पर मृत्यु ही पवित्र कर सकती है। देवल के तीन श्लोक (५३-५५) अवलोकनीय हैं—“जो व्यक्ति स्लेच्छो द्वारा पाँच, छ या सात वर्षों तक पकड़ा रह गया हो या उस से चार वर्ष तक उनके साथ रह गया हो, वह दो प्राजापत्यो द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। इसके आगे कोई प्रायश्चित्त नहीं है। ये प्रायश्चित्त केवल स्लेच्छो के साथ रहने के कारण ही किये जाते हैं। जो पाँच से बीस वर्ष तब साथ रह गया हो उसे दो चान्द्रायणों से शुद्ध मिल सकती है।” ये तीन श्लोक ऊपर के १७ से २२ वाले श्लोकों से मेल नहीं खाते। किन्तु पाठको को अनुमान से सोच लेना होगा कि दूसरी बात उन लोगों के लिए कही गयी है, जो केवल स्लेच्छो के साथ रहते थे, किन्तु अजित व्यवहार, आचार-विचार, खान-पान में स्लेच्छो से अलग रहते थे। इस विषय में देखिए पञ्चदशी (तृप्तिदीप, २३९)——“जिस प्रकार स्लेच्छो द्वारा पकड़ा गया ब्राह्मण प्रायश्चित्त करने के उपरान्त स्लेच्छ नहीं रह जाता, उसी प्रकार बुद्धिमान आत्मा भौतिक पदार्थों एवं शरीर द्वारा अपवित्र नहीं होता।”^{८२} इससे प्रबत होता है कि वाचराचार्य के उपरान्त अति महिमा वाले आचार्य विद्यारण्य की दृष्टि में स्लेच्छो द्वारा बन्दी किया गया ब्राह्मण अपनी पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है।

शिवाजी तथा पेशवाओं के काल में बहुत-से हिन्दू जो बलपूर्वक मुसलमान बनाये गये थे, प्रायश्चित्त कराकर पुनः हिन्दू जाति में ले लिये गये। किन्तु ऐसा बहुत कम होता रहा है।

आधुनिक काल में हिन्दुओं में शुद्धि एवं पतितपरावर्तन के आन्दोलन चले, और ‘आर्यममात्र’ को इस विषय में पर्याप्त सफलता भी मिली, किन्तु अधिवाद बट्टर हिन्दू इन आन्दोलन के पक्ष में नहीं रहे। इतर पर्यावलम्बियों में से बहुत थोड़े ही हिन्दू धर्म में दीक्षित हो सके। इस प्रकार की दीक्षा के लिए ब्राह्मस्तोम तथा अन्य त्रिमास्य आवश्यक

८१. बलाद्दासीकृता ये च स्लेच्छचाण्डालदस्युभिः। अनुभं वापिताः कर्म गवद्विप्राणिहितम्॥ उच्छिद्यमार्जनं चैव तथा सत्यं भोजनम्। खरोद्द्विद्वराणामाग्नियस्थं च भक्षणम्॥ तत्तन्नीचं च तथा सत्यं तामिदं सहभोजनम्॥ मासोपिते द्विमासी तु प्राजापत्यं विशेषणम्॥ चान्द्रायणं त्वाहिताग्ने पराकस्त्वप्यथा भवेत्॥ चान्द्रायणं पराकं च धरेस्तं वारसरोपितः॥ संवत्सरोपितः शूद्रो मासार्थं यावकं पिबेत्॥ मासमात्रोपितः शूद्रः वृच्छपादेन द्रुष्यति॥ ऊर्ध्वं संवत्सरात्कल्प्यं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः॥ संवत्सरेण चतुर्भिश्च तद्भाष्यमपि पृच्छति॥ देवल १७-२२। पातद्वय (३।२।९०) की व्याख्या में मिताक्षरा ने तथा अपराक में इन छः श्लोकों को उद्धृत किया है और कहा है कि ये आवश्यक के हैं। मूलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक में ये श्लोक देवल के बड़े गये हैं।

८२. गृहीतो ब्राह्मणो स्लेच्छः प्रायश्चित्तं वरन्पुनः। स्लेच्छः संवीर्ये नैव तथावातः शरीरकः॥ पञ्चदशी (तृप्तिदीप, २३५)।

है। किन्तु इतना स्पष्ट है कि देवस्मृति तथा विवस्वतारो ने उन लोगों की परिसुद्धि की बात बला दी है, जो कभी हिन्दू थे, किन्तु दुर्भाग्य के चक्र में पड़कर ग्लेज्जो के चंगुल में अपना प्रिय धर्म छोड़ बैठे थे।

पुनः उपनयन

कुछ दशाभा में पुनः उपनयन की व्यवस्था की गयी है, यथा जब कोई अपने बाल के वेद (जैसे ऋग्वेद) का अध्ययन न कर लेता है और दूसरे वेद (जैसे यजुर्वेद) का अध्ययन करना चाहता है तो उसे पुनः उपनयन करना पड़ेगा। आदवला-यनगृह्य (१।२२।२२-२६) के अनुसार पुनरुपनयन में चौलकर्म एवं मेघाजनन नहीं भी किये जा सकते, परिदान (देव-तामा को समर्पण) एवं सम्रा की कोई निश्चित विधि नहीं है, बन्धी भी पुनरुपनयन किया जा सकता है। गायत्री के स्थान पर केवल "तत्सवितुर्वरेण्यो महो" (ऋग्वेद ५।८२।१) कहा जाना चाहिए। इस विषय पर कुछ विभिन्न मत भी हैं, जिन्हें स्थानान्तरण से नहीं दिया जा रहा है। पुनरुपनयन के कई प्रकार हैं। एक प्रकार का वर्णन ऊपर हो चुका। दूसरा प्रकार यह है जो कुछ कारणों से आवश्यक मान लिया जाता है, यथा पहले उपनयन में भ्रम से विधि त्रुटिपूर्ण हो गयी, उस दिन अनध्याय था, तथा मूत्र से कुछ बातें छूट गयीं। ऐसी स्थिति में दूसरी बार उपनयन कर देना आवश्यक माना गया है। तीसरा उपनयन यह है जो किसी भ्रान्त कप या घुटि को दूर करने या प्रायश्चित्त के लिए किया जाता है। गौतम (२।१२-५) ने तप्तकृच्छ्र एवं पुनरुपनयन की व्यवस्था ऐसे लोगों के लिए की है जो सुरापान के अपराधी हैं, जिन्होंने घृति से मानव-मूत्र, मल, घोर्य, जवली पशुओं, ऊँटों, गदहा, ग्राम के मुरगों तथा ग्राम-शूकरों का मांस सेवन कर लिया हो (देखिए वसिष्ठ २३।३०, बौधायनधर्मः २।१।२५ एवं २९, मनु ५।११, विष्णुधर्मः २२।८६ आदि)। बड़ी-बड़ी विदेश गमन पर भी पुनरुपनयन की व्यवस्था पायी जाती है (यौ० गू० परिभाषा सूत्र १।१२।५-६)। वैष्णव मत स्मृति (६।९-१०) में तथा पौंडरीनसि में भी पुनरुपनयन की व्यवस्था है। यदि कोई प्रौढ (बड़ी अवस्था का व्यक्ति) भेड, गदही ऊँटनी या नारी का दूध पी ले तो उसे पुनरुपनयन करना पड़ता था। बन्धी-कभी इससे साथ प्राजापत्य प्रायश्चित्त भी करता पड़ता था।

अनध्याय (वेदाध्ययन की छुट्टी या बन्दी)

कई परिस्थितियों में वेदाध्ययन बन्द कर दिया जाता था। संतिरीयारण्यक (२।१५) में अध्ययनवर्ता एवं स्थान की अपवित्रता को अनध्याय का कारण बताया गया है। शतपथब्राह्मण (१।१।५।६।९) ने बहुत-सी उन स्थितियों का वर्णन किया है जिनमें अनध्याय होता है, किन्तु पढ़े हुए पाठों का दुहराया जाना होता रहता है। अन्ध, बिजली की चमक, मेघगर्जन एवं वज्रपात के ताप भी ब्रह्मयज्ञ होता रहना चाहिए, जिससे कि "वषट्कार" स्पर्श न जाय। आपस्तम्ब-धर्मसूत्र (१।५।६।२।३) ने शतपथ ब्राह्मण के उद्धरण द्वारा बताया है कि वेदाध्ययन को ब्रह्मयज्ञ कहा जाता है, जब मेघ-गर्जन होता है, बिजली चमकती है, वज्रपात होता है, जब अन्ध-सूक्ष्म चलता है तो ये सब उसने वषट्कार कहे जाते हैं।^१ ऐतरेयारण्यक (५।३।३) के अनुसार जब वर्षा ऋतु में न रहने पर वर्षा हो तो तीन राज्यों का वेदाध्ययन बन्द कर देना चाहिए।

८३. 'वषट्' या 'वषाह' शब्द का उच्चारण देवता के लिए द्युति देने समय किया जाता है। घन-गर्जन एवं विष्णु ब्रह्मयज्ञ के वषट्कार कहे जाते हैं। जिस प्रकार 'वषट्' शब्द के उच्चारण के साथ द्युति की जाती है, उसी प्रकार घन-गर्जन के साथ ब्रह्मयज्ञ के रूप में किसी-न-किसी वैदिक मन्त्र का पाठ कथ्यो रहना चाहिए।

अनघ्याय की चर्चा गृह्य एवं धर्मसूत्रों तथा स्मृतियों में वर्णित रूप से हुई है। आपस्तम्बधर्म० (१।३।१।४ से १।३।१११ तक), गौतम० (१६।५।४९), सायण्यगृह्य० (४।७), मनु (४।१०२-१२८) एवं याज्ञवल्क्य (१।१४४-१५१) में अनघ्याय का वर्णन विस्तार के साथ पाया जाता है। स्मृतिचन्द्रिका, स्मृत्यर्थसार, मत्स्यारकोस्तुम, सत्कार-रत्नमाला तथा अन्य निबन्धों में भी अनघ्याय का विस्तृत वर्णन पाया जाता है।

तिथियों में पहली, आठवीं, चौदहवीं, पन्द्रहवीं (पौर्णमासी एवं अमावस्या) तिथियों में दिन भर वेदाध्ययन बन्द रखा जाता था (देखिए मनु ४।११३-११४, याज्ञ० १।१४६, हारीत)। प्रतिपदा को स्पष्ट रूप से मनु एवं याज्ञवल्क्य ने अनघ्याय का दिन नहीं कहा है। पतञ्जलि ने महाभाष्य में अमावस्या एवं चतुर्दशी को अनघ्याय का दिन कहा है। रामायण (मुन्दरकाण्ड ५९।३२) ने प्रतिपदा को अनघ्याय के दिनों में गिना है। गौतम ने केवल आपाङ्ग, कार्तिक एवं फाल्गुन की पौर्णमासियों में ही अनघ्याय की बात कही है, अन्य पौर्णमासियों में पड़ने को कहा है। बौधायन-धर्मसूत्र (१।१।४२-४३) में आया है कि अष्टमी तिथि में अध्ययन करने से गुरु, चतुर्दशी से गिष्य एवं पन्द्रहवीं से विद्या का नाश होता है। ऐसी ही बात मनु (४।११४) में भी पायी जाती है। अपराध ने नृसिंहपुराण के उद्धरण से बताया है कि महानवमी (शुक्लपक्ष के आश्विन की नवमी), भरणी (भाद्रपद की पौर्णमासी के उपरान्त जब चन्द्र भरणी नक्षत्र में रहता है), अश्विनी (वैशाख के शुक्लपक्ष की तृतीया) एवं रघुपत्तमी (भाष के शुक्लपक्ष की सप्तमी) में वेदाध्ययन नहीं होता। इसी प्रकार युगादि एवं मन्वन्तरादि तिथियां में भी अनघ्याय होता है। विष्णुपुराण (३।१४।१३) के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण तृयोदशी एवं माघपूर्णिमा (ये क्रम से कृत, श्रेता, द्वापर एवं कलि नामक चार युगों के आरम्भ की सूचिका तिथियां हैं) नामक तिथियां युगादि तिथियां बंदी जाती हैं। आश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, चैत्रमास की तृतीया, भाद्रपद की तृतीया, पान्चमून की अमावस्या, पौष शुक्ल की एकादशी, आपाङ्ग की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रावण कृष्ण की अष्टमी, आपाङ्ग की पूर्णिमा, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र एवं ज्येष्ठ शुक्ल की पञ्चदशी नामक चौदह तिथियां मन्वादि तिथियां बंदी जाती हैं (मत्स्यपुराण १७।६-८)। ज्येष्ठ शुक्ल २, आश्विन शुक्ल १०, भाष शुक्ल ४ एवं १२ की तिथियों को सोमपाद तिथियां कहते हैं और इन दिनों अनघ्याय माना जाता है।

मासवत्सव्य (१।१४८-१५१) ने ३७ तत्कालीन अनघ्यायों की चर्चा की है। ये अनघ्याय थोड़े समय के लिए माने गये हैं, यथा कुत्ता मूँकने या सियार, गदहा एवं उल्लू के बोलते रहने पर, साम-गान के समय, बामुरी-बादन या अर्त-नाद पर, किसी अपवित्र वस्तु के संप्रिकट होने पर, घाव, गृह, अन्यत्र (अधून), कत्र, पतित (महापातरी), घन-गर्जन, बिजली की लगातार चमक होने पर, भोजनीपरान्त गीले हाथों के कारण, जल में, अर्घ्यरात्रि में, अण्ड-नृपान में, धूलि-वर्षण में, दिशाओं के अचानक उदीप्त हो जाने पर, दोनो सन्ध्याओं में (प्रातः एवं साय की संधियों में), कुहरे में, मय उत्पन्न हो जाने पर (शकू या चोर आने पर), दौड़ते समय, दुर्गन्धि वृत्तय हो जाने पर, किसी मद्र अतिथि के आगमन पर, गदहे, ऊँट, रघ, हाथी, घोडा, नाव, वेड पर बैठ जाने पर या रेगिस्तान में (निर्जन स्थान में) अनघ्याय होता है।

इसी प्रकार अन्य ग्रन्थों में भी अनघ्याय सम्बन्धी विस्तार पाया जाता है। कभी-कभी यह थोड़े समय के लिए और कभी-कभी पूरे दिन या पूरी रात के लिए होता है। ग्रहण, उल्कापात, भूचल्य आदि प्रकृति-विपर्ययो में भी अनघ्याय की बात बनी गयी है। याद में भोजन कर लेने के उपरान्त, याद-दान ले लेने पर, गुरु एवं शिष्य के बीच पशु, मेडन, नेवला, कुत्ता, सर्प, बिल्ली या घुहा आ जाने पर वेदाध्ययन बन्द कर दिया जाता है। मनु (४।११०) ने अनुसार एकोद्दिष्ट याद का निमग्नन स्वीकार कर लेने पर, राजा की मृत्यु पर या ग्रहण पर (जब सूर्य-चन्द्र के दृढ़ जाने पर भी ग्रहण लगा रहे) तीन दिनों का अनघ्याय होता है। इसी प्रकार अनघ्याय के सम्बन्ध में बहुत सन्धा-बोधा विस्तार पाया जाता है।

कुछ अनध्याय-कालों को 'आवर्त्तिव' कहा जाता है। आवर्त्तिक अध्याय ६० षट्तिवाशो वा अर्थात् पूरे २४ घंटे का होता है (वेदिवि, आपस्तम्बधर्मसूत्र १।३।११।२५-२६, मनु ४।१०३-१०५, गौतम ४।११८ आदि)।

बिजली की चमक, बरखापत, वर्षा आदि साथ हो तो तीन दिनों तक अनध्याय होता है (आपस्तम्बधर्म १।३।१।२३)। यैशों के उत्सर्जन, उपाकरण पर, गृहजनों की (स्वशूर आदि जैसे लोगों की) मृत्यु पर, अष्टवा (एक प्रकार के घोम) पर तथा माई, मतीजे आदि की मृत्यु पर तीन दिनों का अनध्याय होता है। इसी प्रकार हारीत के भी वचन हैं, जिनमें थोड़ा अन्तर पाया जाता है।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।३।१०।४) ने माता-पिता एवं आचार्य की मृत्यु पर १२ दिनों का अनध्याय कहा है। विष्णु बीपायन ने पिता की मृत्यु पर तीन दिनों के अनध्याय की बात कही है।

स्मृतिपन्थिवा ने कुछ ऐसे अवसरों की भी चर्चा की है जब वि एव मात, छ मात या साल भर तक अनध्याय चलता है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।३।१।१) ने उपक्रमों के उपरान्त (जब वि वह धावण की पूर्णिमा के दिन किया जाय) एक मात तक रात्रि के प्रथम पहर में वेदाध्ययन करने को मना किया है।

दशेष्मातक, शालमलि, भयूक, शोविदार एवं वणित्य नामक पेड़ों के नीचे पढ़ना मना है (अपराक, पृ० १९२)। उपर्युक्त विवेचन से अनध्याय पर प्रकाश तो पड़ता है किन्तु वेदाध्ययन पर धक्का लगता है, यह भी स्पष्ट हो जाता है। अतः अनध्याय सम्बन्धी कुछ नियम भी हैं, जिन्हें हम संक्षेप में नीचे दे रहे हैं।

आध्याय वाचिन (वैदिक शब्दों का उच्चारण) एवं मानस (मन में वेद का समझना) हो सकता है। यह पहली बात है, जिसे हम स्मरण रखना चाहिए। विविष्ट कालों में वाचिन एवं मानस अनध्याय की व्यवस्था की गयी है (बोधायनधर्मसूत्र १।११।४०-४१, गौतम १६।४६, आपस्तम्बधर्मसूत्र १।३।१।२०)।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।१।३७) के अनुसार अनध्याय के नियम वैदिक मन्त्रों से ही सम्बन्धित हैं। जैमिनि (१।२।३।८-१९) तथा आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।४।१।२।९) में भी यही बात कुछ अन्तरों के साथ पायी जाती है। इनके अनुसार यज्ञ एवं अन्य पामिक कृत्यों में अनध्याय के नियम लागू नहीं होते। हमने पहले ही देख लिया है कि अनध्याय के नियम ब्रह्मयज्ञ (पूरे पड़े हुए वैदिक मन्त्रों का दुहराना या पाठ) के लिए लागू नहीं होते (तैत्तिरीय आरण्यक २।१५)। मनु (२।१०५) के अनुसार अनध्याय का व्याकरण, निश्चित सामन अंगों से कोई सम्बन्ध नहीं है। होम, जप, पाम्य क्रियाओं, यज्ञ, पारायण (पूरे हुए वैदिक मन्त्रों के पुनः पाठ) से अनध्याय कोई सम्बन्ध नहीं रखता। वास्तव में प्रथम वेदाध्ययन (वैदिक मन्त्रों के अध्ययन) एवं वेदाध्यापन में ही अनध्याय के नियम सम्बन्ध रखते हैं। स्मृत्युपर्यन्त (पृ० १०) के अनुसार जिनकी स्मृति दुर्बल होती है, या जिन्हें बहुत बड़ा वैदिक साहित्य स्मरण करना होता है, उन्हें प्रथम अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा अमावस्य को छोड़कर अन्य अनध्याय के दिनों में वेदांगों, ग्याय, मीमांसा एवं धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते रहना चाहिए। ब्रह्मपुराण (१।४।८२-८३, उत्तरार्ध) के अनुसार वेदांगों, इतिहास, पुराणों, धर्मशास्त्रों एवं अन्य शास्त्रों के अध्ययन के लिए कोई अनध्याय नहीं होता, किन्तु पर्वों के दिन इनका भी अध्ययन मना हो जाता है। स्पष्ट है, पर्वों के दिन वेदाध्ययन तथा अन्य प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन बन्द हो जाया करता था। इस प्रकार से अनध्याय नित्य नाम से तथा अन्य नैमित्तिक अनध्याय के नाम से पुकारे जाते हैं। आबरल भी वैदिक तथा सार्वभूत पाठशाळाओं में पण्डितों द्वारा नित्य अनध्याय माने जाते हैं, विशेषतः अमावस्या-पूर्णिमा अनध्याय की सूचक हैं।

अनध्याय के कुछ अवसर विविध एवं अनावश्यक-से लगते हैं, किन्तु कुछ के कारण तो तर्कसंगत एवं समझे जाने योग्य सिद्धान्तों पर आधारित हैं। वैदिक अध्ययन स्मृति पर निर्भर है। वैदिक मन्त्रों को स्मरण करना मनोयोग से ही सम्भव है। अतः मन का चक्का-भर देने वाले अवसरों में वेदाध्ययन के अध्याय की चर्चा की गयी है। किन्तु स्मृति-

पटल में रखे हुए ज्ञान के इहराने में तथा होम, जप आदि में उनके प्रयोग में उतने मनोयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, अतः ऐसे अवसरों पर अनप्याय को आवश्यक नहीं समझा गया।

ऐसा विश्वास किया जाता था कि यदि कोई व्यक्ति अनप्याय के दिनों में वेदाध्ययन करता है तो उसकी मनु छोटी हो जाती है, उसकी सन्तानों, पशुओं, बुद्धि एवं ज्ञान की हानि होती है।

केशान्त या गोदान

इस संस्कार में सिर के तथा शरीर के अन्य भाग (काँध, दाढ़ी) के केश बनाये जाते हैं। पारस्करगृह्य०, याग-वल्क्य (१।३६) एवं मनु (२।६५) ने केशान्त शब्द का तथा आश्वलायनगृह्य०, शांखायनगृह्य०, गोमिल एवं अन्य गृह्य-सूत्रों ने गोदान शब्द का प्रयोग किया है। शतपथब्राह्मण (३।१।२।४) में दीक्षा के विषय की चर्चा होने समय कान के ऊपर सिर के एक भाग के बाल बनाने को 'गोदान' कहा गया है। अथिवाय स्मृतिकाण्ड ने इस संस्कार को सोनहूँ वर्ष में करने को कहा है। शांखायनगृह्यसूत्र (१।२।८।२०) के अनुसार इसे १६वें या १८वें वर्ष में करना चाहिए। मनु (२।६५) के अनुसार यह ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए क्रमशः १६वें, २२वें या २४वें वर्ष में सम्पादित होता चाहिए। लघु आश्वलायनस्मृति (१।४।१) के अनुसार गोदान १६वें वर्ष में होता चाहिए और वह भी विवाह के समय। सम्मन्वा यह अन्तिम मत नवमूर्ति के मत में भी था जब कि उन्होंने सीता के भूख से यह कहलवाया कि 'राम तथा उनके तीन भाईयों का गोदान-संस्कार विवाह के कुछ ही देर पूर्व किया गया था (उत्तररामचरित, अ० १)। यह एक अविज्ञात बात है कि कौशिकसूत्र (५।४।१५) ने गोदान को बूढाकर्म के पूर्व तथा टीकाकार वैद्य ने जन्म के एक या दो वर्ष उपरान्त करने को कहा है।

कब से १६वाँ वर्ष या कोई भी वर्ष गिना जाना चाहिए? इस विषय में मतभेद है। बौधायनपर्याय (१।२।७) ने गर्भाधान से ही गणना की है। इसी नियम के अनुसार मितागरा (याज्ञ० १।३६) तथा मुद्गल्य (मनु २।६५) ने ब्राह्मणा के लिए गर्भाधान से १६वाँ वर्ष तथा अपराध ने जन्म से १६वाँ वर्ष माँता है। विश्वाम्य (याग० १।३६) ने लिखा है कि ब्रह्मचर्य की अवधि चाहे जितनी हो (१२, २४, ३६, ४८ आदि) केशान्त १६वें वर्ष ही जाना चाहिए। यदि उपनयन १६ वर्ष में उपरान्त हो तो केशान्त संस्कार किया ही नहीं जायगा। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।२।३) के टीकाकार नारायण ने अनुसार उपनयन के उपरान्त १६वें वर्ष में तथा अन्य लोगों ने अनुपाद जन्म से १६वें वर्ष में गोदान सम्पन्न होना चाहिए।

गोदान तथा केशान्त की विधि कुछ अन्तर के साथ बूढाकरण के समान ही है। हम विचार में नहीं पड़ेंगे। लडकियों के गोदान में मौन रूप से ही क्रियाएँ की जाती हैं, अर्थात् मनोच्चारण नहीं होता। इस संस्कार में गुरुओं की वादान किया जाता है। सम्मन्व इसी से केशान्त शब्द प्रचलित है। यह संस्कार बाल्यान्तर में सम्पादित हो गया, क्योंकि मध्य बाल्य में निबन्ध, यथा संस्कारप्रज्ञा, निर्णयमिषु इसकी चर्चा नहीं करते। आपस्तम्बगृह्य० (१।६।१५), हिरण्यनेमिगृह्य० (१।१६), मारुदायनगृह्य० (१।१०), बौधायनगृह्य० (३।२।५५) के अनुसार वेदान्त में गोदान के विधान के सम्पूर्ण सिर का मुण्डा होता है, किन्तु चौल के ऐसी बात नहीं है।

स्नान या समावर्तन

वेदाध्ययन के उपरान्त वा स्नान-कर्म तथा मुकुट से लौटते समय वा संस्कार स्नान या समावर्तन कहा जाता है। कुछ सूत्रकारों यथा गौतम (८।१६), आपस्तम्ब (१।२।१), हिरण्यकशिपु (१।१) तथा याज्ञवल्क्य (१।१) ने 'स्नान' शब्द तथा आश्वलायनगृह्य० (३।८।१), बौधायनगृह्य० (२।६।१), आपस्तम्बपर्याय (१।२।७।१५) एवं

३१), भारद्वाजगृह्य० (२।१८) ने 'समावर्तन' शब्द का प्रयोग किया है। सादारणगृह्य० (३।१।१ तथा १।३।२-३), गोमिल (३।४।७) ने 'आत्मवर्तन' (अर्चान् स्नान) शब्द का प्रयोग किया है। मनु (३।४) ने 'स्नान' तथा 'समावर्तन' दोनों शब्दों का प्रयोग किया है—“द्विजगुं से आत्मापित होने पर स्नान करने पर लौट सकता है और अपने गृहस्थान के नियमों के अनुसार किसी बन्धु से विवाह कर सकता है।” अपराध ने स्नान एवं समावर्तन में अन्तर बताया है—स्नान का तात्पर्य है विद्यार्थी जीवन की परिसमाप्ति, अर्थात् जो व्यक्ति जीवन भर ब्रह्मचारी रहना चाहता है वह यह संस्कार नहीं भी कर सकता। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है “गृहस्थ से अपने गृह को लौट आना।” यदि कोई बालक अपने पिता से ही पढ़ता है तो श्राद्धिक अर्थ में उसका समावर्तन नहीं हो सकता। मेघातिथि (मनु ३।४ पर) ने लिखा है कि समावर्तन विवाह का कोई आवश्यक अंग नहीं है, अतः जो पितृगृह में ही वेदाध्ययन करता है, वह बिना समावर्तन के ही विवाह के बन्धन में प्रवेश कर सकता है। कुछ लोगों के कथनानुसार समावर्तन विवाह का अंग है और उसने सत्कारभय स्नान की प्रथा पायी जाती है।

आपस्तम्बगृह्य० (१।२।१) “वेदनधीत्यस्तस्यम्” (वेदाध्ययन के उपरान्त स्नान-क्रिया में प्रविष्ट होते समय) नामक शब्दों के साथ इस संस्कार का वर्णन करता है। पतञ्जलि के महाभाष्य (जिल्द १, पृ० ३८४) में आया है कि व्यक्ति वेदाध्ययन के उपरान्त स्नान-कर्म करके गुरु से आज्ञा लेकर पौन के लिए खाट प्रयोग में ला सकता है।

नैदिव साहित्य में दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। छान्दोग्योपनिषद् (४।१०।१) में हम पढ़ते हैं कि उपकोशल कामलायन सत्यवाम जाबाल के शिष्य होकर गुरु के गृह में गुरु अग्नि की सेवा १२ वर्षों तक करते रहे। गुरु ने अन्य निम्नो को तो विदा कर दिया, किन्तु उपकोशल कामलायन को रोक लिया। इससे स्पष्ट है कि उपनिषद् को 'समावर्तन' शब्द का ज्ञान था। शतपथब्राह्मण (१।१।३।७) का कहना है कि स्नान-कर्म के उपरान्त मित्रा नहीं मांगनी चाहिए। इसी ब्राह्मण (१।२।१।१०) में स्नातक एवं ब्रह्मचारी के अन्तर को समझाया है। स्नातक के विषय में और देखिए आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।१।४।३), ऐतरेयारम्भक (५।३।३), आश्वलायनगृह्य० (३।१।८) आदि।

पूत्रवारा में वेदाध्ययनोपरान्त ब्रह्मचारी के लिए स्नान-क्रिया का वर्णन किया है। अध्ययन के उपरान्त गुरु को निमन्त्रित कर उसने दक्षिणा मांगने की प्रथा की जाती है और गुरुद्वारा आदेश मिल जाने पर स्नान किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि वेदाध्ययन तथा अन्य शास्त्रों के अध्ययन के उपरान्त स्नान की परिपाटी सम्पादित की जाती है तथा बिना अध्ययन समाप्त विषय शिष्य को अपने गृह लौट जाने की आज्ञा मिल सकती है। इस विषय में देखिए पारस्करगृह्य-सूत्र (२।६)। स्नान विषय गृह्य धर्मों की स्नातक कहा जाता है। पारस्करगृह्य० (२।५), गोमिल (३।५।२१-२२), बौधायन गृह्य परिभाषा सूत्र (१।१५), हारीत आदि ने स्नातकों को तीन कोटियों में बाँटा है, यथा (१) विद्या-स्नातक (या वेदस्नातक), (२) व्रतस्नातक तथा (३) विद्याव्रतस्नातक (या वेदा-स्नातक)। जिसने वेदाध्ययन सम्पादित कर लिया हो, किन्तु व्रत न किया हो, वह विद्यास्नातक कहलाता है, जिसने व्रत कर लिया हो किन्तु वेदाध्ययन समाप्त न किया हो, वह व्रत-स्नातक कहा जाता है, किन्तु जिसने व्रत एवं वेद दोनों की परिसमाप्ति कर ली हो, वह विद्याव्रतस्नातक कहा जाता है। इस विषय में हमें याज्ञवल्क्य (१।५१) में भी संकेत मिलता है। स्नातकों के प्रकारों के विषय में मेघातिथि (मनु ४।३१), गोमिल (३।५।२३), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।३।१-५) का अवलोकन किया जा सकता है।

स्नान तथा विवाह कर लेने के बीच लम्बी अवधि पायी जा सकती है। इस अवधि में व्यक्ति स्नातक कहा जाता है। किन्तु विवाहोपरान्त व्यक्ति गृहस्थ कहलाता है (बौधायनगृह्यसूत्र १।५।१०)।

हिरण्यनेनिगृह्यसूत्र (१।१।३), बौधायनगृह्यपरिभाषा (१।१४), पारस्करगृह्यसूत्र (२।६) एवं गोमिल-गृह्यसूत्र (१।४-५) में समावर्तन की विधि विस्तार से वर्णित है। हम यहाँ शेषों में आश्वलायनगृह्य० (३।८ एवं

९) द्वारा वर्णित विधि की चर्चा करेंगे। गुरुदेह से लौटते समय ब्रह्मचारी को ११ वस्तुएँ जुटा रानी चाहिए, यथा— गले में लटवाने के लिए एक रत्न, कानों के लिए दो कुण्डल, एक जोड़ा परिधान, एक छाता, एक जाड़ा जूता, एक सोटा (लाठी), एक माला, शरीर पर लगाने के लिए चूर्ण (पाउडर), उबटन, अजन, पगड़ी। ये सारी वस्तुएँ गुरु एवं अपने लिए (ब्रह्मचारी के लिए) एकत्र की जाती हैं। यदि दोनों के लिए ये वस्तुएँ एकत्र न की जा सकें, तो केवल गुरु के लिए इनका संग्रह कर लेना चाहिए। उसे किमी यज्ञ योग्य पेड़ (यथा पलाश) की उत्तर-पूर्वी दिशा से ईधन (सनिपा) प्राप्त करना चाहिए। यदि व्यक्ति भोजन, धन, वैभव वा प्रेमी हो तो ईधन शुष्क नहीं होना चाहिए, किन्तु यदि व्यक्ति आध्यात्मिक वैभव वा अनुरागी हो तो उसे शुष्क ईधन रखना चाहिए। किन्तु दोनों गुणों के प्रेमी हो कुछ माग शुष्क तथा कुछ माग अशुष्क रखना चाहिए। ईधन को कुछ ऊँचाई पर रखकर, ब्राह्मणों को भोजन एवं एवं गाय का दान करने व्यक्ति को गोदान सत्कार की पूरी विधि सम्पादित करनी चाहिए। कुछ गरम जल में स्नान करके तथा सर्वथा नवीन दो परिधान धारण करके मन्त्रोच्चारण करना चाहिए (ऋग्वेद १।१५२।१)। आँखों में अजन लगाना पानिए, कानों में कुण्डल पहनने चाहिए, हाथों में उबटन लगाना चाहिए। ब्राह्मण को सर्वप्रथम मुख, तब शरीर अगो में उबटन लगाना चाहिए, शरीर को अपने दोनों हाथों में उबटन लगाना चाहिए, शरीर को अपने पैर पर, मारी का अपने कटि भाग पर तथा दौड़कर जीविका चलाने वाले को अपनी जाँघों में उबटन लगाना चाहिए। तब मात्रा (सक्) धारण करनी चाहिए। इसके उपरान्त जूता पहनना चाहिए। तब कम से छाता, बाँस का डंडा (मोटा या लाठी), गले में रत्न, सिर पर पगड़ी धारण करके छटे हो अग्नि में समिधा डालनी चाहिए और मन्त्रोच्चारण करना चाहिए (ऋग्वेद १०।१२८।१)।

बौधायनगृह्य परिमाण (१।१४।१) के अनुसार व्रतस्नातक के लिए समावर्तन किया बिना नैदिन मन्त्रों को की जाती है। अन्य गृह्यसूत्रों में भी यही विधि पायी जाती है। किन्तु मन्त्रों में अन्तर है, हम यहाँ पर विरोधों एवं अन्तरों का विवेचन उपस्थित नहीं करेंगे।

समावर्तन सत्कार करने की तिथि के विषय में भी प्रभूत मतभेद रहा है। मध्यकालीन एवं आधुनिक लेखकों ने तिथि-सम्बन्धी बहुत सन्धा विवेचन उपस्थित कर रखा है। इस विषय में देखिए सन्धारप्रकाश (पृ० ५३६-५४८)।

स्नातकों के लिए स्मृतियों एवं श्रुतियों में बहुत-से नियम पाये जाते हैं (स्नानकथर्मा)। इनमें कुछ तो ऋग्वेद-स्यो गृह्यस्यो के लिए भी हैं। हम इनके विस्तार में नहीं पड़ेंगे। कुछ धर्म ये हैं—रात्रि में स्नान न करना, नो स्नान न करना, भोग न सोना, भगी मारी को न देखना, वर्षा में न दौड़ना, पेड़ पर न चढ़ना, बुढ़ में न उतरना, भय में न भिड़ना आदि (आश्वलायनगृह्य० २।१।६-७)। बहुत-से व्रत भी हैं, यथा अनध्याय में निषेध, मलमूत्र-त्याग, मद्यमांस, समोह, आचमन, महायज्ञ, उपाकर्म एवं उत्सर्ग के नियमों का पालन आदि। परिव्रता के लिए प्रति दिन स्नान, चन्द-लेप, धैर्य-धारण, आराम-नाश, उदारता आदि में सन्तर्ष एवं प्रवीण होना चाहिए। इसी प्रकार आचरण-सम्बन्धी अन्य नियम हैं, जिनका विस्तार स्थान-संकोच से छोड़ा जा रहा है।

मनु (१।१२०३) ने आचरण-नियम के विरोध में जाने पर एक दिन के उपवास का उपस्थान बतलाया है। हारदत्त ने गौतम (१।२) की टीका में बतलाया है कि ये नियम केवल ब्राह्मण एवं श्रद्धालु स्नानकों के लिए हैं।

आधुनिक काल में समावर्तन की क्रिया उपनयन के पौडे समय के उपरान्त, या बचपन-ही पीछे, दूसरे या उभो दिन कर दी जाती है। आजकल अधिकांश ब्राह्मण वेदाध्ययन नहीं करते, अतएव समावर्तन की क्रिया केवल दिशावदी रह गयी है।

अध्याय ८

आश्रम

गत पृष्ठा में हमने ब्रह्मचर्य-सम्बन्धी कतिपय प्रश्नों पर विचार किया है। धर्मसूत्रों एवं स्मृतियों के सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्मचर्य चार आश्रमों में सर्वप्रथम स्थान रखना है, अतः अन्य सत्कार अर्थात् विवाह सत्कार के विवेचन में पूर्व आश्रम-सम्बन्धी विचारों के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालना परमावश्यक है।

अत्यन्त प्राचीन धर्मसूत्रों के समय में भी चारों आश्रमों की चर्चा हुई है, यद्यपि नामों एवं अनुक्रम में थोड़ा हेर-फेर अवश्य पाया जाता है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।२।१।१) के अनुसार आश्रम चार हैं, गार्हस्थ्य, गृहस्थ, मिश्र एवं व्रतानस। वानप्रस्थ को यहाँ व्रतानस क्यों कहा गया है, इसका उत्तर आगे दिया जायगा। वसिष्ठधर्मसूत्र (७।१-२) ने चार आश्रम विनाश है—ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं परिव्राजक। इसी धर्मसूत्र ने अन्यत्र (१।१।३४) यति शब्द का प्रयोग करते चौथे आश्रम के व्यक्ति की ओर संकेत किया है। बौधायनधर्मसूत्र (२।६।१७) ने भी वसिष्ठ की भाँति चार नाम दिये हैं, किन्तु उनमें एक मनोरञ्जक सूचना यह दी गयी है कि ब्रह्माद के पुत्र असुर कपिल ने देवताओं की शत्रुता से ही यह विभाजन उत्पन्न किया जिसमें समस्तदार व्यक्ति को विश्वास नहीं करना चाहिए। मनु (६।८७) ने चार आश्रमों के नाम दिये हैं और अन्तिम को उल्टे यति तथा 'सत्यास' कहा है (६।१६६)। स्पष्ट है, चौथे आश्रम को कई नामों से संकेतित किया गया है यथा परिव्राट् या परिव्राजक (जो एक स्थान पर नहीं ठहरता, स्थान-स्थान में घूमा करता है), मिश्र (जो मिश्र माँगकर खा लेता है), मुनि (जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर विचार करता है), यति (जो अपनी इन्द्रियाँ को समर्पित रखता है)। ये शब्द चौथे आश्रम के व्यक्तियों की विशेषताओं के सूचक हैं।

आश्रमों के विषय में मनु का सिद्धान्त निम्न प्रकार का है—मानव-जीवन एक सौ वर्ष का होता है (पतायुर्वं पुराण)। सभी ऐसी आयु नहीं पाते, किन्तु यह वह सीमा है जहाँ तक जीने की कोई भी आशा कर सकता है। इस आयु को हम चार भागों में बाँटते हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह सौ वर्ष तक जियेगा ही, अतः उपर्युक्त चारों भागों में प्रत्येक की सीमा को २५ वर्ष तक रखना या बतलाना तर्कसंगत नहीं है। अतः आश्रम की सम्बाँध बन या अधिक सम्भव है। मनु (४।१) के अनुसार मनुष्य के जीवन का प्रथम भाग ब्रह्मचर्य है जिसमें व्यक्ति गृहस्थ में रहकर विद्या-ध्ययन करता है, दूसरे भाग में वह विवाह करके गृहस्थ हो जाता है और सन्तानोत्पत्ति द्वारा पूर्वजों के ऋण से तथा यज्ञ आदि करने देवों के ऋण से मुक्ति पाता है (मनु ५।१६९)। जब व्यक्ति अपने सिर पर उजले बाल देखाता है तथा शरीर पर श्रियाँ देखाता है तब वह वानप्रस्थ (मनु ६।१-२) हो जाता है। इस प्रकार बन में जीवन का तृतीय भाग ब्रतानस या व्रतानस को सत्यासी के रूप में व्यतीत करता है। ऐसे ही नियम अन्य स्मृतियों में भी हैं।

'आश्रम' शब्द संहिताओं या ब्राह्मण-ग्रन्थों में नहीं मिलता। किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि सूत्रों में पाये जानेवाले जीवन-भाग वैदिक काल में अज्ञात थे। हमने पहले ही देख लिया है कि 'ब्रह्मचारी' शब्द श्रग्वेद एवं धर्मवेद में पाया जाता है और ब्रह्मचर्य की चर्चा तैत्तिरीयसंहिता, धातपयब्राह्मण तथा अन्य वैदिक ग्रन्थों में हुई

है। स्पष्ट है, अति प्राचीन काल में भी ब्रह्मचर्य नामक जीवन-भाग प्रसिद्ध था। यही बात 'गृह्य' के विषय में भी लागू होती है (ऋग्वेद २।१।२, १०।८५।३६)। अग्नि को 'हमारे गृह का गृहपति' कहा गया है। हाँ, 'वानप्रस्थ' के विषय में कोई भी स्पष्ट संकेत वैदिक साहित्य में नहीं मिलता। कुछ लोग तण्ड्य महाब्राह्मण (१।४।७) के 'वैश्वानस' शब्द को 'वानप्रस्थ' का समानार्थक मानते हैं, जैसी कि सूत्रों में ऐसी बात है भी। यदि यह अनुमान ठीक है तो तीसरे आश्रम वानप्रस्थ की ओर भी वैदिक काल में पगोड़ा रूप से संकेत मिल जाता है। सूत्रों एवं स्मृतियों में धर्माति चतुर्थ आश्रम में 'यति' की चर्चा प्राचीन वैदिक साहित्य में अनुपलब्ध है। ऋग्वेद (८।३।९) में 'यति' शब्द कई बार आया, है, किन्तु अर्थ सन्देहास्पद है। तैत्तिरीय संहिता (६।२।७।५), काठक संहिता (८।५), ऐतरेय ब्राह्मण (३।५।२), कौपीनकी उपनिषद् (३।१), अथर्ववेद (२।५।३), तण्ड्य महाब्राह्मण (८।१।४) में जो यति शब्द आया है, सम्भवतः वह किसी जाति-विशेष का सूचक है और है अनार्य तथा इन्द्र-विरोधी। यदि 'यति' एवं यातु शब्दों में कोई अर्थ-साम्य है तो सम्भवतः 'यति' जादूगर का सूचक हो सकता है।

ऋग्वेद (१०।११६।२) में 'मुनि' का वर्णन हुआ है, जो गन्ध परिधान धारण विधेय कहा गया है। ऋग्वेद (८।१७।१४) में इन्द्र मुनियों का सखा कहा गया है। एक स्थान पर मुनि देवों का मित्र कहा गया है (ऋग्वेद १०।१३६।४)। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद के काल में भी दृष्टि-सा जीवन बिताने वाले, ध्यान में मान, शरीर को सुखा देनेवाले लोग थे, जिन्हें मुनि कहा जाता था। सम्भवतः ऐसे ही व्यक्ति अनार्यों में यति बने जाते थे। किन्तु 'मुनि' एवं 'यति' शब्द में आश्रम-सम्बन्धी कोई गन्ध नहीं प्राप्त होती। सम्भवतः आश्रम-सम्बन्धी शब्दों में सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण (३।३।११) में मिलता है, "मल से क्या लाभ, भूगर्भ में से, दाढ़ी एवं तप से क्या लाभ?" हे ब्राह्मण, पुत्र की इच्छा करो, वह विषय है जिसकी बड़ी प्रशंसा होगी।" इस श्लोक में प्रयुक्त 'अजिन' शब्द से, जिसका अर्थ 'भूगर्भ' है, ब्रह्मचर्य, 'भूमधूनि' से वानप्रस्थ (गीता ३।३३ एवं मनु ६।१६ के अनुसार वानप्रस्थ को दाढ़ी, बाळ, मातुल रखने चाहिए) की ओर संकेत है। अतः 'मल' एवं 'तप' को गृहस्थ एवं संन्यासी का सूचक मानना चाहिए। छान्दोग्य-उपनिषद् (२।२।३।१) में स्पष्ट संकेत है कि धर्म के तीन विभाग हैं, जिनमें प्रथम यज्ञ, अध्ययन एवं दान में पाया जाता है (अर्थात् गृहस्थाश्रम), दूसरा तप (अर्थात् वानप्रस्थ) में और तीसरा ब्रह्मचारी में। 'तप' तो वानप्रस्थ एवं परि-ब्राजक दोनों का लक्षण है। अतः उपर्युक्त वाक्य में तीन आश्रमों, अर्थात् ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ की चर्चा है। सम्भवतः छान्दोग्योपनिषद् के काल तक वानप्रस्थ एवं संन्यास में कोई अन्तर नहीं था। बृहदारण्यकोपनिषद् (४।५।२) में आया है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी स्त्री मित्रेयी से कहा कि अब वे गृहस्थ से प्रव्रज्या धारण करने जा रहे हैं। मुण्डकोप-निषद् (१।२।११) में ब्रह्मज्ञानियों के लिए मिश्रादन की बात चलाई गयी है। इस उपनिषद् (३।२।६) में संन्यास का नाम लिया है। जाबालोपनिषद् (४) में आया है कि जनक ने याज्ञवल्क्य से संन्यास की व्याख्या करने को कहा।

१. मुनयो वातरथानः पिडाङ्गा वसते मलाः। ऋग्वेद १०।१३६।२।

२. किं नु मलं किमजिनं किमु भूमधूनि किं तपः। पुनं ब्रह्मण इष्टध्वं सर्वं मोक्षो वरादयः॥ यहाँ 'मल' भी सम्भवतः 'संयोग' की ओर संकेत है, 'तप' से वानप्रस्थ का तात्पर्य निकाला जा सकता है, (गीता ३।३५, देवतात्तो यने मुलफलाग्नी तपःशीलः), या इससे संन्यासी का संकेत समझा जा सकता है (मनु ६।७५ के अनुसार संन्यासी को दण्डन तपस्या करनी पड़ती है)।

३. त्रयो धर्मसंख्या यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमतस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचर्यापादं तृतीयोऽनन्तमा-श्मानमाचार्यकुलेऽवसादप्रसव एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मसंस्पर्शमृतत्वमेति। छान्दोग्य० २।२।११।

इसी उपनिषद् में चारो आश्रमो की व्याख्या भी पायी जाती है।^१ इतना स्पष्ट है कि आरम्भिक उपनिषदों के काल में कम-से-कम तीन आश्रम मंजूर मालि विदित थे और जाबालोपनिषद् को चारो आश्रम अपने विशिष्ट नामों से ज्ञात थे। श्वेताश्वतरोपनिषद् (१।२१) में "अत्याश्रमिभ्यः" का प्रयोग हुआ है। वहाँ इस प्रकार का उल्लेख हुआ है कि ब्रह्मज्ञानी श्वेताश्वतरोपनिषद् ने उन लोगों को, जो आश्रम-नियमों के ऊपर उठ चुके थे, ज्ञान दिया (अर्थात् ब्रह्मज्ञान का उद्घोष किया)।

विद्वानों के मत से पाणिनि का काल ई० पू० ३०० के पूर्व ही माना जाता है। पाणिनि को पारदाम्य एव कर्मन्द-वृत्त मिथुन-मूनों का पता था और उन्होंने "भस्करि" का अर्थ "परिष्कारक" लगाया है (पाणिनि ६।१।१५४)। इससे स्पष्ट है कि पाणिनि से कई शताब्दियों पूर्व मिथुनो का आश्रम स्थापित था। पालि-साहित्य के परिशीलन से पता चलता है कि बौद्धधर्म ने पञ्चज्या (प्रवज्या) की विधि ब्राह्मणधर्म से ही ग्रहण की थी।

मानव-जीवन के अस्तित्व के चार लक्ष्य माने गये हैं—धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। सर्वोत्तम लक्ष्य है मोक्ष, जिसे कई नामों से पुकारा जाता है, यथा मुक्ति, अमृतत्व, निर्वेद्य, कैवल्य (साध्यों द्वारा) या अपवर्ग (न्यायसूत्र १।१।२)। इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को निर्वेद्य एव वैराग्य (बृहदारण्यकोपनिषद् ५।१ या मुण्डकोपनिषद् १।२। १२) धारण करना चाहिए। भारतीय चेतनों ने अपने दिव्य दर्शन एवं प्रकाश के अनुसार आश्रमों के सिद्धान्त एवं व्यवहार के विषय में अपने मत दिये हैं। ब्रह्मधर्म में व्यक्ति को अनुशासन एवं सकल्य के अनुसार रहना पड़ता था, उसे शरीर बाल के साहित्यिक मण्डार का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था, उसे आत्मविरक्ति, आदर, सादे जीवन एवं उच्च विचार के सद्गुण सीखने पड़ते थे। ब्रह्मधर्म के उपरान्त व्यक्ति विवाह करता था, गृहस्थ होता था, सत्संग के आनन्द का स्वाद लेता था, जीवन का उपभोग करता था, सन्तानोत्पत्ति करता था, अपनी सन्तानों, भित्तों, सम्बन्धियों, पड़ोसियों के प्रति अपने कर्त्तव्य करता था, उपयोगी, परिश्रमी एवं योग्य नागरिक होता था तथा एक कुल का सहायक होता था। ऐसा बहो गया है कि ५० वर्ष के लगभग की अवस्था हो जाने पर वह सत्संग के मुक्त एवं दासनाओं की मूला से ऊँच उठता था तथा वन की राह ले लेता था, जहाँ वह आत्म-निष्ठा, तपस्वी एवं निरपराध जीवन बिताता था। इसके उपरान्त सन्यास का आश्रम आता था। वह इसी जीवन में अन्तिम लक्ष्य (मोक्ष) प्राप्त कर सकता है, या इसी प्रकार के कई जीवनो तक वह चलता जायगा, जब तक कि उसे मुक्ति न प्राप्त हो जाय।

वर्षों का सिद्धान्त सम्पूर्ण समाज के लिए था, किन्तु आश्रम का सिद्धान्त व्यक्ति के लिए था। आर्य समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति के अधिकारों, कर्त्तव्यों, स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्यों की ओर सचेत करना बर्ण-सिद्धान्त का कार्य था। किन्तु आश्रम-सिद्धान्त यह बताता था कि व्यक्ति का आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है, उसे अपने जीवन को वित्त प्रसार से चलायाना है तथा अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति में उसे क्या-क्या तैयारियाँ करनी हैं। निस्सन्देह, आश्रम-सिद्धान्त एक उत्कृष्ट धारणा थी। मले ही यह मंजूर मालि कार्यान्वित न की जा सकी, किन्तु इसके उद्देश्य बड़े ही महान् एवं विस्मय के।

चारो आश्रमों के सम्बन्ध में तीन विभिन्न पक्षों की चर्चा की जाती है—समुच्चय, विकल्प एवं द्वय। प्रथम पक्ष वाले कहते हैं कि प्रत्येक आश्रम का अनुसरण अनुक्रम से होता है, अर्थात् सर्वप्रथम ब्रह्मधर्म, तब गृहस्थ और गृहस्थ के उपरान्त वानप्रस्थ और मन्त्र से सन्यास; ऐसा नहीं है कि कोई एक या अधिक आश्रम को छोड़कर किसी अन्य को अपना ले, या सन्यासी हो जाने पर पुनः गृहस्थ हो जाय (दश १।८-९, वेदान्तसूत्र ३।४।४०)। इस पक्ष के अनुसार कोई

४. ब्रह्मधर्म परिसमाप्त्य गृही भवेद् गृही भूत्वा वनी भवेद्गनी भूत्वा प्रव्रजेत्। यदि वेतरथा ब्रह्मधर्मादेव प्रव्रजेद् गृहात्वा वनत्वा। यवहरेव विरजेषवहरेव प्रव्रजेत्। जाबालोप० ४। देखिए मौन्यधर्मसूत्र २।१०।२ एवं १८।

ब्रह्मचर्य के उपरान्त तुरन्त सन्यास नहीं ग्रहण कर सकता। मनु (४।१, ६।१, ३३-३७, ८७-८८) इसके प्रबल समर्थक हैं। इस पक्ष वाले विवाह एवं सम्भोग को अपवित्र एवं तप के लिए बुरा नहीं मानते, प्रत्युत विवाह एवं सम्भोग को तप-जीवन से उच्च मानते हैं। धर्मशास्त्रकारों में अधिकांश गृहस्थाश्रम को बहुत गौरव देते हैं और वानप्रस्थ एवं सन्यास को विशेष महत्व नहीं देते, कुछ ने तो वानप्रस्थ एवं सन्यास को वलियुग के लिए अयोग्य ठहरा दिया है। दूसरे पक्ष वाले ब्रह्मचर्य के उपरान्त विकल्प की बात करते हैं, अर्थात् अध्ययन के उपरान्त या गृहस्थाश्रम के उपरान्त परिभाजक हुआ जा सकता है। प्रथम पक्ष (समुच्चय) के स्थान पर यह विकल्प पक्ष जाबालोपनिषद् द्वारा रखा गया है (देमिए अन्य सत्रेन, वसिष्ठ ७।३, लघु विष्णु २।१, याज्ञवल्क्य ३।५६)। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।२१।७-८ एवं २।१।२२।७-८) ने भी इस पक्ष का समर्थन किया है। बाध नामक तीसरे पक्ष का समर्थन प्राचीन धर्मसूत्रकारों ने किया है, यथा गौतम एवं बौधायन। इस मत से केवल एक ही आश्रम वास्तविक माना जाता है और वह है गृहस्थाश्रम (ब्रह्मचर्य केवल तैयारी माना है), अन्य आश्रम इससे अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण हैं (गौतम ३।१ एवं ३।५)। मनु (६।८९-९०, ३।७७-८०), वसिष्ठधर्मसूत्र (८।१४-१७), दश (२।५७-६४), विष्णुधर्मसूत्र (५९।२९) आदि गृहस्थाश्रम को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। याज्ञवल्क्य (३।५६) की टीका मितालरा ने इन तीनों सिद्धान्तों का विवेचन किया है और कहा है कि प्रत्येक मत को वैदिक समर्थन प्राप्त है तथा इनमें से कोई भी मत व्यवहार में लाया जा सकता है।

‘आश्रम’ शब्द ‘श्रम’ से बना है (आश्रम्यन्ति अस्मिन् इति आश्रमः) अर्थात् एवं ऐसा जीवन-स्तर जिसमें व्यक्ति श्रम करता है।

अध्याय ९ विवाह

विवाह सत्कार को सर्वोत्कृष्ट महत्ता प्रदान की गयी है। विवाह-सम्बन्धी बहुत-से शब्द विवाह सत्कार के तथ्यों की ओर संकेत करते हैं, यथा उद्वाह (बन्धा को उसके पितु-गृह से उन्वृत्ता के साथ ले जाना), विवाह (विशिष्ट ऋग से कन्या को ले जाना या अपनी स्त्री बनाने को ले जाना), परिणय या वरिणयन (अग्नि की प्रदक्षिणा करना), उपपन्न (सन्निवृत्त को जाना और अपना बना लेना) एवं वरिणयण (बन्धा का हाथ पकड़ना)। यद्यपि ये शब्द विवाह-सत्कार का केवल एक-एक तथ्य बताते हैं, किन्तु शास्त्रों ने इन सबका प्रयोग किया है और विवाह-सत्कार के उत्सव के इतिषम कर्मों को इनमें समेट लिया है। तैत्तिरीय महिम्ना (७।२।८७) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (२।७।५) में 'विवाह' शब्द उल्लिखित है। ताण्ड्य महाब्राह्मण (७।१०।१) में आया है—“स्वर्ग एव पृथिवी में पहले एवता थी, किन्तु वे पुष्य-पुष्य हो गये तब उन्होंने कहा— आओ हम लोग विवाह कर लें, हम लोगों में सहयोग उत्पन्न हो जाय।”

यथा विवाह सत्कार की स्थापना के पूर्व प्रारतवर्ष में स्त्री-पुरुष सम्बन्ध में असद्वय या अविविक्तता थी? वैदिक ग्रन्था में इस विषय में कोई संकेत नहीं प्राप्त होता। महामारत (आदिपर्व १२२।४,७) में पाण्डु ने कुन्ती से कहा है कि प्राचीन काल में स्त्रियाँ स्वयम् के बाहर थी, जिस प्रकार चाहती मियून जीवन व्यतीत करती थी, एक पुरुष को छोड़कर अन्य को ग्रहण करती थी। यह स्थिति पाण्डु ने काल में उत्तर बुरु देश में विद्यमान थी। उद्वालय के पुत्र द्रुपदेव ने सर्वप्रथम इस प्रकार के असद्वय जीवन के विरोध में स्वर ऊँचा किया और नियम बनाया कि यदि स्त्री पुरुष के प्रति या पुरुष स्त्री के प्रति असद्वय होगा तो वह भयंकर अपराध या पाप का अपराधी होगा। इस विषय में तत्प्रापर्व (३।१।३७-३८) भी देखा जा सकता है। महामारत वाली जथा केवल बल्बना प्रसूत है। कुछ दिन पहले समाज-शास्त्रियों ने स्त्री-पुरुष के प्रारम्भिक असद्वयपूर्ण यौनिक जीवन की बल्बना बर सी थी, किन्तु अब यह धारणा उतनी माग्य नहीं है।

श्रुत्वेद के मतानुसार विवाह का उद्देश्य वा गृहस्थ होकर देवों के लिए यज्ञ करना तथा सन्तानोत्पत्ति करना (श्रुत्वेद १।०।८।१।३६, ५।३।२, ५।२।८।३, ३।५।३।४)। पदपात्तालीन साहित्य में भी यही बात पायी जाती है। स्त्री को 'जाया' कहा गया है, क्योंकि पति के पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में ही जन्म लिया (ऐतरेय ब्राह्मण ३।३।१)। नातपयब्राह्मण (५।२।१।१०) का कहना है कि पत्नी पति की आधी (अर्धमिनी) है, अतः जब तब व्यक्ति विवाह नहीं करता, जब तब सन्तानोत्पत्ति नहीं करता, तब तब वह पूर्ण नहीं है। जब आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१।१।२) प्रथम

१. इमी वं लोकीं महासतां तौ विद्यन्तावभूतां विवाहं विवहायहे तह्ं जायस्तिरिति। ताण्ड्य० ७।१०।१।

२. देतिए, धीमती एव० कोल इत पुस्तक, —मीरेज, पास्ट एड प्रेजेंट 'पृ० १०।

३. अर्धो ह्ं दा एष आत्मनो यज्जाया तस्मादायज्जायाय न किञ्चते न च तावत्प्रजायते अर्थात् हि तावत् भवति।

अथ पर्यव जायां विन्यतेऽप ताहि हि सर्वो भवति। नातपय ब्राह्मण ५।२।१।१०। और देतिए नातपय ब्राह्मण

पत्नी के गर्भवती होने के कारण दूसरी पत्नी ग्रहण करने तथा धार्मिक कृत्य करने को मना करता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि विवाह के दो प्रमुख उद्देश्य हैं—(१) पत्नी पति को धार्मिक कृत्यों के योग्य बनाती है तथा (२) वह पुत्र या पुत्रों की माता होती है और पुत्र ही नरक से रक्षा करते हैं। मनु (१।२८) के अनुसार पत्नी पर पुत्रोत्पत्ति, धार्मिक कृत्य, सेवा, सर्वोत्तम आनन्द (परमानन्द), अपने तथा अपने पूर्वजों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति निर्भर रहती है। अतः स्पष्ट है कि धर्मसम्पत्ति, प्रजा (तथा इसके फलस्वरूप नरक में गिरने से रक्षा) एवं रति (यौनिक तथा अन्य स्वामाविक आनन्दोत्पत्ति) ये तीन विवाह-सम्बन्धी प्रमुख उद्देश्य स्मृतियों एवं निबन्धों में माने हैं। यही बात याज्ञवल्क्य (१।७८) में भी देखने को मिलती है। जैमिनि (६।१।१७) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।६।१।१६-१७) ने पत्नी के महत्व पर प्रकाश डाला है।

अच्छे वर के लक्षण क्या हैं? वर का चुनाव किस प्रकार होना चाहिए? आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।५।२) का कहना है कि बुद्धिमान् वर को ही न्यादान करना चाहिए। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (३।२०) के अनुसार अच्छे वर के लक्षण हैं अच्छा कुल, सत् चरित्र, धन गुण, ज्ञान एवं सुन्दर स्वास्थ्य। अन्य बातों के लिए देखिए बोधायनधर्मसूत्र (४।१।१२), यम (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० ७८)। आकुन्तल भा० (४) में भी वर के गुणों की ओर संकेत दिया गया है।^१ यम ने वर के लिए सात गुण गिनाये हैं, यथा कुल, वीर्य, वपु (शरीर), यश, विद्या, धन एवं सनायता (सम्बन्धी एक मित्र लोगों का आलम्बन)। बृहत्पराशर ने आठ लक्षण बड़े हैं—जाति, विद्या, युवावस्था, बल, स्वास्थ्य, अन्य लोगों का आलम्बन, अग्निकाशा (अभित्व) एवं धन। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।५।१) ने कुल को सर्वोपरि स्थान दिया है। ऐसा ही मनु (४।२।४४ एवं ३।६।७) ने भी कहा है। मनु ने दस प्रकार के कुलों से सम्बन्ध जोड़ने को मना किया है, यथा जहाँ सम्भार न किये जाते हों, जहाँ पुत्रोत्पत्ति न होती हो, जहाँ वेदाध्ययन न होता हो, जिसके सदस्यों के शरीर पर केश अधिक मात्रा में हों, जिसमें लोग बवासीर या क्षयरोग या अजीर्ण या मिर्गी या गलित या दुष्कृष्ट से पीड़ित हों। और भी देखिए मनु (२।२।३८, ३।६।३-६५), हर्षचरित (४), याज्ञवल्क्य (१।५।४-५५)। कात्यायन ने वर के दोष इस प्रकार बताये हैं, यथा पागलपन, पाप (अपराध), कुष्ठता, नपुंसकता, स्वगोत्रता, अधापन बहिरापन, अपस्मार (मिर्गी)। कात्यायन ने न्याय के लिए भी ये ही बातें बड़ी हैं।^२ कात्यायन की तालिका वर एवं न्याय दोनों पक्षों

८।७।२।३। अर्थो वा एव आरमणो यत्पत्नी। संतिरीय संहितं मे आया है (६।१।८।५)। तस्मात् पुत्रो जायते विस्वा वृत्ततरामिवारमणं अन्यते। ऐतरेय ब्राह्मण १।२।५; न गृहं गृहमित्याहुर्गृहो गृहमुच्यते। शान्तिपर्व १४।५। ६६; अर्थं भार्या मनुष्यस्य भार्या धेयतमः सत्ता। भार्या मूलं त्रिवर्गस्य भार्या मूलं तरिष्यतः॥ आदित्यवं ७।४।४०; आम्नाये स्मृतिग्रन्थे च लोकाचारो च स्मृतिभिः। शरीराद्यं स्मृतं भार्या पुण्यापुण्यकले सप्ता॥ बृहस्पति (अपराध) द्वारा उद्धृत, पृ० ७४०)।

४. बुद्धिमते न्यायं प्रयच्छेत। आश्व० गृ० १।५।२; इत्याद् गुणयते न्यायं भगिनीं ब्रह्मचारिणे। शी० प० ४।१।२०; अशुशीललक्षणसपन्नः धृतवानरोग इति वरसपत्। आप० गृ० (१।३।२०); गुणयते न्यायका प्रतिपादनं नित्येत्यर्थं तावत्प्रथमः संस्कृतः। आकुन्तल (४); कुलं च वीर्यं च वपुर्धनश्च विद्या च वित्तं च सनायता च। एतान्गुणान् सप्त परीक्ष्य देवां न्यायं बुधं रोपयन्निनीयम्॥ यम (स्मृतिचन्द्रिका, १, पृ० ७८)।

५. उन्मत्तः पतितः कुष्ठो तथा बन्धः स्वगोत्रजः। चक्षुःश्रोत्रबहिर्दोषश्च तथापस्मारदूषिताः। वररोगाः स्मृता ह्येते न्यायोपदेशाः कीर्तिताः। स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० ५९; उन्मत्तः पतितः कर्षाबो बुन्यस्यस्तथाऽन्यः॥ न्यायोपदेशो च यो पूर्वविद्य बोधगो वरे॥ नारद (श्रीपुस्तकधोष, ३७)।

के लिए समान है। महाभारत में बराबर धन, बराबर विद्या पर विशेष बल दिया गया है (आदिपर्व १३१।१०, उद्योगपर्व ३३।११७)।

यद्यपि मनु एव याज्ञवल्क्य ने नपुंसको को विवाह के लिए अयोग्य ठहराया है, किन्तु ऐसे लोग कभी-कभी विवाह कर लेते थे। मनु, याज्ञवल्क्य एव अन्य लोगों ने इनके विवाह को न्यायानुकूल माना है और इनके (नियोग से उत्पन्न) पुत्रों को औरस पुत्रों के समान ही धन-सम्पत्ति का अधिकारी माना है। देखिए मनु (१।२०३) एव याज्ञवल्क्य (२।१४१-१४२)।

कन्या के चुनाव के विषय में भी बहुत-सी बातें बही गयी हैं, विष्णु उपपुरुष बातों और इन बातों में बहुत समानता पायी जाती है, यथा कुल, रोग आदि विषयों में (देखिए वसिष्ठ १।३८, विष्णुधर्मसूत्र २४।११, कामसूत्र ३।१।१)। शतपथब्राह्मण (१।२।५।१६) ने बड़े एव चौड़े नितम्बों एव कटियों वाली कन्याओं को आकृष्ट करने वाली कहा है। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।१३) ने ऐसी कन्या के साथ विवाह करने को कहा है जो बुद्धिमती हो, सुन्दर हो, सन्धिरिण हो, शुभ लक्षणों वाली हो और स्वस्थ। शाखायनगृह्यसूत्र (१।५।६), मनु (३।४) एव याज्ञवल्क्य (१।१२) ने कहा है कि कन्या को शुभ लक्षणों वाली होना चाहिए और उनके अनुसार शुभ लक्षण दो प्रकार के हैं, यथा बाह्य (शारीरिक लक्षण) एव आन्तरिक। मनु (३।८ एव १०) एव विष्णुधर्मसूत्र (२४।१२-१६) के अनुसार पिगल बालों वाली, अतिरिक्त अंगों वाली (यथा छ अंगुलियों वाली), टूटे-फूटे अंगों वाली, बातूनी, पीली आँखों वाली कन्याओं से विवाह नहीं करना चाहिए निर्दोष अंगों वाली, हस या गज की भाँति चलने वाली से, जिसके शरीर में (सिर या अन्य अंगों पर) बाल छोटे हो जिससे दाँत छोटे-छोटे हो, जिसका शरीर कोमल हो, उससे विवाह करना चाहिए। विष्णु-पुराण (३।१०।१८-२२) का कहना है कि कन्या के अपर या चिबुक पर बाल नहीं होने चाहिए, उसका स्वर कौए की भाँति कर्बूश नहीं होना चाहिए उसके घुटनों एव पाँवों पर बाल नहीं होने चाहिए, हँसने पर उसके गालों में गह्वे नहीं पड़ने चाहिए उसका कद न तो बहुत छोटा हो और न बहुत लम्बा होना चाहिए। मनु (३।१) एव आपस्तम्ब गृह्यसूत्र (३।१३) का कहना है कि विवाहित होनेवाली कन्या का नाम धात्र नवान वाला, यथा—देवती, भार्गव आदि, वृद्धो या नदियों वाला नहीं होना चाहिए, उसका श्लेष्म नाम, पर्वत, पक्षी, सर्प, दासी आदि का नाम नहीं होना चाहिए। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (३।१४) एव कामसूत्र (३।१।३) ने मत से उस कन्या से जिसके नाम में अन्त में र या ल हो, यथा—गौरी, कमला आदि विवाह नहीं करना चाहिए। इस विषय में देखिए नारद (स्त्रीपुत्रयोग, ३६), आपस्तम्बगृह्यसूत्र (३।११-१२) एव मार्कण्डेयपुराण (२४।७६-७७)।

भारद्वाजगृह्यसूत्र (१।११) ने अनुसार कन्या से विवाह करते समय चार बातें देखनी चाहिए, यथा धन, सौन्दर्य, बुद्धि एव कुल। यदि चारों गुण न मिलें तो धन की चिन्ता नहीं करनी चाहिए, और उसके उपरान्त सौन्दर्य की भी, विष्णु बुद्धि एव कुल में किसी को महत्ता दी जाय, इस विषय में मतभेद है। किसी ने बुद्धि को और किसी ने कुल को महत्तर माना है। मानवगृह्यसूत्र (१।७।६-७) ने पाचवीं विवाह-कारण भी माना है, अर्थात् विद्या, और इसे सौन्दर्य ने उपरान्त तथा प्रज्ञा ने पूर्व स्थान दिया है।

कन्या के चुनाव में आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।५।३), गोमिलगृह्यसूत्र (२।१।४-९), लीलाशिलगृह्यसूत्र (१।५।

६ शास्त्रात्-याममिजोपैता मातापितृमती त्रिवर्थाप्रभृति न्यूनवयस इत्यप्याचारे धनवति पशवति कुले सत्त्वमिप्रिये सत्त्वमिभिराकुले प्रभृता प्रभूतमप्रापितृपक्षा रूपनीलसप्तशप्तप्राप्तमभ्यापिकाविनष्टतनसत्त्वमिना-शितनीमरीगेप्रकृतिशरीरौ तथापि एव भुतवाम् धीरुक्ते। कामसूत्र ३।१।२।

४-७), वाराहगृह्यसूत्र (१०), भारद्वाजगृह्यसूत्र (११११), मानवगृह्यसूत्र (१७१९-१०) आदि ने लम्बी चोड़ी कल्पनात्मक बातें कही हैं, जिन्हें स्थानाभाव से यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

गौतम (४।१), वसिष्ठ (८।१), मानवगृ० (१७।८), याज्ञवल्क्य (१।५२) एवं अन्य धर्मशास्त्रकारों ने लिखा है कि कन्या वर से अवस्था भ छोटी (यवीयसी) होनी चाहिए। नामसूत्र (३।१।२) तो उसे वम-से-वम तीन वर्ष छोटी मानने को तैयार है। विवाह के योग्य अवस्था क्या है, इस पर हम आगे लिखेंगे।

गौतम (४।१), वसिष्ठ (८।१), याज्ञवल्क्य (१।५२), मनु (३।४ एवं १२) तथा अन्य लोगों के मत से अशत-शोनि तथा समान जाति वाली से हो विवाह करना चाहिए। विषय-विवाह तथा अन्तर्जातीय विवाह वहाँ तब आदेशित था, इस पर आगे विचार किया जायगा।

मानवगृह्यसूत्र (१७।८), मनु (३।११) एवं याज्ञवल्क्य (१।५३) ने लिखा है कि कन्या भ्रातृहीन नहीं होनी चाहिए। इस मत के पीछे एक सम्झा इतिहास पाया जाता है, यद्यपि यह आवश्यकता आज किसी रूप में मान्य नहीं है। ऋग्वेद (१।१२४।७) में आया है—“जिस प्रकार एक भ्रातृहीन स्त्री अपने पुष्प-सम्बन्धी (पिता के कुल) के यहाँ लौट आती है, उसी प्रकार उषा अपने सौन्दर्य की अभिव्यक्ति करती है।” अथर्ववेद (१।१७।१) में हम पढ़ते हैं—“भ्रातृहीन स्त्रियों के समान उन्हीं गौरवहीन होकर बैठे रहना चाहिए।” निरुक्त (३।४।५) ने दोनों वैदिक उक्तियों की व्याख्या की है। प्राचीन काल में पुत्रहीन व्यक्ति अपनी पुत्री को पुत्र मानता था और उसके विवाह के समय घर से यह तय कर लेता था कि उससे उत्पन्न पुत्र उसका (लड़की के पिता का) हो जायगा और अपने माता की पुत्र का समान ही पिण्डदान देगा। इसका प्रतिफल यह होता था कि इस प्रकार की लड़की का पुत्र अपने पिता को पिण्डदान नहीं करता था और न अपन पिता के कुल को चलाने वाला होता था। इसी से भ्रातृहीन लड़की को कुलहिन बनाना उसे दूसरे रूप में पति के लिए न प्राप्त करना होता था। ऐसी भ्रातृहीन लड़कियों के अपने पिता के घर में ही बूढ़ी हो जाने की बात ऋग्वेद में बही है (ऋ० २।१७।७)। वसिष्ठधर्मसूत्र (१७।१६) ने ऋग्वेद (१।१२४।७) की उद्धृत किया है। भ्रातृहीन पुत्री को पुत्रिका कहा गया है, क्योंकि उसका पिता उसने होनेवाले पति से यह तय कर लेता है कि उससे उत्पन्न पुत्र उसको (पिता को) पिण्डदान देनेवाला हो जायगा। इसी से मनु (३।११) ने भ्रातृहीन लड़की से विवाह करने को मना किया है, क्योंकि उसने साथ यह भय रहता था कि उत्पन्न पुत्र से हाथ धो लेना पड़ेगा। मध्य काल में यह अग्निबन्ध उठ-सा गया, और आज तो बात ही दूसरी है। अर्धमान काल में भ्रातृहीन कन्या वरदान रूप में मानी जाती रही है, विशेषतः जब उसका पिता बहुत ही धनी हो। पञ्चात्वालीन साहित्य में ऐसा पाया जाने लगा कि बिना विवाह के कोई लड़की स्वर्ग नहीं जा सकती (महामारत, शिल्पपर्व, अध्याय ५२)।

विवाह के विषय में अन्य प्रतिबन्ध भी हैं। ऐसा नियम था कि अपनी ही जाति की लड़की से विवाह हो सकता है। इस प्रकार ने विवाह को अग्नेयी में ‘इष्टोमैमी’ कहा जाता है। विन्तु एक ही विद्याल जाति के भीतर कई दल हो जाते हैं, जिनमें कुछ दलों के लोग कुछ दलों से विवाह-सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकते। इस प्रथा को अग्नेयी में ‘एक्सो-मैमी’ कहा जाता है। हिरण्यनेतिगृह्यसूत्र (१।१९।२), गोमिल० (३।४।४) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१।१।५) ने कहा है कि अपने ही गोत्र से कन्या नहीं चुनी जानी चाहिए। विन्तु समान प्रकार के विषय में ये मोन हैं। गौतम (४।२),

७. अश्वत्थ वृक्ष एति प्रतीची गर्तापिण्ड सनये धनानाम्। आयेव पत्य उग्रानी मुवाता उषा हरेव निरिणीते
अमृतः॥ ऋ० १।१२४।७। संस्कारप्रकाश (५० ७४७) ने इस वैदिक मन्त्र को, इस पर धातक की निरदत-व्याख्या को तथा वसिष्ठ की उद्धृत किया है।

वसिष्ठधर्मसूत्र (८।१), मानवगृह्यसूत्र (१।७।८), बाराहगृह्यसूत्र (९), शायधर्मसूत्र ने समान प्रवर वाली बन्धा से विवाह अनुचित ठहराया है।^१ कुछ गृह्यसूत्र, यथा आश्वलायन, पारस्कर योजन एवं प्रवर की समता के विषय में एक शब्द नहीं कहते, यह एक विचित्र बात है। किन्तु विष्णुधर्मसूत्र (२।४।९), वैश्वानर (३।२), याज्ञवल्क्य (१।५३), नारद (श्रीपुत्र, ७), व्यास (२।२) तथा अन्य लोगों ने समान गोन एवं समान प्रवर वाले लोगों में विवाह-सम्बन्ध मना कर दिया है। गोमिन् (३।४।५), मनु (३।५), वैश्वानर (३।२) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१।१।६) ने मत से बन्धा सपिण्ड नहीं होने की चाहिए, अर्थात् उभे वर की माता वा सम्बन्धी नहीं होना चाहिए, किन्तु शौतम (४।२), वसिष्ठ (८।२) विष्णुधर्मसूत्र (२।४।१०), बाराह यु० (९), शायधर्म०, याज्ञवल्क्य (१।५३) तथा अन्य लोग सात पौड़िया के उपरान्त पिता की ओर तथा पाँच पौड़ियों के उपरान्त माता की ओर सपिण्ड के कोई प्रतिबन्ध नहीं रखते। व्यास-स्मृति में न बवल सगोन विवाह मना किया है, बल्कि उस बन्धा से भी, जिसकी माता तथा वर के गोन में समानता हो, विवाह करना मना किया है।

सगोन, सप्रवर या सपिण्ड विवाह पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये उससे कारण ये। पूर्वमीमांसा वा एष नियम है कि यदि कोई दृष्ट या जगन्मयोप्य कारण हो और यदि उसका उत्त्थपन कर दिया जाय तो प्रमुख कार्य अवैध (१९) नहीं हो जाता, किन्तु यदि कोई अदृष्ट कारण हो और उसका उत्त्थपन हो जाय तो प्रमुख कार्य की वैधता की समाप्ति हो जा सकती है। रोगी या अधिक या कम अंग वाली बन्धा से विवाह न करने के नियम का कारण दृष्ट है और ऐसा विवाह दुःख और आलोचना का विषय बन जाता है। यदि ऐसी कन्या से कोई विवाह करे तो वह विवाह पूर्ण रूप से वैध माना जाता है। किन्तु सगोन एवं सप्रवर कन्या के साथ विवाह न करने का कारण अदृष्ट है और यदि ऐसा सम्बन्ध हा जाय तो यह विवाह विवाह नहीं कहा जा सकता। अतः यदि कोई किसी सगोन, सप्रवर या सपिण्ड कन्या से विवाह करे तो वह कन्या नियमपूर्वक उसकी पत्नी नहीं हो सकती। सगोन, सप्रवर एवं सपिण्ड पर विस्तार से आगे लिखा जायगा।

अब पुरुष एवं स्त्री की विवाह-अवस्था पर विवेचन उपस्थित किया जायगा। इस विषय में इतना जान लेना आवश्यक है कि सभी बालों में, मिश्र-मिश्र अन्तो एवं मिश्र-मिश्र जातियों में विवाह-अवस्था पुष्क-पुष्क मानी जाती रही है। पुरुष के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं रखी गयी। पुरुष यदि चाहे तो जीवन भर अविवाहित रह सकता था, किन्तु मध्य एवं वर्तमान काल में लड़कियों के लिए विवाह अनिवार्य रूप से मान्य रहा है। वेदाध्ययन के उपरान्त पुरुष विवाह कर सकता था, यद्यपि वेदाध्ययन की परिसमाप्ति की अवधियों में विभिन्नताएँ रही हैं; यथा—१२, २४, ३६, ४८ या उतने वर्ष जिनमें एक वेद या उसका कोई अंश पढ़ लिया जा सके। प्राचीन काल में बहुधा १२ वर्ष तक ब्रह्मचर्य चलता था और ब्राह्मणों का उपनयन-सत्कार ८वें वर्ष में होता था, अतः ब्राह्मणों में २० वर्ष की अवस्था विवाह के लिए एक सामान्य अवस्था मानी जानी चाहिए। मनु (९।९४) ने मत से ३० वर्ष का पुरुष १२ वर्ष की लड़की से या २४ वर्ष का पुरुष ८ वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता है। इती के आधार पर विष्णुपुराण ने बन्धा एवं वर की विवाह-अवस्थाओं का अनुपात १।३ रखा है।^२ अगिरा के मत से बन्धा वर से २, ३, ५ या अधिक वर्ष छोटी हो सकती

८. आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।११-१६) पर हरदत्त ने श्लोक इस प्रकार उद्धृत किया है—बाराणाहरेत् सवृक्षानसमा सप्येयानसम्बन्धा गतसप्तमयवमातिवृत्तान्कन्याम्। 'अप्येय', 'आवे' एवं 'प्रवर' का अर्थ एक ही है। सप्रवर कन्या के साथ विवाह-सम्पादन के विषय में मनु भीन हैं।

९. धर्मरेखगुणा आर्यामुद्रहेतु त्रिगुण स्वयम्। विष्णुपुराण ३।१०।१६; द्योतिकानोपपद्यते रीपा कन्या

है। महामारत (आश्वमेधिकपर्व ५६।२२-२३) में एक स्थल पर यह आया है कि वर की अवस्था १६ वर्ष की होनी चाहिए, और गौतम अपनी कन्या का विवाह उत्तक से करने की तैयार है यदि उत्तक की अवस्था १६ वर्ष की हो। समा-पर्व (६४।१४) एवं वनपर्व (५।१५) में एक ऐसी लड़की की उपमा दी गयी है जो ६० वर्ष के पुरुष से विवाह नहीं करना चाहती। इससे स्पष्ट है कि उन दिनों ६० वर्ष के पुरुष से भी कन्या का विवाह सम्भव था। महामारत (अनुशासन-पर्व ४४।१४) में वर एवं कन्या की विवाह-अवस्थाएँ क्रम से ३० तथा १० या २१ तथा ७ हैं, किन्तु उदाहृतत्व (पृ० १२३) एवं श्रौतपदार्थनिर्वचन (पृ० ७६६) में महामारत को उद्धृत कर लिखा है कि ३० वर्ष का पुरुष १६ वर्ष की कन्या से विवाह कर सकता है (किन्तु यहाँ 'षोडश-वर्षां' के स्थान में 'दश-वर्षां' होना चाहिए, 'षोडशवर्षां' मुद्रण-अशुद्धि है)।

ऋग्वेद में विवाहावस्था के विषय में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं प्राप्त होता, किन्तु कन्याएँ अपेक्षाकृत बड़ी अवस्था प्राप्त होने पर ही विवाहित होती थी। ऋग्वेद (१०।२७।१२) में आया है कि जब कन्या सुन्दर है और आमूषित है तो वह स्वयं पुरुषों के झुण्ड में से अपना मित्र ढूँढ़ लेती है। इससे स्पष्ट है कि लड़कियाँ इतनी प्रौढ़ होने पर विवाह करती थी, जब कि वे स्वयं अपना पति चुन सकें। विवाह-मन्त्रों (ऋग्वेद १०।८५।२६-२७, ४६) से पता चलता है कि विवाहित लड़कियाँ बच्ची-पलियाँ नहीं, प्रत्युत प्रौढ़ होती थीं। एक ओर यह भी पता चलता है कि नासत्यो (आश्विनौ) ने उस विमद को एक स्त्री दी जो अमी अर्भग (कम अवस्था का) था। किन्तु यहाँ पर विमद को अन्य राजाओं की अपेक्षा कम अवस्था का कहा गया है। ऋग्वेद की दो ऋचाओं (१।१२६।६-७) से पता चलता है कि लड़कियाँ युवा होने के पूर्व विवाहित होती थी। ऋग्वेद (१।५१।१३) में एक स्थान पर ऐसा आया है कि इन्द्र ने बड़ड़े कलीवान् को बूच्या नामक स्त्री दी जो अर्मा (बच्ची) थी। किन्तु 'अर्मा' शब्द केवल 'महते' के विरोध में प्रयुक्त हुआ है। 'महते' शब्द का अर्थ है बड़ा जो कलीवान् के लिए प्रयुक्त हुआ है और किसी निश्चित अवस्था का द्योतक नहीं है। यहाँ केवल इतना ही कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में कन्याएँ किसी भी अवस्था में (युवा होने के पूर्व या उपरान्त) विवाहित हो सकती थी और कुछ जीवन भर अविवाहित रह जाती थी। अन्य महिताएँ एवं बाह्यगन्धर्व विवाह-अवस्था पर कोई प्रकाश डालते दृष्टिकोण नहीं होते। छान्दोग्योपनिषद् में कहा गया है कि उपस्ति प्राजापय कुछ देश में अपनी पत्नी के साथ रहते थे जो 'आटिरी' (दायराचार्य के अनुसार अवस्थित कन्या) थी।

गृह्यसूत्रों एवं धर्मसूत्रों के अनुशीलन से पता चलता है कि लड़कियाँ युवावस्था के बिल्कुल पास पहुँच जाने या उसके प्रारम्भ होने के उपरान्त ही विवाहित हो जाती थी। हिरण्यवेदि० (१।१९।२), गोमिल० (३।४।६), मानव० (१।७।८), वैखानस (६।१२) में अन्य लक्षणों के साथ चुनी जाने वाली कन्या का एक लक्षण 'नमिका' कहा है। टीकाकारों ने 'नमिका' की कई व्याख्याएँ उपस्थित की हैं। भातृदत्त ने हिरण्यवेदि की व्याख्या में 'नमिका' को ऐसी कन्या कहा है जिसका आसन्न धर्म बिलकुल सन्निकट है अर्थात् जो समीप के योग्य है। मानवगृह्यसूत्र के टीकाकार अष्टावक्र ने मत से 'नमिका' वह कन्या है जिसने अमी जवानी की भावनाओं की अनुमति नहीं की है। उन्होंने एक अर्थ यह बताया है—'नमिका वह है जो बिना परिधान के भी सुन्दर लगे। गृह्यसूत्र ने इसे अयुवा कन्या का बोधक माना है।' वसिष्ठधर्मसूत्र (७।७।७०) के मत से नमिका शब्द अयुवा का द्योतक है।

स्यदेहत । स्ववर्षाद् द्वित्रिपञ्चाद्विभूता कन्या समुद्देहः॥ प्रविरा (स्मृतिमुक्ताफल में उद्धृत, वर्षाभ्रमयमं, पृ० १२५)।

१०. ताम्यामनुताओ भार्यामुपवष्टेत् सभाता नमिका बह्वचारिणीमसगोत्राम्। हिरण्य० १।१९।२;
धर्म० १५

एक अन्य महत्वपूर्ण सन्नेत यह है कि अधिकांश गृह्यसूत्रों के मत से विवाहित व्यक्ति को विवाह के उपरान्त यदि अधिक नहीं तो कम-से-कम तीन रातों तक समोग से दूर रहना चाहिए। पारस्करगृह्यं (१।८) के मत से विवाहित जोड़े को तीन रातों तक शार एव लवण नहीं खाना चाहिए, पृथ्वी पर ध्यान करना चाहिए; वर्ष भर, १२ रातों तक, ६ रातों तक या कम-से-कम ३ रातों तक समोग नहीं करना चाहिए (देखिए आश्वलायन० १, ८।१०, आपस्तम्बगृ० ८।८-९, शांतायन० १।१७५, मानव० १।१४।१४, वाठक० ३०।१, धादिरगृ० १।४।९ आदि)। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गृह्यसूत्र-काल में कन्या का विवाह युवती होने पर किया जाता था, नहीं तो समोग विस प्रचार सम्भव हो सकती था जैसा कि कम-से-कम तीन रातों के प्रतिबन्ध से प्रकट हो जाता है। लगभग १२वीं शताब्दी के धर्मशास्त्रकार हरदत्त ने भी स्वीकार किया है कि उनके समय में विवाह के उपरान्त समोग आरम्भ हो जाता था, अर्थात् उन दिनों कन्या के विवाह की अवस्था कम-से-कम १४ वर्ष की।

अधिकांश गृह्यसूत्रों में एक नियम का वर्णन है जिसे चतुर्थीकर्म कहते हैं। यह क्रिया विवाह के चार दिनों के उपरान्त सम्पादित होती है (देखिए गोभिल २।५, शांतायन १।१८-१९, सावित्र १।४।१२-१६, पारस्कर १।११, आपस्तम्ब ८।१०-११, हिरण्यकेशि १।२३-२४ आदि)। इसे हमने बहुत पहले उल्लिखित किया है और यह पश्चात्कालीन गर्भाधान का द्योतक है। विवाह के चार दिनों के उपरान्त के समोग से स्पष्ट प्रकट होता है कि उन दिनों युवती कन्याओं का विवाह सम्पादित होता था।

कुछ गृह्यसूत्रों में ऐसा वर्णन आया है कि यदि विवाह की प्रजाओं के बीच में कभी शक्ति धर्म प्रवृत्त हो जाय तो प्रायश्चित्त करना चाहिए (देखिए बोधायन० ४।१।१०, कौटिल्यसूत्र ७।१।१६, ब्रह्मवर्ष ६।१३, अत्रि)। इससे भी प्रबल होता है कि विवाह के समय लड़कियाँ जवान हो चुकी रहती थी।

गीतम (१।८।२०-२३) के अनुसार युवती होने के पूर्व ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए। ऐसा न करने पर पाप लगता है। कुछ लोगो का कहना है कि परिधान धारण करने के पूर्व ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए। विवाह के योग्य लड़की यदि पिता द्वारा न विवाहित की जा सके तो वह तीन यास की अवधि पार करके अपने मन के अनुसार कलत्रहीन पति का वरण कर सकती है और अपने पिता द्वारा दिये गये आभूषण छीटा सकती है। उपर्युक्त कथन से विदित होता है कि गीतम के पूर्व (लगभग ईसापूर्व ६००) में कुछ लोग ये जो छोटी अवस्था में कन्याओं का विवाह कर देते थे। गीतम में इस व्यवहार को अच्छा नहीं माना है और युवती होने के पूर्व कन्या के विवाह की बात चलायी है एवं यहाँ तक कहा है कि युवती हो जाने पर यदि पिता कन्या का विवाह करने में असक्त हो तो स्वयं कन्या अपना विवाह रच सकती है। युवती होने के उपरान्त विवाह होने पर पति या पत्नी पर कोई पाप नहीं लगता। हाँ, भगता या पिता को कन्या के युवती होने के पूर्व विवाह न कर देने पर पाप लगता है। मनु (१।८९-९०) ने लिखा है कि एक युवती प्रलेपित जीवन भर अपने पिता के घर में अविविवाहित रह जाय, किन्तु पिता को चाहिए कि वह उसे सद्गुणविहीन व्यक्ति से विवाहित न करे। लड़की युवती हो जाने के उपरान्त तीन वर्षों बाद जोहकर (इस बीच में वह अपने पिता या भाई पर विवाह के लिए प्रस्ताव करेगी) अपने गुणों के अनुरूप कर का वरण कर सकती है। यही

‘नमिनापासद्भारतवाम्।...सत्याग्रजविशेषणाहं नमिनाः संयुताहृत्ययः’, मातृवत्; ‘कन्युमती कन्यामस्त्वष्ट-
मंयुतामप्यच्छेत्...अथोयती नमिनाः’ येच्छाम्।’ शांतायन० (१।७।८)। नमिनां तु वदेत्तन्मा पावर्त्तुमती भवेत्।
अनुमती त्वनमिना तां प्रयच्छेत् नमिनाम्॥ आगता रजसो यौरी प्राप्ते रजसि रोहिणी। अयोजिता भवेत्तन्मा
कुचहीना च नमिना॥ गृह्यसूत्र॥

बात अनुशासनपर्व (४४।१६), ब्रौघायनधर्मसूत्र (४।१।१४) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र (१७।६७-६८) में भी पायी जाती है। किन्तु अन्तिम दोनो धर्मसूत्रों (वसिष्ठ० १७।७०-७१ एवं ब्रौघायन ४।१।१२) ने यह भी कहा है कि अविवाहित कन्या रहने पर पिता या अभिभावक कन्या के प्रत्येक मासिक धर्म पर धर्म मिराने के पाप का मागी होता है। यही नियम याज्ञवल्क्य (१।६४) एवं नारद (स्त्रीपुत्र, २६-२७) में भी पाया जाता है। इसी कारण कालान्तर में एक नियम-सा बन गया कि कन्या का विवाह धीघ्र हो जाना चाहिए, भले ही वरगुणहीन ही क्यों न हो (मनु ९।८९ के विरोध में भी)। इस विषय में देखिए ब्रौघायनधर्मसूत्र (४।१।१२ एवं १३)।

उपर्युक्त विवेचनों से स्पष्ट है कि लगभग ई० पू० ६०० से ईसा की आरम्भिक शताब्दी तक युवती होने के कुछ मास इधर या उधर विवाह कर देना किसी गृहवर्ती का ध्येय नहीं था। किन्तु २०० ई० के लगभग (यह बही बाल है जब कि याज्ञवल्क्यस्मृति का प्रणयन हुआ था) युवती होने के पूर्व विवाह कर देना आवश्यक-सा हो गया था। ऐसा क्यों हुआ, इस पर प्रकाश नहीं मिलता। सम्भवतः यह निम्नलिखित कारणों से हुआ। इन शताब्दियों में बौद्ध धर्म का पर्याप्त विस्तार हो चुका था और साधु-साधुनियों अर्थात् निषु निशुणियों की सत्साधो की स्थापना के लिए धार्मिक अनुमति-सी मिल चुकी थी। निषुणियों के नैतिक जीवन में पर्याप्त ढीलापन आ गया था। दूसरा प्रमुख कारण यह था कि अधिकांश में कन्याओं का पठन-पाठन बहुत कम हो गया था, यद्यपि कुछ कन्याएँ जब भी (अर्थात् पाणिनि एवं पतञ्जलि के कालों में) विद्याध्ययन करती थीं। ऐसी स्थिति में अविवाहित कन्याओं को अकारण निरर्थक रूप में रहने देना भी समाज को मान्य नहीं था। श्रुवेद (१०।८५।४०-४१) के समय से ही एक रहस्यारमक विश्वास बना आ रहा था कि सोम, गन्धर्व एवं अग्नि कन्याओं के देवी अभिभावक हैं और गृहस्थसह (गोमिल्लू० ३।४।६ की व्याख्या में उद्धृत) का कहा था कि कन्या का उपयोग सर्वप्रथम सोम करता है, जब उसके कुछ विकसित हो जाते हैं तब उसका उपयोग गन्धर्व करता है और जब वह श्रुतमती हो जाती है तो उसका उपयोग अग्नि करता है। इन कारणों से समाज में एक धारणा घर करने लग गयी कि कन्या के अग्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन होने के पूर्व ही उसका विवाह कर देना श्रेयस्कर है। सर्वतः (६४ एवं ६७) में भी यही अभिव्यक्ति दी है।^{११} एक विशिष्ट कारण यह था कि जब कन्याओं के लिए विवाह ही उपनयन-संस्कार माना जाने लगा था, क्योंकि उपनयन के लिए आठ वर्ष की अवस्था निर्धारित थी, अतः वही अवस्था कन्या के विवाह के लिए उपयुक्त मानी जाने लगी। यह भी एक विश्वास-सा हो गया कि अविवाहित रूप में मर जाने पर स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। महाभारत के शल्यपर्व (५२।१२) में एक कन्या के विषय में एक दारुण कथा यो है—कृपि गर्ग की कन्या ने कठिन तपस्या की और इस प्रकार ब्रह्मपुत्र को प्राप्त हो गयी, तथापि नारद ने यह कहा कि वह अविवाहित रूप से स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकती। उस मारी ने गात्र बुरा के श्रुतवान् श्रुति से मृत्यु के एक दिन पूर्व विवाह कर लेने की प्रार्थना इस शर्त पर की कि वह उसे अपनी तपस्वियों में

११. इत्यनु गुणवते कन्यां नमिवा ब्रह्मचारिणीम्। अपि वा गुणहीनाय नोपेध्याव्रजत्वात्॥ अविधमाने सप्तमे गुणहीनमपि यथेत्। ब्रौघायनधर्मसूत्र ४।१।१२ एवं १५।

१२. रोमकाले तु सम्प्राप्ते सोमो भुक्तेऽप्य कन्यरात्। रजो बृद्ध्या तु धार्या कृषी बृद्ध्या तु धार्या ॥... तस्माद् विवाहपेक्षया यावत्प्रवृत्ती भवेत्। विवाहो ह्यष्टयथाया कन्यायास्तु प्रजायते॥ सप्तमे, शतके ६४ एवं ६७ (स्मृतिचक्रिका द्वारा उद्धृत, भाग १, पृ० ७९, तथा चण्देवरुद्रत गृहस्पतराज्य, पृ० ४६)। स्त्रीगोपनपञ्चायाना-पञ्चो विवाह इति तदुचितवस्थायाम् विवाहस्योचितवस्थाम्। तस्मात्स्त्रीपुत्र, पृ० ६९९; विवाह ब्रौघायन स्त्रीधर्मादृ-रित्याह। तस्माद् गर्भाष्टयं जेष्ठो जन्मते द्वाष्टवत्तर॥ धर्म (स्मृतिचक्रिका, चर्चाध्याय, पृ० १३६)।

अबित गुणो (पुण्य) वा अर्धं मास दे देवी।^{११} इस विषय में देखिए वैतानससमाप्तसूत्र (५।९)।^{१२} चाहे जो भी कारण हो, कम अवस्था तब ही विवाह कर देने की प्रथा प्रथम ५वीं एवं ६ठी शताब्दियों तक बहुत बढ गयी थी। लीलासिंहगृह्य (१।१।२) में आया है कि बन्धा १०वें या १२वें वर्ष तक रहता है। वैतानस (६।१२) के मत से ब्राह्मण को ननिवा या गौरी से विवाह करना चाहिए। उग्रे के मत से ननिवा ८ वर्ष के ऊपर या १०वर्ष ४ महीने होती है और गौरी १० तथा १२ वर्ष के बीच में जब तक कि वह रजस्वला नहीं होती है। अगरारक द्वारा उद्धृत (५० ८५) मन्विष्यपुराण से पता चलता है कि ननिवा १० वर्ष की होनी है। पराशर, याज्ञवल्क्य एवं श्रुतं इससे आगे भी चले जाते हैं। पराशर (७।६-९) के मत से ८ वर्ष की लडकी गौरी ९ वर्ष की रोहिणी, १० वर्ष की कन्या तथा इसके ऊपर रजस्वला बढी जाती है। यदि कोई १२ वर्ष के उपरान्त अपनी बन्धा न ब्याहे तो उससे पूर्वज प्रति मास उस बन्धा का ऋतु-प्रवाह पीते हैं। माता-पिता तथा ज्येष्ठ भाई रजस्वला बन्धा को देखने से मरव के भागी होते हैं। यदि कोई ब्राह्मण उस बन्धा से विवाह करे तो उससे सम्भाषण नहीं करना चाहिए, उसके साथ पक्षि में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए और वह वृषली का पक्षि हो जाता है।^{१३} इस विषय में और देखिए वायुपुराण (८३।४४), श्रुतं (६५-६६), बृहत् सम (३।१९-२३), अगिरा (१२६।१२८) आदि। इसी प्रकार कुछ विदेशों के साथ अन्य धर्मशास्त्रकारों के मत हैं। मरीचि के मतानुसार ५ वर्ष की बन्धा का विवाह सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ तक कि धनु (१।८८) के योग्य घर मिल जाने पर शीघ्र ही विवाह कर देने को कहा है। रामायण (अरण्यकाण्ड ४७।१०-११) में अनुसार राम एवं सीता की अवस्थाएँ विवाह के समय कम से १३ एवं ६ वर्ष की थी। किन्तु यह श्लोक स्पष्ट धोष है, क्योंकि वाल्मीकि (७७।१६-१७) में ऐसा आया है कि सीता तथा उनकी अन्य बहिनें विवाहोपरान्त ही अपने पतियों के साथ समीप-कार्य में परिलिप्त हो गयीं। यदि यह ठीक है तो सीता विवाह के समय छ महीने नहीं हो सकती।

इस विषय में कि ब्राह्मण बन्धाओं का विवाह ८ और १० वर्ष के बीच हो जाना चाहिए, जो नियम बने के छठी एवं सातवीं शताब्दियों में लेकर आधुनिक काल तक चला आ रहा है। किन्तु आज बहुत-से कारणों से, जिनमें सामाजिक, आर्थिक आदि कारण मुख्य हैं, विवाह योग्य अवस्था बहुत बढ गयी है। यहाँ तक कि आजकल दहेज आदि कुप्रथाओं के कारण ब्राह्मणों की बन्धाएँ १६ या कभी-कभी २० वर्ष के उपरान्त विवाहित हो पाती हैं। अब कुछ बन्धाएँ तो अध्ययनाध्ययन में लीन रहने के कारण देर में विवाह करने लगती हैं। अब तो कानून भी बन गये हैं, जिससे दण्डन के विवाह अवधानिय मान लिये गये हैं। सन् १९२८ के कानून के अनुसार १४ वर्ष के पहले बन्धा-विवाह अपराध माना जाने लगा है।

विवाह-अवस्था-सम्बन्धी नियम वैदिक ब्राह्मण पर ही लागू होते थे। संस्कृत साहित्य में कवि एवं नाट्यकारों

१३. असंस्तृताया बन्धाया पुत्रो लोकास्तयानये। शतपथ ५२।१२।

१४. सपथं कन्यां च मुतां प्राप्तापीयना तुल्येन पूषा प्राप्तागृह्यतां वदेत्। वैतानससमाप्तसूत्र ५।९।

१५. दशवर्षिक ब्रह्मचर्यं कुमारीणां द्वावजवर्षिकं वा। लीलासिंहगृह्य १।१।२। ब्राह्मणो ब्राह्मणीं ननिवा गौरीं वा कन्यां... वरेत्। अष्टवर्षिका दशमाग्रिमिका। रजस्रवापि दशवर्षिका द्वावर्षाद् गौरीत्ययामनन्ति। वतानस ६।१२; सप्तहकारोपि। याजवल्क्ये न गृह्णाति यावत्प्रीतिं प्राप्तुमिह। याजव् शेषे न जानाति सावद् भवति ननिवा। स्मृतिचन्द्रिका, पृ० ८०।

माता धेव पिता धेव ज्येष्ठी भ्राता तथैव च। प्रस्थते नरकं यान्ति दृष्ट्वा बन्धा रजस्वलाम्॥ परतां समुद्रेत्वं यं ब्राह्मणोमानमोहित। असमाप्यो ह्यर्षांस्तेव स विप्रो वृषतीपति॥ पराशर ७।८-९।

ने अपनी कयाओं की नायिकाओं को पर्याप्त प्रौढ़ रूप में चित्रित किया है। मगमूनि के नाटक मालतीमाधव की नायिका मालती प्रथम दृष्टि में प्यार के आकर्षण में पड़ जानेवाली कन्या थी। विलासत (६।१२) ने ब्राह्मण के लिए मनिनका एव गौरी कन्या की बात तो नहीं है, किन्तु उन्होंने क्षत्रियो एव वैश्यो के लिए यह नियम नहीं बनाया। हर्षचरित के अनुसार राज्यस्थी विवाह के समय पर्याप्त युवती थी। सत्त्वाप्रनाथ ने स्पष्ट लिखा है कि क्षत्रियो तथा अन्य लोगों की कन्या के लिए युवती हो जाने पर विवाह करना अमान्य नहीं है।

प्राचीन काल में अन्तर्लोक विवाह विहित माने जाते थे, किन्तु प्रतिलोक विवाह की प्रवृत्ति भी जानी थी। इन्हीं दो प्रकार के विवाहों से विभिन्न उपजातियाँ की उद्भावना हुई है।

कुछ विशिष्ट विद्वानों (उदाहरणार्थ, श्री सेनार्ट अपनी पुस्तक 'बास्ट इन इण्डिया' में) का कथन है कि आज के रूप में ऋग्वेद एक वैदिक सभिताओं वाला जाति का स्वरूप नहीं प्राप्त होता। किन्तु हमने बहुत पहले ही देख लिया है कि संहिता-काल में चारों वर्ण स्वीकृत रूप में विद्यमान थे और उन दिनों जाति के आधार पर उच्चता एव हीनता घोषित हो जाया करती थी। किन्तु उन दिनों अपनी जाति से बाहर विवाह करना अथवा भोजन करना उतना अमान्य नहीं था जितना कि मध्य काल में पाया जाने लगा। वैदिक साहित्य के कुछ स्पष्ट उदाहरण ये हैं—शतपथब्राह्मण (४।१।५) के अनुसार जीर्ण एव क्षिपिल ऋषि प्यवन का विवाह मुकन्या से हुआ था। प्यवन भार्गव (भृगु के वंशज) या आगिरस थे और मुकन्या मनु के वंशज राजा दार्यात की पुत्री थी। शतपथब्राह्मण (१३।२।१।८) ने वाजसनेयी संहिता (२६।३०) को उद्धृत कर लिखा है—“अतः वह (राजा) वैश्य नारी से उत्पन्न पुत्र का राज्यमियेन नहीं करता।” इससे स्पष्ट है कि राजा वैश्य नारी से विवाह कर सकता था। ऋग्वेद के ५।६।१।७-१९ मंत्र यह बताते हैं कि ब्राह्मण ऋषि इत्याश्व का विवाह राजा रघवीनि दाम्यं की पुत्री से हुआ था।

अब हम धर्मसूत्रों एव गृह्यसूत्रों का अनुशीलन करें। कुछ गृह्यसूत्र (यथा आश्वलायन, आपस्तम्ब) तो वधू की जाति के विषय में कुछ कहते ही नहीं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।६।१३।१ एव ३) ने अपने ही वर्ण की कन्या से विवाह करने को लिखा है। इस धर्मसूत्र ने अमवर्ण विवाह की प्रवृत्ति भी है। मानव-गृह्य (१।३।८) एव गौतम (४।१) ने शरण विवाह की ही चर्चा की है। किन्तु गौतम को अमवर्ण विवाह विहित थे क्योंकि ऐसे विवाह से उत्पन्न उपजातियाँ की चर्चा उन्होंने की है। शूद्रापति ब्राह्मण को श्राद्ध में बुलाने की उन्होंने मना रिया है। मनु (३।१२), दत्त एव नारद ने अपने ही वर्ण में विवाह करने को सर्वोत्तम माना है। इसे पूर्व कल्प (सर्वात्म विधि) कहा गया है। कुछ लोगों ने अनुवरण (वम सुन्दर विधि) विवाह की भी चर्चा की है यथा ब्राह्मण किसी भी जाति की कन्या से, क्षत्रिय अपनी, वैश्य या शूद्र जाति की कन्या से, वैश्य अपनी या शूद्र जाति की कन्या से तथा शूद्र अपनी जाति की कन्या से विवाह कर सकता है। इस विषय में कौषायनधर्मसूत्र (१।८।२), दत्त, मनु (३।१३), विष्णुधर्मसूत्र (२४।१-४) की सम्मति है। पारश्वरगृह्यसूत्र (१।४) तथा वसिष्ठधर्मसूत्र (१।२५) ने लिखा है कि कुछ आचार्यों के कथनानुसार द्विजों को शूद्र नारी से विवाह करना चाहिए किन्तु बिना मन्त्रों के उच्चारण के। दक्षिण में मन्त्रों की है, क्योंकि इससे बरा बरा हो जाता है और मृत्यूपरान्त स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। विष्णुधर्मसूत्र, मनुस्मृति आदि ने द्विजातियों को शूद्र से विवाह-मन्त्र ग्रहण करने की जो मान्यता दी है, वह उनकी नहीं है, उन्होंने तो केवल अपने मान की प्रवृत्ति व्यवस्था की और सचेत रिया है, क्योंकि उन्होंने बड़े शब्दों में ब्राह्मण एव शूद्र कन्या से विवाह की प्रवृत्ति भी है। विष्णुधर्मसूत्र (२६।५-६) ने लिखा है कि ऐसे विवाह से धार्मिक गुण नहीं प्राप्त होते, ही कामरता की दृष्टि अवश्य हो सकती है। याज्ञवल्क्य (१।१७) ने ब्राह्मण या क्षत्रिय को अपने या अपने में नीचे के वर्ण से विवाह मन्त्र ग्रहण करने को कहा है किन्तु यह बात जोरदार शब्दों में लिखी गयी है कि द्विजातियों को शूद्र कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। किन्तु अपने समय की प्रवृत्ति प्रया की मान्यता न देना भी बड़ ही था, अतः दोनों (मनु १।१५२-१५३ एव याज्ञवल्क्य २।१२५) ने घोषित रिया है कि

यदि किसी ब्राह्मण को चारो बर्णों वाली पत्नियों से पुत्र हो तो ब्राह्मणी-पुत्र को १० में से ४ भाग मिलत है, क्षत्राणी-पुत्र को ३, वैश्या-पुत्र को २ तथा शूद्रा-पुत्र को १ मिलता है। याज्ञवल्क्य (१११-१२) ने भी ब्राह्मण एवं शूद्रा के विवाह को मान्यता दी है और कहा है कि उनकी सन्तान को पारश्वत कहा जाता है। यही मान्यता मनु (३।४४) ने भी दी है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्राचीन स्मृतिवारा ने ब्राह्मण का क्षत्रिय या वैश्य बन्धा से विवाह-सम्बन्ध बिना किसी सन्देह अथवा अनुत्साह के मान लिया है। चिन्तु ब्राह्मण एवं शूद्र बन्धा के विवाह-सम्बन्ध ने विषय में कोई मतैक्य नहीं है। ऐसे विवाह द्वारा करते थे, चिन्तु उनकी भर्त्सना होती थी। ९वीं एवं १०वीं शताब्दी तक अनुलोम विवाह होते रहे, चिन्तु कालान्तर में इनका प्रचलन कम होता हुआ सदा के लिए क्षुप्त हो गया, और आज ऐसे विवाह अवैध माने जाते हैं। अमिलेखों में अन्तर्जातीय विवाहों के उदाहरण मिलते हैं। वाकाटक राजा लोग ब्राह्मण-से (उनका गोत्र या विष्णुवृद्ध)। प्रभावती गुप्ता के अमिलेख से पता चलता है कि वह क्षुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी (पाँचवीं शताब्दी के प्रथम चरण में) और उसका विवाह वाकाटक कुल के राजा हर्षसेन द्वितीय से सम्पन्न हुआ था। सालगुण्ड स्तम्भ-लेख से पता चलता है कि बटम्ब-कुल का सत्यापक मयूरधर्मा था, जो स्पष्टतया ब्राह्मण था। उसके बराजों के नाम में अन्त में 'वर्मा' आता है, जो मनु (२।१२) के अनुसार क्षत्रियों की उपाधि है। मयूरधर्मा के उपरान्त चौथी पीढ़ी के बभ्रुत्तयवर्मा ने अपनी बन्धाएँ गुप्तों एवं अन्य राजाओं को दी। यशोधर्मा एवं विष्णुवर्धन के घटोलक-अमिलेख से पता चलता है कि वाकाटक राजा देवरोन ने मन्त्री हस्तिभोज के वराज सोम नामक ब्राह्मण ने ब्राह्मण एवं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न बन्धाओं से विवाह किया था। लोचनाय नामक सरदार के विप्लव ताम्रपत्र से पता चलता है कि उसके पूर्वज मरदाज गोत्र में थे, उसके भाता वैराव पारसव (ब्राह्मण पुरुष एवं शूद्र नारी से उत्पन्न) थे और वैराव के पिता वीर द्विजसत्तम (थेष्ट ब्राह्मण) थे। विजयनगर के राजा भुवक प्रथम (१२६८-१२९८ ई०) की पुत्री विरुपा-देवी का विवाह आरग प्रान्त के आन्तपति ब्रह्म या बोमण्ण बोदेम नामक ब्राह्मण से हुआ था। प्रतिहार राजा लोग हरि-चन्द्र नामक ब्राह्मण एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न व्यक्ति ने वराज थे। गुहिल वंश का सत्यापक ब्राह्मण गुहदत्त था, जिनके वराज भर्तृपट्ट ने राष्ट्रवृट् राजभुमारी से विवाह किया।

साहित्य साहित्य में भी असवर्ण विवाह के उदाहरण मिलते हैं। कालिदास वृत्त मालविकाग्निमित्र नामक नाटक से पता चलता है कि सेनापति पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने क्षत्रिय राजकुमारी मालविका से विवाह किया। ब्राह्मणवंश में उत्पन्न पुष्यमित्र ने शुंग वंश के राज्य की स्थापना की थी। हर्षचरित में स्वयं ब्राह्मण ने लिखा है कि उसकी धर्मश्रम-यात्रा के मित्रों एवं साथियों में उसके दो पारश्वत भाई भी थे, जिनके नाम थे चन्द्रसेन एवं मातयेण (ये दोनों ब्राह्मण के पिता की शूद्र पत्नी से उत्पन्न हुए थे)। कबीर के राजा महेंद्रपाल के गुरु राजसेखर ने अपनी कर्पूरमन्त्री (११११) में लिखा है कि उसकी गुणशीलसम्पन्न पत्नी अवन्तिमुन्दरी चावूजाण (आधुनिक पौहान या छवन) नामक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई थी।

स्मृतियों एवं निबन्धकारों ने कब द्विजातियों के बीच भी असवर्ण विवाह बन्ध कर दिया, इसके विषय में हमें कोई प्रकाश नहीं प्राप्त होता। याज्ञवल्क्य के टीकाकार शिवरूप (९वीं शताब्दी) ने सचेत किया है कि उनके समय में ब्राह्मण क्षत्रिय बन्धा से विवाह कर सकते थे (याज्ञवल्क्य ३।२८३)। मनु के टीकाकार मेघातिथि ने भी निर्देश दिया है कि उनके समय में (लगभग ९०० ई०) ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय तथा वैश्य बन्धाओं से बन्धी बन्धी हो सकता था, चिन्तु शूद्र बन्धा से नहीं (मनु ३।१४)। चिन्तु मिताक्षरा ने कहा कि सब कुछ वर्जित हो चुका था। आश्विपुराण या ब्रह्मपुराण का हवाला देकर बहुत-से मध्यकालिक निबन्ध लेखक, यथा स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि आदि, बलिभुष की वर्जित बातों में अन्तर्जातीय विवाह भी सम्मिलित करते हैं।

आपस्तम्बस्मृति का कहना है कि दूसरी जाति की बन्धा से विवाह करने पर महापातक लगता है और २४

दृच्छो वा प्रायश्चित्त करना पड़ता है। मार्कण्डेयपुराण (११३।३४-३६) ने राजा नामान की कथा बही है, जिसने एक वैश्य कन्या से राजस विवाह किया था और वह पाप का भारी हुआ था।

अब हम सपिण्ड विवाह का विवेचन उपस्थित करेंगे। सपिण्डता का तीन बातों में विभाजित महत्व है, यथा विवाह, वसीयत एवं अशौच (जन्म या मरण पर अपवित्रता)। सपिण्ड कन्या से विवाह करना सभी वर्णों में (शूद्रों में भी) वर्जित है। सपिण्ड के अर्थ के विषय में दो सम्प्रदाय हैं। एक मिताक्षरा का और दूसरा जोमूनवाहन (दायभाग के लेखक) का। दोनों के मत से सपिण्ड कन्या से विवाह नहीं हो सकता, किन्तु 'सपिण्ड' शब्द के अर्थ में दोनों के दो विचार हैं। याज्ञवल्क्य (१।५२-५३) की व्याख्या में विज्ञानेश्वर "असपिण्डा" उस नारी को कहते हैं जो सपिण्ड नहीं है, और "सपिण्ड" का तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति का बही पिण्ड (शरीर या शरीर का अवयव) है। दो व्यक्तियों के सपिण्ड-सम्बन्ध का तात्पर्य यह है कि दोनों में समान शरीर के अवयव हैं। इस प्रकार पुत्र का पिता से सापिण्ड्य सम्बन्ध है, क्योंकि पिता के शरीर के वंश (शरीराश) पुत्र में आते हैं। इसी प्रकार पितामह और पौत्र में सापिण्ड्य-सम्बन्ध है। इसी प्रकार पुत्र का माता से सापिण्ड्य-सम्बन्ध है। अतः नाना एवं नाली (पुत्री के पुत्र) में सापिण्ड्य सम्बन्ध हुआ। इसी प्रकार भोसी एवं मामा से भी सपिण्डता का सम्बन्ध होता है। चाचा एवं फूफी (पिता की बहिन) से भी सपिण्डता-सम्बन्ध है। पत्नी का पति से सापिण्ड्य-सम्बन्ध है क्योंकि वह पति के साथ एक पिण्ड (पुत्र) का निर्माण करती है। इसी प्रकार भाइयों की स्त्रियों में सपिण्डता पायी जाती है, क्योंकि वे सपिण्ड सतान उत्पन्न करती हैं और उनके पति एक ही पिता के पुत्र हैं। इसी प्रकार जहाँ भी बही सपिण्ड शब्द आता है, उसे एक ही पिण्ड के सतन प्रवाह को सीधे रूप (पिता-पुत्र रूप) में या दूरी के रूप में (यथा पितामह-पौत्र रूप में) समझना चाहिए। इस प्रकार सपिण्डता की व्याख्या की जाय तो अन्ततोगत्वा इस अनादि विद्वत् में सब कोई एक ही सम्बन्ध वाले सिद्ध किये जा सकते हैं। इसी लिए श्रुति याज्ञवल्क्य ने एक सीमा का निर्धारण कर दिया, पाँचवीं पीढ़ी में माता के कुल में तथा सातवीं पीढ़ी में पिता के कुल में सपिण्डता की अन्तिम सीमा मानी जानी चाहिए। अतः पिता से छ पीढ़ियों ऊपर और पुत्र से ६ पीढ़ियों नीचे (स्वयं व्यक्ति सातवीं पीढ़ी में गिना जायगा) के वंशज सपिण्ड नहीं आयेगे। किसी भी व्यक्ति से छ पीढ़ियाँ ऊपर या नीचे तथा उसको लेकर सात पीढ़ियाँ गिनी जाती हैं। अर्थात् कोई पूर्वज तथा उसके नीचे की छ पीढ़ियाँ मिलकर सात पीढ़ियों के द्योतक हुए। इसी प्रकार कोई व्यक्ति तथा उसके ऊपर छ पीढ़ियाँ मिलकर सात पीढ़ियों के द्योतक हुए। इसी प्रकार किसी लड़की के विषय में पाँचवीं पीढ़ी ऊपर (माता के कुल में) तथा सातवीं पीढ़ी (पिता के कुल में) नीचे गिनी जाती है। इसी प्रकार पिता के का नाम चला करता है।

उपर्युक्त व्याख्या मिताक्षरा की है, जिसके अनुसार सापिण्ड्य पर आधारित प्रतिबन्धों के नियम बने हैं। यदि किसी पूर्वज से बाह्य कन्या तथा सत्रिय कन्या से विवाह किया तो उसके वंशजों में विवाह तीसरी पीढ़ी (सातवीं या पाँचवीं में नहीं) के उपरान्त ही सकता है।

उपर्युक्त विवेचन से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा के नियम सार्वभौम माने जाते रहे। मिताक्षरा के कथनों में तथा अन्य स्मृतियों के कथनों में विरोध पाया जाता है। इसके अनिश्चित सम्पूर्ण दश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज एवं परंपराएँ मूर्ति-मूर्ति की जातियों एवं उपजातियों में चलती आ रही हैं, अतः किसी प्रकार के नियमों का सार्वभौम होना असम्भव-सा ही रहा है। दो-एक उदाहरण पर्याप्त होंगे। स्वयं मिताक्षरा ने लिखा है कि वसिष्ठधर्मसूत्र (८।२) के अनुसार एक व्यक्ति माता व कुल से पाँचवें तथा पिता के पुत्र से सातवें कुल में विवाह कर सकता है, किन्तु याज्ञवल्क्य (जैसा कि मिताक्षरा ने लिखा है) के अनुसार माता से छठी पीढ़ी तथा पिता से आठवीं पीढ़ी में कन्या से विवाह किया जाता है। पैटोर्न के अनुसार माता से तीसरी पीढ़ी की तथा पिता से पाँचवीं पीढ़ी की कन्या से विवाह किया जा सकता है।

या कोई अपने मामा या फूँजी की सड़की से, विशेषतः प्रथम से विवाह कर सकता है? इस बात पर प्राचीन काल से ही गहरा मतभेद रहा है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।७।२।१।८) ने अपने माता-पिता एवं सन्तानों के समानोदर सम्बन्धियों (माताओं एवं बहनों) से समोग करने को पातकीय क्रियाओं (महापापों) में गिना है। इस नियम के अनुसार अपने मामा एवं फूँजी की सड़की से विवाह करना पाप है। बोधायनधर्मसूत्र (१।१९-२६) ने अनुसार दक्षिण में पौत्र प्रकार की विलक्षण रीतियों पायी जाती हैं—बिना उषणयन किये हुए लोगों के साथ बैठकर खाना, अपनी पत्नी के साथ बैठकर खाना, उच्छिष्ट भोजन करना, मामा तथा फूँजी की सड़की से विवाह करना। इससे स्पष्ट है कि बौधायन के बहुत पहले से दक्षिण में (सम्भवतः नर्मदा के दक्षिण भाग में) मामा तथा फूँजी (पिता की बहिन) की सड़की से विवाह होता था, जिसे बहुर धर्मसूत्रकार, यथा रीतिम एवं बौधायन नियम मानते थे। मनु (१।१७२-१७३) ने मातुलकन्या श्रीसी की बन्धा या पिता की बहिन की बन्धा (पितृव्यसुदुहिता) से सम्भोग-सम्बन्ध पर बान्धायन व्रत के प्रायश्चित्त की बात कही है क्योंकि ये बन्धायन संपिण्ड नहीं जाती हैं, इनसे विवाह करने पर मरण की प्राप्ति होती है। हरदत्त ने आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१।१।६) की व्याख्या करते हुए ब्राह्मण का एक श्लोक उद्धृत किया है और कहा है कि यदि कोई मातुलकन्या से विवाह कर ले या संपिण्ड भोजन या माता के भोजन (नाना के भोजन) या समुद्र भोजन की बन्धा से विवाह कर ले तो उसे बान्धायन व्रत करना चाहिए। याज्ञवल्क्य (३।२५४) की व्याख्या में विश्वरूप ने मनु (१।१७२) तथा सवर्त को उद्धृत कर मातुलकन्या से सम्भोग करने पर पराध प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है। मनु (२।१८) की व्याख्या में मेघातिथि ने कुछ प्रदेशों में इस प्रथा की चर्चा की है। मध्य काल के कुछ लेखकों ने मातुलकन्या से विवाह-सम्बन्ध की मर्त्तन्ता की ओर कुछ से इसे स्वीकार किया। अपराकं (पृ० ८२-८४) ने मर्त्तन्ता की है और यही बात निर्णयसिन्धु में भी पायी जाती है (पृ० २८६)। चिन्तु स्मृतिपरिनिष्ठा (भाग १, पृ० ७०-७४), पराध-माधवीय (१।२, पृ० ६३-६८) आदि ने मातुलकन्या से विवाह-सम्बन्ध र्थ माना है। वे यह मानते हैं कि मनु, ब्राह्मण, मुमुक्षु आदि ने इसे मर्त्तन्ता की दृष्टि से देखा है, तथापि वे कहते हैं कि वेद के कुछ शास्त्रों, कुछ स्मृतियों तथा कुछ शिष्टों ने इसे मान्यता दी है, अतः ऐसे विवाह सम्बन्ध सदाचार के अन्तर्गत आते हैं। वे इस विषय में दत्तपरब्राह्मण (१।८।३।६) को उद्धृत करते हैं। विश्वरूप (याज्ञवल्क्य १।५३) ने भी इस वैदिक अर्थ को उद्धृत किया है, चिन्तु वे यह नहीं कहते कि इससे मातुलकन्या का विवाह-सम्बन्ध र्थ सिद्ध किया जा सकता है। स्मृतिपरिनिष्ठा, पराधरामायणीय तथा अन्य ग्रन्थों में जिस शूक्त को उद्धृत किया है जिसका तात्पर्य यह है—“आसौ हे इन्द्र, अच्छे मार्गों से हमारे मन में आओ और अपना अन्न लो। सुन्हारे पुजारियों ने घृत से बना मांस मुझे उसी प्रकार दिया है, जैसे कि मातुलकन्या एवं फूँजी की बन्धा विवाह में लोगों के भाग में पड़ती है।” विश्वरूप (याज्ञवल्क्य १।५३) ने इसकी व्याख्या अन्य ऋग से की है। अपराकं (याज्ञवल्क्य १।५३) ने भी इस उद्धरण के उत्तराध की व्याख्या दूसरे ऋग से करते मातुलकन्या से विवाह को अमान्य ठहराया है। वैद्यनाथवृत्त स्मृतिमुक्ताफल का कहना है—“बान्धो में सिष्ट लोग वेदाधी होते हैं और मातुलसुता-भरिण्य को मान्यता देते हैं, इविणो में सिष्ट लोग रामान पूर्वक से चौथी पीढ़ी में विवाह-सम्बन्ध र्थ मानते हैं।” दक्षिण में (मदम प्रान्त आदि में) कुछ जातियाँ मातुलकन्या से विवाह करना बहुत अच्छा समझती हैं। कुछ ब्राह्मण जातियाँ, यथा बर्नाटक एवं बर्हड के देवस्य ब्राह्मण आद्य भी इस नियम को मानते हैं। सत्वरालोचन (पृ० ६।१।६२०) एवं धर्मसिन्धु मातुलसुता-भरिण्यन को र्थ मानते हैं।

स्त्री के भोजन में विषय में स्मृतियों एवं निबन्धों में बहुत विवेचन किया गया है। आचरणापनपुस्तक (१।८।१२) की व्याख्या में कुछ लोगों ने यह स्वीकार किया है कि विवाह के उपरान्त पति एवं पत्नी, दोनों एक भोजन में हो पाते हैं (लघु हारीत)। मम (८६), लिखित (२५) का कथन है कि विवाह के उपरान्त चौथी रात को पत्नी पति के साथ एक ही भोजन वाली हो जाती है, उसका पिण्ड एवं अक्षय एक हो जाता है। मिताक्षर (याज्ञवल्क्य ३।२५४)

ने दो मतों की चर्चा करके अन्तिम निर्णय यही निकाला है कि विवाह के उपरान्त भी स्त्री पिण्डदान के लिए अपने पिता के गोत्र वाली बनी रहती है, किन्तु यह बान तभी सम्भव है, जब कि वह पुत्रिका (बिना माई वाली) हो और आसुर विवाह-रीति से विवाहित हुई हो, किन्तु यदि वह ब्राह्म या किसी अन्य स्वीकृत विवाह प्रकार से विवाहित हुई हो तो विवक्ष्य से अपने पिता के गोत्र से अपनी माँ को पिण्ड दिया जा सकता है (देखिए अपरार्क, पृ० ४३२, ५४२, स्मृति-चन्द्रिका, भाग १, पृ० ६९)।

तीसरी शताब्दी के नागार्जुनकोण्डा के कुछ अभिलेखों में पता चलता है कि वात्रपेय, अश्वमेध एवं अन्य यज्ञ करनेवाले सिरो छान्तमूल के पुत्र राजा सिरो विरपुरिसवत ने अपनी फूकी (पिता की बहिन) की लड़की से विवाह किया था। कुछ लेखकों ने मातुलकन्या से विवाह को उचित किन्तु फूकी की कन्या से अनुचित ठहराया है (निर्णय-सिन्धु ३, पृ० २८६, पूर्वार्प)। इसी प्रकार स्मृतिचन्द्रिका (भाग १, पृ० ७१) एवं पराशरमाधवीय (१२, पृ० ६५) में लिखा है कि यद्यपि मौसी या मौसी की कन्या से विवाह-सम्बन्ध वैसा ही मान्य होना चाहिए जैसा कि मातुलकन्या से, किन्तु शिष्ट लोग इसे बुरा मानते हैं अतः यह अमान्य है। दोनों ग्रन्थ वास्तविक्य (११५६) पर विश्वास करते हैं।

दक्षिण में कुछ लोग, जिनमें ब्राह्मण भी सम्मिलित हैं (यथा—कर्नाटक एवं मैसूर के देशस्थ लोग), ऐसे हैं जो अपनी बहिन की कन्या से विवाह कर लेते हैं। गेलम जाति के लोग अपनी बहिन की लड़की से विवाह कर सकते हैं।

उपर्युक्त विवेचनों से स्पष्ट होता है कि विवाह-सम्बन्धी प्रतिबन्धों एवं नियमों के विषय में बड़ा मतभेद रहा है। इन विविध मतभेदों को देखकर सत्कारकौस्तुभ (पृ० ६२०) एवं धर्मसिन्धु (पृ० २२४) ने वचन बहुत तर्कयुक्त एवं व्यावहारिक जेंवते हैं। इनका कहना है कि कलियुग में भी जिनके कुलों में या जिन प्रदेशों में मातुलकन्या विवाह युगों से प्रचलित रहा है, उन्हें उन लोगों द्वारा (जो लोग मातुल-कन्याविवाह के विरोधी हैं) धाद म बुलाया जाना चाहिए और उनकी कन्याओं से अपने कुल में विवाह करने से नहीं हिचकना चाहिए।

विमाता के कुल की कन्याओं से सपिण्डता किस रूप में होती है? इस प्रश्न पर उद्गाहृतव (पृ० ११८), निर्णयसिन्धु (पृ० २८९), स्मृतिचन्द्रिका (पृ० ६९५-६९९), सत्कारकौस्तुभ (पृ० ६२१-६३०) एवं धर्मसिन्धु (पृ० २३०) ने विचार किया है। वे सभी सुमन्तु का उद्धरण देते हैं—“पिता की सभी पत्नियाँ माँ हैं, इन नारियों के भाई मामा हैं, उनकी बहिनें अपनी वास्तविक माँ की बहिनों (मौसियों) के समान हैं, इनकी कन्याएँ अपनी बहिनें हैं, इनकी सन्तानें अपनी सगी बहिनों की सन्तानों के सदृश हैं, अन्यथा (इनसे विवाह करने से) सकर की गुजाइश है।” इस विषय में दो मत हैं। प्रथम मत यह है, जिसे बहुत से लोग मानते हैं—कोई व्यक्ति अपने विमाता के भाई या बहिन की कन्या या उस कन्या की कन्या से विवाह नहीं कर सकता। किन्तु दूसरे मत से सपिण्ड्य के अतिदेश के नियम का प्रतिरोध हो जाता है।

कुछ लेखकों ने ‘विरुद्ध सम्बन्ध’ के आधार पर कुछ कन्याओं से विवाह करने पर रोध लगा दी है, यद्यपि इन दशाओं में सापिण्ड्य-सम्बन्ध का प्रश्न ही नहीं उठता। निर्णयसिन्धु (पृ० २३९) में उद्धृत गृह्य-परिशिष्ट के अनुसार उसी कन्या से विवाह करना चाहिए जिसके साथ विरुद्ध सम्बन्ध न हो, जैसे अपनी पत्नी की बहिन की कन्या या अपने चाचा की पत्नी की बहिन से विवाह विरुद्ध-सम्बन्ध है। आधुनिक काल में ऐसे विवाह होते रहे हैं। तेलुगु एवं तमिल जिलों के ब्राह्मणों एवं शूद्रों में अपनी पत्नी की बहिन की लड़की से विवाह वैध माना जाता है।

१६. पितृपत्न्यः सर्वा मातरस्तद्भातरौ मातुलस्तद्भगिन्यौ मातृस्यसारस्तद्बुहितरश्च भगिन्यस्तदरयानि भागिनेयानि। अन्यथा संकरकारिणः स्युः। सुमन्तु।

गोर लिये हुए पुत्र के सापिण्ड्य-सम्बन्ध के विवाह, अशौच एवं श्राद्ध के विषय में बहुत से ग्रन्थ, यथा सत्कार-कोस्तुम (पृ० १८२-१८६), निर्णयसिन्धु (पृ० २९०-२९१), व्यवहारमयूख, सत्कारप्रकाश (पृ० ६८८-६९४) एवं सत्काररत्नमाला—विम्वार के साथ बहते हैं। अशौच एवं श्राद्ध के सापिण्ड्य के बारे में आगे लिखा जायगा। दत्तकसपिण्डता के विवाह के विषय में बर्द्ध एवं विरोधी मत है। सत्कारप्रकाश (पृ० ६९०) के अनुसार गोद दिये हुए पुत्र का वास्तविक पिता के साथ सापिण्ड्य सात पीढ़ियों तक रहता है और गोद लेनेवाले पिता के साथ तीन पीढ़ियों तक। सत्कारकोस्तुम के अनुसार यदि दत्तक पुत्र का उपनयन वास्तविक पिता के यहाँ हो गया हो तो उसका सापिण्ड्य वास्तविक पिता के कुल में सात पीढ़ियों तक रहेगा, किन्तु यदि जातकर्म से लेकर उपनयन तक सारे सत्कार पालक पितृ-कुल में हुए हैं तो उसका सापिण्ड्य पालक-पितृकुल में सात पीढ़ियों तक रहेगा, किन्तु यदि केवल उपनयन ही पालक पितृकुल में हुआ है तो सापिण्ड्य केवल पाँच पीढ़ियों तक रहेगा। निर्णयसिन्धु के अनुसार दोनों कुलों में सात पीढ़ियों तक सापिण्ड्य पाया जायगा। इसी प्रकार बहुत-से मतभेद हैं, जिनके पछड़े में स्थानांतरण के कारण नहीं पड़ा जा रहा है।

दक्षिण में माध्यन्दिनी शाखा के देवस्थ ब्राह्मण श्रेण उस कन्या से विवाह नहीं करते जिसके पिता का गोत्र लखे (होनेवाले पति) के नाम के गोत्र के समान हो। मनु (३।५) ने लिखा है—“यह कन्या जो पर पौ माता से सपिण्ड सम्बन्ध न रखनेवाली है और न वर के पिता की गोत्रिणी है, विवाहित की जा सकती है (किन्तु यह विवाह द्विजों में ही मान्य है)।” मनु के इस श्लोक की व्याख्या मकुल्लूख, चरनपारिजात, वीपारलिका, उद्गाहतरव नामा टीकाकारों के मत जाने जा सकते हैं। दस लोगों के मत से माता के गोत्र वाली कन्या से विवाह वर्जित है। मेघातिथि ने (मनु ३।५) तो माता के गोत्र वाली कन्या से विवाह करने पर श्राद्धायण श्रुत का प्रशंसित बताया है और कन्या को छोड़ देने को कहा है। इस विषय में हरदत्त ने भी यही बात कही है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१।१६) की टीका में शातातप को उद्धृत करते हुए हरदत्त ने अपनी बात कही है। और देखिए कुल्लूख, स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० ६९), हरदत्त (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।५।१।१६), गृह्यसूत्रालाकर (पृ० १०), उद्गाहतरव (पृ० १०७) तथा अन्य विवरण, जिनमें श्यास का यह मत उद्धृत किया गया है कि कुछ लोग माता के गोत्र की कन्या से विवाह करना अच्छा नहीं समझते, किन्तु यदि कन्या का गोत्र अज्ञात हो तो विवाह किया जा सकता है, विवाह हो जाने पर इसी अपना मौलिक गोत्र स्थापन कर पति के गोत्र की हो जाती है। अतः उपर्युक्त “माता के गोत्र” का तात्पर्य है माता का मौलिक गोत्र अर्थात् माता का गोत्र।

दायभागा एवं दण्डनन्दन का मत, जिसे बंगाली सम्प्रदाय बड़ी महत्ता देता है, सपिण्ड की व्याख्या में मिताक्षरा से मेल नहीं खाता। इस मत में ‘पिण्ड’ का अर्थ है वह “मातृ का पिण्ड या गोलक” जो पितरों को श्राद्ध के समय दिया जाता है। परन्तु जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, मिताक्षरा के अनुसार ‘पिण्ड’ का अर्थ है ‘शरीर’ या ‘शरीर के अवयव’। सपिण्ड का अर्थ है “वह जो दूसरे से, मोहन-आहुति देने के कारण, सम्बन्धित हो”। दायभाग के लेखक ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन दक्षोक्त की ध्यान में रखकर किया है और अशौच के संदर्भ में सापिण्ड्य-सम्बन्ध की निम्न रूप में समझने को कहा है। दायभाग के प्रणेता जीमूतवाहन ने यह सापिण्ड्य-सम्बन्ध वाला सिद्धान्त विवाह के विषय में नहीं रखा है। उनका सिद्धान्त है कि यक्षीयत के बारे में मुख्य बात अथवा कारण है वह उपचाररतव (आध्यात्मिक लाभ) जो पिण्ड देने पर मरे हुए व्यक्ति को प्राप्त होता है। जीमूतवाहन ने इस विषय में अपना मत या अपनी व्याख्या मनु (९।१०६) पर आधारित मानी है। अपने सापिण्ड्य सिद्धान्त के लिए वे दो कथनों में विश्वास करते हैं, यथा बौधायन-धर्मसूत्र (१।५।१।३-१।६) एवं मनु (९।१८६-१८७)। बौधायन के अनुसार “प्रपितामह, पितामह, पिता एवं अपने सहोदर भाई, सवर्ण पत्नी के पुत्र, शौच, प्रतीक, ये सभी अविवर्जित दाय के भागी होते हैं और सपिण्ड बने जाते हैं। किन्तु विभाजित दाय के भागी जो सद्गुण बहते हैं। इस प्रकार सन्तान रहने पर भी उन्हें धन प्राप्त हो सकता है;

सपिण्डों के अमाद में सकुल्यो को घन मिलता है।" मनु (१।१८६-१८७) के अनुसार "तीन को तर्पण अवश्य देना चाहिए, तीन को पिण्ड मिलता है, चौथा तर्पण एव पिण्ड देनेवाला होता है, पाँचवाँ कोई नहीं है। मरनेवाले के सपिण्डों में जो सर्वसन्निकट होता है उसी को घन मिल जाता है।" जीमूतवाहन ने मनु के उपर्युक्त कथन की व्याख्या यों की है— जीवित व्यक्ति अपने तीन पुरुष-पितरों को पिण्ड देता है, किन्तु जब वह स्वयं मर जाता है उसका पुत्र सपिण्डीकरण श्राद्ध करता है, "इस प्रकार वह अपने पितरों के साथ एक हो जाता है और अपने पितामह तथा पिता के साथ तीन पिण्डों का अधिकारी होता है और उसका पुत्र इस प्रकार अपने प्रपितामह, पितामह तथा पिता को पिण्डदान करता है। अतः वे, जिन्हें वह पिण्ड देता है, और वे जो उसे पिण्ड देते हैं, "अविमक्त-दायाद सपिण्ड" कहे जाते हैं। जीमूतवाहन के विरोध में कई एक सिद्धान्त रखे जा सकते हैं। सर्वप्रथम वे बोधायन के वाक्य के आधार पर पिण्ड के अर्थ को दाय के साथ जोड़ते हैं, जिसके लिए कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। बोधायन ने केवल सपिण्ड की अर्थात् उन लोगों की चर्चा की है, जो केवल अविमक्त कुल में रहते हैं और जिनका घन अभी विभाजित नहीं हुआ है। दूसरे, स्वयं जीमूतवाहन अपने तर्कों पर पूरा मरोसा नहीं रखते इष्टिगोचर होते।

शायकमसग्रह के लेखक एव दायभाग के टीकाकार श्रीकृष्ण, स्मृतितत्त्व तथा अन्य ग्रन्थों के लेखक रघुनन्दन तथा अन्य लेखक दायभाग के नियमों को विस्तार से समझाते हैं। रघुनन्दन ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ उद्वाहृतत्त्व में मत्स्यपुराण का उद्धरण दिया है— "पूर्वजों में चौथा एव अन्य (उसके ऊपर दो) लैच (पूके चावल के पिण्ड-निर्माण के समय पिण्ड बनाने वाले के हाथ में बचे हुए अन्न) के भागी होते हैं, पिता एव अन्य शेष (अर्थात् कर्ता के ऊपर दो) पिण्ड के भागी होते हैं, जो पिण्ड देता है वह सातवाँ होता है, सपिण्ड्य सात पीढ़ियों तक जाता है।" विवाह के लिए सपिण्ड्य की कोई परिभाषा रघुनन्दन द्वारा नहीं दी गयी है, किन्तु कई ग्रन्थों में पायी जाने वाली "पिता से सातवीं पीढ़ी तथा माता से पाँचवीं पीढ़ी" की चर्चा में पाये जानेवाले मतभेद पर विवेचन उन्होंने अवश्य किया है। उन्होंने पितृबन्धुओं एव मातृबन्धुओं का उल्लेख किया है। उनके अनुसार पितामह की बहिन के लड़के, पितामही की बहिन के लड़के और अपने पिता के मामा के लड़के पितृबन्धु कहे जाते हैं, तथा व्यक्ति की माता के पिता (नाना) के भाई के लड़के, मातृ की माता (नानी) की बहिन के लड़के, माता के मामा के पुत्र मातृबन्धु कहे जाते हैं। विवाह के लिए हमें इन धर्मसूत्रों पर करना पड़ता है और प्रतिबन्ध स्वीकार करना पड़ता है।

दायभाग सपिण्ड-विवाह के लिए किसी वैदिक वचन का उद्धरण नहीं करता। हाण काल से उस पर विवाह (मातृवत्त्व १।५२) तीन वैदिक वचनों पर आश्रित है, जिसकी चर्चा ऊपर चर्चा

सन्निकट सपिण्डों में विवाह क्यों वर्जित माना जाता है? इस विषय में कहा जाता है। उसमें न कोई सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। वेस्टरमार्क (हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, जे० आर० ए० एस० १९०७, पृ० ६११-१२) चार समझते थे। भारत में सपिण्ड-विवाह पर प्रतिबन्ध आपस में विवाह सम्बन्ध स्थापित करें तो उनके दोष कई गुने रूप में उनकी स्तनस्थों में जायेगी तथा (२) यदि सपिण्ड लोगो में विवाह सम्बन्ध स्थापित होये तो मुक्त प्रेम की परम्पराएँ गूँज उठेंगी और समाज में अनैतिकता का राज्य बह जायगा और उन कन्याओं के लिए, जो एक ही घर में कई सन्निकट एव दूर के सम्बन्धियों के साथ रहती हैं, घर पाना कठिन हो जायगा।

१७. 'सपिण्डीकरण' में चार पिण्ड बनाये जाते हैं, एक मृतक के लिए और तीन उसके तीन पितरों के लिए। वे चारों पिण्ड पुनः एक बना दिये जाते हैं, जिससे वो भ्रत है वह इन पितरों के साथ मिलकर पितृलोक में निवास करे।

पराशरमाधवीय (१, भाग २, पृ० ५९) ने स्पष्ट लिखा है कि केवल यही बन्धा, जो घर की सपिण्ड नहीं है, विवाह करने योग्य है। अब हम 'सपिण्ड' शब्द की दो व्याख्याओं के विषय में वैदिक साहित्य का हवाला देंगे। मिताक्षरा ने सपिण्ड को "शरीर या शरीरावयव" से तथा दायभाष ने "चावल के पिण्ड" से समोजित कर रखा है।

'पिण्ड' शब्द ऋग्वेद (१।१६२।१९) एवं तैत्तिरीय संहिता (४।६।१।३) में आया है, और लगता है, उसका अर्थ है "अग्नि में आहुति रूप में दिये हुए यज्ञिय पशु के शरीर का एक भाग।" यहाँ 'पिण्ड' शब्द का अर्थ चावल का गोलक (पिण्ड) नहीं है। किन्तु तैत्तिरीय संहिता (२।३।८२) एवं कतपथब्राह्मण (२।४।२।२४) में 'पिण्ड' शब्द का अर्थ है चावल का पिण्ड (गोल) जो पितरों को दिया जाता है। निरुक्त (३।४ एवं ५) ने "पिण्डदानाय" (चावल का पिण्ड देने के लिए) शब्द दो बार प्रयुक्त किया है। किन्तु 'सपिण्ड' शब्द वैदिक साहित्य में विसा अर्थ का द्योतक था, हमें इस पर कोई प्रकाश नहीं मिलता। धर्मसूत्रों में 'सपिण्ड' शब्द बहुधा आया है और वे पिण्ड-दान करने एवं दाय लेने में गहरा सम्बन्ध व्यक्त करते हैं (देसिए, गौतम १।४।१३।२।२१, आपस्तम्ब ० २।६।१।४।२, वसिष्ठ ४।१६-१८, विष्णु ० १।५०)।

हमने बहुत पहले देस लिया है कि कुछ ऋषि सगोन बन्धा और कुछ सप्रवर कन्या से विवाह करने को बना करते हैं। बहुत-से ऋषियों ने, जिनमें विष्णु, नारद आदि मुख्य हैं, सगोन एवं सप्रवर कन्या से विवाह अमान्य ठहराया है (विष्णुधर्मसूत्र २।४।९, याज्ञवल्क्य १।५३, नारद-स्त्रीपुत्र, ७)। अतः गोत्र एवं प्रवर के विषय में कुछ जान लेना आवश्यक है।

ऋग्वेद (१।५।१।३ १।१७।१, ३।३९।४, ३।४३।७, ९।८९।२३, १०।४८।२, १०।१२०।८) में गोत्र का अर्थ है "गोशाला या 'गायो का झुण्ड'। स्वाम्याविन रूप में 'गोत्र' अवरद्ध जल वाले बादल या वृक्ष (बादल राक्षस) या पानी देनेवाले बादलों को छिपा रखने वाला पर्वत शिखर कहा गया है। और देसिए ऋग्वेद २।२३।३ (जहाँ बृहस्पति का रूप 'गोत्रमिदं' कहा गया है), १०।१०३।७ (तैत्तिरीय संहिता ४।६।४।१, अथर्ववेद ५।२।८, वाजसनेयी संहिता १।७।३९), ६।१।७।३ १०।१०३।६। यहाँ 'गोत्र' का अर्थ दुर्ग भी है। कहीं-कहीं गोत्र का अर्थ है 'समूह' (ऋग्वेद २।२३।२८, ६।१।७।३)। 'समूह' से 'मनुष्यों का दल' अर्थ निवाला सरल है। एत स्थान पर "एत ही पूर्वज वंशज" के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। अथर्ववेद (५।२।१।३) में "विश्वगोत्रा" (सभी कुलों से सम्बन्धित) शब्द आया है। अतः गोत्र का मत, जिसे वेद वा गुप्त्यर्थ है "आपस में सम्बन्धित मनुष्यों का एक दल।" तैत्तिरीय-सूत्र (४।२) में एक मन्त्र का निश्चयात्मक अर्थ है "मनुष्यों का एक दल।"

तैत्तिरीय संहिता में 'पिण्ड' का अर्थ है 'चावल का दल'। तत्त्वतः यह है कि बड़े-बड़े ऋषियों ने वंशज उक्त ऋषियों के नाम से पुत्रारे जाते थे। तैत्तिरीय संहिता में देस चुके हैं, आया है कि "होता मार्गव (मनु का वंशज) है।" टीनागर ने ध्याम्या की है कि यह केवल राजपूष है। यह सम्भव है कि उन दिनों वंशानुक्रम गुप्त एवं गिप्त तथा पिता एवं पुत्र से माना जाता था। प्राचीन में वंशव्यवस्था बहुत कम थी, अतः यह सम्भव है कि उन दिनों पुत्र अपने पिता से ही व्यवस्था सीखता था। तैत्तिरीय संहिता (७।१।९।१) में आया है—"अत एव साध ही दरिद्र (या पूरे) दो जामदग्निव नहीं मिल पाते।" इससे पता चलता है कि उन दिनों जमदग्नि बहुत प्राचीन ऋषि बड़े जाते थे और तब में उनमें बहुत-से वंशज हो चुके थे, वे सभी जामदग्नि (या ग्निव) बड़े जाते थे, और उनमें दो वंशज भी लगभग दरिद्र या दूरे नहीं पाये गये।

ऋग्वेद के मन्त्रों में प्रसिद्ध ऋषियों के वंशज बहुवचन में कहे गये हैं—"यसिष्ठो ने अपने पिता की भाँति अपने स्वर उच्च नियो" (ऋग्वेद १०।६६।१४)। ऋग्वेद (६।३५।५) में भरद्वाज आगिरस कहे गये हैं। आश्वलायन श्रौतसूत्र ने अनुसार भरद्वाज वह गोत्र है जो अगिराणा की धेणी से आता है। ब्राह्मण-साहित्य में कई एत ऐसे सन्त

हैं जिनसे पता चलता है कि पुरोहितों के कुलों के कई दल थे, जो अपने सत्यापकों (वारंस्विक या काल्पनिक) के नाम से विख्यात थे और आपस में पूजा-अर्चा की विधियों में भिन्न थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।१।४) में आया है कि पूत वैदिक अग्निषोम का आधान (प्रतिष्ठापन) भृगुओं या अगिरसों के लिए "भृगूणा (अगिरसाम्) त्वा देवाना व्रतपते व्रतेना-दधामि" नामक मन्त्र से होना चाहिए, किन्तु अन्य ब्राह्मणों के लिए "आदित्याना त्वा देवाना व्रतपते" के साथ। तैत्तिरीय संहिता (२।२।३) में "आगिरसी प्रजा" (अगिरस-दल के लोग) का प्रयोग हुआ है। ताण्ड्यब्राह्मण (१।८।२।१२) का मत है कि उदुम्बर का चमस सगोत्र ब्राह्मण को दक्षिणा स्वरूप देना चाहिए। कौपीतक ब्राह्मण (२।५।१५) में आया है कि विश्वजित् यज्ञ (जिसमें अपना सर्वस्व दान कर दिया जाता है) करने के उपरान्त व्यक्ति को अपने गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ वर्ष भर रहना चाहिए। ऐतरेय ब्राह्मण (३।०।७) में एक गाथा है जो ऐतस एव उसके पुत्र अश्वमिनि के बारे में है। वहाँ ऐसा लिखा है कि ऐतसायन अश्वमिनि लोग जोरों में सबसे बड़े पातकी हैं। कौपीतक ब्राह्मण में भी यही गाथा आयी है और लिखा है कि ऐतसायन लोग भृगुओं में निरुद्ध हो गये, क्योंकि उनके पिता ने ऐसा शाप दिया था। बौधायन श्रौतसूत्र के अनुसार ऐतसायन लोग भृगुगण की उपशाखा थे। विश्वामित्र द्वारा पुत्र रूप में स्वीकृत कर लिये जाने पर शुन शेष देवरात कहलाये और ऐतरेय ब्राह्मण (३।३।५) का कहना है कि कापिलेय एव ब्राह्म देवरात से सम्बन्धित थे। बौधायन श्रौतसूत्र के अनुसार देवरात एव बभ्रु विश्वामित्र गोत्र की उपशाखाएँ थे। शुन शेष जन्म से आगिरस थे (ऐतरेय ब्राह्मण २।३।५)। इससे स्पष्ट है कि ऐतरेय ब्राह्मण के काल में गोत्र-सम्बन्ध जन्म से था न कि "आचार्य से शिष्य" द्वारा सम्बन्धित। उपनिषदों में ऋषि लोग ब्रह्मज्ञान की व्याख्या करते समय अपने शिष्यों को उनके गोत्र-नाम से पुकारते थे, यथा भारद्वाज, गार्ग्य, आश्वलायन, भार्गव एव कान्यायन गोत्रों से (प्रश्न० १।१), वैशम्पयन एव गौतम (छान्दोग्य० ५।१।४।१), गौतम एव भरद्वाज, विश्वामित्र एव जमदग्नि, वसिष्ठ एव कश्यप (बृहदारण्य-कोपनिषद् २।२।४)। इससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों एवं प्राचीन उपनिषदों ने कालों में उपशाखाओं के साथ गोत्रों की व्यवस्था प्रचलित थी। किन्तु यहाँ गोत्रों का उल्लेख यज्ञों या शिक्षा के सम्बन्ध में हुआ है। किन्तु विवाह के सम्बन्ध में गोत्र या सगोत्र का संकेत नहीं मिलता है। छाट्यायन श्रौतसूत्र (८।२।८ एवं १०) की व्याख्या में पता चलता है कि उसके पूर्व से ही सगोत्र विवाह वर्जित मान लिया गया था। बहुत-से गृह्यसूत्रों एवं धर्मसूत्रों में सगोत्र विवाह वर्जित माना गया है। इससे यह नहीं माना जाना चाहिए कि सगोत्र विवाह का निषेध सूत्र-काल से ही हुआ प्रत्युत जैसा कि हमने उपर्युक्त विवेचन में देख लिया है बहुत पहले से, कम-से-कम ब्राह्मण काल से उस पर सुविधारणा आरम्भ हो गयी थी।

गोत्र की बहुत महत्ता है। प्राचीन आयों में इसकी व्यावहारिक महत्ता थी। उसकी कुछ विगिष्ट बातें हम नीचे दे रहे हैं—

(१) सगोत्र कन्याओं से विवाह निषिद्ध माना जाता था।

(२) दाय के विषय में मरनेवाले मनुष्य का धन सन्निकट सगोत्र को मिलता था (गौतम २।८।१९)।

(३) याद में सगोत्र ब्राह्मणों को, जहाँ तक सम्भव हो, नहीं निमन्त्रित करना चाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।७।१।७।४, गौतम १।५।२०)।

(४) पार्वण, स्थालीपाक एवं अन्य पात्रयज्ञों में जहाँ अन्य लोग हवि का मध्य भाग या पूर्वार्ध भाग काटते थे, वहाँ जामदग्न्य (जो पञ्चावती हैं) मध्य, पूर्वार्ध एवं पश्चार्ध भाग काटते थे (आश्वलायनगृह्यसूत्र १।१०।१८-१९)।

(५) प्रेत के तपण में उसके गोत्र एवं नाम को दुहराया जाता था (आश्वलायनगृह्यसूत्र ४।४।१०)।

(६) चोल संस्कार में वालों का गुच्छा (चोटो) अपने गोत्र एवं कुलाचार के अनुसार छोड़ा जाता था (सादिर्यस २।३।३०)।

(७) आधुनिक काल में भी सन्ध्या-चन्दन के समय अपने गोन, प्रवर, वेदसाक्षा एवं सूत्र के नाम लिये जाते हैं।

श्रीत यज्ञों के विषय में कुछ उदाहरण अवलोकनीय हैं। जैमिनि का कहना है कि सूत्र (यज्ञिय वदधियां जो १२ दिनो या कुछ अधिक दिनो तक चलती हैं) केवल बाह्य ही कर सकते हैं, किन्तु उनमें भी भृगुजी, शौनको एवं वसिष्ठों को मना है (६।७।१४-२६)। अग्नि, बध्रघश्च, वसिष्ठ, वैश्य (वैश्य ?), शौनक, कण्व, कश्यप एवं सहस्रति गोत्र के लोग नारायण को द्वितीय प्रयाज के रूप में ग्रहण करते थे, किन्तु अन्य लोग तनूनपात् को (देखिए, जैमिनि ६।६।१ पर शबर)।

प्रवर की धारणा प्राचीन काल से ही गोत्र के साथ जुड़ी हुई है। दोनों पर प्रकाश साथ ही पड़ना चाहिए। 'प्रवर' का शाब्दिक अर्थ है "वरण करने या आवाहन करने योग्य (प्राप्तनीय)।" अग्नि की प्रार्थना इसलिए की जाती थी कि वह यज्ञ करनेवाले की आहुतियां देवों तक ले जाय। इस प्रार्थना के साथ उन ऋषियों (दूर के पूर्वजों) के नाम लिये जाते थे जो प्राचीन काल में अग्नि का आवाहन करते थे। इसी से 'प्रवर' शब्द का संबंध है यज्ञ करनेवाले के एक या अधिक श्रेष्ठ पूर्वज या ऋषियों से। प्रवर का रामानार्थक धाण्ड है मार्येय या मार्य (याज्ञवल्क्य १।५२)। गृह्य एवं धर्मसूत्रों के अनुसार हमारे कतिपय घरेलू उत्सवों एवं आचारों में प्रवर का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण निम्न हैं—

(१) विवाह में सप्रवर कन्या से विवाह निषिद्ध है।

(२) उपनयन-सत्कार में मेखला में एक, तीन या पाँच गाँठें होती हैं जो कि बच्चे के प्रवर वाले ऋषियों की सख्या की घोटक हैं (शास्त्रामनूषसूत्र २।२)।

(३) चौल कर्म में बच्चे के सिर पर बितने बाल-मुच्छ (चोटी) रहे, यह बच्चे के कुल के प्रवर के ऋषियों की सख्या पर निर्भर होता है (आपस्तम्बगृह्यसूत्र १९।६)।

गोन एवं प्रवर पर सूत्रों, पुराणों एवं निबन्धों में मतभेदों से भरा इतना सम्बा-चौड़ा साहित्य है कि उसे एवं व्यवस्था में लाना बहुत कठिन कार्य है। प्रवरमञ्जरी के लेखक ने भी ऐसा ही कहा है।

पहले हमें यह समझना है कि सूत्रों एवं निबन्धों में गोत्र का क्या अर्थ है और वह प्रवर से किस प्रकार सम्बन्धित है। गोत्र एवं प्रवर के विषय में हमें निम्नलिखित धीरे सूत्रों में पर्याप्त सामग्री मिलती है—आश्वलायन (उत्तरपट्ट ९, शण्ड १०-१५), आपस्तम्ब (२४वाँ प्रश्न) एवं बौधायन (अन्त का प्रवराध्याय)। प्रवरमञ्जरी के कथनानुसार बौधायन का प्रवराध्याय सर्वोच्च है।

बौधायनश्रीतसूत्र के अनुसार विदवामित्र, जमदग्नि, गरुड्राज, गौतम, अग्नि, वसिष्ठ एवं पश्यप सात ऋषि हैं और अगस्त्य आठवें ऋषि हैं। इन्हीं आठों की सन्तानें गोत्र हैं। 'यही श्रीतसूत्र यह भी कहता है कि यों तो सहस्रो, लक्षो, अर्बुदों की सख्या में गोत्र हैं, किन्तु प्रवर के केवल ४९ हैं।

पुराणों में मत्स्य (१९५।२०२), वायु (८८ एवं ९९), स्कन्द (३।२) नामक पुराण गोत्रों एवं प्रवरों के बारे में उल्लेख करते हैं। महाभारत में अनुश्रामनपर्व (४।४९-५९) में विदवामित्र गोत्र की उपशाखाओं का वर्णन किया है। निबन्धों में स्मृत्यर्पणार (पृ० १४-१७), सत्साराध्याय (पृ० ५९१-६८०), यस्करवौत्तुम (पृ० ६२७-६९२), निर्णयसिन्धु, धर्मसिन्धु, बालमट्टी में बड़े विस्तार से गोत्रों एवं प्रवरों पर लिखा है। प्रवरमञ्जरी जैसे विशिष्ट ग्रन्थ भी हैं।

गोत्र के विषय में सामान्य धारणा यही है कि इससे किसी एक पूर्वज से पत्नी बायीं हुई पंक्ति जात होती है, जिसमें सभी लोग आ जाते हैं। जब कोई अपना जमदग्नि-गोत्र बहता है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह जमदग्नि ऋषि

का वंशज है। बहुत प्राचीन काल से गोत्रों के ये पुरुष सस्थापक आठ रहे हैं। यह बात पाणिनि को भी ज्ञात थी। पतञ्जलि का कहना है—“८०,००० ऋषियो ने विवाह नहीं किया, अस्त्य को लेकर आठ विवाहित ऋषियो से ही वंश-परम्परा बढ़ी। इन आठों के अपत्य गोत्र हैं, और इनके अतिरिक्त गोत्रावयव हैं।” किसी एक विसिष्ट पुरुष पूर्वज के वंशज एक गोत्र के अन्तर्गत आ जाते हैं। गोत्र भी ब्राह्मण जाति एवं वेद की भाँति अनादि हैं, ऐसा मेधातिथि का कहना है। एक प्रकार का लौकिक गोत्र भी होता है। यदि कोई व्यक्ति त्रिया, धन, शक्ति, दया के फल-स्वरूप यशस्वी हो सकता है, तो सम्भव है कि उसने वंशज अपने को उसी के नाम से घोषित करना चाहें। ऐसी स्थिति में इसे लौकिक गोत्र कहते हैं।

प्रत्येक गोत्र के साथ १, २, ३ या ५ (किन्तु ४ नहीं और न ५ से अधिक) ऋषि होते हैं जो उस गोत्र के प्रवर कहलाते हैं। गोत्रों को दत्तो (गणों) में गठित किया गया है। आश्वलायनश्रौतसूत्र के अनुसार वसिष्ठ गण की चार उपशाखाएँ हैं, यथा—उपमन्यु, पराशर, कुण्डिन एवं वसिष्ठ, जिनमें प्रत्येक की बहुत-सी शाखाएँ हैं और प्रत्येक गोत्र कहलाती है। अतः व्यवस्था पहले गणों में, तब पक्षों में और तब पृथक्-पृथक् गोत्रों में होती है। मृगु एवं अगिरस आज भी गण हैं। बौधायन के अनुसार प्रमुख आठ गोत्र कई पक्षों में विभाजित हुए। उपमन्यु का प्रवर है वसिष्ठ, भरद्वाज इन्द्रप्रसद, पराशर गोत्र का प्रवर है वसिष्ठ, चावत्य, पाराशर्य, कुण्डिन गोत्र का प्रवर है वसिष्ठ, मैत्रावरुण, कौण्डिन्य एवं वसिष्ठों का प्रवर है केवल वसिष्ठ। अतः कुछ लोगों के मत से प्रवर का तात्पर्य है ऋषिगण जो एक गोत्र के सस्थापक को अन्य गोत्र-सस्थापकों से पृथक् करते हैं।

यद्यपि ‘प्रवर’ शब्द ऋग्वेद में नहीं आता, किन्तु इसका समानार्थक शब्द ‘आर्येय’ प्रयुक्त हुआ है, अतः प्रवर-प्रणाली का आधार ऋग्वेदीय है, यह स्पष्ट हो जाता है। ऋग्वेद (१९७।५१) में आया है—“उत्तसे ह्य धन एव जम-दनिन सरीसे आर्येय प्राप्त वरे।” ‘जमी-कमी अग्नि का आवाहन बिना प्रवर या आर्येय शब्द का प्रयोग किये किया जाता है। ऋग्वेद (८।१०२।४) में आया है—“मं अग्नि को ओर्व, मृगु, अज्वान की भाँति बुलाता हूँ।” आर्येय की बात तो यह है कि ये तीनों प्रवर ऋषियों की धोषी में रहते जाते हैं (बौधायन ३)। ऋग्वेद (१।४५।३) में आया है—“हे जातवेदा (अग्नि), प्रस्वप्न पर भी ध्यान दो, जैसा कि प्रियमेघ, अग्नि, विरूप एवं अगिरा पर देते हो।” इसी प्रकार ऋग्वेद (७।१८।२१) में पराशर, क्षत्रयातु एवं वसिष्ठ के नाम आये हैं। इस मन्त्र में जिस पराशर का नाम आया है वह पराशरालीन ऋषियों में शक्ति का पुत्र एवं वसिष्ठ का पाँचवाँ पुत्र कहा गया है। पराशर गोत्र का प्रवर है पराशर, शक्ति एवं वसिष्ठ (आश्वलायन एवं बौधायन के मत से)। अथर्ववेद में (११।१।१६, ११।१।२५, २६, ३२, ३३, ३५, १२।४।२ एवं १२, १६।८।१२-१३) आर्येय का अर्थ है “ऋषियों के वंशज या वे जो ऋषियों से सम्बन्धित हैं।” तैत्तिरीय संहिता में आर्येय एवं प्रवर सूत्रों में प्रयुक्त अर्थ में ही लिखित हैं (२।५।८।७)। मृगु का प्रवर है “मार्गव-व्यवन-अज्व-बानोर्व-आमदग्न्य।” कौपीतकि (३।२) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (३।४।७) में प्रवर के विषय में स्पष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। आश्वलायनश्रौतसूत्र (उत्तरपट्टक ६।१५।४-५) एवं बौधायनश्रौतसूत्र (प्रवरप्रश्न ५४) के मत से क्षत्रियों एवं वैश्यों के प्रवर उनके पुरोहित के प्रवर होते हैं या “मानव-ऐल-पौरुषरवस” या केवल “मनुवत्”। शतपथब्राह्मण (१।४।२।३-४) का कहना है कि यशस्वी पूर्वज, जिनका आवाहन किया जाता है, पिता एवं पुत्र की भाँति सम्बन्धित या कल्पित किये गये हैं, उनके पीछे कोई देवी अनुक्रम नहीं पाया जाता।

महामारुत के अनुसार मौलिक गोत्र केवल चार थे—अगिरा, बरदयप, वसिष्ठ एवं मृगु (शान्तिपर्व २९७।१७-१८)। सम्भवतः यह चार की कोरी कल्पना मात्र है। बौधायन ने मूल गोत्र आठ माने हैं किन्तु उनमें मत से मृगु एवं अगिरा (जिनके भाग एवं उपभाग बहुत हैं) आठ गोत्रों में नहीं आते। स्पष्ट है, बौधायन को भी वास्तविक आठ गोत्रों के नाम अज्ञात-से थे। गौतम एवं मण्डान आठ में दो मौलिक गोत्र हैं, किन्तु वे एक साथ ही अगिरस गण में रख दिये गये हैं।

अतः बौधायन की सूची भी अति प्रामाणिक नहीं ठहरती। बालकृष्ण ने १८ मुख्य गोत्र (बौधायन वाले ८+१० जिनमें कुछ कथाओं के राजाओं के नाम हैं) बताये हैं। बौधायन ने सहस्रो गोत्र बताये हैं और उनके प्रवराष्ट्याय में ५०० गोत्रों एवं प्रवर ऋषियों के नाम हैं। प्रवरमन्त्री के अनुसार तीन करोड़ गोत्र हैं, इन्हें सम्प्रग ५००० गोत्र बताये हैं। अतः जैसा कि स्मृत्यनुसार का कथन है, निबन्धों में असंख्य गोत्रों की चर्चा की है और उन्हें ४९ प्रवरों में बाँट दिया है।

भृगुगण एवं अगिरागण का अति विस्तार है। भृगुओं के दो प्रकार हैं, जामदग्न्य एवं अजामदग्न्य। जामदग्न्य भृगुओं को पुनः दो भागों में बाँटा गया है, यथा—वत्स एवं बिद (या बिद) और अजामदग्न्य भृगुओं को पाँच भागों में बाँटा गया है, यथा—आष्टिपेण, यास्क, मित्रयु, वैव्य एवं शुनक। इन पाँचों को केवल भृगु भी कहा जाता है। इन उपविभागों के अन्तर्गत बहुत-से गोत्र हैं, जिनकी संख्या एवं नामों के विषय में सूत्रकारों में मतभेद नहीं है। जामदग्न्य-वत्सों के प्रवर में पाँच (बौधायन) या तीन (कात्यायन) ऋषि हैं, बिदों एवं आष्टिपेणों के प्रवर में पाँच ऋषि हैं। ये तीन (वत्स बिद, आष्टिपेण) पञ्चाचार्यी (बौधायन) कहे जाते हैं और इनमें परस्पर विवाह नहीं हो सकता। पाँच अजामदग्न्य भृगुओं में बहुत-से उपविभाग हैं, आपस्तम्ब ने उनकी छः उपशाखाएँ किन्तु कात्यायन ने १२ बतायी हैं।

अगिरागण के तीन विभाग हैं, यथा—गौतम, भरद्वाज एवं केवलागिरि, जिनमें गौतमों में सात उपविभाग, भरद्वाजों में चार (सोसायण, गर्ग, कपिस् एवं केवल भरद्वाज) एवं केवलागिरिओं में छः उपविभाग हैं और इनमें प्रत्येक बहुत-से भागों में बँटा हुआ है। यह सब विभाजन बौधायन के अनुसार है।

अत्रि (मूल आठ गोत्रों में एक) चार भागों में बँटा है (मुख्य अत्रि, वादूमृतक, त्रिविष्टर एवं मुद्गल)। विश्वामित्र दस भागों में बँटा है जिनमें प्रत्येक ७२ उपशाखाओं में विभक्त है। कश्यप के उपविभाग हैं—वन्द्यप, निधुव, रेव एवं शशिष्ठ। वसिष्ठ के भी चार उपविभाग हैं (एक प्रवर वाले वसिष्ठ, बुधिन, उपमन्यु एवं पराशर), जिनमें प्रत्येक के १०५ प्रवार हैं। अगस्त्य के तीन उपविभाग हैं (अगस्त्य, सोमबाह, यज्ञबाह), जिनमें प्रत्येक २० उपविभागों में बँटा है।

जब यह कहा जाता है कि सगोत्र एवं सप्रवर विवाह वर्जित है, तो उपर्युक्त सभी पृथक् रूप से बाधा रूप में आ उपस्थित होते हैं। अतः एक लड़की जो सप्रवर नहीं है किन्तु सगोत्र होने के नाते, तथा सगोत्र नहीं है किन्तु सप्रवर होने के नाते, विवाह के योग्य नहीं मानी जा सकती। उदाहरणार्थ, यास्क, वाधूलो, मीनो, मीनो के गोत्र विभिन्न हैं, किन्तु इनमें विवाह-सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इनका प्रवर है “मार्गव-वैतहव्य-सावेतस।” इसी प्रकार सृष्टिमी, पूतिमासी, तण्डिपो, शम्भुओं एवं शम्भुओं के गोत्र विभिन्न हैं किन्तु उनमें परस्पर विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि उनका प्रवर समान है, यथा—आगिरा, गोरीवीर, साहव्य (आश्वलायनश्रौतसूत्र के मत से)। यदि दो गोत्रों के प्रवरों में एक भी समान ऋषि हो गया तो दोनों गोत्र सप्रवर कहे जायेंगे। किन्तु इस प्रकार की सप्रवरता भृगु एवं अगिरागण में नहीं होती।

यद्यपि अधिकांश गोत्रों के तीन प्रवर ऋषि हैं, किन्तु कुछ प्रवर एवं ऋषि वाले, या दो ऋषि वाले, या पाँच ऋषि वाले होते हैं। मित्रभृगुओं में, आश्वलायन के मत से एक ऋषि प्रवर है, यथा—प्रवर वाधप्रवर, वसिष्ठो (बुधिनो, पराशरो एवं उपमन्युओं को छोड़कर) में एक प्रवर ऋषि वसिष्ठ है, वृत्तों में एक प्रवर ऋषि गृत्तमद या शौनर पा गार्त्तमद है, अगस्तियों में एक प्रवर ऋषि आयस्त्य है। इसी प्रकार अन्य गोत्रों के प्रवर हैं। स्थान-संबन्ध के कारण हम विस्तार छोड़े जा रहे हैं।

कुछ ऐसे कुल हैं जो द्विगोत्र कहे जाते हैं। इनके लिए आश्वलायन ने “द्विप्रवाचना” शब्द प्रयुक्त किया है।

वे मूलतः तीन हैं, यथा शौग-शैशिरि, सङ्कति एव लौगाक्षि। भरद्वाज गोत्र की उपशाखा शुग द्वारा विश्वामित्र की उपशाखा के शैशिरि की पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ (नियोग प्रथा द्वारा), वह पुत्र शौग-शैशिरि कहलाया। अतः शौग-शैशिरि लोग भरद्वाज एव विश्वामित्र गोत्रों में विवाह नहीं कर सकते। इनका प्रवर है आगिरस-बाह्वैस्पत्य-भारद्वाज-वात्स्याकील। एवं प्रवर में चार ऋषि और पाँच से अधिक नहीं हो सकते। अन्य द्विगोत्रों के विषय में सत्कारकोस्तुम (पृ० ६८२-६८६), निर्णयसिन्धु (पृ० ३००) आदि देखे जा सकते हैं। दत्तक पुत्र के विषय में शौग-शैशिरि की भाँति दोनों कुलों के गोत्र एवं प्रवर गिने जाते हैं और इस प्रकार दोनों कुलों में विवाह-सम्बन्ध वर्जित है। इस विषय में हम मनु (१।१४२) को भी पढ़ सकते हैं।

राजाओं एवं क्षत्रियों के गोत्रों एवं प्रवरों के विषय में भी कुछ ज्ञान लेना परमावश्यक है। ऐतरेयब्राह्मण (३।५। ५) के अनुसार क्षत्रियों के प्रवर उनके पुरोहितों के प्रवर होते हैं। इससे लगता है कि ऐतरेय के काल तक बहुत-से क्षत्रिय अपने गोत्रों एवं प्रवरों के नाम भूल गये थे। श्रौतसूत्रों ने लिखा है कि क्षत्रिय एवं राजा लोग अपने पुरोहितों का प्रवर काम में ला सकते हैं या उनका प्रवर है "मानव-ऐल-मीरुवस।" मेधातिथि (मनु ३।५) ने लिखा है कि गोत्रों एवं प्रवरों की बातें मुख्यतः ब्राह्मणों से सम्बन्धित हैं, क्षत्रियों एवं वैश्यों से नहीं। यही बात मिताक्षरा में भी पायी जाती है, उनके तथा अन्य निबन्धकारों के अनुसार क्षत्रियों एवं वैश्यों के विवाह में उनके पुरोहितों के गोत्रों एवं प्रवरों की गणना होती है, क्योंकि उनके लिए विशिष्ट गोत्र एवं प्रवर है ही नहीं। यह सिद्धान्त 'अतिदेश' (आरोपण) का सूचक है क्योंकि हमें प्राचीन साहित्य एवं अभिलेखों से यह बात ज्ञात है कि राजाओं के गोत्र होने थे। महामारत में आया है कि जब युधिष्ठिर ब्राह्मण के रूप में राजा बिराट के यहाँ गये तो उनसे गोत्र पूछा गया और उन्होंने बताया कि वे वैया-ग्रपद्य गोत्र के हैं (बिराटपर्व ७।८-१२)। यह गोत्र शास्त्र में पाण्डवों का गोत्र था। पाण्डवों का प्रवर साङ्कति था। काशी के पल्लवों का गोत्र था भारद्वाज। चालुक्यों का गोत्र मानव था। जयचन्द्र देव का गोत्र वत्स तथा प्रवर भार्गव-व्यवन-अम्बवान-और्व-आमदन्ध था। इसी प्रकार अनेक अभिलेख प्राप्त होते हैं जिनमें राजाओं के गोत्रों एवं प्रवरों के नाम प्राप्त होते हैं। कोई भी विद्वान् सूत्रों एवं निबन्धों में दिये गये गोत्रों एवं प्रवरों की सूची की अभिलेखों से प्राप्त सूची से तुलना कर सकता है और यह अध्ययन मनोहर एवं मनोरञ्जक होने के साथ-साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व रख सकता है। देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १, पृ० ५, जिल्द ६, पृ० ३३७, जिल्द १६, पृ० २७४, जिल्द १९, पृ० ११५-११७, २४८-२५०, जिल्द १४, पृ० २०२, जिल्द १३, पृ० २२८, जिल्द ८, पृ० ३१६-३१७, जिल्द ९, पृ० १०३, जिल्द १२, पृ० १६३-१६७, गुप्त इस्क्रिप्शन्स, नं० ५५, एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १०, पृ० १०, ल्यूडर की सूची नं० १५८।

आपस्तम्ब श्रौतसूत्र ने अनुसार वैश्यों का केवल एक प्रवर है 'वात्सप्र', किन्तु बौधायन के अनुसार तीन प्रवर हैं, यथा मालन्दन-वात्सप्र-आन्तिल। वैश्य लोग अपने पुरोहितों के प्रवर भी प्रयोग में ला सकते हैं। सत्कारप्रकाश (पृ० ६५९) के मत से मालन्दन वैश्यों का गोत्र है।

आपस्तम्ब के मत से यदि अपना गोत्र एवं प्रवर स्मरण न हो तो आचार्य (वेदगुरु) के गोत्र एवं प्रवर काम में लाये जा सकते हैं। किन्तु इस विषय में स्मरणीय यह है कि ऐसा व्यक्ति केवल अपने आचार्य की पुत्री से विवाह नहीं कर सकता, किन्तु आचार्य के गोत्र एवं प्रवर वाले अन्य व्यक्तियों की कन्याओं से विवाह कर सकता है। सत्कारकोस्तुम एवं सत्कारप्रकाश (पृ० ६५०) के मत से यदि अपना गोत्र न ज्ञात हो तो अपने को काश्यप-गोत्र कहा जा सकता है। किन्तु यह तभी किया जायगा जब कि गुरु (आचार्य) का गोत्र भी न ज्ञात हो। स्मृतिचन्द्रिका (धाद्रपकरण, पृ० ४८१) का कथन है कि यदि नाना का गोत्र न ज्ञात हो तो पिण्डदान करते समय नाना को काश्यप-गोत्र का कहा जा सकता है।

काशान्तर में गोत्र से कुल का परिचय भी दिया जाने लगा, ऐसी बात अमिलेखों में प्राप्त होती है। कदम्ब कुल के राजा कृष्णवर्मा के ताग्रलेख में एक सेट (खेड़ी) अपने को सुडित्यल गोत्र एव प्रवर का कहता है। राजमहेन्द्री के रेड्डी राजा (पूढ़) अल्लय वेमा अपने को पोल्लोला गोत्र का कहते हैं (देसिए एपिग्रफिया इण्डिका, जिल्द १३, पृ० २३७)।

एक बड़ी विचित्र बात यह है कि सूत्रकारों ने प्रवरों के ऋषियों के नामों में बड़े-बड़े मतभेद सँभे कर दिये हैं। हम एक उदाहरण लें, यथा 'शाण्डिल्य गोत्र'। आश्वलायन ने दो ऋषि-दल दिये हैं, "शाण्डिल—असित—दैवल" या "काश्यप—असित—दैवल", किन्तु आपस्तम्ब के अनुसार प्रवर में केवल तीन ऋषि हैं, यथा "दैवल—असित", किन्तु कुछ अन्य लोगों के मत से तीन ऋषि हैं, यथा "काश्यप—दैवल—असित", किन्तु बौधायन ने चार दल प्रस्तुत किये हैं, यथा "काश्यप—अवत्सार—दैवल इति", "काश्यप—अवत्सार—असित इति", "शाण्डिल—असित—दैवल इति", "काश्यप—अवत्सार—शाण्डिल इति।" इन विभिन्न मतों के लिए हम क्या उत्तर दे सकते हैं? बौधायन (प्रवराध्याय ४४) का कथन है कि लोकासि (लोकादि) लोग दिन में वसिष्ठ हैं, किन्तु रात्रि में काश्यप और उनके प्रवर में भी यह द्विधा सम्बन्ध है। स्मृत्यर्थसार के अनुसार इसका कारण है प्रयाज, जिसमें दिन में वसिष्ठों की विधि के अनुरूप क्रिया की जाती है और रात्रि में काश्यपों की विधि के अनुसार।

गोत्रों में कुछ नाम गाथाओं में विद्युत राजाओं एव क्षत्रियों के हैं, यथा वीतहव्य एव वैन्व तथा प्रवरों में कुछ कल्पनात्मक राजाओं के, यथा मान्याता, अम्बरीष, भुवनाश्व, दिवोदास। वीतहव्य का नाम तो भृगु से सम्बन्धित ऋग्वेद (६।१५।२-९) में भी मिलता है।

हारीत या प्रवर या तो "आगिरस-अम्बरीष-भुवनाश्व" है या "मान्याता-अम्बरीष-भुवनाश्व" है। बहुत-से वात्सलिक राजर्षि भी पाये जाते हैं। भृगुओं में एक उपराजा वैन्व है जो पुनः पायों एव बाष्कलों में विभाजित है। पृथु भी गया, जिन्होंने पृथ्वी को दुहा, प्रतिद्वन्द्व (द्वेष-युद्ध ६९), वे अधिराज कहे गये हैं (अनुशासनपर्व १६६।५५)। वायुपुराण में कई स्थानों में ऐसा आया है कि कुछ क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के प्रवर अपना लिये, ऐसा क्यों हुआ, इसका उत्तर आज सरल नहीं है। हम वात्सल्यत्मक ढंग से कह सकते हैं कि पुराणों में प्राचीन परम्पराएँ सङ्गृहीत हैं, जिनमें अनुसार प्राचीन काल में यणों में कोई निश्चित रेखा-विभाजन नहीं था और प्राचीन राजा भी वैदिक विद्या में पारंगत होते थे, अपने घर में अग्नि प्रज्वलित रखते थे, वे कालान्तर में ऋषिवत् हो गये और उनके नामों के साथ अग्नि का आवाहन किया जाने लगा तथा ब्राह्मण लोग भी इन्हीं देवताओं के यजन में प्रार्थना के साथ बुलाने लगे।

गोत्र एव प्रवर में जो सम्बन्ध है, उसके विषय में यो कहा जा सकता है—गोत्र प्राचीनतम पूर्वज है या किसी व्यक्ति के प्राचीनतम पूर्वजों में एक है, जिसके नाम से धुनों से कुछ विख्यात रहा है, किन्तु प्रवर उस ऋषि या उन ऋषियों से बनता है जो अति प्राचीनतम रहे हैं, अत्यन्त यशस्वी रहे हैं और जो गोत्र-ऋषि के पूर्वज या कुछ दशाग्रों में अत्यन्त प्रख्यात ऋषि रहे हैं।

हमने देख लिया है कि समोत्र एव सप्रवर विवाह विवाह नहीं मिला जाता और ऐसी विवाहित कन्या पत्नी नहीं हो सकती। इस प्रकार के विवाह का प्रतिफल क्या होता था? बौधायन (प्रवराध्याय, ५४) के मत से समोत्र कन्या से समोत्र करने पर पान्द्रायण व्रत किया जाना चाहिए और उसके उपरान्त उस नारी को माता या बहिन में समान रखना चाहिए। यदि कोई पुत्र उत्पन्न हो जाय तो पाप नहीं लगता और उसको कन्यक गोत्र दे देना चाहिए। इस विषय में देविए अपराकं (५० ८०)। यदि जान-बूझकर समोत्र या सप्रवर से कोई विवाह कर ले तो वह जातिच्छुत हो जाता है और उससे उत्पन्न पुत्र चाण्डाल कहलाता है (आपस्तम्ब, सत्कारप्रकाश द्वारा उद्धृत, पृ० ६८०)। उपर्युक्त बौधायन-नियम, जिसके अनुसार बन्धा वन्धक गोत्र का कहलाएगा, केवल अनजाने में समोत्र कन्या से विवाह कर लेने

के विषय मे है। सस्कारप्रकाश द्वारा उद्धृत कात्यायन के मत से यदि सगोत्र कन्या से विवाह हो जाय तो यह कन्या पुन किसी अन्य से विवाहित की जा सकती है। किन्तु सस्कारप्रकाश कात्यायन के इस मत को आधुनिक काल मे वैध नहीं मानता और बेचारी कन्या, जिसका कोई दोष नहीं है, उसके मत से जीवन भर कुमारी रूप मे न तो विवाहित और न विधवा समझी जायगी।

सगोत्र-सम्बन्ध एक और विवाह के लिए सपिण्ड-सम्बन्ध से विस्तृततर है तो दूसरी ओर सकीर्णतर है। एक व्यक्ति सगोत्र कन्या से विवाह नहीं कर सकता, चाहे वह जितनी ही दूरी की सगोत्र दायो न हो। उसी प्रकार एक दत्तक पुत्र सगोत्र की (अपने जनक के बुरा की) कन्या से दो कारणों से विवाह नहीं कर सकता, (१) गोद चले जाने पर पिता के घर मे बसीयत, पिण्डदान आदि पर अधिकार नहीं रख सकता किन्तु पिता के कुल से अन्य सम्बन्ध ज्यों-के-त्यों रहते हैं, (२) मनु (३।५) के कथनानुसार कन्या सगोत्र (घर के पिता के गोत्र की) नहीं होनी चाहिए, अतः गोद चले जाने पर भी वास्तविक पिता का गोत्र देना जाता है। सपिण्ड-विवाह मे प्रतिबन्ध केवल सात या पाँच पीढ़ियों तक माना जाना है, किन्तु सगोत्र पर प्रतिबन्ध अनन्यित पीढ़ियों तक चला जाता है। सपिण्ड एक ही गोत्र (सगोत्र) का या विभिन्न गोत्र का समव है, कुछ सोमा तक सपिण्ड मे सगोत्र एवं विभिन्न गोत्र आ जाते हैं। निम्न गोत्र वाले बन्धु बहलते हैं (मिताश्वरा), वे सभी सजाति हैं और दाय मे महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

विवाह सम्बन्धी अन्य प्रतिबन्ध भी हैं। स्मृतिमुक्ताफल ने हारीत को उद्धृत करके बताया है कि अपनी कन्या देकर दूसरे की कन्या अपने पुत्र के लिए लेना, एक ही व्यक्ति की दो कन्या देना (उसी समय) और अपनी दो कन्याएँ दो भाइयों को एक साथ ही देना वर्जित है। किन्तु आज ये नियम केवल नियम मात्र रह गये हैं। आधुनिक भारत मे मृत पत्नी की बहिन से विवाह करना वर्जित नहीं माना जाता।

कन्या का विवाह कौन तम करता है और कौन उमका दान करता है? विष्णुधर्मसूत्र के मत से क्रम से पिता, पितामह, माई, कुटुम्बी, नाना, नानी कन्या को विवाह मे दे सकते हैं (२।५३-३९)। याज्ञवल्क्य (१।६३-६४) ने थोड़ा अन्तर किया है। उन्होंने नाना को छोड़ दिया है और कहा है कि जब अविवाहक पागल हो या किसी दोष से परा-भूत हो तो कन्या की स्वयवर करना चाहिए अर्थात् अपने से अपना पति चुनना चाहिए। मारद ने निम्न प्रकार का अनु-क्रम रखा है, पिता, माई (पिता की राय से), पितामह, मामा, सकुल्य, शन्ध्व, माता (यदि तन-मन से स्वस्थ हो), तब दूर के सम्बन्धी, इसके उपरान्त राजाज्ञा से स्वयवर (स्त्रीपुस, २०-२३)। कन्यादान करना केवल अधिकार मात्र नहीं था, प्रत्युत एक उत्तरदायित्व था (याज्ञवल्क्य १।६४); यदि समय से कन्यादान न किया जा सके तो भ्रूणहत्या का पाप लगता है। स्वयवर का प्रचलन रामायण एवं महाभारत से ज्ञात होता है, किन्तु वह केवल राजकीय कुलों तक ही सीमित था। मनु (१।९०-९१) के मत से विवाह योग्य हो जाने के तीन वर्ष तक बाढ़ जोहवर स्वयवर दिया जाना चाहिए। विष्णुधर्मसूत्र (२।४०) के अनुसार युवावस्था प्राप्त कर लेने पर तीन बार मासिक धर्म हो लेने के उपरान्त कन्या को अपना विवाह कर लेने का पूर्ण अधिकार है।

स्मृतियों मे पुरुष के विवाह के विषय मे व्यवस्था देनेवाले की चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि वध अवस्था वाले लड़के के विवाह का प्रश्न ही नहीं था।

कन्यादान के सिलसिले मे माता को उतना उच्च स्थान नहीं प्राप्त है, क्योंकि वह स्वय आश्रितावस्था मे रहती थी और उसे यह कार्य किसी पुरुष सम्बन्धी से कराना पड़ता था। आधुनिक भारत मे माता कन्या के लिए घर चुनने की अधिकारिणी है, किन्तु कन्यादान किसी पुरुष द्वारा ही किया जा सकता है। धर्मसिन्धु के मत से यदि कन्या स्वयवर करे, या माता कन्यादान करे तो कन्या या माता को नान्दीश्रीद एवं मुख्य सकल्य करना चाहिए, किन्तु धन्य कृत्य किसी ब्राह्मण द्वारा किया जाना चाहिए। वास्तव मे मुख्य बात विवाहकर्म है, यदि विवाह सप्तपदी से द्वारा सम्पादित हो चुका

हो तो उसे अमान्य नहीं ठहराया जा सकता, भले ही पिता के रहते उसका सम्पादन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हुआ हो। विन्तु विवाह के पूर्व अधिपतारी व्यक्तिगतों ने रहते किसी अन्य व्यक्ति को कन्यादान करने से रोका जा सकता है।

विवाह मन्था-कथ के विषय में भी कुछ लिखा देना आवश्यक है। मैत्रायणी संहिता (१।१०।११) में आया है कि वह यास्तव में मायी है जो पति द्वारा क्रीत हो जाने पर अन्य पुरुषों के साथ घूमती है। जैमिनि (६।१।१५) के मत से १०० गायें एवं रथ देकर बन्धा का विवाह करना बन्धा का त्रय नहीं कहा जा सकता, यह तो बेल भेंट-भान है। जैमिनि के कथन से व्यक्त होता है कि यदि मैत्रायणी संहिता के समय बन्धा-कथ की प्रथा थी तो वह भर्त्सना के योग्य थी। स्पष्ट है, सूत्रकारों के काल में बन्धा-कथ की भर्त्सना पूर्णरूप से होती थी। इस विषय में आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।६।१।१०-११) का कथन अवलोकनीय है—“बन्धा को भेंट म अथवा कथ म नहीं दिया जा सकता, विवाह में वेद द्वारा आगमिपति जो भेंट बन्धा के पिता को दी जाती है (यथा ‘अत १०० गायें एवं रथ देकर बन्धा के पिता को दिये जाने चाहिए, और यह भेंट विवाह में जोड़े की है), यह बन्धा के पिता की एक अनिलापा मान है, उसीने बन्धा को तथा उसके बन्धों को एक अच्छी भाँति रिपति प्राप्त हो जाय, यह रीति इसकी द्योतक है, न कि बन्धा के त्रय या विषय की सूचना है। ‘विक्रय’ शब्द का प्रयोग केवल आलम्बित है, क्योंकि पति पत्नी का सम्बन्ध विक्रय से नहीं उत्पन्न होता प्रत्युत धर्म से।”

ऋग्वेद (१।१०९।२), मैत्रायणी संहिता (१।१०।१), निरुक्त (६।९, ३।४), ऋग्वेद (३।३।१।१), ऐतरेय ब्राह्मण (३।३), तैत्तिरीय संहिता (५।१।२।१३), तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।७।१०) आदि के अवलोकन से विदित होता है कि प्राचीन काल में विवाह के लिए लड़कियाँ का कथ विषय होता था। यह प्रथा अन्य देशों में भी थी। विन्तु यह पारणा कथा समाप्त हो गयी और वर पक्ष से कुछ लेना पापमय समझा जाने लगा। बौधायनधर्मसूत्र (१।१।१।२०-२१) में दो उद्धरण दिये हैं, “जो स्त्री धन देकर लगयी जाती है, वह बैध पत्नी नहीं है, वह पति के साथ देव-यूनन, भाइ आदि में भाग नहीं ले सकती, कस्यप ऋषि ने उसे दासी कहा है। जो लोग के बत हो अपनी बन्ध्याओं का विवाह शुल्क लेकर करते हैं, वे मायी हैं, अपने आत्मा को बेचने वाले हैं, महान् पातक करने वाले हैं और नरक में जाते हैं, आदि।” बौधायन ने पुन लिखा है—“जो अपनी बन्धा को बेचता है, अपना पुण्य बेचता है।” मनु (३।५१, ५४-५५) ने लिखा है—“पिता को अपनी बन्धा के बल पर कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, यदि वह कुछ लेता है तो बन्धा को बेचने वाला कहा जायगा, यदि बन्धा के सम्बन्धी लोग वर-पक्ष द्वारा दिये गये पदार्थ बन्धा को दे देते हैं, तो यह बन्धा-विक्रय नहीं कहा जायगा। इस प्रकार का धन लेना (अर्थात् वरपक्ष से लेकर बन्धा को दे देना) बन्धा को आधार देना है। पिताओं, भाइयों, पतियों एवं बहनोंइसको चाहिए कि वे अपने बन्धाओं के लिए लड़कियों को आमूषण आदि देकर उन्हें सम्मानित करें।” देखिए मनु (९।१९८)। मनु (९।१९९) एवं याज्ञवल्क्य (३।२३९), ने बन्धा-विक्रय को उपपातक कहा है। महाभारत (अनुशासनपर्व ९३।१३३ एवं ९४।३) ने बन्धा-विक्रय की भर्त्सना की है। अनुशासनपर्व (४५।१८-१९) में आया है (यम की गुणायों के विषय में) कि जो “अपने पुत्र को बेचता है, या जीविका के लिए बन्धा-विक्रय करता है वह भयानक नरक अर्थात् बालभूत में गिरता है। अपरिचित व्यक्ति को भी नहीं बेचना चाहिए, अपने बन्धों की तो बात ही निरासी है।” (अनुशासनपर्व ४५।२३)। अनुशासनपर्व (४५।२०) एवं मनु (३।५३) ने आर्य विवाह की भर्त्सना की है, क्योंकि उसमें वर के पिता से युग्म पशु लेने की बात है। वेदक या मत्स्यार में ऐसा विश्वास है कि महान् गुरु धारदार्याय ने ६४ आचारों में बन्धाविक्रय-प्रतिबन्ध, सती-प्रतिबन्ध आदि को भी रखा है (देखिए इण्डियन एजिडियरी, जिल्द ४, पृ० २५५-२५६, और अग्नि ३८९ एवं आपस्तम्ब (पृष्ठ), ९।२५)। बर्कट जिले में उत्तरी भाग में पदेवीतु अमिलेख (१४२५ ई०) से पता चलता है कि बर्कट, समिल, तेलंगु एवं लाट (दक्षिण गुजरात) में ब्राह्मण प्रतिनिधियों ने एक सम्मेलन पर हस्ताक्षर दिये कि वे बन्धा के विवाह में बरन्द से सोना आदि नहीं

लेंगे, यदि कोई ऐसा करेगा तो वह राजा द्वारा दण्डित होगा और ब्राह्मणजाति से च्युत हो जायगा। लगभग १८०० ई० में पेशवा ने ऐसी आज्ञा निकाली कि यदि कोई कन्या-विक्रय करेगा तो उसे तथा देनेवाले एवं अगुआ को घन-दण्ड देना पड़ेगा। आधुनिक काल में कुछ जातियों एवं कुछ शूद्रों में कुछ घन लेने की जो प्रथा है, वह केवल विवाह-व्ययभार वहन के लिए अथवा कन्या को दे देने के लिए है।

बच्चों पर पिता का क्या अधिकार है? विवाह में कन्या-विक्रय का प्रश्न इस प्रश्न से सम्बन्धित-सा है। ऋग्वेद (१।११६।१६) में ऋष्याश्व की भाषा प्रसिद्ध है, ऋष्याश्व के पिता ने उसकी आँखें निकाल ली, क्योंकि उसने (ऋष्याश्व ने) एक सौ भेड़ों एक भेड़िया को दे दी थी। समता है, यहाँ कोई रूपक है, क्योंकि ऐसी बात अस्वाभाविक-सी लगती है। शुनश्शेष (ऐतरेय ब्राह्मण ३३) की व्याख्याविद्या से पता चलता है कि पिता अपने पुत्र को बेचे, ऐसा बहुत कम होता था। वसिष्ठधर्मसूत्र (१७।३०-३१) के अनुसार शुनश्शेष का वृत्तान्त पुत्र-क्रय का उदाहरण है (पुत्र १२ प्रकार के होते हैं)। इसी सूत्र (१७।३६-३७) ने यह भी लिखा है कि 'अपविद्ध' पुत्र वह पुत्र है जो, अपने माता-पिता द्वारा त्याग दिया जाता है और दूसरे द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यही बात मनु (९।१७१) में भी पायी जाती है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।५।१-३) के कथनानुसार बच्चों पर माता-पिता का सम्पूर्ण अधिकार है, वे उन्हें दे सकते हैं, बेच सकते हैं या छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के शक-शोणित से बच्चों की उत्पत्ति होती है। किन्तु यदि एक ही पुत्र हो तो वह न बेचा जा सकता है और न सरीका जा सकता है। मनु (८।४१६) एवं महाभारत (उद्योगपर्व ३३।६४) के अनुसार स्त्री, पुत्र एवं दास घनहीन होते हैं। क्योंकि वे जो कमाते हैं वह उनका है, जिनके वे होते हैं। मनु (५।१५२) ने मत से "कन्या के पिता की ओर से) जो भेट मिलती है, वह पति के स्वामित्व की द्योतक होगी है।" क्रमशः कुछ विचारों में उत्पन्न हो जाने से पिता के कठोर स्वामित्व का बल कम होता चला गया, यथा—पुत्र स्वयं पिता के रूप में बार-बार उत्पन्न होता है, क्योंकि पुत्र याद के समय पिता तथा पूर्वजों को पिण्डदान देकर आध्यात्मिक लाभ करता है। इस प्रकार पिता का पुत्र पर जो अत्यधिक स्वामित्व था, वह शिथिल पड़ गया। कौटिल्य (३।१३) ने लिखा है कि अपने बच्चों को बेचकर या बन्धक रखकर म्लेच्छ लोग पाप के भागी नहीं होते, किन्तु आर्य दास की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता। इस विषय में और देखिए याज्ञवल्क्य (२।१७५), नारद (दत्तात्रेयान्तिक, ४), कात्यायन (स्मृतिचण्डिका द्वारा उद्धृत, पृ० १३२), याज्ञवल्क्य (२।११८-११९), मनु (८।३८९), याज्ञवल्क्य (२।२३४), विष्णुधर्मसूत्र (५।११३-११४), कौटिल्य (३।२०), मनु (८।२९९-३००)।

क्या पत्नी एवं बच्चों पर स्वामित्व होता है? जैमिनि (३।७।१-२) ने विद्वज्जित् यज्ञ के बारे में लिखते समय कहा है कि इस में अपने माता-पिता एवं अन्य सम्बन्धियों को छोड़कर सब कुछ दान कर दिया जाता है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।१७५) के अनुसार यद्यपि पत्नी या बच्चे भेट रूप में किसी को नहीं दिये जा सकते, तथापि उन पर स्वामित्व रहता है। यही बात वीरभिमोदय (पृ० ५६७) में भी पायी जाती है।

बालहत्या के विषय में भी कुछ लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है। विस्वायत समाजशास्त्री वेस्टरमार्क ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'आरिजिन एण्ड डेवलपमेन्ट आव मॉरल आइडिया' (जिल्द १, १९०६) में प्राचीन एवं आधुनिक काल के असम्य एवं सम्य देशों में बालहत्या के विषय पर प्रकाश डाला है। धीरे-धीरे के स्पार्टा प्रान्त में शक्तिशाली एवं स्वस्थ लड़कों की प्राप्ति के लिए एवं राजपूतों में कुल-सम्मान एवं विवाह में घन-व्यय रोकने के लिए बाल-हत्या होती थी। वेस्टरमार्क का यह वचन कि वैदिक काल में बाल-हत्या होती थी, भ्रामक है। ऋग्वेद (२।२९।१) का 'आरे मत्कतं रहसुरिवाग' का संकेत बालहत्या की ओर नहीं है, बल्कि यह तो कुम्हारों के भूज त्याग की ओर संकेत है, क्योंकि ऐसी सन्तान गुप्त प्रेम की सूचक है और असामाजिक मानी जाती रही है। कुछ यूरोपियन विद्वान्, निम्न जिम्मेदार एवं डेलुवियुस मुख्य हैं, तैत्तिरीय संहिता (५।१०।३) का उल्लेख करते हैं जिसमें आया है—'वे अवग्रुध (अन्ध्रम यज्ञिय

स्नान) के पास जाते हैं, वे थालियाँ अलग रखते हैं, वे वायु के लिए बरतन ले जाते हैं, अन-उत्पन्न होने पर कन्या को अलग रखते हैं और आनन्द के साथ पुत्र को ग्रहण करते हैं।" किन्तु यहाँ तो केवल इतना ही सनेत है कि पुत्री को अपेक्षा पुत्र की आवश्यक अधिक होती है, अर्थात् पुत्री के जन्म की अपेक्षा पुत्र के आगमन पर अधिक हर्ष प्रकट किया जाता है। यह बात ऐतरेय ब्राह्मण (३३।१) में वर्णित भावना का एक रूप मात्र है, "पत्नी वास्तव में मित्र है, पुत्री वत्स (दृष्टया या अपमान) है पुत्र सर्वोत्तम स्वर्ण में प्रकाश है।" इस विषय में देखिए आदिपर्व (१५।१।११)। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१५।१३) ने लिखा है कि यात्रा से लौटने पर पिता को पुत्री से भी कुशल वचन कहना चाहिए, हाँ अन्तर यह है कि पुत्र से मिलते समय उस का माथा चूमना चाहिए और दाहिने कान में कुछ मन्त्र पढ़ने चाहिए। मनु (१।२३२) के मत से राजा को चाहिए कि वह उस व्यक्ति को मृत्यु-दण्ड दे जो धनी, उच्च या ब्राह्मण को मार डालता है।" मनु (१।१३०) एवं अनुशासनपर्व (४५।११) के मत से, 'जिस प्रकार पुत्र आत्मा है, उसी प्रकार पुत्री है, पिता की मृत्यु पर पुत्री रो रहते हुए अन्य व्यक्ति उसका धन कैसे ले सकता है।' यही बात नारद (श्रृंगगिरि, ५०) एवं बृहस्पति में भी पायी जाती है। कन्या के जन्म पर पिता जो प्रसन्न नहीं होता, उसका कारण है पुत्री के भविष्य के विषय में चिन्ता आदि, न कि पिता द्वारा अपनी पुत्री को पुत्र के समान प्यार नहीं करना। समाज में सर्वत्र स्त्रियों से उच्च मैतृत्वा की अपेक्षा की है, और पुत्रों के बहुत-से अनैतिक कर्मों को अपेक्षाकृत क्षम्यता की दृष्टि से देखा है (रामायण, उत्तरकाण्ड १।१०-११)। प्राचीन साहित्य ने सभी स्थानों में स्त्रियों को भर्त्सना की दृष्टि से नहीं देखा है। पत्नी पति की अर्धांगिनी कही गयी है। ऋग्वेद (३।५।३४) ने पत्नी को आराम वा घट कहा है (आवेदस्तम्)। यही बात दूसरे रूप में छान्दोग्योपनिषद् में पायी जाती है, 'स्वप्न में स्त्री-दर्शन शुभ है, धार्मिक कृत्यों की सफलता का चोतक है।' मनु (३।५९-अनुशासनपर्व ४६।५) ने यद्यपि अन्यत्र स्त्रियों को कठोर वचन कहे हैं किन्तु एक स्थान पर लिखा है—'जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता उहना पसन्द करते हैं, जहाँ उनका सम्मान नहीं होता, वहाँ धार्मिक कृत्यों का क्षोभ हो जाता है।' कुमारियों को भूत एवं शुभ कहा गया है। रघुवंश में आया है कि जब राजा राजधानी से निकलते थे तो कुमारियाँ मृने घाग से उनका अभिनन्दन करती थी (रघुवंश २।१०)। दौनकराविका ने कुमारी को आठ धान पदार्थों में गिना है। द्रोणपर्व (८२।२०-२२) में आया है कि युद्ध-यात्रा के पूर्व अर्जुन ने धूम वस्तुओं में अलङ्कृत कुमारी का भी स्पर्श किया था। गोमिलस्मृति (२।१६३) के अनुसार प्रातःकाल उठते ही सौभाग्यवती नारी का दर्शन बडिनाइयो को मगाने वाला होता है। वामनपुराण (१।४।३५-३६) के अनुसार घर छोड़ते समय अन्य पदार्थों के साथ ब्राह्मण-कुमारियों का दर्शन भी शुभ है।

अब हम विवाह के शुभ कालों का वर्णन करेंगे। ऋग्वेद (१०।८५।१३) में विवाहसूक्त में ये शब्द आये हैं—'अघात्रो पर गार्ग्य सहत की जाती है और कन्या (विवाहित होने पर पिता के घर से) फल्गुनिमी में ले जायी जाती है।' गार्ग्य मयुपर्क में सहत की गयी और विवाह के दिन घर को दी गयी। अघात्र नक्षत्र के उदयान्त दो फल्गुनी तुलत आ जाते हैं। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (३।१-२) में भी उपर्युक्त कथन की ध्वनि मिलती है—'अघात्र में गार्ग्य स्वीकार की जाती है और फल्गुनिमी में (विवाहित) कन्या (पति के घर को) ले जायी जाती है। उपर्युक्त ऋग्वेदीय सूक्त में 'अघा' का तात्पर्य 'अघा' होता है। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।४१) के अनुसार सूर्य के उत्तरायण में, शुक्ल पक्ष में, किसी

१८. सत्ता ह जाया कृष्ण हि बुहिता ज्योतिह पुत्रः परमे ध्योमन्। ऐतरेय ब्राह्मण (३३।१)। आत्मा पुत्र सत्ता भार्या कृष्णं तु बुहिता जित्। आदिपर्व १५।१।११। मिताइए मनु (४।१८४-१८५)—'भार्या पुत्र स्वका तनु। दाया स्वो शसवर्णय बुहिता कृष्ण परम्।'।

चान्द्र नक्षत्र में चौर, उपनयन, मोदान एव विवाह सम्पादित होते हैं, किन्तु कितनेही विद्वानों के मत से विवाह कभी भी किये जा सकते हैं (केवल उत्तरायण आदि में ही नहीं) । आपस्तम्बगृह्यसूत्र (२।१२-१३) के अनुसार शिशिर के दो मास अर्थात् माघ एव फाल्गुन छोड़कर तथा ग्रीष्म के दो मास (ज्येष्ठ-आषाढ़) छोड़कर सभी ऋतु विवाह के योग्य हैं, इसी प्रकार सभी शुभ नक्षत्र भी इसके लिए उपयुक्त हैं । इसी सूत्र (३।३) में पुनः निष्पत्त्या अर्थात् स्वाति नक्षत्र को उत्तम माना है (देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण १।५।२ एव बौधायनगृह्यसूत्र १।१।१८-१९) । आपस्तम्बगृह्यसूत्र ने विवाह के लिए रोहिणी, मृगशीर्ष, उत्तरा फाल्गुनी, स्वाति को अच्छे नक्षत्रों में गिना है, किन्तु पुनर्वसु, तिष्य (पुष्य), हस्त, श्रवण एव रेवती को अन्य उत्सवों के लिए शुभ माना है । अन्य मत देखिए यागवल्क्यसूत्र (१।७।५), काठकगृह्यसूत्र (१।४।९।१०), बाराहगृह्यसूत्र (१०) । रामायण (बालकाण्ड ७२।१३ एव ७३।२४) एव महाभारत (आदिपर्व ८।१६) ने भगदेवता के नक्षत्र को विवाह के लिए ठीक माना है । कौशिकसूत्र (७।५।२-४) ने आधुनिक काल के समान ही कहा है कि कार्तिक पूर्णिमा के उपरांत से बंदास पूर्णिमा तक विवाह करना चाहिए, या कभी भी, किन्तु चंद्र के आधे भाग को छोड़ देना चाहिए ।

मध्य काल के निबन्धों में कलित ज्योतिष के आधार पर बहुत लम्बा-चौड़ा आख्यान प्रकट किया है, जिसका वर्णन यहाँ सम्भव नहीं है । एक-दो उदाहरण यहाँ दे दिये जाते हैं । उद्गाहृतत्व (पृ० २४) ने राजमार्तण्ड एव मुज-बलमीम को उद्धृत करते बताया है कि चैत्र एव पीप को छोड़कर सभी मास शुभ हैं । उसने यह भी लिखा है कि उचित अवस्था से अधिक अवस्था पार कर लेने पर किसी शुभ मुहूर्त की बाट नहीं जाँहनी चाहिए, केवल दस वर्ष की कन्या के लिए ही शुभ मुहूर्तों की खोज करनी चाहिए । सत्काररत्नमाला (पृ० ४६०) का कहना है कि सूत्रों स्मृतियों में शुभ मुहूर्तों के विषय में मतभेद हैं, अतः अपने देश के आधार के अनुसार ही कार्य करना चाहिए । ज्येष्ठ मास में, ज्येष्ठ पुत्र का ज्येष्ठ कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए और ज्येष्ठ पुत्र एव पुत्री का विवाह उनके जन्म के मास, दिन या नक्षत्र में भी नहीं करना चाहिए । सप्ताह में बुध, सोम, शुक एव बृहस्पति उत्तम दिन हैं, किन्तु मदनपारिजात के अनुसार रात्रि में विवाह करने से सभी दिन अच्छे हैं । लङ्किकों के विवाह में चन्द्र का शक्तिशाली स्थान में रहना आवश्यक है । लङ्का और लङ्की के जन्म के समय में नक्षत्र एव राशि से ज्योतिष-सम्बन्धी बर्णना आठ प्रकार से की गयी है, जिसे कूट कहा गया है और वे कूट हैं—वर्ण, वयस, नक्षत्र, मोनि, ग्रह (दो राशियों पर राज्य करने वाले ग्रह), गण, राशि एव नाडी । इनमें से प्रत्येक बाद वाला अपने से पूर्व से अधिक शक्तिशाली कहा जाता है । गण एव नाडी की विशेष महत्ता है, अतः यहाँ पर उनका संक्षिप्त विवरण उपस्थित किया जाता है । २७ नक्षत्रों को ३ दलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक दल देवगण, मनुष्यगण एव राक्षसगण के साथ लगा हुआ है । यथा—

देवगण	मनुष्यगण	राक्षसगण
अश्विनी	भरणी	कृत्तिका
मृगशिरा	रोहिणी	आश्लेषा
पुनर्वसु	आर्द्रा	मघा
पुष्य	पूर्वा फाल्गुनी	चित्रा
हस्त	उत्तरा फाल्गुनी	विशाखा
स्वाति	पूर्वाषाढा	ज्येष्ठा
अनुराधा	उत्तराषाढा	मूल
श्रवण	पूर्वाभाद्रपद	धनिष्ठा
रेवती	उत्तराभाद्रपद	श्रवतारका

यदि वर एव कन्या एक ही दल के नक्षत्रों में उत्पन्न हुए हों, उन्हें सर्वोत्तम माना जाता है। किन्तु यदि उनके जन्म के नक्षत्र विभिन्न दलों में पड़ते हैं तो निम्न नियमों का पालन किया जाता है—यदि उनके नक्षत्र देवगण एवं मनुष्यगण में पड़ते हैं तो इसे मध्यम माना जाता है। यदि वर का नक्षत्र देवगण या राक्षसगण में पड़े, तो कन्या का मनुष्यगण में माना जाता है, किन्तु यदि कन्या का नक्षत्र राक्षसगण में पड़े और वर का मनुष्यगण में, तो मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार यदि वर एव कन्या के नक्षत्र क्रम से देव एवं राक्षस गणों में पड़ें तो दोनों में झगड़ा होगा।

नाडी के लिए नक्षत्रों को आद्य नाडी, मध्य नाडी एवं अन्त्य नाडी में इस प्रकार विभाजित किया गया है—

आध्यानाडी	मध्यनाडी	अन्त्यनाडी
अश्विनी	भरणी	कृत्तिका
आर्द्रा	मृगशिरा	रोहिणी
पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा
उत्तरा	पूर्वा	मघा
हस्त	षिना	स्वति
ज्येष्ठा	अनुराधा	विशाला
मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा
शततारका	घनिष्ठा	श्रवण
पूर्वाभाद्रपदा	उत्तराभाद्रपदा	रेवती

यदि वर एव कन्या के नक्षत्र एक ही नाडी में पड़ें तो मृत्यु होती है, अतः विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए दोनों के जन्म-नक्षत्र निम्न नाडियों में होने चाहिए।

कुछ लेखकों के अनुसार विवाह तय हो जाने पर यदि कोई सम्बन्धी मर जाय तो विवाह नहीं करना चाहिए। किन्तु शीतल ने इस विषय में कुछ छूट दी है। उनके मत से किसी भी सम्बन्धी के मरने से विवाह बर्जित नहीं माना जाता, केवल पिता, माता, पितामह, नाना, चाचा, भाई, अविवाहित बहिन के मरने से ही विवाह को प्रतिकूल माना जा सकता है।

यदि नाव्दीश्राद्ध करने के पूर्व कन्या की माँ या वर की माँ शत्रुमती हो जायें तो विवाह टल जाता है और पाँचवें दिन सम्पादित हो सकता है।

विवाह-प्रकार—गृह्यसूत्रों, धर्मसूत्रों एवं स्मृतियों के काल से ही विवाह आठ प्रकार के बहे गये हैं, यथा ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्य, दैव, गान्धर्व, आसुर, राक्षस एवं वैशाख (दे० आश्वलायनगृह्यसूत्र १।६, शीतल० ४।६-१३, बोधायन-धर्मसूत्र १।११, मनु ३।२१, आदिपर्व ७३।८-९, विष्णुधर्मसूत्र २४।१८-१९, याज्ञवल्क्य १।५८, नारद-स्त्रीसूत्र, ३८-३९, कौटिल्य ३।१, ५९वाँ प्रकरण, आदिपर्व १०२।१२-१५)। इनमें से कुछ धर्मों से प्रथम चार प्रकार विभिन्न ढंग से रखे गये हैं, यथा ब्राह्म, दैव, प्राजापत्य एवं आर्य (वात्स०), ब्राह्म, दैव आर्य एवं प्राजापत्य (विष्णु०)। आश्वलायन ने पैसाच को राक्षस से पहले रखा है। मानवगृह्यसूत्र ने केवल ब्राह्म एवं घौत्र (अर्थात् आसुर) के ही नाम लिये हैं, सम्भवतः उनके समय में दोनों प्रकार बहुत प्रचलित थे। वापस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।११।१७-२०, २।५।१२।१-२) ने केवल छः प्रकार बताये हैं और प्राजापत्य एवं पैसाच को छोड़ दिया है। वसिष्ठधर्मसूत्र ने ब्राह्म, दैव, आर्य, गान्धर्व, शात्रु एवं मानुष (अन्तिम दो क्रम से राक्षस एवं आसुर के सूचक हैं) नाम लिये हैं (१।२८-२९)। विभिन्न लेखकों द्वारा लिखे गये प्रकारों की अर्धविभिन्नता स्पष्ट करना सरल नहीं है। हम यहाँ मनु द्वारा कहे गये लक्षणों का वर्णन

उपस्थित करेंगे (मनु ३।२७-३४)। जिस विवाह में बहुमूल्य अलंकारों एवं परिधानों से सुसज्जित, रत्नों से मण्डित कन्या वेद-मण्डित एवं सुचरित्र व्यक्ति को निमन्त्रित कर (पिता द्वारा) दी जाती है, उसे ब्राह्म कहते हैं। जब पिता अलङ्कृत एवं सुसज्जित कन्या किसी पुरोहित को (जो यज्ञ करता-कराता है) यज्ञ करते समय दे, तो उस विवाह को वैव कहा जाता है।^१ यदि एक जोड़ा पशु (एक गाय, एक बैल) या दो जोड़ा पशु लेकर (केवल नियम के पालन हेतु न कि कन्या के विक्रय के रूप में) कन्या दी जाय तो इसे आर्य विवाह कहते हैं। जब पिता वर और कन्या को "तुम दोनों साथ-ही साथ धार्मिक कृत्य करना" यह कहकर तथा वर को मधुपर्क आदि से सम्मानित वर कन्यादान करता है तो उसे प्राजापत्य कहा जाता है। याज्ञवल्क्य इसे 'काय' की सजा देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण-ग्रन्थों में 'क' का तात्पर्य है 'प्रजापति'। जब वर अपनी शक्ति के अनुस्यू कन्यापक्ष वालों तथा कन्या को धन दे देता है, तब इस प्रकार अपनी इच्छा के अनुकूल पिता द्वारा दत्त कन्या के विवाह को आसुर विवाह कहते हैं। वर एवं कन्या की परस्पर सम्मति से जो प्रेम की भावना के उद्रेक का प्रतिफल हो तथा सम्मोग जिसका उद्देश्य हो, उस विवाह को गान्धर्व विवाह कहा जाता है। सम्बन्धियों को मारकर, घायल कर, घर-द्वार तोड़-फोड़कर जब रोती बिलखती हुई कन्या को बलवश छीन लिया जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त कन्या वै सम्बन्ध को राक्षस विवाह कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति धूपके से किसी सोयी हुई, उन्मत्त या अचेत कन्या से सम्मोग करता है तो इसे निष्ठुष्ट एवं महापातकी कार्य कहा जाता है और इसे पैशाच विवाह कहते हैं।

प्रथम चार प्रकारों में पिता द्वारा या किसी अन्य अभिभावक द्वारा वर को कन्यादान किया जाता है। यहाँ 'दान' शब्द का प्रयोग गौण अर्थ में किया गया है, जिसका तात्पर्य है पिता के अभिभावकीय उत्तरदायित्व का भार तथा कन्या के नियन्त्रण का भार पति को दे दिया गया है। ब्राह्मणों में सभी प्रकार का दान जल के साथ किया जाता है (मनु ३।३५४ एवं गौतम ५।१६-१७)। उसी प्रकार प्रथम चार प्रकार के विवाहों में अलंकारों एवं परिधानों से सुसज्जित कन्या का दान किया जाता है। प्रथम प्रकार के विवाह को सम्भवतः 'ब्राह्म' इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्म का अर्थ है पवित्र वेद, या धर्म, जिसे परमपूत कहा जाता है (स्मृतिमुक्ताफल, भाग १, पृ० १४०)। 'आर्य' प्रकार में वर से एक जोड़ा पशु लिया जाता है, अतः यह ब्राह्म से घटिया है। वैव विवाह केवल ब्राह्मणों में ही पाया जाता था, क्योंकि पौरोहित्य का कार्य ब्राह्मण ही करता था। इसका नाम वैव इसलिए है कि यज्ञ में देवों की पूजा होती है। यह विवाह ब्राह्मण से घटिया इसलिए है कि पिता कन्यादान कर अपने मन में इस लाभ की भावना रखता है कि उसका यज्ञ भली भाँति सम्पादित हो, क्योंकि कन्या पाकर प्रसन्न हो पुरोहित बड़े मन से यज्ञ में लगा रहेगा। विवाह के सभी प्रकारों में कन्या एवं वर को सभी धार्मिक कृत्य साथ-साथ करने पड़ते हैं (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।६।१२।१६-१८)। पत्नी-पति में कभी पृथक्त्व नहीं पाया जाता, पाणिग्रहण के उपरान्त वे सारे धार्मिक कृत्य साथ-ही सम्पादित करते हैं। प्राजापत्य विवाह में पत्नी के जीते-जी पति को गृहस्थ रहने, सत्याशी न बनने, दूसरा विवाह न करने आदि का बचन देना पड़ता है। प्राजापत्य विवाह इसी से ब्राह्म से घटिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें धर्म लगी रहती है, किन्तु ब्राह्म में स्वयं वर प्रतिवचन देता है कि धर्म, अर्थ एवं काम नामक तीन पुरुषार्थों में वह सदैव अपनी पत्नी के साथ रहेगा।

१९. बीधायनधर्मसूत्र (१।११।५) 'दक्षिणासु नीयमानाः स्वन्तर्वेदि ऋत्विजे स वैवः।' बीधायन ॥ मत में कन्या यज्ञ की दक्षिणा का एक भाग हो जाती है। किन्तु वेदों एवं श्रौत सूत्रों में कन्या (दुलहिन) को कभी दक्षिणा नहीं कह गया है। मेधातिथि (मनु ३।२८) कन्या को यज्ञ कराने के शुल्क का भाग मानने की तैयारी नहीं है। यही विश्वरूप का भी कहना है, किन्तु अपराक (पृ० ८९) के मत से कन्या शुल्क के रूप में दी जाती है।

आसुर विवाह में धन तथा धन के भूत का सोना रहता है, अतः यह स्वीकृत नहीं माना जाता। आपे एव आसुर में अन्तर यह है कि प्रथम में एक जोड़ा पशु देने की एक व्यावहारिक सीमा मान्य थी थी, किन्तु द्वितीय में धन देने की कोई सीमा नहीं है। गार्ध्व में पिता द्वारा दान की कोई बात नहीं है, प्रत्युत उस काल तक के लिए कन्या पिता को उसके अधिकार से वंचित कर देती है। प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा विवाह एक सस्कार माना जाता था, इसके मुख्य उद्देश्य ये धार्मिक कृत्यों द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति एवं सन्तानोत्पत्ति। गार्ध्व में विवाह में केवल काम पिपासा की शान्ति की बात प्रमुख है, अतः यह प्रथम चार प्रकारों से तुलना में निकृष्ट है और अस्वीकृत माना जाता है। इसका नाम गार्ध्व इसलिए है कि गार्ध्व वामातुर कहे गये हैं, जैसा कि तैत्तिरीय साहिता (६।१।६।५—स्त्रीवामा वं गार्ध्व) तथा ऐतरेय ब्राह्मण (५।१) का वर्णन है। हाँ, इस प्रकार में विवाह में कन्या की सम्मति ले ली गयी रहती है। राक्षस एवं पैंशाच में कन्यादान की बात उठती ही नहीं दोनों में कन्यादान के विरोध की बात उठ सकती है। बलवत् कन्या को उठा ले जाना (भले ही पिता डरकर लुटेरे से युद्ध न करे) राक्षस विवाह के मूल में पाया जाता है। राक्षस लोग अपने क्रूर एवं घनिष्ठशाली बायों के लिए प्रतिष्ठ माने गये हैं, अतः इस प्रकार के विवाह को यह सजा मिली है। पिशाच लोग लुण्छितकर ही दुष्काँ करते हैं, अतः उस कार्य के सद्गुणों को पैंशाच विवाह की सजा दी गयी है।

जब ऋषियार में राक्षस एवं पैंशाच को विवाह-प्रकारों में गिना तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि उन्होंने पक्षी हुई या लुण्छितकर भ्रष्ट की गयी कन्या के विवाह को वैधता दी है। उनमें कथन से इतना ही प्रकट होता है कि ये दोनों अपहरण के दो प्रकार हैं, न कि वास्तविक विवाह के प्रकार। ऋषियों में पैंशाच की बहुत भर्त्सना की है। आप-स्तम्भ एवं बसिष्ठ ने पैंशाच एवं प्राजापत्य के नाम नहीं लिये हैं, इससे प्रकट होता है कि उनके काल में इन प्रकारों का अन्त हो चुका था। पञ्चात्कालीन लेखकों ने बेबल नाम गिनाने के लिए सभी प्रकार के प्रचलित एवं अप्रचलित विवाहों के नाम दे दिये हैं। बसिष्ठ (१७।७३) के मत से अपहृत कन्या यदि मन्त्रों से अभिप्रेक्षित होकर विवाहित न हो सकी हो, तो उसका पुनर्विवाह किया जा सकता है। स्मृतियों में कन्या के ब्रविष्य एवं कन्याण के लिए अपहृणवर्ता एवं बलात्कार करने वाले को होम एवं सप्तपदी करने को कहा गया है, जिससे कन्या को विवाहित होने की वैधता प्राप्त हो जाय। यदि अपहृणकर्ता एवं बलात्कारकर्ता ऐसा करने पर तैयार न हो तो कन्या किसी दूसरे को दी जा सकती थी और अपहृणकर्ता तथा बलात्कारकर्ता को भीषण दण्ड मुगलना पड़ता था (मनु ८।३६६ एवं याज्ञवल्क्य २।२८७-२८८)। मनु (८।३६६) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति की किसी कन्या से उसकी सम्मति से समोग करे तो उसे पिता को (यदि पिता चाहे तो) दण्ड देना पड़ता था और मेधातिथि का वर्णन है कि यदि पिता धन नहीं चाहता तो प्रेमी को चाहिए कि वह राजा को धन-दण्ड दे, कन्या उसे दे दी जा सकती है, किन्तु यदि उसका (कन्या का) प्यार न रह गया हो तो वह दूसरे से विवाहित हो सकती है, किन्तु यदि प्रेमी स्वयं उसे धृष्ट करना स्वीकार न करे तो उसके साथ बलप्रयोग करके उससे स्वीकृत कराया जाय। ऐसा ही (कुछ अन्तरो के साथ) नारद (स्त्रीपुस, श्लोक ७२) ने भी कहा है। नारद का वर्णन है कि यदि कन्या की सम्मति से समोग किया गया है तो यह कोई अपराध नहीं है, किन्तु उसे (आमूषण एवं परिधान आदि से) अलङ्कृत एवं सभादत्त करने विवाह अवश्य करना चाहिए।

स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य निबन्धों में देवत एवं गृहपरिधिस्थ को उद्भूत करने यह लिखा है कि गार्ध्व, आसुर, राक्षस एवं पैंशाच में होम एवं सप्तपदी आवश्यक है। महानारायण (आदिपर्व १९५।७) ने स्पष्ट कहा है कि स्वयंवर के पश्चात् भी धार्मिक कृत्य किया जाना चाहिए। वाल्मिक (रघुवत्स ७) ने वर्णन किया है कि हनुमन्ती के स्वयंवर के उपरान्त मधुपर्क, होम, अग्नि प्रदक्षिणा, पाणिग्रहण आदि धार्मिक कृत्य निम्ने गये। सर्वप्रथम आश्वलायन ने ही आठ प्रकारों का वर्णन किया है और पुनः होम एवं सप्तपदी की व्यवस्था नहीं है, अतः यह स्पष्ट है कि सभी विवाह-प्रकारों में होम एवं सप्तपदी के कृत्य आवश्यक माने जाते हैं।

स्मृतियों में विविध वर्णों के लिए इन आठ प्रकारों की उपयुक्तता के विषय में कतिपय मत प्रकाशित किये हैं। सभी ने प्रथम चार अर्थात् ब्राह्म, दैव, आर्ष एवं प्राजापत्य को स्वीकृत किया है (प्रसस्त एवं धर्म्य)। देखिए इस विषय में गौतम (४।१२), आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१२।३), मनु (३।२४), नारद (स्त्रीपुत्र, ४४) आदि। सभी ने ब्राह्म को सर्वश्रेष्ठ तथा क्रम से बाद वाले को उत्तमतर बताया है (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।५।१२।२, बौधायनधर्मसूत्र १।१।१।१)। सभी ने पैशाच को निकृष्टतम कहा है। एक मत से प्रथम चार ब्राह्मणों के लिए उपयुक्त हैं (बौधायनधर्मसूत्र १।१।१।१० एवं मनु ३।१४)। दूसरे मत से प्रथम छ (आठ में राक्षस एवं पैशाच को छोड़कर) ब्राह्मणों के लिए, अन्तिम चार क्षत्रियों के लिए, गांधर्व, आसुर, पैशाच वैश्य एवं शूद्रों के लिए हैं (मनु ३।२३)। तीसरे मत से प्राजापत्य, गांधर्व एवं आसुर सभी वर्णों के लिए तथा पैशाच एवं आसुर किसी वर्ण के लिए नहीं हैं, किन्तु मनु (३।२४) ने आगे चलकर आसुर को वैश्य एवं शूद्रों के लिए मान्य ठहराया है। मनु ने एक मत प्रकाशित किया है कि गांधर्व एवं राक्षस क्षत्रियों के लिए उपयुक्त (धर्म्य) हैं, दोनों का मिश्रण (यथा—जहाँ कन्या घर में प्रेम करे, किन्तु उसे माता-पिता या अभिभावक न चाहें तथा अवरोध उपस्थित करें और प्रेमी लड़ाई लड़कर उठा ले जाय) भी क्षत्रियों के लिए ठीक है (मनु ३।२६ एवं बौधायनधर्मसूत्र १।१।१।३)। बौधायनधर्मसूत्र (१।१।१।४-१६) ने वैश्य एवं शूद्रों के लिए आसुर एवं पैशाच की व्यवस्था की है और बहुत ही मनोहर कारण दिया है, “क्योंकि वैश्य एवं शूद्र अपनी स्त्रियों को नियन्त्रण में नहीं रख पाते और स्वयं सेतो-बारी एवं सेवा के कार्य में लगे रहते हैं।” नारद (स्त्रीपुत्र, ४०) के कथन के अनुसार गांधर्व सभी वर्णों में पाया जाता है। कामसूत्र (३।५।२८) आर्य में ब्राह्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है, किन्तु अन्त में उसने अपने विषय के प्रति सत्य होते हुए गांधर्व को ही सर्वश्रेष्ठ माना है (३।५।२९-३०)।

राजकुलों में गांधर्व बहुत प्रचलित रहा है। कालिदास ने शाकुन्तल (३) में इससे बहुत व्यवहार का उल्लेख किया है। महाभारत (आदिपर्व २२९।२२) में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जब अर्जुन सुमद्रा के प्रेम में पड़ चुके थे—“शूरवीर क्षत्रियों के लिए अपनी प्रेमिकाओं को उठा ले जाना व्यवस्था के भीतर है।” अमोधवर्ष के सम्जन-यमों (शवाब्द ७९३) में ऐसा आया है कि इन्द्रगज ने चालुक्यराज की कन्या से खेदा में राक्षस रीति से विवाह किया (एपिपिकिया इण्डिका, जिल्द १८५० २३५)। पुष्पीराज चौहान ने जयचन्द्र की कन्या सयोगिता को राक्षस ढंग से ही प्राप्त किया था जो बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। किन्तु इस विषय में यह बात विचारणीय है कि कन्नौज के राजा जयचन्द्र की कन्या की सम्मति थी, अतः यह विवाह गांधर्व एवं राक्षस प्रकारों का मिश्रण कहा जायगा (मनु ३।२६)।

जैसा कि वीरमिश्रोदय टीका से ज्ञात होता है, स्वयंवर की धर्मशास्त्रों में व्यावहारिक रूप में गांधर्व के समान ही माना है (याज्ञवल्क्य १।६१ की टीका में)। स्वयंवर के कई प्रकार हैं। सबसे सरल प्रकार यह है जिसमें मुवा-वस्था प्राप्त कर लेने पर कन्या तीन वर्ष (वसिष्ठधर्मसूत्र ७।६७-६८, मनु ९।९०, बौधायनधर्मसूत्र ४।१।१३ के अनु-सार) या ३ मास (गौतम १८।१०९, विष्णुधर्मसूत्र २५।४०-४१ के अनुसार) जोहकर स्वयंवर का वरण कर सकती है। याज्ञवल्क्य (१।६४) के मत से पितृहीन तथा अभिभावकहीन कन्या स्वयं योग्य घर का वरण कर सकती है। स्वयं-वर करने पर लड़की को अपने सारे गृहने उतारकर माता-पिता या माई को दे देने पड़ते थे और उसके पति को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था, क्योंकि समय में विवाह न करने पर माता-पिता या माई अपने अधिकारों से वंचित हो जाते

२०. गांधर्वेण विवाहेन विह्वलो राजपिकन्यकाः। धूपन्ते परिणीतास्ताः पितृमित्रानामभिनिताः ॥
शाकुन्तल ३।

प्रतप्त हरणं चापि क्षत्रियाणां प्रशस्यते। विवाहेषु शूराणामिति धर्मसिद्धो विदुः॥ आदिपर्व २१।२२।

ये (गौतम १८।१० एवं मनु १।१२)। इस प्रकार का मरल स्वयंवर सभी जातियों की लड़कियों के लिए सम्भव था। सावित्री ने इसी प्रकार का स्वयंवर किया था। किन्तु महाकाव्यों में वर्णित स्वयंवर बड़े विराल पैमाने पर होते थे और ये केवल राजकुलों के लिए सम्भव थे। आदिपर्व में आया है कि क्षत्रिय लोग स्वयंवर करते थे, किन्तु कन्याओं के सम्बन्धियों को हराकर उनका अपहरण करके विवाह करना बहुत बच्छा समझते थे। भीष्म ने कारिग्राज की तीन कन्याओं का अपहरण करके दो (अम्बिका एवं अम्बालिका) का विवाह अपने रथ में (आश्रित) विचित्रवीर्य से कर दिया (आदिपर्व १०२।१६)। सीता एवं द्रौपदी का स्वयंवर उनकी इच्छाओं पर नहीं निर्भर था, प्रत्युत वे उन्हीं को ब्याह दी गयी जिन्होंने पूर्वनिर्धारित दक्षता प्रदर्शित की। दमयन्ती के विषय में उसका स्वयंवर उसके मन का था, यद्यपि उसने बड़े विराल रूप में सज्जित एवं एवज राजवरों के बीच में नल को ही चुना। बालिदास ने भी इन्द्रुमती के स्वयंवर का बड़ा सुन्दर दृश्य सजा किया है। अपने विभ्रभावदेवचरित्र (सर्ग ९) में विल्हण ने करहाट (आधुनिक करद) के शिलाहार राजा की लड़की चन्द्रलेखा (चन्द्रलेखी) के ऐतिहासिक स्वयंवर का चित्रण किया है, जिसमें उसने बल्हान के चालुक्यराज विक्रमाक या आहवमल्ल को चुना था (ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध)। आदिपर्व (१८९।१) के मत से ऐसे स्वयंवर ब्राह्मणों के लिए अनुपयुक्त थे। बादम्बरी (पूर्व भाग, उपान्य अंश) में पत्रलेखा कहती है कि स्वयंवर सभी धर्मशास्त्रों में उपदिष्ट है।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१२।४) ने एक सामान्य वचन लिखा है कि जैसा विवाह होगा उसी प्रकार पति-पत्नी की सन्तानें होगी, अर्थात् यदि विवाह अत्युत्तम ढंग का (यथा ब्राह्म) होगा तो सन्तान भी उत्तम होगी, यदि विवाह निन्दित ढंग से होगा तो सन्तान भी निन्दित चरित्र की होगी। इसी स्वर में मनु (३।४९-४२) ने कहा है कि विवाह ब्राह्म तथा अन्य तीन प्रकार से हुए हैं तो उनसे उत्पन्न बच्चे आध्यात्मिक श्रेष्ठता के होंगे और होंगे सुन्दर, गुणी, धनी, यद्यत्थी एवं दीर्घायु। किन्तु अन्तिम चार प्रकार के विवाहों से उत्पन्न सन्तानें दूर, मूढ़ी, बेद्वोही एवं धर्मद्रोही होंगी। सूत्रों एवं स्मृतियों ने अच्छे विवाहों से उत्पन्न बच्चों से पीढ़ियाँ की पवित्र बनते देता है। आश्वलायनगृहसूत्र (१।६) के मत से ब्राह्म, दैव, प्राजापत्य एवं आर्य विवाहों से उत्पन्न बच्चे माता एवं पिता के गुणों की रम्यता १२, १०, ८ एवं ७ पीढ़ियों तक के पूर्वजों एवं वंशजों में पवित्रता ला देते हैं। मनु (३।२७-३८) एवं ब्राह्मवल्ग्य (१।५८-६०) ने यही बात दूसरे ढंग से उल्लिखित की है, जिसे स्थानाभाव से यहाँ नहीं दिया जा रहा है। यही बात गौतम (४।२४-२७) में भी पायी जाती है। विश्वरूप एवं मेघातिथि ने अपनी टीकाओं में उपयुक्त बातें ज्यों-की-त्यों नहीं मान ली है। वे केवल ब्राह्म प्रकार को उच्च दृष्टि से देखते हैं।

विवाहों के प्रकारों के मूल के विषय में हमें वैदिक साहित्य की छान-बीन करनी होगी। ऋग्वेद (१०।८५) में ब्राह्म विवाह की ओर सन्नेह है (बन्यादान आदि की ओर)। आशुर प्रकार (धन देकर) का सनेत ऋग्वेद (१।१०९।१) एवं निरक्त (६।९) में मिलता है। ऋग्वेद (१०।२७।१२ एवं १।११।५) में गायर्व या स्वयंवर प्रकार की ओर भी सनेत मिलता है। ऋग्वेद (५।६१) के सिलसिले में मृदुदेवता (५।५०) में श्यावाश्व की गायों में वर्णित विवाह दैव प्रकार के आसपास घूँव जाता है। ऐसा आया है कि वाग्नेय अर्चनाओं ने राजा रथवीरि के यश में यश करते समय अपने पुत्र श्यावाश्व के लिए राजा की बन्धा का हाथ भोगा था।

आजकल ब्राह्म एवं आशुर विवाह प्रचलित हैं। ब्राह्म में बन्धादान होता है, किन्तु आशुर में लड़की ने पिता या अग्निमावको को उनके काम के लिए शुल्क देना पड़ता है। मान्यर्व विवाह आजकल एक प्रकार से समाप्तप्राय है, यद्यपि कभी-कभी कुछ मुकदमों के बचहरी में आ जाया करते हैं। कुछ लोगों के विचार से नयी रोज़नी में पले नवयुवक एवं नवयुवतियाँ मान्यर्व विवाह की ओर उन्मुख हो रहे हैं। यदि कोई विधवा स्वयं विवाह करे तो वह गायर्व के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि इस विषय में बन्धादान नदी होता।

विवाह के धार्मिक कृत्य—विवाह-सम्बन्धी कृत्यों के विवेचन के पूर्व हमे ऋग्वेद (१०।८५) के वर्णन की व्याख्या कर लेनी होगी, क्योंकि ऋग्वेद का यह अंश विवाह के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। ऋग्वेद का यह सूक्त सविता की पुत्री सूर्या तथा सोम के विवाह के विषय में है। इस विवाह के विशिष्ट लक्षण ये हैं—दोनों आदिवनों सोम के लिए सूर्या मांगने गये थे (८-९), सविता लड़की देने को तैयार हो गये (९), वर का सम्मान किया गया, उसे भेंट दी गयी, गायें सहित की गयी (या दी गयी), सोम ने सूर्या का पाणिग्रहण किया और यह मन्त्र कहा—“मैं तुम्हारा हाथ प्रेम (सम्पत्ति) के लिए ग्रहण करता हूँ जिससे कि तुम मेरे साथ वृद्धावस्था को प्राप्त होओ, भग, अर्थात् सविता तथा विश्व पूजा देवों ने तुम्हें मुझे दिया कि तुम गृहिणी बनो (गृहिणी का कार्य करने के लिए)।” कन्या अपने पिता का देवो एव अग्नि के समक्ष दान है (४०-४१), कन्या अपने पिता के अधिकार एव नियन्त्रण से हटकर अपने पति से मिल जाती है (२४), कन्या (वधू) को इस प्रकार आशीर्वाचन दिये जाये हैं—“तुम यहाँ साथ रहो, तुम पुण्य न होने पाओ, तुम वीर्य जीवन वाली हो, अपने घर में पुत्रों एव पौत्रों के साथ खेलती प्रसन्न रहो, हे इन्द्र, इसे योग्य पुत्र एव सम्पत्ति दो, इसे दस पुत्र दो और इसके पति को ग्यारहवाँ पुत्र (घर का सदस्य) बनाओ, तुम अपने स्वयं, सास, देवर एव ननद पर रानी बनो (४२, ४५-४६)।” यह बात भी विचारणीय है कि सूर्या के साथ रैम्या भी उसकी अनुवैमी होकर गयी, जिससे पति के घर प्रथम बार जाने पर सूर्या को बहुत भार न पड़े। आधुनिक काल में वधू के साथ कोई-न-कोई नारी “पायरास्त्रिन्” के रूप में जाती है।

विवाह-सम्बन्धी कृत्यों के विषय में बहुत प्राचीन काल से ही अत्यधिक मत-मतान्तर रहे हैं। स्वयं आश्वलायन गृह्यसूत्र (१।७।१-२) का कहना है—“विभिन्न देशों एव ग्रामों में विभिन्न आचार हैं, उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए, उनमें जो सब स्थानों में पाये जाते हैं, हम उन्हीं का वर्णन करेंगे।” आपस्तम्बगृह्यसूत्र (२।१५) के मत से लोगों को स्त्रियों एव अन्य लोगों से विवाह विधि जाननी चाहिए (अर्थात् परम्परा से जो विधि चली आयी है)। टीकाकार सुदर्शनाचार्य का कहना है कि कुछ कृत्य, यथा गृह-पूजन, अकुरारोपण, प्रतिसर (कन्य) का बाँधना सब स्थानों में पाया जाता है, क्योंकि उनके साथ वैदिक मन्त्र कहे जाते हैं, किन्तु नागबलि, यक्षबलि एव इन्द्राणी की पूजा बिना वेद-मन्त्र के होती है। इसी प्रकार काठकगृह्य में भी वर्णन है। आश्वलायनगृह्यसूत्र में विवाह-विधि थोड़े में वर्णित है और यह गृह्यसूत्र अत्यन्त प्राचीन भी है, अतः हम नीचे इसी की वर्णित बातें उपस्थित करेंगे। कहीं-कहीं हम अन्य सूत्रकारों के भी पद्यन देंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋग्वेद के काल से अब तक बहुत-सी बातें ज्यों की त्यों चली आयी हैं।

आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।७।३-१।८) में कहा गया है—“अग्नि के पश्चिम चक्की (आटा पीसने वाली) तथा उत्तर-पूर्व पानी का षडा रखकर वर को होम करना चाहिए (खुब से), तब तक कन्या उसे (वर के दाहिने हाथ को) पकड़े रहती है। अपना मुख पश्चिम करके खड़े होकर, जब कि कन्या पूर्व मुख किये बैठी रहती है, उसे कन्या के अँगूठे को पकड़कर यह मन्त्र पढ़ना चाहिए—“मैं तुम्हारा हाथ सुख के लिए पकड़ रहा हूँ” (ऋग्वेद १०।८५।३६), ऐसा वह केवल पुत्रों की उत्पत्ति के लिए कहेगा, यदि वह पुत्रियाँ चाहे तो अन्य अँगुलियाँ भी पकड़ेगा। यदि वह पुत्र पुत्रियाँ (दोनों प्रकार की सन्तान) चाहे तो वह हाथ के बाल वाले माथ की ओर से अँगूठा पकड़ेगा। कन्या के साथ वर अग्नि एव कलश की दाहिनी ओर से तीन बार प्रदक्षिणा करेगा और कहेगा—“मैं अब (यह) हूँ, तुम सा (स्त्री), तुम सा हो और मैं अब हूँ; मैं स्वर्ग हूँ, तुम पृथिवी हो; मैं साम हूँ, तुम ऋक्ष हूँ। हम दोनों विवाह कर लें। हम सन्तान उत्पन्न करें। एव-दूसरे को प्यारे, चमकीले, एक-दूसरे की ओर झुके हुए हम लोग सौ वर्ष तक जीयें।” जब वह उसे अग्नि की प्रदक्षिणा कराता है तब प्रस्तर पर पैर रखवाता है और कहता है—“इस पर चढ़ो, इसी के समान अबल होओ, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो, उन्हें कुचल दो।” पहले बन्ध्या की बजलि में घृत छोड़कर उसका माई या जो कोई माई के स्थान में हो, दो बार मुना हुआ अन्न (लावा या धान का लावा) छोड़ता है, जिसका गोत्र जपदग्नि हो (अर्थात् यदि वर का

यह गोत्र हो) उसने लिए तीन बार यह किया जाता है। तब वह हवि के दोषाश पर या जो छूट गया है उस पर धृत छोड़ता है। तब धर निम्न मन्त्रोच्चारण करता है—“अयं मा देवता के लिए लडकियो ने यज्ञ किया, वह देवता (अयं मा) इस कन्या को (पिता से) मुक्त करें, किन्तु इस स्थान से (पति से) नहीं, स्वाहा। वरुण देवता के लिए लडकियो ने यज्ञ किया, वह देवता भी प्रया देवता के लिए लडकियो ने यज्ञ किया, अग्नि के लिए भी, वह प्रया—।” इनके साथ कन्या अपने हाथों को फैलाकर साया की हवि दे (मानो दोसो हाथ खुची हैं)। बिना अग्नि की प्रदक्षिणा किये कन्या लावा की हवि चौथी बार मौन रूप से देता है। यह कार्य वह सूप को अपनी ओर करवे बरती है। कुछ लोग सूप में से लावा को गिराने समय अग्नि की प्रदक्षिणा भी कराते हैं, जिससे कि अन्तिम दो हवि लगातार न पड़ जायें। तब धर कन्या के सिर के दो बाज-मुकुट डीले करता है और दाहिने को डीला करते समय कहता है—“मैं तुम्हें वरुण के बचन से छुटकारा देता हूँ” (ऋग्वेद १०।८५।२४)। तब वह उसे उत्तर-पूर्व दिशा में सात पग इन शब्दों के साथ ले जाता है—“तुम एक पग द्रव (रस) के लिए, दूसरा पग शक्ति के लिए, तीसरा पग के लिए, चौथा आराम के लिए, पाँचवाँ सन्तान के लिए, छठा अश्वत्थ के लिए रखो और मेरी मित्र बनो अतः सातवाँ पग रखो, तुम मेरी मित्र बनो, हय बहुत से पुत्र पायें और वे दीर्घायु हों।” धर और कन्या के सिर को साथ मिलाकर आचार्य कलश से उन पर अल छिड़कता है। उस रात्रि न कन्या ऐसी बूढ़ी ब्राह्मणी के घर में नियास करती है, जिसके पति एवं पुत्र जीवित रहने हैं। जब वह ध्रुव तारा देख ले और जल धरती तारा एवं सप्तर्षिमण्डल देख ले तो उसे अपना मोर तोड़ना चाहिए और कहना चाहिए—“मेरा पति जीवे और मैं सन्तान प्राप्त करूँ।” यदि विवाहित दंपति को मुद्गर धाम में जाना हो तो पत्नी को रथ में इस मन्त्र के साथ बैठाने—“प्रया धुन्हे यहाँ से हाम पकड़कर ले चले” (ऋग्वेद १०।८५।२९), वह उसे नाव में बैठाने तब दलोलार्ध पड़े “प्रस्तारो को छोड़ी (नदी अश्विनवती) बहती है, तैयार हो जाओ” (ऋग्वेद १०।५३।८)। यदि वह पोती है तो उसे यह कहना चाहिए कि वे जीनेवाले के लिए रोते हैं (ऋग्वेद १०।४०।१०)। माय में विवाह की अग्नि आगे-आगे ले जायी जाती है। रमणीक स्थानी, पेड़ों, चौराहों पर पति यह कहता है—“रास्ते में डाबू न मिलें” (ऋग्वेद १०।८।३२)। मार्ग में वस्तिर्पा पड़ने पर देखने वाले को देखकर मन्त्रोच्चारण करे—“यह नर्विविवाहित वधू माय ला रही है” (ऋग्वेद १०।८५।३३)। यह उसे गृह में प्रवेश कराते समय यह कहे—“यहाँ सन्तानों के साथ तुम्हारा सुप्त बड़े” (ऋग्वेद १०।८५।३७)। विवाह की अग्नि में लकड़ियाँ छोड़कर और उसके परिचय बेल की साल विछावर उसे आहुतियाँ देनी चाहिए, तब तक जबकी वधू पार्वी में बैठकर पति की पकड़े रहती है और प्रत्येक आहुति के साथ एक मन्त्र कहा जाता है और इस प्रकार बार मन्त्रों का उच्चारण होता है—“ब्रह्मापति हमें सन्तान दे” (ऋग्वेद १०।८५।४३-४६)। तब यह दही खाता है और कहता है—“समस्त देवता हमारे हृदयों को जोड़ दें” (ऋग्वेद १०।८५।४७)। तब दही वह पत्नी को दे देता है। उसके उपरान्त वे दोनों शार, छवण नहीं खावेंगे, ब्रह्मचर्य में रहेंगे, रहने नहीं धारण करेंगे, पुषिपी पर सोमंगे (चटई पर नहीं)। यह त्रिया ३ रातों, १२ रातों या कुछ लोगों के मत से साल भर तक चलेगी, तब उनका एवं ऋषि (गोत्र) हो जायगा। जब ये सब कृत्य समाप्त हो जायें तो धर को चाहिए कि वह वधू के वस्त्र निचो ऐसे ब्राह्मण को दे दे, जो सूर्या-मुक्त जानता है (ऋग्वेद १०।८५), तब वह ब्राह्मणों को भोजन कराये, इसने उपरान्त वह ब्राह्मणों से धूम स्वस्तिवाचन का उच्चारण मुने।

उपयुक्त वर्णित विवाह-सम्पन्न मतीन भाग है। कुछ कृत्य आरम्भिक कहे जा सकते हैं, उनमें उपरान्त कुछ ऐसे कृत्य हैं जिन्हें हम सम्सार का मार-तत्त्व कह सकते हैं यथा पाणिग्रहण, हाम, अग्नि प्रदक्षिणा एवं सप्तपदी, तथा कुछ कृत्य ऐसे हैं जो उनमें मुख्य कृत्य के प्रतिफल भाग हैं यथा ध्रुव राश, अश्वत्थी आदि का दर्शन। मुख्य कृत्य सभी पुनर्बारों द्वारा वर्णित हैं किन्तु आरम्भिक तथा अन्त वालों के विस्तार का पर्याप्त भेद है। यहाँ तब कि मुख्य कृत्यों के अनुक्रमों में विषय न भी कुछ अन्य अर्थवय नहीं रखन, अर्थात् वही एक कृत्य आरम्भ में ही बही वह तीसरे या चौथे

क्रम में आया है, उदाहरणार्थ, आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।७।७) ने अग्नि-प्रदक्षिणा का वर्णन सप्तपदी के पूर्व किया है, किन्तु आपस्तम्बगृह्यसूत्र ने सप्तपदी (४।१६) को अग्निप्रदक्षिणा के पूर्व वर्णित किया है। गोमिलगृह्यसूत्र (२।२।१६), सादिरगृह्यसूत्र (१।३।३१) एवं बौधायनगृह्यसूत्र (१।४।१०) ने पाणिग्रहण को सप्तपदी के उपरान्त करने को कहा है, किन्तु अन्य सूत्रों ने पहले। आश्वलायन० में बहुत-सी बातें छोड़ दी गयी हैं, यथा—मधुपर्क (जो आपस्तम्ब १।८, बौधायन० १।२।१ एवं मानव० १।९ में उल्लिखित है) एवं कन्यादान (जो पारस्करगृह्यसूत्र १।४ एवं मानव० १।८, ६।९ में वर्णित है)। वास्तव में आश्वलायन का मन्त्र्य था उन्हीं कृत्यों का वर्णन जो सभी सूत्रों में पाये जाते हैं।

विवाह-संस्कार में निम्नलिखित बातें प्रचलित हैं। जितने सूत्र मिल सके हैं उन्हीं के आधार पर निम्न सूची दी जा रही है। जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके साथ कुछ टिप्पणियाँ भी जोड़ी जा रही हैं।

बधूवर-गुण परीक्षा (वर एवं बधू के गुणों की परीक्षा)—इस पर हमने बहुत पहले ही विचार कर लिया है। वर-श्रेयण (कन्या के लिए बलवती करने के लिए लोगों को भेजना)—प्राचीन काल में कन्या के पास व्यक्ति भेजे जाते थे (ऋग्वेद १०।८५।८-९)। सूत्रों के काल में भी यही बात थी (शाखायन १।९।१-४, बौधा० १।१।१४-१५, आपस्तम्ब० २।१६, ४।१-२ एवं ७)। मध्य काल के क्षत्रियों में भी ऐसी प्रथा थी। हर्षचरित में वर्णन है कि मौलारि राजकुमार ग्रहवर्मा ने हर्षवर्धन की बहिन राज्यश्री के साथ विवाह के हेतु दूत भेजे थे। किन्तु आधुनिक काल में ब्राह्मणों तथा बहुत-सी अन्य जातियों में लडकी का पिता वर दूढ़ता है, यद्यपि सूत्रों में प्राचीन परम्परा अब भी जीवित देखी जाती है।

शाखान या शास्त्रनिबन्ध (विवाह तय करना)—इसका उल्लेख शाखायनगृह्यसूत्र (१।६।५-६) में पाया जाता है। मध्य काल की शास्त्रारत्नमाला में भी इसका वर्णन विस्तार के साथ दिया है।

मण्डप-करण (विवाह के लिए पण्डाल बनाना)—पारस्करगु० (१।४) के मत से विवाह, घोल, उपनयन, केशान्त एवं सीमन्त घर के बाहर मण्डप में करने चाहिए। देखिए संस्कारप्रकाश, पृ० ८१७-८१८।

मान्दीभाष्ट एवं पुण्यहोवाचन—इसका वर्णन बौधायनगु० १।१।२४ में पाया जाता है। अधिवाश सूत्र इस विषय में मौन हैं।

बधूगृह्यमन—वर का वरात के रूप में बधू के घर जाना (शाखायनगु० १।१२।१)।

मधुपर्क (बधू के घर में वर का स्वागत)—आपस्तम्बगु० (३।८), बौधायन० (१।२।१), मानवगु० (१।९) एवं काठक गु० (२४।१।३) ने इसका वर्णन किया है। इस पर आगे के अध्याय में लिखा भी जायगा। शाखायन में दो प्रकार के मधुपर्कों का (एक विवाह के पूर्व तथा दूसरा उसके उपरान्त जब कि वर घर लौट आता है) वर्णन किया है। काठकगु० के टीकाकार आदित्यदर्शन के मत से यह सभी देशों में विवाह के पूर्व किया जाता है। किन्तु कुछ लोगों ने इसे विवाह के उपरान्त देने को कहा है।

स्नान, परिधान एवं सज्जन (बधू को स्नान कराना, नया वस्त्र देना, उसकी कटि में घागा या कुश की रस्सी बाँधना)—इस विषय में देखिए आपस्तम्ब० (४।८, काठक० २५।४)। पारस्कर० (१।४) ने केवल दो आभूषण पहनाने को कहा है, गोमिल० (२।१।१७-१८) ने स्नान करने एवं वस्त्र धारण करने को कहा है। मानव० (१।१।१४-६) में परिधान एवं सज्जन का उल्लेख किया है। गोमिल० (२।१।१०) ने कन्या के सिर पर मुरा (शराव) छिड़कने को कहा है, जिसे टीकाकार ने जल ही माना है।

२१. कालिदास ने रघुवंश (७) में विवाह-सम्बन्धी मुख्य कृत्य लिखे हैं, यथा—मधुपर्क, होम, अग्नि-प्रदक्षिणा, पाणिग्रहण, साज्जोम द्वय आर्चिसंस्कारोपण।

समञ्जन (घर एवं वधू को उबटन या सुण्ण स्थान) — देखिए शास्त्रायन० (१।१।१५), गोमिल० (२।२।१५), पारस्कर० (१।४) । सभी सूत्रों में ऋग्वेद (१०।८५।४७) के मन्त्र पाठ भी भी चर्चा है।

प्रतिसरवन्ध (वधू के हाथ में बज्र बांधना) — देखिए शास्त्रायन० (१।१।२।६-८), बौद्धिक सूत्र (७६।८) ।
 वधूवर-निष्क्रमण (घर के अन्त कक्ष से घर एवं वधू का मण्डप में जाना) — देखिए पारस्कर० (१।४) ।
 वरस्वर समीक्षण (एक-दूसरे की ओर देखना) — देखिए पारस्कर० (१।४), आपस्तम्ब० (४।४) बोधायन० (१।१।२४-२५) । पारस्कर० (१।४) के अनुसार वर ऋग्वेद (१०।८५।४४-४०, ४१ एवं ३७) की ऋचाएँ पढ़ता है।
 आश्वलायन० (४।४) एवं बोधायन के मत से ऋग्वेद वा १०।८५।४४ मन्त्र पढ़ा जाना चाहिए। आश्वलायनगृह्यपरि-
 शिष्ट (१।२९) का जहना है कि सर्वप्रथम वर एवं वधू के बीच में एक वस्त्र-संछद रखा जाना चाहिए और ज्योतिष-
 षटिका के अनुसार हटा लिया जाना चाहिए, तब वर एवं वधू एक-दूसरे को देखते हैं। यह कृत्य आज भी व्यवहार में
 लाया जाता है। जब बीच में वस्त्र रखा रहता है उस समय ब्राह्मण लोच मंगलाष्टक का पाठ करते हैं।

कन्यादान (घर की कन्या देना) — देखिए पारस्कर० (१।४), मानव० (१।८।१६-१), बाराह० १३।
 आश्वलायनगृह्यपरिशिष्ट का वर्णन आज भी ज्यों-का त्यों चला आ रहा है। वस्त्राकरौस्तुम (पृ० ७७९) ने कन्यादान
 के वाक्य को छः प्रकार से बहने की विधि लिखी है। इसी इत्य में पिता वर से कहता है कि वह धर्म, अर्थ एवं काम में
 कन्या के प्रति मूढ़ न हो, और वर उत्तर देता है कि मैं ऐसा ही कल्याण (नातिचरामि)। यह कृत्य आज भी
 होता है।

अग्निस्थापन एवं होम (अग्नि की स्थापना करना एवं अग्नि में आश्व की आहुतियाँ डालना) — यहाँ पर
 आहुतियों की सख्या एवं मात्रों के उच्चारण में मतभेद नहीं है। देखिए आश्वलायन० १।७।३ एवं १।४।३-७,
 आपस्तम्ब० ५।१ (१६ आहुतियाँ एवं १६ मन्त्र), गोमिल० २।१।२४-२६, मानव० १।८, मारुदाज १।१३ आदि।

पाणिग्रहण (कन्या का हाथ पकड़ना) ।

लाजहोम (कन्या द्वारा अग्नि में घान के साथे (पीलो) की आहुति देना) — देखिए आश्वलायन० (१।
 ७।७-१३), पारस्कर० (१।६), आपस्तम्ब० (५।३-५), शास्त्रायन० (१।१३।१५-१७), गोमिल० (२।२।५),
 मानव० (१।१।११), बोधायन० (१।४।२५) आदि। आश्वलायन के अनुसार कन्या तीन आहुतियाँ वर द्वारा मन्त्र
 पढ़ते समय अग्नि में डालती है और चौथी आहुति मोन रूप से ही देती है। कुछ ग्रन्थों ने केवल तीन ही आहुतियों
 की बात चलाई है।

अग्निपरिणयन — वर वधू को लेकर अग्नि एवं बल्लभ की प्रदक्षिणा करता है। प्रदक्षिणा करते समय वह
 "अमोहमस्मि" आदि (शास्त्रायन० १।१।१४, हिरण्यकेशि० १।२०।८१ आदि) का उच्चारण करता है।

अग्नारोहण (वधू को पत्थर पर चढ़ाना) — अज-होम, अग्निपरिणयन एवं अग्नारोहण एक-के-बाद-दूसरा
 तीन बार किये जाते हैं।

सप्तपथी (वर एवं वधू का साथ-साथ सात पथ चलना) — यह अग्नि की उत्तर ओर किया जाता है। नावल
 की सात राखियाँ रखकर वर वधू को प्रत्येक पथ पर चलाता है। पश्चिम दिशा से पहले दाहिने पैर से चलना आरम्भ
 होता है।

सूर्याभियेक (वर-वधू के सिर पर, कुछ लोगों के मत से केवल वधू के सिर पर ही, जल छिड़कना) — देखिए
 आश्वलायन० (१।७।२०), पारस्कर० (१।८), गोमिल० (२।२।१५-१६) आदि।

मर्षवीक्षण (वधू को सूर्य की ओर देखने को कहना) — पारस्कर० (१।८) ने इसकी चर्चा भी है और "तच्
 वक्षः" आदि (ऋग्वेद ७।६६।१६, वाजसनेयी संहिता ३६।२४) मन्त्र-के उच्चारण की बात बही है।

हृदयस्थ (यज्ञ के साथ बधू के दृश्य का स्थान)—देखिए पारस्कर० (१।८), माण्डूक्य० (१।१७), श्रौतसूत्र० (१।४।१)।

मेकानुमन्त्रण (जब विवाहित दम्पति की ओर लौट करके ब्रह्मर्षियों की सम्मोषित करना)—देखिए मानव० (१।१२।१), पारस्कर० (१।८)। दोनों ने श्रुत्येव के मन्त्र (१०।८।५।३३) के उच्चारण की बात कही है।

श्रौतसूत्र (श्राद्धों को भेंट)—देखिए पारस्कर० (१।८), शाखायन० (१।१।१३-१७)। दोनों ने ब्राह्मणों के विवाह में एक गाय, राजाओं एवं बड़े लोगों के विवाह में एक घोड़ा, वैश्य के विवाह में एक घोड़ा आदि देना कहा है। गोमिल० (२।३।३३) एवं श्रौतसूत्र० (१।४।३८) ने केवल एक गाय देने की बात कही है।

गृहमन्त्र (घर के घर में प्रवेश)।

गृहप्रवेशनीय होम (घर के दृष्ट में प्रवेश करते समय होम)—देखिए शाखायन० (१।११।१-१२), गोमिल० (२।३।८-१२) एवं आपस्तम्ब (६।६-१०)।

ध्रुवाव्यती-वर्णन (विवाह के दिन बधू को ध्रुव एवं अरुण्यती तारे की ओर देखने की कहना)—आश्वलायन० (१।७।७।२२) ने सप्तर्षि मण्डल को भी जोड़ दिया है। मानव० (१।१।४।९) ने ध्रुव, अरुण्यती एवं सप्तर्षि मण्डल के साथ-साथ जीवन्ती का भी जोड़ दिया है। शाखायन० (१।१९) ने ध्रुव, अरुण्यती एवं अन्य नक्षत्रों के नाम लिये हैं। इसी प्रकार कई मत हैं। आपस्तम्ब० (६।१२) ने केवल ध्रुव एवं अरुण्यती की चर्चा की है। पारस्कर० (१।८) ने केवल ध्रुव की बात उठायी है। शाखायन० (१।१७।२), हिरण्यकेशि० (१।१२।१०) ने वर-बधू को रात्रि भर मौन रहने को लिखा है, किन्तु आश्वलायन के मत से केवल बधू मौन रहती है। गोमिल० (२।३।८-१२) ने ध्रुवाव्यती-वर्णन की बात गृहमन्त्र के पूर्व कही है।

आग्नेय स्थालीपाक (अग्नि को भस्मान की आहुति देना)—देखिए आपस्तम्ब० (७।१-५), गोमिल० (२।३।१९-२१), माण्डूक्य० (१।१८)।

त्रिरात्रय (विवाह के उपरान्त तीन रात्रियों तक कुछ नियम पालन)—देखिए आश्वलायन०, जिसका वर्णन सभी सूत्रों में पाया जाता है। आपस्तम्ब० (८।८।१०) एवं श्रौतसूत्र० (१।५।१६-१७) के अनुसार नव-विवाहित दम्पति पृथ्वी पर एक ही चापा वर तीन रात्रियों तक सोयेंगे, किन्तु अपने बीच में उकुम्बर की लकड़ी रखेंगे, जिस पर गन्ध का लेप हुआ रहेगा, वस्त्र या सूत्र बँधा रहेगा। चौथी रात्रि को वह लकड़ी श्रुत्येविक (१०।८।५।२१-२२) मन्त्र के साथ जल में फेंक दी जायगी।

बधुर्षीकर्म (विवाह के उपरान्त चौथी रात्रि का कृत्य)—इस सत्कार का वर्णन बहुत पहले हो चुका है। मध्य काल के निबन्धों में कुछ अन्य कृत्य भी वर्णित हैं जो आधुनिक काल में किये जाते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन हम करते हैं। इन कृत्यों के अनुक्रम में सर्वेक्ष नहीं है।

सीमान्त-पूजन (बधू के घास पर घर एवं उसके बस (बरात) के पहुँचने पर उनका सम्मान)—आधुनिक काल में वाग्दान के पूर्व यह किया जाता है; देखिए सत्कारकोस्तुम (पृ० ७६८ एवं परमसिन्धु ३, पृ० २६१)।

हर-गौरी-पूजा (शिव एवं गौरी की पूजा)—देखिए सत्कारकोस्तुम (पृ० ७६६), सत्काररत्नमाला (पृ० ५३४ एवं ५४४), परमसिन्धु (पृ० २६१)। गौरी और हर की मूर्तियाँ सोने या चाँदी की हो या उनके चित्र दीवार पर टँगे रहे, या वस्त्र या प्रस्तर पर चित्र खींच दिये गये हों। इनकी पूजा नव्यादान के पूर्व, किन्तु पुण्याहवाचन के उपरान्त होनी चाहिए। देखिए लघु-आश्वलायन (१।५।३५)।

इन्द्राणी-पूजा (इन्द्र की राक्षसी की पूजा)—देखिए सत्कारकोस्तुम (पृ० ७५६), सत्काररत्नमाला (पृ० ५४५)। यह प्राचीन कृत्य रहा होगा, क्योंकि कालिदास ने रघुवंश (७।३) में समस्त इस ओर संकेत किया है (स्वयंवर

में बाधा देनेवालों का अभाव था, क्योंकि वहाँ धर्म की उपस्थिति थी)। हो सकता है स्वयंवर की प्रथा आरम्भ होने के पूर्व धर्म की पूजा होती रही हो।

संस्कारारोपण (बधू के शरीर पर तेल एवं हल्दी के लेप के उपरान्त बड़े हुए भाग से वर के शरीर का लेपन) — देखिए सत्कारकौस्तुभ (पृ० ७५७) एवं धर्मसिन्धु (३, पृ० २५७)।

आर्द्राक्षारोपण (वर एवं बधू द्वारा भीगे हुए अवतों को एक-दूसरे पर छिड़कना) — एक चाँदी सरीसी घातु के बरतन में थोड़ा दूध छोटकर उस पर थोड़ा घी छिड़क दिया जाता है, तब उसमें बिना टूटे हुए चावल छोड़े जाते हैं। वर दूध एवं घी बधू के हाथों में दो बार लगाता है और तीन बार भीगे चावल इस प्रकार डालता है कि उसकी अवधि भर जाती है और फिर दो बार घृत छिड़कता है। कोई अन्य व्यक्ति यही क्रम वर के हाथ में करता है और कन्या का पिता दोनों के हाथ में स्वर्णिम टुकड़े रख देता है। इस प्रकार इस क्रिया का बहुत विस्तार है। स्थानानुसार के कारण दोषांश छोड़ दिया जाता है (देखिए बालिदास का रघुवध (७), जो आर्द्राक्षारोपण को विवाह के अंतिम कृत्य के रूप में उल्लिखित करता है)।

मंगलसूत्र-बन्धन (बधू के गले में स्वर्णिम एवं अन्य प्रकार के डाने बीरे में लगाकर बाँधना) — यह आधुनिक काल में एक आम्रूपण हो गया है, जिसे पति के जीते रहने तक पारण किया जाता है। सूत्रकार इस विषय में सर्वथा मौन है। शौनकास्मृति, कप्य-आश्वलायन-स्मृति (१५।३३) आदि में इसका वर्णन किया है।

उत्तरीय-ग्रहण-बन्धन (वर एवं बधू के वस्त्र के कोने में हल्दी एवं चान बाँधकर दोनों कोनों को एक में बाँधना) — देखिए सत्कारकौस्तुभ, पृ० ७९९ एवं सत्कारप्रकाश, पृ० ८२९।

एरिणीदान (एक बड़े डाले या बीरे में जलते हुए बीसक के साथ अग्नि-अग्नि की मेटें सजाकर वर की माता को देना, जिससे कि वह तथा अन्य सम्बन्धी बधू की स्नेह से रहें) — देखिए सत्कारकौस्तुभ (पृ० ८११), धर्मसिन्धु (पृ० २६७)। वरा (वास) का बना हुआ दौरा (बड़ी डलिया) इस बात का द्योतक है कि कुल (वरा) बहुत दिनों तक चला जाय। यह तब किया जाता है जब बधू अपने पति के घर जाने लगती है।

देवकोटपावन एवं मण्डपोद्घातन (कुलायें गये देवी-देवताओं में छुट्टी लेना तथा मण्डप को हटाना) — देखिए सत्कारकौस्तुभ (पृ० ५३२-५३३) एवं सत्काररत्नमाला (पृ० ५५५-५५६)।

दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं—(१) विवाह कब सम्पादित एवं अनन्यथापरीय माना जाता है? एवं (२) यदि घोसे से तथा बलवश विवाह कर लिया जाय तो क्या किया जा सकता है?

मनु (८।१६८) और-जब-दस्ती या बलवश किये गये कार्यों को किया हुआ नहीं मानते। किन्तु इस सिद्धान्त को विवाह के विषय में मान लेना बटिन है। हमने ऊपर वसिष्ठधर्मसूत्र (१।७।७३) एवं श्रौतधर्मसूत्र के वचन पढ़ लिये हैं कि यदि कन्या अपहृत हो जाय और उसका विवाह हो जाय, किन्तु वैदिक मन्त्रों का उच्चारण न हुआ रहे, तो कन्या किसी दूसरे से विवाहित हो सकती है। विश्वरूप (पृ० ७४) एवं अपराक (पृ० ७९) के अनुसार यह कार्य नन्या द्वारा प्रायश्चित्त किये जाने पर ही हो सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि यदि विवाहकृत्य (यथा सप्ताहरी) सम्पादित हो गये हों तो प्राचीन धर्मशास्त्रकार भी उस विवाह को अन्याया नहीं सिद्ध कर सकते थे, भले ही नन्या घोसे से या बलवश छीन ली गयी हो। किन्तु आधुनिक कानून कुछ और है, यदि विवाह घोसे से या और-जब-दस्ती से कर दिया गया हो तो उसे कब-ही द्वारा अन्याया सिद्ध किया जा सकता है, भले ही विवाह के सभी धार्मिक कृत्य क्यो न सम्पादित कर लिये गये हों।

वसिष्ठधर्मसूत्र (१।७।७२) का वचन है कि 'जब कन्या प्रविश्रुत हो चुकी हो, और जल में वचन पक्का कर दिया गया हो, किन्तु यदि वर की मृत्यु हो-जाय और वैदिक मन्त्र न पढ़े गये हों, तो नन्या अब भी पिता की ही कन्या जायगी। यही

बात कात्यायन में भी पायी जाती है, 'यदि कन्या के चुनाव के उपरान्त बर भर जाय या उसके विषय में कुछ भी ज्ञात न हो सके, तो तीन महीनों के उपरान्त कन्या का विवाह किसी अन्य व्यक्ति से हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति लड़की के लिए शुल्क देकर तथा उसके लिए स्त्री घन देकर कहीं बाहर चला जाय, तो वह लड़की साल भर तक अविवाहित रखकर किसी अन्य को विवाह में दे जा सकती है।' मनु (८१२७) ने लिखा है—“वैदिक मन्त्र विवाह तथा पत्नीत्व के मूलक होते हैं, किन्तु विज्ञ लोग अन्तिम स्वरूप सप्तपदी के उपरान्त ही मानते हैं।” यह बात अपरार्क ने याज्ञ-वल्क्य (१।६५) की टीका में लिखी है (पृ० ९४)। और देखिए उदाहृतत्व (पृ० १२९)। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि सप्तपदी के उपरान्त विवाह अन्यथा नहीं समझा जा सकता। सप्तपदी के पूर्व ही यदि बर की मृत्यु हो जाय, तो वधू कुमारी रह जाती है विधवा नहीं होती और उसका विवाह पुन हो सकता है। विवाह के सबसे महत्वपूर्ण कृत्य हैं होम एवं सप्तपदी। यही बात महाभारत (द्रोणपर्व ५५।१५-१६) में भी है, यहाँ सप्तपदी को ही अन्तिम महत्ता प्राप्त है। पत्नीत्व का पद सप्तपदी के उपरान्त ही प्राप्त होता है। कामसूत्र (३।५।१३) के अनुसार अग्नि के साथ के उप-रान्त विवाह अन्यथा नहीं सिद्ध विद्या जा सकता। धूर्वों के विषय में वैदिक मन्त्र नहीं पड़े जाते, अतः वहाँ परम्पराएँ एवं कुरियाँ मान्य होती हैं। मूढस्थानावर जैसे निबन्धों के मत से धूर्वों के विषय में कन्या द्वारा बर के परिधान का स्वर्ण ही विवाह के सम्पादन का घटक है।

मनु (९।४७) के मत से दाय-विभाजन एक बार ही होता है, कुमारी एक ही बार विवाहित होती है। इससे स्पष्ट है कि सप्तपदी के उपरान्त कन्या किसी अन्य से विवाहित नहीं की जा सकती। किन्तु एक बार के विषय में प्रति-श्रुत होने पर यदि कोई दूसरा अच्छा बर मिल जाय तो पिता अपना वचन तोड़ सकता है और अपनी कन्या किसी से विवाहित कर सकता है (मनु ९।७१ एवं ८।९८)। याज्ञवल्क्य (१।६५) कहते हैं—“कन्या एक ही बार दी जाती है, यदि कोई व्यक्ति एवं स्थान पर प्रतिश्रुत होने पर कहीं और विवाह कर देता है तो उसे पौर का दण्ड दिया जायगा। किन्तु यदि उसे कहीं पहले से 'अच्छा बर' मिल जाता है तो वह पहले बर को त्याग सकता है।” महाभारत (अनुशासन पर्व ४४।३५) के अनुसार पाणिग्रहण तक कन्या को कोई भी माँग सकता है। यही बात नारद में भी पायी जाती है। इसी प्रकार बर के पक्ष में भी बातें कही गयी हैं। यदि प्रतिश्रुत हो जाने पर बर को पता चलता है कि उसकी भाभी पत्नी रोपी है, उसका सतीत्व नष्ट हो चुका है, या कई बार घोसे से लोगों को दी जा चुकी है तो वह उससे विवाह नहीं भी कर सकता है (मनु ९।७२)। यदि कोई अधिमावक कन्या के दोष को छिपाकर उसका विवाह कर देता है और विवाहोपरान्त श्रेय लुप्त जाता है तो उसे याज्ञवल्क्य (१।६९) के अनुसार बहुत अधिक तथा नारद (स्त्रीपुत्र, ३९) के मत से बहुत कम दण्ड दिया जाता है। अपरार्क (पृ० ९५) के अनुसार बताया गया दोष गुप्त होना चाहिए, न कि लक्षित एवं जान दिया जाने वाला। यदि कोई बर दोषहीन लड़की का परित्याग करता है तो उसे कठोरतमकठोर दण्ड मिलना चाहिए, यदि वह उसे मूठ-मूठ बोधी ठहरता है तो उस पर एक सौ पन का दण्ड लगना चाहिए (याज्ञवल्क्य १।६९ एवं नारद, स्त्रीपुत्र, ३४)। नारद के अनुसार जो व्यक्ति दोषहीन लड़की को छोड़ता है उसे दण्डित होना चाहिए और उसी के साथ विवाहित भी रहना चाहिए।

कुछ स्मृतियाँ एवं निबन्ध विवाह-कृत्य के समय श्रुतगती लड़की के विषय में अपनी विभिन्न चारणाएँ उप-स्थित करते हैं। अत्रि (भाष १, पृ० ११) के अनुसार कन्या को हविष्मती मन्त्र (ऋग्वेद १०।८८।१ या ८।७२।१) के साथ स्नान कराकर तथा दूसरा वस्त्र पहना और धृत की आहुति देकर ऋग्वेद के ५।८।११ मन्त्र के साथ कृत्य समाप्त कर देने चाहिए। किन्तु स्मृत्यनुसार (पृ० १७) ने दूसरी विधि दी है। तीन दिनों के उपरान्त चौथे दिन बर एवं वधू को स्नान कराकर उसी आग्न में होम करा देना चाहिए।

अध्याय १० मधुपर्क तथा अन्य आचार मधुपर्क

निम्नी प्रशिष्ट अतिथि के आगमन पर उनके सम्मान में जो मधु आदि का प्रदान होता है उसे मधुपर्क विधि कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है—वह पृथक् जिसमें मधु का (निम्नी व्यक्ति व हाथ पर) गिराना या मोचन होता है। यह शब्द जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (१८।४) में प्रयुक्त हुआ है। मधुपर्क शब्द का प्रयोग निरुक्त (१।१६) ने भी किया है। ऐतरेय ब्राह्मण (३।४) में सम्मति मधुपर्क की ओर ही संकेत है यद्यपि इसमें 'मधुपर्क' शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, तथापि इस प्रकार के सम्मान से मधुपर्क कर्म का संकेत मिल ही जाता है। गृह्य-सूत्रों में इसका विस्तार के साथ वर्णन मिलता है। उनकी बहुत सी बातें समान हैं, अन्तर केवल मन्त्रों के प्रयोग में है, यद्यपि बहुत-से मन्त्र भी ज्यो-के-त्वी हैं। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।२४।१-४) के अनुसार यज्ञ करानेवाले ऋत्विक्, घर में आये हुए स्नातक एवं राजा को, आपार्यं, हव्यं, चापा एवं मामा वे आगमन पर इन्हें मधुपर्क दिया जाता है। मानव० (१।१।१) सादिर० (४।४।२१), याज्ञवल्क्य (१।१।१०) के अनुसार छ प्रकार के व्यक्ति अर्घ्य (मधुपर्क के मापी) होते हैं, यथा ऋत्विक्, आमार्थं, वर, राजा, स्नातक तथा वह जो अपने को बहुत प्यारा हो। वीषायन० (१।२।६५) ने इस सूची में अतिथि को भी जोड़ दिया है। देसिए गौतम (५।२५), आपस्तम्बसू० (१।१।१९-२०), आपस्तम्बमहसूत्र (२।३।८।५-७), वीषायनसूत्र (२।३।६३-६४), मनु (३।१।१९), तमापर्व (३६।२३-२४), गोमिलसू० (४।१०।२३-२४)। यदि व्यक्ति एक बार मधुपर्क पावे तो उपरांत वर्ष में भीतर ही पुनः चला आये तो दुबारा देने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु यदि गृह में विवाह या यज्ञ हो रहा हो तो उक्त व्यक्तियों को पुनः (सात मर के भीतर भी) मधुपर्क देना चाहिए। देसिए गौतम० (५।२६-२७), आपस्तम्बमहसूत्र (२।३।८।६), याज्ञवल्क्य (१।१।१०), सादिर० (४।४।२६), गोमिल० (४।१०।२६)। ऋत्विक् को प्रत्येक यज्ञ में सम्मानित करना चाहिए (याज्ञवल्क्य १।१।१०)। जब यज्ञ में राजा एवं स्नातक आये तभी उनका मधुपर्क से सम्मान करना चाहिए। विश्वरूप (याज्ञवल्क्य १।१०।९) के अनुसार केवल राजा को ही मधुपर्क देना चाहिए, निम्नी अन्य दानिय को नहीं। मेघातिथि (मनु ३।१।१९) ने अनुसार शत्रु को छोड़कर सभी जाति के

१. स होषोष किं विद्वाद्यो वात्स्यानामन्त्रं मधुपर्कं पिबेतीति। जैमिनीय उपनिषद्-ब्राह्मण (१९।४); ज्ञानते मधुपर्कं प्राह। निरुक्त (१।१६)।

२. तद्वर्णशत्रो मनुष्यराज आगतेऽप्यस्मिन्वाहंति उषाशं वा वेहत वा लवन्ते। ऐतरेय ब्राह्मण (३।४)। मेघातिथि ने मनु (३।१।१९) को तथा हरबत में गौतम (१।७।३०) की टीका में इसे उद्धृत किया है।

३. ऋत्विजो दत्ता मन्त्रार्थमाहरेत्। एताकायोपस्थिताय। यज्ञे च। आचार्यं वक्ष्यन्ति पितृभ्यामातुलानां च। आश्वलायनसू० १।२।११-४। यद्यपि मधुपर्क के घर आता है तो उसे भी मधुपर्क दिया जाता है, क्योंकि वह भी सामान्यतः स्नातक ही होता है। आपार्यं वह है जो उपनयन कराता है और ये वक्ष्यता है।

राजा को मधुपर्क देना चाहिए। गृहपरिस्मृति ने अनुगार मधुपर्क का कृत्य पानेवाले की शाखा के अनुसार किया जाना चाहिए, न कि देनेवाले की शाखा के अनुसार।

मधुपर्क की विधि आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।२।४५-२६) में निम्न प्रकार के वर्णित है—“वह मधु को दही में मिलाता है। यदि मधु ब हो तो घृत से काम लिया जाता है। विष्टर (२५ कुशों का आसन-विशेष), पैर बोलने के लिए जल, अर्ध-जल (गन्ध, पुष्प आदि से सुगन्धित जल), आचमन-जल, मधु-मिश्रण (मधुपर्क), एक गाय—इनमें से प्रत्येक का उच्चारण (अतिथि या सम्मानार्ह व्यक्ति के आ जाने पर) तीन बार किया जाता है। सम्मानार्ह व्यक्ति को उत्तर की ओर मुड़े हुए कुशों के बने विष्टर पर बैठना चाहिए और वह कहना चाहिए—“मैं अपने सम्बन्धियों में उसी प्रकार सर्वोच्च हूँ जैसा कि प्रकाशको में सूर्य, और मैं यहाँ उन सभी को जो मुझसे विद्वेष्ट रहते हैं, कुचल रहा हूँ”, या उसे विष्टर पर बैठने के उपरान्त इस मन्त्र का उच्चारण बार-बार करना चाहिए। तब उसे अपना पैर अतिथ्यकर्ता से धुलवाना चाहिए, सबसे पहले ब्राह्मण का दायाँ पैर तथा तद्वितर का बायाँ पैर धोया जाना चाहिए। इसके उपरान्त वह अपने जुड़े हुए हाथों में अर्ध-जल लेता है और तब आचमन-जल से आचमन करता है और कहता है—“तू अमृत का पिछीना या प्रथम स्तर है।” जब मधुपर्क लाया जाय तो वह उसे देखे और इस मन्त्र का पाठ करे—“मैं तुम्हें मिन (देवता) की आँखों से देख रहा हूँ।” तब वह मधुपर्क निम्न सूचक के साथ ग्रहण करता है—“सविता की प्रेरणा से अश्विनो के बाहुओं एवं पूषा के हाथों से इसे ग्रहण कर रहा हूँ” (वाजसनेयी संहिता १।२४)। वह मधुपर्क को तीन ऋचाओं १।९।१२-८ के साथ (उन्हें पढ़कर) देखता है। वह उसे बायें हाथ में लेता है, बायीं ओर से दाहिनी ओर अँगूठे एवं अनामिका अँगुली से तीन बार हिलाता है, अँगुलियों को पूर्व की ओर बोता है और पढ़ता है—“तुम्हें वसु लोग गायत्री छन्द के साथ लायें”, “तुम्हें रश्मिष्टु छन्द के साथ लायें”, “तुम्हें आदित्य गण जगती छन्द के साथ लायें”, “तुम्हें विस्वेदेव अमृष्टु छन्द के साथ लायें”, “तुम्हें भूत (जीव) लोग लायें।” प्रत्येक बार वह बीच से मधुपर्क उठाकर फेंकता है और प्रति बार नयी दिशा में फेंकता है, यथा वसुओं के लिए पूर्व में, रश्मि के लिए दक्षिण की ओर, आदित्यों के लिए पश्चिम की ओर तथा विस्वेदेवों के लिए उत्तर की ओर। वह उसे लाते समय पहली बार “तुम विराज के दूध हो”, दूसरी बार “मैं विराज का दूध पा सकूँ” तथा तीसरी बार “मुझमें पाया विराज का दूध रहे” कहता है। उसे पूरा मधुपर्क नहीं खा जाना चाहिए और न सन्तोष भर खाना चाहिए। उस दोषास किसी ब्राह्मण को उत्तर दिसा में दे देना चाहिए, यदि कोई ब्राह्मण न हो तो दोषास जल में छोड़ देना चाहिए, या पूरा खा जाना चाहिए। इसके उपरान्त वह आचमन-जल से आचमन करता है और यह पढ़ता है—“तुम अमृत के अपिधान (ढक्कन) हो” (आपस्तम्बीय मन्त्रपाठ २।१०।४, एवं आपस्तम्बगृह्यसूत्र १।१।११)। वह दूसरी बार “हे सत्य! यस! गाय! गाय! मुझमें बसे” इसे पढ़ता है। आचमन के उपरान्त उसे गाय देने की घोषणा की जाती है। “निरा पाप नष्ट हो गया है” ऐसा कहकर वह कहता है—‘रश्मि की माता, वसुओं की पुत्री (३०।८।१०।१।१५) इसे जाने दो, मधुपर्क बिना मास का ही हो।”

कुछ गृह्यसूत्रों (यथा मानव) में मधुपर्क को विवाहवृत्त्य का एक घण माना है, किन्तु कुछ ने (यथा आश्वलायन ने) इसे स्वतन्त्र रूप में गिना है। हिरण्यदेशिगृह्यसूत्र (१।१२-१३) ने इसे समावर्तन का अंग माना है। मधुपर्क में

४. श्रावेद की तीनों ऋचाएँ (१।९।१६-८) ‘मधु’ शब्द से आरम्भ होती हैं, ‘मधु खाता ऋतायते मधु शरति सियथ’ (६), ‘मधु नक्तभूतोयसो’ (७), ‘अधुमासो वसपति’ (८), और ये मधुपर्क के लिए बड़ी समीचीन की हैं। ये ऋचाएँ वाजसनेयी संहिता (१।२।७-२९) में भी पायी जाती हैं और मधुप्राप्ति कही जाती हैं। इनका प्रयोग आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।३) एवं मानवगृह्यसूत्र (१।१।१४) में हुआ है।

छाते जाने वाले पदार्थों के विषय में बहुत मतभेद है। आदवलायन एवं आपस्तम्ब० (१३।१०) के अनुसार मधु एवं दही या घृत एवं दही का मिश्रण ही मधुपर्क है। पारस्कर० आदि ने मधु, दही एवं घृत—तीनों के मिश्रण की चर्चा की है। कुछ ने इन तीनों के साथ मृदा यव (जी) अन्न एवं बिना मृदा हुआ यव अन्न भी जोड़ दिया है। कुछ ने दही, मधु, घृत, जल एवं अन्न को मधुपर्क के लिए उल्लिखित किया है (हिरण्यकेशि० १।१२।१०-१२)। कौशिकसूत्र (१२) ने भी प्रकार के मिश्रण की चर्चा की है—ब्राह्म (मधु एवं दही), ऐन्द्रे (पायस का), सौम्य (दही एवं घृत), धौम्य (घृत एवं मट्ठा), सारस्वत (द्रूप एवं घृत), मौसल (आसव एवं घृत, इनका प्रयोग केवल सौत्रामणि एवं राजसूय यज्ञों में होता है), बारण (जल एवं घृत), आश्विन (तिल का तेल एवं घृत), पारिषाजक (तिल-तेल एवं खली)। कुछ मृष्ट-सूत्रों के अनुसार इसमें यथासमय बेहत् बकरी, हिरन आदि के मांस का भी विधान है। जब मांस खाना अच्छा नहीं समझा जाने लगा तो उसके स्थान पर पायस की चर्चा होने लगी। आदिपर्व (६०।१३-१४) में आया है कि जनमेजय ने व्यास को मधुपर्क दिया था और व्यास ने उसमें से मांस का त्याग कर दिया था। आधुनिक काल में विवाह को छोड़कर श्राव्य किसी अन्य अवसर पर मधुपर्क नहीं दिया जाता, अतः इसकी परिपाटी टूट-सी गयी है।

कुम्भ-विवाह

अब हम विवाह-सम्बन्धी कुछ अन्य कृत्यों का वर्णन उपस्थित करेंगे। वैधव्य को हटाने के लिए कुम्भ विवाह नामक कृत्य किया जाता था। इसका विवाद वर्णन हमें सत्कारप्रकाश (पृ० ८६८), निर्णयसिन्धु (पृ० ३१०), सत्कारकौस्तुभ (पृ० ७४६), सत्काररत्नमाला (पृ० ५२८) आदि ग्रन्थों में प्राप्त होता है। विवाह के एक दिन पूर्व पुण्य आदि से एक घटा सजाया जाता था जिसमें विष्णु की एक स्वर्णिम मूर्ति रखी रहती थी। कन्या चारों ओर से सूत्रों से घेर दी जाती थी, और घर को लम्बी आयु देने के लिए वरुण की पूजा की जाती थी। इसके उपरान्त कुम्भ को पानी में डोब दिया जाता था और उसका जल पाँच टहनियों से कन्या पर छिड़क दिया जाता था और ऋग्वेद (७।४९) का पाठ किया जाता था, अन्त में ब्रह्मभोज किया जाता था।

अश्वत्थ-विवाह

सत्कारप्रकाश (पृ० ८६८-८६९) ने कुम्भ-विवाह के समान अश्वत्थ-विवाह का वर्णन सोनाम्ब (सोहाम्) के लिए अर्थात् वैष्णव न हो, इसके लिए किया है। यहाँ कुम्भ के स्थान पर अश्वत्थ की पूजा होती है और स्वर्णिम विष्णु-मूर्ति पूजा के उपरान्त किसी ब्राह्मण को दे दी जाती है।

अर्क-विवाह

यदि एक-एक करके दो पत्नियों की मृत्यु हो जाय तो तीसरी पत्नी से विवाह करने के पूर्व व्यक्ति को अर्क-विवाह नामक कृत्य करना पड़ता था। इसका वर्णन सत्कारप्रकाश (पृ० ८७६-८८९), सत्कारकौस्तुभ (पृ० ८१९), निर्णयसिन्धु (पृ० ३२८) आदि में पाया जाता है। बौधायनगृह्यसूत्र (५) में भी इसका वर्णन पाया जाता है।

परिवेदन

परिवेदन के विषय में प्राचीन ग्रन्थों में विस्तार के साथ वर्णन मिलता है, किन्तु यह कृत्य आधुनिक काल में अविदित-सा ही है। अब कोई व्यक्ति अपने ज्येष्ठ भ्राता के रहते, छत्रवा जब कोई व्यक्ति बड़ी बहिन के रहते उसकी छोटी बहिन से विवाह करता तो इसे परिवेदन कहा जाता था, और इसकी धीरे रूप में मर्त्यता की जाती थी। क्योंकि

ऐसे सम्बन्ध से बड़े माई अथवा बड़ी बहिन के अधिकारों की व्यवहारा हो जाती थी तथा पाप लगता था। गौतम (१५।१८) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१२-२२) के अनुसार यदि छोटा माई बड़े माई के पूर्व विवाह कर ले तथा बड़ा माई छोटे माई के उपरान्त विवाह करे तो दोनों पाप के भागी होते हैं और उन्हें धाद मे गद्दी बुलाया जाना चाहिए। आपस्तम्ब० का आगे कहना है कि जो बड़ी बहिन के रहते छोटी बहिन से तथा जो छोटी बहिन का विवाह हो जाने के उपरान्त बड़ी बहिन से विवाह करता है वह पापी है। इसी प्रकार जो अपने छोटे माई द्वारा पवित्र अग्नि स्थापित किये जाने तथा सोमयज्ञ करने के उपरान्त बंसा करता है, वह भी पापी है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।१८), विष्णुधर्मसूत्र (३।१।५-१७) आदि में भी यही बात कही है। वसिष्ठधर्मसूत्र (२०।७-१०) ने छोटी बहिन के पति तथा बड़ी बहिन के पति के लिए २० दिनों के कृच्छ्र नामक प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है और दोनों को एक-दूसरे की पत्नी की बदला-बदली (केवल दिखावट मात्र) करने की आज्ञा दी है और एक-दूसरे की आज्ञा लेकर पुनः विवाह करने की व्यवस्था दी है (देखिए इस विषय में बोधायनधर्मसूत्र २।१।४०)। छोटे माई को, जो बड़े से पहले विवाहित हो जाता है, परिवेत्ता या परिविविधान (मनु ३।१७१, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।५।१२।२१) या परिविवन्धक (याम-वल्क्य १।२२३) कहा जाता है, तथा बड़े माई को, जो अपने छोटे माई के उपरान्त विवाहित होता है, परिविवित्त या परिविविष या परिविविष (मनु ३।१७१) कहा जाता है। छोटी बहिन को, जो अपनी बड़ी बहिन के पूर्व विवाहित हो जाती है, अग्ने विधिपू (गौतम० १५।१५, वसिष्ठ० १।१८) या परिविविनी कहा जाता है। बड़ी बहिन को, जो छोटी बहिन के विवाह के उपरान्त विवाहित होती है, विधिपू कहा जाता है। उपर्युक्त अन्तिम दो के पतियों को क्रम से अग्नेविधिपूपति एवं विधिपूपति कहते हैं। पिता अथवा अभिभावक को, जो परिवेदन की उपर्युक्त कन्याओं का विवाह रचाते हैं, परिविवायी या परिविवाता कहा जाता है। छोटे माई को, जो अपने बड़े माई के पूर्व पुत्र अग्नि जलाता है, पर्या-घाता तथा इस प्रकार के बड़े माई को पर्याहित कहा जाता है। गौतम (१५।१८), मनु (३।१७२), बोधायनधर्मसूत्र (२।१।३०) एवं विष्णुधर्मसूत्र (५।४।१६) के अनुसार परिवेत्ता, परिविवित्त एवं वह सड़की, जिससे छोटा माई बड़े माई के पूर्व विवाह करता है, विवाह करा देनेवाला (पिता या अभिभावक) एवं पुरोहित—ये पाँचो नरक में गिरते हैं। विष्णु के मत से इनके छुटकारे के लिए पाश्चात्त्यण बल करना चाहिए। यामवल्क्य (३।२६५) की टीका मिताक्षरा में भी यही बात उल्लिखित है। इस विषय में अन्य मतों के लिए देखिए मनु (३।१७१) पर मेघातिथि की टीका, अपराकं पृ० ४४६, त्रिकाण्डमण्डन (१।७६-७७), स्मृत्यंसार (पृ० १३)। विष्णुधर्मसूत्र (३।१।५-१७) ने परिवेदन की गणना उपपातकों में की है। अन्य मतों के लिए देखिए गौतम (१८।१८-१९) एवं अपराकं (पृ० ४४५)।

कुछ दशावर्गों में, यथा बड़े माई के उन्मादी, पापी, कोढ़ी होने तथा नपुंसक या यक्ष्मा से पीड़ित होने पर, बाद जोहना स्पष्ट है (मेघातिथि-मनु ३।१७१, अत्रि १०५-१०६, मोहिलस्मृति १।७२-७४, त्रिकाण्डमण्डन १।६८-७४, स्मृत्यंसार पृ० १३ एवं सत्कारप्रकाश पृ० ७६०-७६६)।

परिवेदन के विषय में हमें वैदिक साहित्य में भी संकेत मिलता है (देखिए तैत्तिरीय संहिता ३।२।९, ३।४।४)। तैत्तिरीय संहिता में प्रयुक्त उपाधियाँ हैं सूर्याग्निर्मुक्त, कुलसी, स्यावदन्, अग्नेविधिपू, परिविवित्त, वीरहा, ब्रह्महा। यही क्रम वसिष्ठधर्मसूत्र (१।१८) में भी पाया जाता है। तैत्तिरीय संहिता (३।४।४) में पुष्यमेघ के विषय में चर्चा करते समय परिविवित्त को अमाग्न्य (निश्च्युति), परिविविधान को आति (कष्ट या श्लेश) तथा विधिपूपति को अराधि के हवाले किया गया है।

अध्याय ११

बहुपत्नीकता, बहुभर्तृकता तथा विवाह के अधिकार एवं कर्तव्य बहुपत्नीकता

यद्यपि वैदिक साहित्य के अववाहन से पता चलता है कि उन दिनों एक-पत्नीकता वा ही नियम एवं आदर्श था, किन्तु बहु-पत्नीकता के कतिपय उदाहरण मिल ही जाते हैं।^१ ऋग्वेद (१०।१४५) एवं अथर्ववेद (१।१८) में पत्नी द्वारा सौत के प्रति पति प्रेम घटाने के लिए मन्त्र पढ़ा गया है। यही बात ज्यो-की-त्यो आपस्तम्बमन्त्रपाठ (१।१५) एवं आपस्तम्बबृहस्पृत्र (१।६।८) में है, जिसमें पति को अपनी ओर करने तथा सौत से विवाह करा देने की चर्चा है। ऋग्वेद (१०।१५९) के अन्वयन से पता चलता है कि इन्द्र की कई रानियाँ थी, क्योंकि उसकी रानी राणी ने अपनी बहुव-नी सौतो को हरा दिया था वा मार डाला था तथा इन्द्र एक अन्य पुरषों पर एकाधिकपत्य स्थापित कर लिया था। इस मन्त्र को आपस्तम्बमन्त्रपाठ (१।१६) में तथा आपस्तम्बबृहस्पृत्र (१।९) में उसी कार्य के लिए उद्धृत किया गया है। ऋग्वेद (१।१०५।४) में उल्लेख है कि नित कुएँ से गिर जाने पर कुएँ की दीवारों को उसी प्रकार कष्टदायक पाता है, जिस प्रकार कई पत्नियाँ कष्ट देती हैं (पतियों के लिए या अपने लिए सटकर अतीव उन्नता उत्पन्न करती हैं)।^२ इस विषय में अन्य सकेत हैं तैत्तिरीय संहिता (१।६।४।३), ऐतरेय ब्राह्मण (१२।११), तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।८।४), शतपथ ब्राह्मण (१३।४।१९), वाजसनेयी संहिता (२३।२४, २६, २८), तैत्तिरीय संहिता (१।८।९), ऐतरेय ब्राह्मण (३।३।१) में। तैत्तिरीय संहिता (१।६।४।३) में एक बहुत अनोखक उदाहरण है—“एक यज्ञभूष पर बहु दो मेसलार्दे (करपनियाँ) बाँधता है, अतः एक पुरुष दो पत्नियाँ ग्रहण करता है, वह दो भूषों (खूटो या स्तम्भों) पर एक मेसला नहीं बाँधता, अतः एक पत्नी को दो पति नहीं प्राप्त होते।” इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण (१२।११) में घोषित हुआ है, “अतः एक पुरुष को कई स्त्रियाँ हैं, किन्तु एक पत्नी एक साथ कई पति नहीं प्राप्त कर सकती।” तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।८।४) में अरपमेय की चर्चा में ऐसा आया है—“पत्नियाँ (भोंवें को) उबटन लगाती हैं, पत्नियाँ सबभूष सम्पत्ति के समान हैं।” शतपथ ब्राह्मण (१३।४।१।९) में आया है—“चार पत्नियाँ सेवा में लगी हैं—महिषी (अनिषित रात्री), बाबाता (बहेदी पत्नी), परिपुष्ता (स्वामी हुई) एवं बालाली (निम्न जाति की)।” तैत्तिरीय संहिता ने भी परिपुष्ता एवं महिषी की चर्चा की है (१।८।९)। वाजसनेयी संहिता (२३।२४, २६, २८) में कुछ मन्त्र ऐसे हैं

१. देखिए ऋग्वेद (१०।८५।२६ एवं ४६), यथा—यूषा स्वेतो मयतु हस्तयुष्टानिबला रवा प्रबहता रवेन। गृहानाञ्च गृहपतो यथासी त्वं विबभवा बभारि।... सञ्जानी अविदेवमु। इत्यती शब्द ऋग्वेद में कई स्थलों पर आया है और एक-पत्नीकता की ओर संकेत करता है, यथा—ऋग्वेद ५।३।२, ८।३।१५ एवं १०।६८।२।

२. स मा सपत्नयिता सपत्नीरिव पत्न्यं। ऋग्वेद १।१०५।८; देखिए ऋग्वेद १०।११६।१० (आविपति-मकुन्त कनीताम्) जहाँ लिखा है कि आविपति ने आपन को कई कुमारियों वा पति बना लिया।

जिन्हें ब्रह्मा, उद्गाता, होता ने क्रम से यहिभी, बाबाता एवं परिवृक्ता के सम्बोधन के लिए प्रयुक्त किया है। हगिरचन्द्र की एक सौ पत्नियाँ थीं (ऐतरेय ब्राह्मण ३३।१)। बहुपत्नीकता केवल रामाओ एवं तथाकथित मद्र पुरुषों तक ही सीमित नहीं थी, प्रसिद्ध वैज्ञानिक याज्ञवल्क्य की दो पत्नियों में कात्यायनी भौतिक सुख की दृष्टि रखनेवाली तथा मैनेयी ब्रह्मज्ञान एवं अमरता की इच्छुक थी (बृहदारण्यकोपनिषद् ५।५।१-२ एवं २।४।१)।

सूत्रकाल के कुछ ऋषियों ने आदर्श की बात कही है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।११।१२-१३) के अनुसार धर्म एवं सत्यति से युक्त एक ही पत्नी वयेष्ट है, किन्तु धर्म एवं सन्तान में एक के अभाव में उसकी पूर्ति के लिए एक अन्य पत्नी भी की जा सकती है। एक अन्य स्थान पर इस सूत्र (१।१०।२८।१९) ने लिखा है कि यदि कोई अपनी निर्दोष पत्नी का त्याग करता है तो उसे बचे कीलाक (जिसका बाल वाला भाग ऊपर हो) ओढ़कर छः महीनों तक सात, घरो में मिला माँगनी चाहिए। यही बात नारद ने भी कुछ हेर-फेर के साथ कही है—यदि पत्नी अनुकूल, मधुरभाषी, बस, साध्वी एवं प्रजावती (पुत्र वाली) हो और उसे उसका पति त्याग दे तो राजा ऐसे दुष्ट पति को दण्डित कर ठीक कर दे (नारद-स्त्रीसूत्र, ९५)। कौटिल्य (३।२) ने भी लिखा है कि पति को प्रथम सन्तानोत्पत्ति के उपरान्त यदि सन्तान न हो तो ८ वर्ष तक ओढ़कर ही पुनर्विवाह करना चाहिए। यदि मृत बच्चे ही उत्पन्न हों तो १० वर्ष ओढ़कर तथा यदि पुत्रियाँ ही उत्पन्न हों तो १२ वर्ष ओढ़कर पुनर्विवाह करना चाहिए। किन्तु यदि पति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे पत्नी को स्त्रीचण तथा भरण-पोषण के लिए धन देना चाहिए और राजा को २४ पण का धनदण्ड देना चाहिए। यह तो कौटिल्य का आदर्श वाक्य मात्र है, क्योंकि उन्होंने पुन लिखा है—“एक व्यक्ति कई पत्नियों से विवाह कर सकता है, किन्तु उस पत्नी को, जिसे स्त्रीचण या कोई धन विवाह के समय न मिला हो, उसे शुल्क दे देना होगा, जिससे कि वह अपना भरण-पोषण कर सके...” मनु (५।८०) एवं याज्ञवल्क्य (१।८०) ने लिखा है कि यदि पत्नी मदिरा पीती हो, किसी पुराने रोग से पीड़ित रहती हो, बोखेबाज हो, लर्चीली हो, कदुमायी हो और केवल पुत्रियाँ ही जनती हो तो पति दूसरा विवाह कर सकता है। मनु (५।८१) एवं बोधायन-धर्म (२।३।६५) के मतानुसार कदुवादिनी पत्नी का त्याग कर दूसरा विवाह किया जा सकता है। ऋषदेवर ने अपने गृहस्मरणाकर में देवल को उद्धृत करते हुए कहा है कि बूढ़ एक से, बँध दो से, क्षत्रिय तीन से, ब्राह्मण चार से तथा राजा जितनी चाहे उतनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है। आदिपर्व (१५०।३६) ने गम्भीरतापूर्वक लिखा है—“कई पत्नियाँ रखना कोई अधर्म नहीं है, किन्तु स्त्रियों के लिए प्रथम पति के प्रति अपने कर्तव्य न करना अधर्म है।” महामारत (मोक्षलपर्व ५।६) के अनुसार वामुदेव (श्री कृष्ण) की १६ सहस्र पत्नियाँ थी। ऐतिहासिक युगों में बहुत-से राजाओं की एक-एक सौ रानियाँ थी। चैदिराज गागेयदेव उर्फ बित्रमादित्य ने प्रयाग में अपनी सौ पत्नियों के साथ मुक्ति पायी (देविए, एपिग्रफिया इण्डिका, जिल्द २, पृ० ४ एवं वही, जिल्द १२, पृ० २०५)। बंगाल के कुलीनवाद की निम्न कथाएँ सर्वविदित हैं। कुछ ऐसे

३. धर्मप्रजासम्पन्ने द्वारे नान्वा कुर्वाते। अन्यतरामात्रे कार्या प्रागन्यधेयात्। आप० ध० २।५।११।१२-१३; सराजिन् बहिलोम परिधाय शरण्यातिश्रम्ये निसामिति सप्तागाराणि जरेत्। सा वृत्तिः वन्मासात्। आप० ध० १।१०।२८।१९; देखिए बृहत्संहिता (७।१।१३), जिसमें यही प्रापञ्चित लिखा हुआ है किन्तु यह भी लिखा हुआ है कि पुत्र्य लोग यह प्रापञ्चित करते नहीं। ‘अनुकूलामबाधुष्टा बसां साध्वी प्रजावतीम्। स्वजन्मार्थमिबस्थावो रम्यः बन्धेन भूयसा।’ नारद (स्त्रीसूत्र, ९५)।

४. न चाप्यधर्मः कस्यापि बहुपत्नीकता गुणम्। स्त्रीनामधर्मः सुयहाग्भर्तुः पूर्वस्य संधेने॥ आदिपर्व १६०।३६।

धर्म० ४०

विशिष्ट कुल थे, जिनमें कन्याओं का विवाह कर देना धर्म्यकर माना जाता था, अतः इसके फलस्वरूप एक-एक कुलीन व्यक्ति की अगणित पत्नियाँ थीं, जिनमें कुछ तो अपने पति का दर्शन भी नहीं कर पाती थीं।

स्त्रियों के प्रति यह सामाजिक दुर्व्यवहार क्यों? इसके कई कारण थे—(१) पुत्रों की अत्यधिक आध्यात्मिक महत्ता, (२) बाल-विवाह एवं उसके फलस्वरूप (३) स्त्रियों की अशिक्षा, (४) स्त्रियों को अपवित्र मानने की प्रथा का जमना-विकास एवं (५) उन्हें धूम्रों के समान मानना तथा (६) स्त्रियों की पुत्रों पर पूर्ण आधिपत्य।

यद्यपि बहुपत्नीकता सिद्धान्त रूप से विद्यमान थी, किन्तु व्यवहार में बहुधा लोग प्रथम पत्नी की उपस्थिति में दूसरा विवाह नहीं करते थे। १९वीं शताब्दी के प्रथम चरण में स्टील ने अपनी पुस्तक 'ला एण्ड कस्टम आब हिन्दू कास्ट्स' में यही बात सिद्ध की है। आधुनिक काल में हिन्दू समाज में नये कानून के अनुसार एक-पत्नीयता की गौरव प्राप्त हो गया है।

बहुभर्तृकता

तृतीय संहिता (१।६।४।३, ६।५।१।४) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (१२।११) के मत से स्पष्ट विदित है कि उनके प्रणयन-कालों एवं उनके पूर्व बहुभर्तृकता का कहीं नाम भी नहीं था।^१ "एक यूप में बहु दो भेराएँ बाँधता है, इसी प्रकार एक पुत्र दो पत्नियाँ प्राप्त करता है; बहु दो यूपों के बर्दुरक एक ही भेखला नहीं बाँधता, इसी प्रकार एक पत्नी दो पति नहीं प्राप्त करती" (तै० सं० ६।६।४।३)। ऐतरेय ब्राह्मण (१२।११) ने लिखा है—"अत एक पुरुष की कई पत्नियाँ हैं, किन्तु एक पत्नी के एक ही साम कई पति नहीं हैं।" हमें कोई भी ऐसी वैदिक उक्ति नहीं मिलती जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उन दिनों बहुभर्तृकता पायी जाती थी। संस्कृत-साहित्य में सर्वप्रसिद्ध उदाहरण है द्रौपदी का, जो पाँच पाण्डवों की पत्नी थी। महामारव ने स्पष्ट लिखा है कि जब अन्य लोगो को यह बात मालूम हुई कि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को सभी पाण्डवों की पत्नी मान लिया है, तो वे सभी चकित हो उठे थे। पृष्टपुत्र (आदिपर्व २९।२७-२९) ने युधिष्ठिर को बहुत समझाया, किन्तु युधिष्ठिर उस-से-मन नहीं हुए और कहा—"ऐसा कार्य पहले भी होता था और हम पाण्डवों में यह तब है कि हममें जो भी जो कुछ प्राप्त करेगा, वह सबको बराबर भाग में मिलेगा। इस विषय में युधिष्ठिर ने केवल दो उदाहरण दिये—(१) जटिला गीतमी सप्तविधियों की पत्नी थी तथा (२) सभी दस प्रचेतस भार्ये वार्ष्णी के पति थे। ये गायत्रौ कोई ऐतिहासिकता नहीं रखती।^२ तन्त्रवार्तिक में कुमारिल भट्ट ने द्रौपदी के सम्बन्ध में तीन व्याख्याएँ उपस्थित की हैं। एक व्याख्या के अनुसार कई द्रौपदियाँ थी जो एक-दूसरी से मिलती-

५. यदेकस्मिन्पुत्रे द्वे रजने परिष्वपति तस्मादेको द्वे जाये विन्यते यथैका रजना द्वयोर्पुत्रयोः परिष्वपति तस्माभेका द्वौ पती विन्यते। तै० सं० ६।६।४।३; और वेदिए तै० सं० ६।५।१।४ तस्मादेको बहुद्वौजाया विन्यते; तस्मादेकस्य बहुयो जाया भवन्ति नैकस्य बहुः सहपत्यः। ऐ० ब्रा० १२।११।

६. एकस्य बहुषो विहिता महिष्यः कुहनन्दन। नैकस्या बहुः पुंसः पूयन्ते पत्यः भवन्ति॥ लोकभेद-रचनं नाम धर्मविकल्पिकः। कर्तुमर्हति कौन्तेय वत्स्यते मुञ्चिरीवृणी॥ आदिपर्व १९।२७-२९; समापर्व (२।३।५) में कर्म ने द्रौपदी को वत्स्यकी (वेद्या) माना है, क्योंकि उसे कई पुत्र पति के रूप में प्राप्त थे। आदिपर्व (१९।६) में युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है—"सुधर्मो यतो महाराज तावत् विद्यो वयं गतिम्। पुत्रैर्यामानुपुष्यन् पातं नपनुपामहे॥"

जुलती थी और महाभारत ने उन्हें आलंकारिक रूप से एक ही श्रेणी के रूप में रख दिया है। वास्तव में पाँच श्रेणियाँ थी, जिनमें प्रत्येक प्रत्येक पाण्डव से विवाहित हुई थी।

धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में बहुभर्तृकता सबधी व्यावहारिकता की ओर कुछ सकेत मिल जाते हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१०।२७।२-४) का कथन है—“(नियोग द्वारा पुत्र के लिए) अपनी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, प्रत्युत अपने सगोत्र को ही देना चाहिए, क्योंकि कन्या का दान माइयों के सारे कुटुम्ब को, न कि केवल एक माई को, किया जाता है, पुत्रों के ज्ञान की दुर्बलता के कारण (नियोग) बजित है।” बृहस्पति का कथन है—“कुछ देशों में एक अत्यन्त घृणास्पद बात यह है कि लोग माई की भृत्य के उपरान्त उसकी विधवा से विवाह कर लेते हैं, यह भी घृणास्पद है कि एक कन्या पूरे कुटुम्ब को दे दी जाती है। इसी प्रकार फारस वालों (पारसीको) में लोग माता से भी विवाह कर लेते हैं।” डा० जाली का यह कथन कि दक्षिण में बहुभर्तृकता पायी जाती थी, सर्वथा निराधार है। डा० जाली ने बृहस्पति के धर्म को कई भागों में करके व्याख्या नहीं की है। वास्तव में दक्षिण में, ‘मातुलकन्या’ से ही विवाह की चर्चा मात्र सिद्ध होती है और अन्य बातें अन्य देशों की हैं। प्रो० कीच ने डा० जाली की ही भ्रमरानक व्याख्या मान ली है।

बहुभर्तृकता के दो स्वरूप हैं—(१) मातृपत्नीय (जब कोई स्त्री किन्हीं दो या अधिक व्यक्तियों से सम्बन्ध जोड़ती है जो एक-दूसरे से सम्बन्धित नहीं भी हो और कुल का क्रम स्त्री से ही चलता हो) तथा (२) भ्रातृपत्नीय (जिसमें एक सारी कई माइयों की पत्नी हो जाती है)। प्रथम प्रकार की प्रथा मलाबार तट के नायर-कुलों में पायी जाती थी, किन्तु अब वहाँ ऐसी बात नहीं है। किन्तु दूसरे प्रकार की प्रथा अब भी कुमायू, पड़वाल तथा हिमालय के प्रान्तों में आसाम तक पायी जाती रही है। पण्डित जगन्नाथलाल इन्द्रजी (इण्डियन एन्टिक्वेरी, जिल्द ८, पृ० ८८) का कहना है कि दोस एव यमुना के बीच कालसी, कुमायू आदि की ओर कई वर्गों के लोग बहु-भर्तृकता के अनुयायी हैं और उससे उत्पन्न पुत्र को जीवित ज्येष्ठ माई से उत्पन्न पुत्र मानते हैं। महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने अपने समय की नीच जातियों में बहु-भर्तृकता के प्रचलन की बात लिखी है (आदिपर्व १०।४।१५) पर नीलकण्ठ)।

पति एवं पत्नी के पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य

मनु (१।१०१-१०२) ने पति-पत्नी के धर्मों की चर्चा सतेज में यों की है—“उन्हें (धर्म, अर्थ एवं काम के विषय में) एक-दूसरे के प्रति सत्य रहना चाहिए, और सदा यही प्रयत्न करना चाहिए कि वे कभी भी अलग न हो सकें।” नीचे हम उनके सभी प्रकार के अधिकारों एवं कर्तव्यों की चर्चा क्रमानुसार करेंगे।

पति का प्रथम कर्तव्य तथा पत्नी का प्रथम अधिकार है क्रम से धार्मिक कृत्यों में सम्मिलित होने देना। तथा होना। ऋग्वेद अति प्राचीन काल से पायी जाती रही है। श्रुवेद (१।७।२।५) में आया है—“अपनी पत्निया के साथ उन्होंने पूजा के योग्य अग्नि की पूजा की।” एक अन्य स्थान (श्रु० ५।३।२) पर आया है—“यदि तुम पति एवं पत्नी को एक

७ अपना बहुप एव तां सर्वशस्या शीघ्र एकैवेनोपचरिता इति व्यवहारार्थापत्त्या गम्यते ॥ तन्त्रशास्त्रिक, पृ० २०९।

८. विद्वद्भ्यः प्रतिदूश्यन्ते शक्तिनायेषु सप्रति। स्वमातुलमुतोद्वाहो मातुलमुत्सृज्यते ॥ अभर्तुं कर्मातुमायी-प्रहणं चातिदूषितम्। कुले कन्याप्रदानं च वेदेष्वन्येषु दूष्यते। तथा मातृविवाहोऽपि पारसीकेषु दूष्यते ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १०, स्मृतिमुक्ताकल, वर्णाध्याय, पृ० १३०)।

मन के बना दो तो वे अच्छे मित्र की भाँति तुम्हें भूत का लेप करेंगे।" तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।७।५) में आया है—
 "सत्त्वमौ द्वारा पति एव पत्नी एक-दूसरे से युक्त हो जायें, हल् में बैलों की भाँति उन्हें यश में जुट जाना चाहिए; वे दोनों एक मन के हो और शत्रुओं का नाश करें, वे स्वर्ग में न पड़ने वाली (अजर) ज्योति प्राप्त करें।" यही बात कुछ अन्तरो के साथ काठक संहिता (५।४) में भी पायी जाती है और शबर ने जैमिनि (६।१।२१) की व्याख्या में इसको आधार बनाया है। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि कर्तव्यों का प्रतिफल पति-पत्नी साथ ही भोगते थे। पत्नी मरव-
 मेय में घोड़े को लेप करती है (तं० ब्रा० ३।८।४) तथा विवाह के समय अग्नि में लावा की आहुति देती है। आपस्तम्ब-
 धर्मसूत्र (२।६।१३।१६-१८) के अनुसार विद्व. होपरान्त पति एव पत्नी धार्मिक कृत्य साथ करते हैं, पुण्यफल में समान भाग पाते हैं, धन-सम्पत्ति में समान भाग रखते हैं तथा पत्नी पति की अनुपस्थिति में अवसर पड़ने पर भेट आदि दे सकती है।" आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।८।५) के अनुसार पत्नी को पति की अनुपस्थिति में गृह की अग्नि की पूजा (अग्नि-
 होत्र) करनी पड़ती थी और उसके बुझ जाने पर उसे उपवास करना पड़ता था, वह संध्याकाल के होम में आहुति के साथ "अग्नये स्वाहा", प्रातःकाल की आहुति के साथ "सूर्याय स्वाहा" कहती थी और दोनों वालों में मीन रूप से एव आहुति प्रजापति को देती थी। इस विषय में अन्य विचार देखिए गौतम० (५।६-८), गोमिलम्० (१।४।१६-१९) एव आपस्तम्बगृ० (८।३-४)। मनु (३।१२१) के मत से सन्ध्या काल के पके हुए भोजन की आहुतिमाँ पत्नी-द्वारा बिना मन्त्रों की जानी चाहिए। स्पष्ट है, यद्यपि मनु के समय में त्रिषो को वैदिक मन्त्रों पर अधिकार नहीं दिया गया था, किन्तु वे धार्मिक कृत्य बिना किसी रोक के कर सकती थीं। यज्ञों में पत्नी को निम्न कार्य करने पड़ते थे—(१) स्थालीपाक (हिरण्यकेसिगृह्यसूत्र १२३।३) में अन्न को छाँटना अर्थात् भूसी-रहित, साफ करना, (२) उपरुष्ट पन्नु को घोंना (तत्तपयबा० ३।८।२ एव गोमिल० ३।१०।२९), (३) श्रोत यज्ञों में आग्य की ओर देखना। पूर्व मीमांसा (६।१।१७-२१) में ऐसा आया है कि जहाँ तक सम्भव हो पति-पत्नी धार्मिक कृत्य साथ करें, किन्तु पति साधारणतः अकेल सभी कार्य कर लेता है, और पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत, कल्याणप्रद अथवा असौख्यजनक आदि करती है। धार्मिक कृत्य सामान्यतः पति-पत्नी साथ ही करते हैं, इसी से राम को यज्ञ करते समय सीता की स्वर्णिम मूर्ति पास में रखनी पड़ी थी (रामायण ७।११।२५)। पाणिनि (४।१।३३) ने 'पत्नी' शब्द की व्युत्पत्ति करते बताया है कि उसी को पत्नी कहा जाता है जो यज्ञ तथा यज्ञ करने के फल की मांगी होती है। इससे स्पष्ट विदित है कि जो त्रिषो अपने पतिपत्नी के साथ यज्ञों में भाग नहीं लेती थी, उन्हें जाया या भार्या (पत्नी नहीं) कहा जाता था। महाभाष्य के अनुसार किसी शूद्र की स्त्री केवल सावस्य नाम से ही उसकी पत्नी कही जाती है (क्योंकि शूद्र को यज्ञ करने का अधिकार नहीं, उसकी भार्या की तो बात ही क्या है)। त्रिषो, यज्ञों से सन्निकट साहचर्य होने के कारण ही यदि वे पति के पूर्व मर जाती थी तो उनका शरीर पवित्र अग्नि से यज्ञ के सारे उपकरणों एव बरतनों (पात्रों) के साथ जलाया जाता था (मनु ५।१।६७-

९. सजानाना उपवीदप्रभिभु पत्नीवन्तो नयस्य नमस्यन्। ऋ० १।७।२।५; अञ्जन्ति नित्रं मुपित न गोभिर्बुद्धं समनसा कृणोषि। ऋ० ५।३।२; स पत्नी पत्या शुकतेन गच्छताम्। यज्ञस्य युक्ता भूर्यावभूताम्। सजानाना बिब्रहतामरातीः। द्विवि ज्योतिरजरमारोताम्। तं० ब्रा० ३।७।५।

१०. जायापत्योर्न विभागो विधत्ते। पाणिपहणादि सहस्य कर्मसु। तथा पुण्यकलेषु ब्रह्मपरिग्रहेषु च। आप० ब० (२।१।१३।१६-१८)।

११. पत्युर्नो यज्ञसमोये। पाणिनि ४।१।३३; 'एवमपि तुल्यकस्य पत्नीतिन तिष्ठति। उपमानारितम्। पत्नीवत्पत्नीति।' महाभाष्य, जिल्द २, पृ० २१४।

१६८, याज्ञवल्क्य १।८९) । तैत्तिरीय संहिता (१।७।१) के अनुसार स्वस्वला पत्नी वाले पति द्वारा सम्पन्न यज्ञ केवल आधा ही फल देता था, क्योंकि वह उस स्थिति में पति के साथ बैठकर यज्ञ नहीं कर सकती थी ।

किन्तु पत्नी बिना पति के तथा बिना उसकी आज्ञा के स्वतन्त्र रूप से कोई धार्मिक कृत्य सम्पादित नहीं कर सकती थी (मनु ५।१५५ विष्णुधर्मसूत्र २५।२५) । कात्यायन ने यहाँ तक कह दिया है कि विवाह के पूर्व पिता की आज्ञा बिना या विवाहोपरान्त पति या पुत्र की आज्ञा बिना स्त्री जो कुछ आध्यात्मिक लाभ के लिए करती है, वह सब निष्फल जाता है (व्यवहारमयूख, सू० ११३ में उद्धृत, और देखिए व्यासस्मृति २।१९) ।

यदि किसी की कई पत्नियाँ होती थी तो उनमें सबको समान अधिकार नहीं थे । विष्णुधर्मसूत्र (२६।१-४) ने इस विषय में नियम बतलाये हैं । यदि सभी पत्नियाँ एक ही वर्ण की हों, तो उनमें सबसे पहले जिससे विवाह हुआ हो उसी के साथ धार्मिक कृत्य किये जाते हैं, यदि कई वर्णों की पत्नियाँ हों (जब अन्तर्जातीय विवाह बंध थे), तो पति के वर्ण वाली पत्नी को प्रधानता दी जाती थी, बल्कि ही उसका विवाह बाद को हुआ हो । यदि अपने वर्ण की पत्नी न हो तो अपने से बाद वाली जाति की पत्नी को अधिकार प्राप्त होते थे, किन्तु द्विजाति को शूद्र पत्नी के साथ कभी भी धार्मिक कृत्य नहीं करना चाहिए ।" इस विषय में देखिए मदनपारिजात (पृ० १३४) । वसिष्ठधर्मसूत्र (१।८।१८) ने कहा है—“कावे वर्ण वाली (शूद्र) नारी केवल आमोद-प्रमोद के लिए है, न कि धार्मिक कृत्यों के लिए ।” ऐसी ही बात गोमिल-स्मृति (१।१०३-४), विष्णुधर्मसूत्र, याज्ञवल्क्य (१।८८) एवं व्यासस्मृति (२।१३) में भी पायी जाती है । याज्ञवल्क्य की व्याख्या में विश्वकर्म ने लिखा है कि यद्यपि धार्मिक कृत्यों में ज्येष्ठ पत्नी को ही अधिकार प्राप्त है, किन्तु शूद्र पत्नी को छोड़कर सभी पत्नियाँ अति अग्नि द्वारा जलायी जा सकती हैं (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १६५) । त्रिकाण्ड-मण्डन (१।४३-४४) में बहुत स्त्रियों के रहने पर तीन मतों की चर्चा की है—“(१) सभी पत्नियाँ धार्मिक कृत्यों में पति का साथ दे सकती हैं, (२) केवल सर्व ज्येष्ठ पत्नी ही ऐसा कर सकती है तथा (३) केवल आमोद प्रमोद के लिए विवाहित पत्नी के साथ पति धार्मिक कृत्य नहीं कर सकता ।” मनु (१।८६-८७) के मत से अपने वर्ण वाली पत्नी को सर्व प्रमुखता मिलनी चाहिए, किन्तु सर्व पत्नी के रहने यदि कोई ब्राह्मण किसी अन्य जाति वाली पत्नी से धार्मिक कृत्य कराता है तो वह पाण्डाल हो जाता है ।

अति प्राचीन काल से विश्वास की धारामें एक धारा यह थी कि व्यक्ति तीन ऋणों के साथ जन्म लेता है, ऋषि-ऋण, देव-ऋण एवं पितृ-ऋण और इन ऋणों से वह क्रम से ब्रह्मचर्य (छात्र-जीवन) द्वारा, यज्ञ करके एवं सन्तानों (पति करके) उच्छ्रज्य होता है ।" ऋग्वेद (५।४।१०) में प्रार्थना (प्रजामिरणे अमृतत्वमस्याम्) आती है—“मैं सन्तान के द्वारा अमरता प्राप्त करूँ ।” वसिष्ठधर्मसूत्र (१।७।१-४) ने तैत्तिरीयसंहिता, ऐतरेय ब्राह्मण एवं ऋग्वेद की एतत्सम्बन्धी सभी उक्तियाँ उद्धृत की हैं । ऋग्वेद (१०।८५।४५) में नवविवाहित दुलहिन् को १० पुत्रों के लिए आशीर्वाद दिया है ।

१२. सर्वार्थानु ब्रतभार्यानु विद्यमानासु ज्येष्ठया सह वर्णकार्यं कुर्यात् । मिथ्यासु च कनिष्ठयापि समानवर्णया समानवर्णया अभावे स्वन्तरप्येवापि च । न त्वेव द्विजः शूद्रायाः विष्णुधर्मसूत्र (२६।२४) ।

१३. जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणैर्जायते । ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः । एष वा अनुणो यः पुत्री यन्वा ब्रह्मचारिकासी । तं० सं० ६।३।१०।१५; ऋणं ह वै जायते योऽस्ति । स जायमान एव देवेभ्य ऋषिभ्यः पितृभ्यो मनुष्येभ्यः । अतएव ब्राह्मण १।७।२।११; ऋणवस्त्रिभिरात्मनस्तत्पुत्रैर्वा च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येज्येष्ठोऽवतो मुक्तम् । ... बापुत्रस्य सोऽयोऽस्ति तत्सर्वं पश्यतो विदुः । ऐ० ब्रा० ३३।१; वसिष्ठधर्मसूत्र (१।१।४७) ने प्रथम उक्ति उद्धृत की है ।

सभी स्थानों पर ऋग्वेद ने पुत्रोत्पत्ति की चर्चा बचायी है (ऋग्वेद १।१।२०, १।१२।१३, ३।१।२३ आदि)। मनु (६।३५) ने लिखा है कि बिना तीनों ऋणों से मुक्त हुए किसी को मोक्ष की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र के जन्म सेने से ही पितृऋण से छुटकारा मिल जाता है। इस विषय में देखिए मनु (१।१३७), वसिष्ठ० (१।७।५), विष्णु० (१।५।४६), मनु (१।१३२), आदि-पर्व (१२९।१४), विष्णु० (१।५।४४)। पुत्र सत्ता इसीलिए विख्यात है कि वह (पुत्र) अपने पिता की पुण्य श्रमक मरक से रक्षा करता है। निरुक्त (२।२) ने पुत्र की व्युत्पत्ति इसी अर्थ में की है। इसके अतिरिक्त पितरो को तर्पण एवं पिण्ड देने की चर्चा बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से हुई है। विष्णुधर्मसूत्र (८।५।७०), वनपर्व (८।४।९७) एवं मत्स्यपुराण (२०७।३९) में बताया है—“व्यक्ति को कई पुत्रों की आशा रखनी चाहिए, जिनमें से एक तो गया में (ब्याध करके) अवश्य जायगा।”

उपर्युक्त विवेचनों से स्पष्ट हो जाता है कि पत्नी अपने पति को दो ऋणों से मुक्त करती है—(१) यज्ञ में साय देकर देवऋण से तथा (२) पुत्रोत्पत्ति कर पितृऋण से। अतः प्रत्येक नारी का ध्येय हो जाता है विवाह करके सन्तानोत्पत्ति-करना। पुत्रहीन स्त्री निर्धर्मित पत्नी (अमायी) होती है (घतपथब्राह्मण ५।३।२।२)। इस विषय में और देखिए मनु (१।९६) एवं नारद (स्त्रीपुत्र, १९)।

पत्नी के कर्तव्य के विषय में स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों में पर्याप्त चर्चाएँ हुई हैं। सबको विस्तार से यहाँ उपस्थित करना ठीक नहीं है। बहुत ही संक्षेप में कुछ प्रमुख बातें यहाँ उल्लिखित होंगी। इस विषय में सभी धर्मशास्त्रकार एकमत हैं कि पत्नी का सर्वप्रमुख कर्तव्य है पति की आज्ञा मानना एवं उसे देवता की भाँति सम्मान देना। जब राज-कुमारी मुकुन्दा का विवाह बूढ़े एवं जीर्ण-शीर्ण ऋषि क्यवन से हो गया (मुकुन्दा के माइवी ने क्यवन का अपमान किया था) तो उसने कहा—“मैं अपने पति को, जिन्हें मेरे पिता ने मेरे पति के रूप में चुना है, उनके जीते-जी नहीं छोड़ सकती” (घतपथ-ब्राह्मण, १।१।५।९)। शालिलिखित के मत से पत्नी को चाहिए कि वह अपने नपुंसक, कोवद्वि-मस्त, पतित, अंग के अछूरे, रोगी पति को न छोड़े, क्योंकि पति ही पत्नी का देवता है। यही बात कुछ अन्तर के साथ मनु (५।१५४), याज्ञवल्क्य (१।७७), रामायण (अयोध्याकाण्ड २४।२९-३७), महाभारत (अनुशासनपर्व १४६।५५, आश्वमेधपर्व ९०।९१, शांतिपर्व १४८।५-७), मत्स्यपुराण (२।०।१८), कालिदास (शां० ५) आदि में पायी जाती है। मनु (५।१५०-१५९), याज्ञवल्क्य (१।८३-८७), विष्णुधर्मसूत्र (२।५।२), वनपर्व (२३३।१९-५८), अनुशासनपर्व (१२३), व्यासस्मृति (२।२०-३२), बृहद् हारीत (१।१।८४), स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार० पृ० २४५), मदनपारिजात (पृ० १९२-१९५) तथा अन्य निबन्धों में पत्नियों के कर्तव्य के विषय में विस्तार के साथ विवेचन किया है। कुछ कर्तव्यों का वर्णन नीचे दिया जाता है।

पत्नी को सदा हँसमुख, जामरूक, दया, कुशल गृहिणी, बरतनी, पान्थो आदि को स्वच्छ रखनेवाली एवं मितव्ययी होना चाहिए (मनु ५।१५०)। मनु ने पत्नी के ऊपर निम्न कार्य छोड़े हैं—घनसंजोना, ध्वज करना, वस्तुओं को स्वच्छ एवं तरतीब से रखना, धार्मिक कृत्य करना, भोजन पवाना तथा सभी प्रकार के गृह-सम्बन्धी कार्य करना करना (मनु ५।११)। मनु (५।१३) ने अनुसार आसक्त पीना, दुष्ट प्रकृति के लोगों के साथ रहना, पति से दूर रहना, दूर-दूर (तीर्थयात्रा में या वही) घूमना, दिन में सोना, अजनबी के घर में रह जाना—ये छ-दोष विवाहित नारियों को घोरपट कर डालते हैं। आदिपर्व (७४।१२) एवं शानुत्तल (५।१७) में पति से दूर रहने को बहुत बुरा कहा गया है। यही बात मार्कण्डेयपुराण में भी पायी जाती है (७।३।१९)। याज्ञवल्क्य (१।८३ एवं ८७) के अनुसार पत्नी के ये कर्तव्य हैं—घर के बरतन, कुर्सी आदि को उसके उचित स्थान पर रखना, दस होना, हँसमुख रहना, मितव्ययी होना, पति के मन के योग्य कार्य करना, स्वयं एवं सास के पैर दबाना, सुन्दर ढंग से चलना-फिरना एवं अपनी इन्द्रियों को दम में रखना। दास ने निम्नलिखित बातें कही हैं—बिना पति या बड़ों की आज्ञा के घर के बाहर न जाना, बिना दुष्ट

(उत्तरीय) ओठें बाहर न जाना, तेज न चलना, व्यापारी, संन्यासी, बड़े आदमी या बैल को छोड़कर किसी अन्य अपरिचित पुरुष से बातलाप न करना, नाभि को न दिखाना, साड़ी को एड़ी तक पहनना, कुच न दिखाना, हाथ से या वस्त्र से मूल डेककर ही जोर से हँसना, अपने पति या सम्बन्धी से घृणा न करना, गणिका, जुआ खेलने वाली स्त्री, अमितातिका (मिमियों से मिलने के लिए स्थान एवं काल ठीक करने वाली), साधुनी, अविध्य कहने वाली स्त्री, चादू-टोना एवं गुप्त-क्रिया करनेवाली दुष्टचरित्रा स्त्री का साथ न करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि विन्न सोमो ने कहा है, अच्छे घर की स्त्री भी दुष्टचरित्रों के साथ से बिगड़ सकती हैं।^१ कुछ हेर-फेर के साथ ये बातें विष्णुधर्मसूत्र (२५।१।६) में भी पायी जाती हैं। श्रौपदी ने कहा है—“मेरा पति जो नहीं खाता, पीता या पाता, मैं भी उसे नहीं खाती, पीती या पाती। मैं पाण्डवों की कुल सम्पत्ति, आय एवं व्यय का व्यौरा जानती हूँ” (वन-धर्म २३३)। कामसूत्र (६।१।३२) ने भी साल भर के आय-व्यय की जानकारी के लिए स्त्री को आर्सेवित किया है।

मनु (८।३६१) ने बर्जित नारी से बात करने पर पुरुष के लिए एक सुवर्ण दण्ड की व्यवस्था की है, याज्ञवल्क्य (२।२८५) ने (पति या पिता द्वारा बर्जित) पुरुष से बात करने पर स्त्री के लिए एक सौ पण दण्ड की व्यवस्था की है तथा बर्जित नारी से बात करने पर पुरुष के लिए दो सौ पण दण्ड की व्यवस्था की है। बृहस्पति के अनुसार स्त्री को अपने पति एवं अन्य गुरुजनों के पूर्व ही सौकर उठ जाना चाहिए, उनके खा लेने के उपरान्त भोजन एवं व्यञ्जन लेना चाहिए, तथा उनसे नीचे आसन पर बैठना चाहिए (स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार, पृ० २५७ में उद्धृत)। शाल-लिखित के अनुसार पति की आत्मा से ही पत्नी व्रत, उपवास, नियम, देव-यूना आदि कर सकती है।^२

पुराणों ने भी स्त्रीधर्म के विषय में बहुधा विस्तार से लिखा है। दो-एक उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। भागवत (७।१२।२९) के अनुसार जो नारी पति को हरि के समान मानती है, वह हरि के लोक में पति के साथ निवास करती है। स्कन्दपुराण (ब्रह्मखण्ड, धर्माख्य-परिच्छेद, अध्याय ७) ने पतिव्रता स्त्री के विषय में विस्तार के साथ लिखा है—“पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसे बाल-बलन से (पति का नाम न लेने से) पति की आयु बढ़ती है, उसे दूसरे पुरुष का नाम भी नहीं लेना चाहिए। चाहे पति उसे उच्च स्वर से अपराधी ही क्यों न सिद्ध कर रहा हो, पीटी

१४. मानुसता गृहान्निगच्छेत् । नानुत्तरीया । न त्वरितं ब्रजेत् । न वरपुरुषमभिभाषेतान्यत्र वणिक्प्रवर्जित-
बुद्धवैद्येभ्यः । न नाभिं वक्ष्येत् । आ मुक्ताङ्गस्तः परिवर्ध्यात् । न स्तवी विष्वती कुर्यात् । न हृष्टेनपावृता । भर्तारं
तत्त्वगुणैश्च न द्विष्यात् । न गणिका-पुत्तभिः सारिणी-प्रवर्जिताः प्रेक्षिकाः पापामूलसुकुहकारिकाः पुत्तलादिभिः
सहैकत्र तिष्ठेत् । संतर्गणं हि कुलस्त्रीणां चारिण्यं दुष्यति ।—मित्रभरार द्वारा याज्ञवल्क्य (१।८७) टीका में
उद्धृत, अपराधं (पृ० १०७), मदनपारिजात (पृ० १९५), स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार, पृ० २४९-२५० एवं विवाह-
रत्नाकर (पृ० ४३०); परपुरुष से बात करने के विषय में वैसिए वनपर्व (२६६।३)—एकान्द्राहं सम्प्रति ते न
वत्त्वं वदामि नं नम्र निबोध वेदम् । अहं त्वरभ्ये कथमेकमेकं त्वामात्मकेयं निराश स्वधर्मः ।। मिताइए अनुशासनपर्व
(१४६।४३) । दास द्वारा प्रयुक्त “मूलकारिका” का अर्थ है अङ्गो-भूटी द्वारा बशीकरण करनेवाली । और वैसिए वनपर्व
(२३३।७-१४), जिसमें अन्तिम वाक्य है “मूलप्रचारं हि विषं प्रयच्छन्ति त्रिधातयः ।”

१५. पूर्वोक्तानां गुरुष्वर्थात् भोजनव्यञ्जनविध्या । जघन्यासनसावित्वं कर्म स्त्रीयामुदाहृतम् । बृहस्पति
(स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार, पृ० २५७ में उद्धृत) ।

भर्तुरनुगमा प्रतोपवासनियमेज्यामीनामारम्भः स्त्रीधर्मः । शालिसिखित (स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार, पृ० २५३
में उद्धृत) ।

जाने पर उसे जोर से रोना भी नहीं चाहिए, उसे हँसमुख ही रहना चाहिए। पतिव्रता को हल्दी, कुंकुम, सिन्दूर, अंजन कपुकी (चोली), ताम्बूल, घुम आभूषणों का व्यवहार करना चाहिए तथा अपने कैशो को संभार रखना चाहिए। पशु-पुराण (सृष्टिसंघ, अध्याय ४७, श्लोक ५५) का कहना है कि वह स्त्री पतिव्रता है जो कार्य में दासी की भाँति, संमोग में अप्सरा जैसी, भोजन देने में माँ की भाँति हो तथा विपत्ति में मन्त्री (अच्छी-अच्छी राय देने वाली) हो।

जब पति यात्रा में घर से दूर हो तो पत्नी को किस प्रकार रहना चाहिए? इस विषय में विशिष्ट नियमों की व्यवस्था की गयी थी। शास्त्रलिखित (अपराक द्वारा उद्धृत, पृ० १०८, स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार, पृ० २५३) ने अनुसार पति के दूर रहने पर (यात्रा में) पत्नी को झूला, नृत्य दृश्यावलीजन, शरीरानुलेपन, वाटिबा-परिभ्रमण, सुले स्थान में रायन, सुन्दर एवं सुस्वादु भोजन एवं पेय, गेट-बीडा, सुगन्धित धूप-मण्डपि, पुष्पा, आभूषणों, विविध ङग से दत्तभजन, भजन से दूर रहना चाहिए। याज्ञवल्क्य (११८४) ने यही बात संक्षेप में कही है—“जिस स्त्री का पति विदेश गया हो, उसे क्रीडा-कोतुक, शरीर सज्जा, सम्राज्य एवं उत्सवों का दर्शन, हँसना, अपरिचित के घर में जाना आदि छोड़ देना चाहिए।” अनुशासनपर्व (१२३।१७) के अनुसार विदेश गये पुत्र, पुत्र्य की पत्नी को भजन, रोचन, नैयमिक स्नान पुष्प, अनुलेपन एवं आभूषण छोड़ देने चाहिए। मनु (१।७४-७५) ने पति को विदेश-भ्रमण के समय अपनी पत्नी को जीविका का प्रबन्ध कर देने को कहा है, क्योंकि ऐसा न करने से पत्नी कुमार्ग में जा सकती है। उन्होंने लिखा है—“पत्नी की जीविका, मरण-शोषण का प्रबन्ध करके जब पति विदेश चला जाता है तो पत्नी को व्यवस्था के भीतर ही रहना चाहिए, यदि पति बिना व्यवस्था बिधे चला जाय तो पत्नी को सिगाई-नुनाई जैसे शिल्प द्वारा अपना प्रतिपालन कर लेना चाहिए।” यही बात विष्णुधर्मसूत्र में भी पायी जाती है (२५।३।१०)। व्यास-स्मृति (२।५२) के अनुसार विदेश गये हुए पति की पत्नी को अपना चेहरा पीला एवं दुखी बना लेना चाहिए, उसे अपने शरीर का शृंगार नहीं करना चाहिए, उसे पतिपरायण होना चाहिए, उसे पूरा भोजन नहीं करना चाहिए तथा अपने शरीर को गुप्ता रक्ता चाहिए। त्रिकाश्व मण्डन (१।८०-८१ एवं ८५) के अनुसार विदेशस्थ पति वाली पत्नी को पुरोहित की सहायता से अग्निहोत्र के नैयमिक कर्तव्य, आवश्यक इष्टियाँ एवं पितृयज्ञ करने चाहिए, किन्तु सोमयज्ञ नहीं करना चाहिए।^१

स्मृति-ग्रन्थों में पत्नियों की पति-व्यक्ति एवं नियमों में पालन आदि के विषय में बहुत विस्तार पाया जाता है। मनु (१।२९-३०, ५।१६५ एवं १६४) का कथन है—“जो पत्नी विचार, शब्द एवं कार्य से पति के प्रति सत्य रहती है वह पति के साथ स्वर्गिक लोकों को प्राप्त करती है और साध्वी (पतिव्रता) नहीं जाती है; जो पति के प्रति असत्य रहती है, वह निन्दा की पात्र होती है, आगे के जन्म में सियागिरि के रूप में उत्पन्न होती है और भयकर रोगों से पीड़ित रहती है।” यही बात याज्ञवल्क्य (१।७५ से ८७) ने कुछ दूसरे ढंग से कही है। बृहस्पति ने पतिव्रता की परिभाषा की है—“वही स्त्री पतिव्रता है जो पति के आर्त होने पर आर्त होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, पति के विदेश गमन पर मलिन चेरा पारण करती और दुर्बल हो जाती है एवं पति के मरने पर पर जाती है।”^२

१६. अञ्जनं रोचनां चैव त्वानं शास्त्रानुव्ययम् । प्रसाधनं च, निष्कान्ते नाभिनन्दामि भर्तारम् ॥ अनुशासन-पर्व १२३।१७।

विषयचरितपदना देहसंस्कारणम् । धर्मिष्ठा निराहारा शोष्ये प्रेषिते शरीरे ॥ व्यासस्मृति २।५२।

अतोऽग्निहोत्रं नित्येष्टिः पितृयज्ञ इति जयम् । वरुणं प्रेषिते दत्तो नान्यत्सामिन्त्याज्यम् ॥ त्रिकाश्वमण्डन (१।८२)।

१७. यावत्तुं मुषिते हृष्ये प्रेषिते मलिन्य हृष्ये । स्मृते प्रेषिते या कयौ सा ह्येव प्रेषिता ॥ बृहस्पति, इति श्रुतं ने ५० १०९ ने त । त्रिकाश्व (याज्ञवल्क्य २।८६) ने (हारीत का कथन बृहस्पति) उद्धृत किया है।

महामारत एव पुराणों में पतिव्रता के विषय में अतिरिक्त कथाएँ मरी पड़ी हैं। वनपर्व (६३।३८।३९) में आया है कि दमयन्ती ने उस नवयुवक शिकारी को शाप दिया, जो उसकी ओर कामुक रूप से बड़ रहा था, और वह मर गया। अनुशासनपर्व (१२३) में शाण्डिली ने सुमना कैकेयी से कहा कि उसने बिना बापाय वम्भ (सन्ध्यामियो के वस्त्र) धारण किये, बिना बल्कल धारण किये, बिना सिर मुँहावे या जटा रखाये देवत्व प्राप्त किया, क्योंकि वह पतिपरायण पत्नी के लिए व्यवस्थित सारे नियमों का पालन करती थी, यथा—पति को कर्कश वचन न कहना, पति द्वारा न खाये जानेवाले भोजन का त्याग, आदि। अनुशासनपर्व (१४६।४-६) में पतिव्रता स्त्रियों के नाम तथा उनके गुणों का बखाना पाया जाता है। सावित्री ने पतिव्रता होने के कारण यम के हाथ से अपने पति के प्राण छुड़ा लिये। सावित्री एव सीता के आदर्श भारतीय नारियों के गौरवपूर्ण आवर्ण रहे हैं। वनपर्व (२०५-२०६) में भी पतिव्रता की गाथा है। शल्प-पर्व (६३) में पतिव्रता नारी गान्धारी की शक्ति का वर्णन है, गान्धारी चाहने पर विश्व को मत्स्य कर सकती थी, सूर्य एवं चन्द्र की गति बन्द कर सकती थी। स्कन्दपुराण (३, ब्रह्मवल्गु, ब्रह्माण्ड-भाग, अध्याय ७) में कतिपय पतिव्रताओं के नाम लिये हैं, यथा—अरुण्यती, अनसूया, सावित्री, शाण्डिल्या, सत्या, मेना, तथा लिखा है कि पतिव्रताएँ अपने पतियों को यमदूतों की पकड़ से उसी प्रकार लौच सकती हैं, जिस प्रकार व्यालगाही (सैपरा) बिल में से बलपूर्वक सर्प लौच लेता है, पतिव्रताएँ पति के साथ स्वर्गारोहण करती हैं और यमदूत उन्हें देखकर घुरत भाग जाते हैं।

पत्नी का प्रमुख कर्तव्य है पति का आदर-सत्कार एव सेवा करना, अतः उसे सदा पति के साथ रहना चाहिए और पति के घर में निवासस्थान पाने का उसका अधिकार है। पति के यहाँ उसे अपने भरण-पोषण का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। मनु (१०।११) के अनुसार 'बड़े माता-पिता, पतिव्रता स्त्री, छोटे बच्चे का भरण-पोषण एक ही निकृष्ट कार्य करने की कला चाहिए' (मेधातिथि—मनु ३।६२ एव ४।२५१, मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य १।२२४ एव २।१७५)। दश (२।५६, लघु आश्वलायन १।७४) ने पोष्यवर्ग (वे लोग, जिनका प्रतिपालन प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह कितना ही दरिद्र हो, करना पड़ता है) के विषय में लिखा है—“माता-पिता, गुरु, पत्नी, बच्चे, धारण में आये हुए दीन व्यक्ति, अतिथि एव अग्नि पोष्यवर्ग के अन्तर्गत आते हैं।” मनु (८।३८९) के कथनानुसार जो व्यक्ति अपने माता-पिता, पत्नी एवं पुत्र को जातिच्युत न होने पर भी छोड़ देता है तथा उनका भरण-पोषण नहीं करता है, वह राजा द्वारा ६०० पण का दण्ड पाता है। याज्ञवल्क्य (१।७४) के मत में पत्नी के भरण-पोषण पर ध्यान न देनेवाला व्यक्ति पाप का भागी होता है। पुनः याज्ञवल्क्य (१।७६) के अनुसार आमाकारी, परिश्रमी, पुत्रवती एव मधुरभाषिणी पत्नी को छोड़ देने पर सम्पत्ति का १/३ भाग दे देना चाहिए, तथा सम्पत्ति न रहने पर उसके भरण-पोषण का प्रबन्ध करना चाहिए। यही बात गारुड (स्त्रीपुस, ९५) ने भी कही है। विष्णुधर्मसूत्र (५।१६३) के मत से पत्नी को छोड़ने पर चोर का दण्ड मिलना चाहिए। याज्ञवल्क्य (१।८१) के अनुसार पति को पत्नीपरायण होना चाहिए, क्योंकि पत्नी की (मर्त में गिरने से) रक्षा करनी चाहिए, अर्थात् उसकी रक्षा करना आवश्यक है। याज्ञवल्क्य (१।७८), मनु (४।१३३-१३४), अनुशा० पर्व (१०४।२१) एव मार्कण्डेयपुराण (३।५६२-६३) ने व्यक्तिचार की बड़ी निन्दा की है। याज्ञवल्क्य (१।८०) की टीका में विश्वरूप ने लिखा है कि स्त्री का रक्षण उसके प्रति निष्ठा रखने से सम्भव है, मारने-पीटने से नहीं। क्योंकि मारने-पीटने से उसके (पत्नी के) जीवन का डर रहता है। मनु (१।५-९, ९।१०-१२) ने स्त्री-रक्षा की बात चलायी है और कहा है कि यह बन्दी बनाकर रखने या शक्ति से सम्भव नहीं है, प्रत्युत पत्नी को निम्नलिखित कार्यों में सलग्न कर देने से ही सम्भव है, यथा आय-व्यय का व्यौरा रखना, कुर्सी-मेज (उपस्कर) को ठीक करना, घर को सुन्दर एवं पवित्र रखना, भोजन बनाना। उसे (पत्नी को) मर्दव पतिव्रतधर्म के विषय में बताना चाहिए। किन्तु पति को गृह या पिता की मूर्ति शारीरिक दण्ड देने का भी अधिकार है, यथा रस्सी या नाँस की पतली छड़ी से पीठ पर, सिर पर नहीं, मारना। इस विषय में देखिए मनु (८।२९९-३००) एवं मत्स्यपुराण (२२७।५२-१५४)।

पति को पत्नी की जीविका या प्रबन्ध तो करना ही पड़ता था, साथ-ही-साथ उसे उसके साथ सम्भोग भी करना पड़ता था। कसोती ऐसा न करने पर उस पर भ्रूण-हत्या का दोष लगता था। पत्नी को भी पति की सम्भोग-इच्छा पूर्ण करने पड़ती थी। क्योंकि ऐसा न करने पर वह भी भ्रूणहत्या की अपराधिनी, निन्दनीय और त्याज्य हो जाती थी।^{१८}

व्यभिचार एवं स्त्रिया

भारतीय न्यायशास्त्र ने अपनी मान्यता का परिचय सर्वत्र दिया है। यदि पत्नी का व्यभिचार सिद्ध हो जाय तो पति उसे घर से बाहर कर उम छोड़ नहीं सकता था। गौतम (२२।३५) ने मत से सतीत्व नष्ट करने पर स्त्री को प्रायश्चित्त करना पड़ता था किन्तु रामा बपडा देकर उसकी रक्षा की जाती थी। याज्ञवल्क्य (१।७०-७२) ने घोषित किया है—“अपना सतीत्व नष्ट करनेवाली स्त्री का अधिकार (नौकर-चमार आदि पर) छीन लेना चाहिए, उसे गन्दे वस्त्र पहना देने चाहिए उस उतना ही भोजन देना चाहिए जिससे वह जी सवे, उसकी भर्त्सना करनी चाहिए और पुण्यी पर ही सुलाना चाहिए, मासिक धर्म की समाप्ति के उपरान्त वह पवित्र हो जाती है। किन्तु यदि वह व्यभिचार के सम्भोग से गर्भवती हो जाय तो उसे त्याग देना चाहिए। यदि वह अपना गर्भ गिरा दे (भ्रूणहत्या कर ले), पति को मार डाले या कोई ऐसा पाप करे जिससे कारण वह आतिव्युत हो जाय तो उसे घर से निकाल देना चाहिए।” मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्य (१।७२) की व्याख्या में लिखा है कि ब्राह्मणा धर्मियों एवं वैश्यों की पत्नियां यदि शूद्र से व्यभिचार करने लगे तो प्रायश्चित्त करने की आवश्यकता होती है, किन्तु अन्य परिस्थितियों में नहीं। मिताक्षरा ने यह भी कहा है कि त्याग जाने का तात्पर्य है धार्मिक कृत्य न करने देना तथा सम्भोग न करना, न कि उसे घर से बाहर सड़क पर रख देना। उसे घर में ही पुनः रखकर उससे भोजन-वस्त्र की व्यवस्था कर देनी चाहिए (याज्ञवल्क्य ३।२९७)। बसिष्ठ (२।११०) के मत से केवल चार प्रकार की पत्नियाँ त्याग जाने योग्य हैं—शिष्य से सम्भोग करनेवाली, पति के गुण से सम्भोग करनेवाली, विशेष रूप से वह जो पति को मार डालने का प्रयत्न करे और चौथे प्रकार की वह जो गौरी जाति (यथा शूद्र जाति) के किसी पुरुष से सम्भोग करे।^{१९} मारद (स्त्रीपुत्र, ९१) ने लिखा है—“व्यभिचारिणी स्त्री का मुण्डन कर दिया जाना चाहिए, उसे पुण्यी पर सोना चाहिए, उसे निष्ठुर भोजन-वस्त्र मिलना चाहिए और उसका शर्म होना चाहिए पति का घर-द्वार स्वच्छ करना।” नीच जाति के पुरुष के साथ व्यभिचार करने पर गौतम (२३।१४), शास्तिपर्व (१५।६४), मनु (८।३७१) ने बहुत कड़े दण्ड की व्यवस्था की है, अर्थात् उसे राजा की आज्ञा से दुत्तों द्वारा मोषदाकर मरवा डालना चाहिए। श्याम (२।४९-५०) ने लिखा है—“व्यभिचार में पकड़ी गयी पत्नी को घर में ही रखना चाहिए, किन्तु धार्मिक कृत्यों एवं सम्भोग के उसके सारे अधिकार छीन लेने चाहिए, पतन-सम्पत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, उसकी भर्त्सना की जाती रहेगी, किन्तु जब व्यभिचार के उपरान्त उसका मासिक धर्म आरम्भ हो

१८. श्रौणि र्वर्थाभ्युपगता यो भार्या नाधिगच्छति । स तुल्य भ्रूणहत्याया दोषमनुष्ठयत्यस्यम् ॥ श्रुतुनातां तु यो भार्या शत्रिणो नोपगच्छति । पितरस्तस्य सन्भास तस्मिन्पुत्रस्य शेरते ॥ भर्तुः प्रतिनिवेशेन वा भार्या हन्वत्येवमुतुम् । तां घाममध्ये विस्थाप्य भ्रूणघ्नीं निर्धमेद् गृहात् ॥ बौ० ध० सू० (४।१।१८-२०, २२) । विदवह्य ने याज्ञवल्क्य- (१।७९) की टीका में इन श्लोकों को बोधव्यव-रहित माना है। सबतं (९८) में भी बोधायन की बात बही है। यही बात पराशर (४।१४-१५) में भी पायी जाती है।

१९. ब्राह्मणशत्रिभयिणी भार्याः शूत्रेण संगताः । अप्रजाता विमुष्यन्ति प्रायश्चित्तेन नेतराः ॥ घतवन्तु परित्याज्याः शिष्यानां गुरुणा च वा । पतिघ्नी च विशेषेण क्षुण्णोपगता च वा ॥ बसिष्ठ (२।१।२ एवं १०) ।

जाय और वह पुनः व्यभिचार में संलग्न न हो तो उसे पुनः पत्नी के सारे अधिकार मिल जाने चाहिए।" मनु (११।१७७) ने अति दुष्टा एवं व्यभिचारिणी नारी का एक प्रकोष्ठ में बन्द कर देने को कहा है और व्यभिचारी पुरुषों द्वारा किये जाने वाले प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है।" इस विषय में और देखिए अत्रि (५।१-५), पराशर (४।२० एवं ११।८७) तथा बृहस्पति (४।३६)।

उपर्युक्त विवेचनों के उपरान्त हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं—(१) व्यभिचार के आधार पर पति पत्नी को छोड़ने का सम्पूर्ण रूप से अधिकारी नहीं है। (२) व्यभिचार साधारणतः एक उपपातक है और पत्नी द्वारा उपयुक्त प्रायश्चित्त करने पर क्षम्य हो सकता है। (३) व्यभिचार करने के उपरान्त प्रायश्चित्त कर लिये जाने पर पत्नी के सारे अधिकार पुनः मिल जाते हैं (वसिष्ठ २।११२, याज्ञवल्क्य १।७२ पर मिताक्षरा एवं अपराध, पृ० ९८)। (४) जब तक प्रायश्चित्त न पूरा हो जाय, व्यभिचारिणी को अल्प भोजन मिलना चाहिए और अधिकार-श्रुत होना चाहिए (याज्ञवल्क्य १।७०, श्रान्तिपूर्व १६५।६३)। (५) शूद्र से व्यभिचार कर लेने पर यदि पत्नी को बन्धा हो जाय, यदि वह भ्रूण-हत्या की अपराधिनी हो, पति को मार डालने की चेष्टा करने वाली हो, या किसी महापातक की अपराधिनी हो, तो वह धार्मिक कृत्यों तथा सभोग के सारे अधिकारों से वंचित हो जायगी, एक कोठरी या घर के निकट ही किसी शोषण में बन्द रहेंगी, जहाँ उसे अल्प भोजन तथा निकृष्ट वस्त्र मिलेगा, भले ही उसने प्रायश्चित्त कर लिया हो (देखिए वसिष्ठ २।११०, मनु ११।१७७, याज्ञवल्क्य ३।२९७-९८ तथा उस पर मिताक्षरा)। (६) जो पत्नी याज्ञवल्क्य (१।७२, ३।२९७-२९८), वसिष्ठ (२।११० या २।८।७) में वर्णित दुष्कर्मों को न करने वाली हो, उसे अल्प भोजन तथा घर के निकट निवास-स्थान दिया जायगा, चाहे वह प्रायश्चित्त करे या न करे (याज्ञवल्क्य ३।२९८ पर मिताक्षरा)। (७) उन परिणयो को, जो व्यभिचार तथा याज्ञवल्क्य (१।७२ तथा ३।२९७-२९८) द्वारा वर्णित दुष्कर्मों को करने वाली हो किन्तु प्रायश्चित्त करने के लिए सन्नद्ध न होती हो, अल्प भोजन तथा घर के निकट निवास-स्थान भी नहीं दिये जाने चाहिए (याज्ञवल्क्य ३।२९८ पर मिताक्षरा)।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।६।१३।१६-१८) में पति-पत्नी को धार्मिक कृत्यों में समान माना है, क्योंकि मनु के मत से पति और पत्नी एक ही हैं (मनु ९।४५)। किन्तु प्राचीन ऋषियों ने व्यावहारिक एवं कानूनी बातों में यह समानता नहीं मानी। एक-दूसरे की सम्मति पर पति एवं पत्नी के अधिकारों एवं स्वत्वों तथा एक-दूसरे के ऋणों पर पति एवं पत्नी के उत्तरदायित्व पर हम विस्तार के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि पत्नी का पति के ऋण पर तथा पति का पत्नी के ऋण पर साधारणतः कोई उत्तरदायित्व नहीं था, जब तक कि वह भ्रूण कुटुम्ब के उद्धार के लिए न लिया गया हो (याज्ञवल्क्य २।४६)। इसी प्रकार स्त्रीधन पर पति का कोई अधिकार नहीं था, जब तक कि अकाल न पड़े या कोई धार्मिक कृत्य करना आवश्यक न हो जाय, या कोई रोग न हो जाय या स्वयं पति बन्दी न हो जाय (याज्ञवल्क्य २।१७)।

नारद (स्त्रीपुंस, ८९) के मत में पति या पत्नी को यह आज्ञा नहीं है कि से एक-दूसरे के विरुद्ध राजा

२०. व्यभिचारे स्त्रिया मीष्टयमश्वा शयनमेव च। कश्चन वा कुवाससश्च नर्मं चावस्करोगमनम्॥ नारद (स्त्रीपुंस, ९१)। व्यभिचारेण दुष्टां तां पत्नीमा बर्जयिष्यते। दूतत्रिवर्गकरणं धिक्कृतं च वसेत्यतिः॥ पुनस्ता-मातं वस्नातां पूर्ववद् व्यवहारयेत्॥ व्यास (२।४९-५०)।

२१. व्यभिचारी की जाति के अनुसार ही प्रायश्चित्त हलका या भारी होता है। मनु (११।६०) के अनुसार व्यभिचार एक उपपातक है, और इसके लिए साधारण प्रायश्चित्त है भोजन या चाण्डाल्य (मनु ११।११८)

या सम्बन्धिता ने समस्त आवेदन-पत्र के रूप में कोई अभियोग उपस्थित कर सके। यामवत्स्य (२।२९४) की व्याख्या मिताक्षरा का कथन है कि यद्यपि पति एवं पत्नी वादी एवं प्रतिवादी के रूप में एक-दूसरे के विरुद्ध नहीं जा सकते, तथापि यदि राजा ने वानो में पति या पत्नी द्वारा एक-दूसरे के विरोध में विवेच गये अपराध की ध्वनि पहुँच जाय तो उसका वर्तव्य है कि वह पति या पत्नी में जो भी दोषी या अपराधी हो, उसे उचित रूप से दण्डित करे, नहीं तो वह पाप का भारी माना जायगा। कुछ अपराधों में बिना अभियोग आये राजा अपनी ओर से सन्तुष्ट हो सकता है, और ऐसे अपराध १० हैं, यथा स्त्री-हत्या, गर्भसंहर, ध्वमिचार, पति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विधवा का गर्भाधान, धूँषण हत्या आदि। यदि पति अपनी सती स्त्री (पत्नी) का परित्याग करता या तो उसे अपनी सम्पत्ति का १/३ भाग स्त्री को दे देना पड़ता था (यामवत्स्य १।७६, नारद, स्त्रीपुत्र, ९५)।

स्त्रियों की दशा

अब हम प्राचीन भारत की सामान्य स्त्रियों एवं पतियों की दशा एवं उनसे परित्र के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। यह हमने बहुत पहले देख लिया है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी मानी गयी है (सप्तपद्माष्टक ५।२।१।१०, ८।७।२।३, तैत्तिरीय संहिता ६।१।८।५, ऐतरेयब्राह्मण १।२।५, बृहस्पति, अपराध-द्वारा उद्भूत, पृ० ७४०)। वैदिक काल में स्त्रियाँ न ऋग्वेद की श्रुति-बनायी वेद पढ़ें तथा पतियों के साथ धार्मिक कृत्य विधे। इस प्रकार हम देखते हैं कि तब परचाल्यार्त्तन युग से उनकी स्थिति अपेक्षाकृत बहुत अच्छी थी। विन्तु वैदिक काल में भी कुछ लोगों ने स्त्रियों के विरोध में स्वर ऊँचा किया उनका अवमानना की तथा उनके साथ भ्रूषा का बरताव किया। वैदिक एवं संहृत साहित्य में बहुत-से बचन स्त्रियों की प्रशंसा में पाये जाते हैं (बौधायनधर्मसूत्र २।२।१३-१४, मनु ३।५५-६२, याज्ञवल्क्य १।७१, ७४, ७८, ८२, वसिष्ठधर्मसूत्र २८।१-९, अत्रि १४०-१४१ एवं १९३-१९८, आदिपर्व ७४।१४०-१५२, धान्तिपर्व १४५।६ एवं १२-१७, अनुदासनपर्व ४६, भाकष्येयपुराण २।१६९-७६)। कामसूत्र (३।२) ने स्त्रियों को पुष्पो के समान माना है (सुसुमनस्यमार्गो हि शोषितः)। दो-एक अपराधों को छोड़कर स्त्रियों को किसी भी दशा में भारना वर्जित था। गौतम (२३।१४) एक-मनु (८।३७१) ने व्यवस्था की है कि यदि स्त्री अपने से नीच जाति के पुरुष से अर्ब्य रूप से सम्भोग करे तो उसे कुत्तों द्वारा नुचवाकर मार डालना चाहिए। आगे चलकर इस दण्ड को भी और सख्त कर दिया गया और वैधल परित्याग का दण्ड दिया जाने लगा (वसिष्ठ २।१।१० एवं याज्ञवल्क्य १।७७)। कुछ स्मृतिकारी ने बड़ी उदारता प्रदर्शित की है, यथा अत्रि एवं देवल, जिनके मत से यदि कोई स्त्री पर-जाति के पुरुष से सम्भोग कर ले और उसे गर्भ रह जाय तो वह जातिच्युत नहीं होती, केवल बन्धा जनने या मासिक धर्म में प्रकट होने तक अपवित्र रहती है। पवित्र हो जाने पर उससे पुनः सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है और उत्पन्न बन्धा किसी अन्य को पालने के लिए दे दिया जाता है (अत्रि १९५-१९६, देवल ५०-५१)।^१ यदि किसी नारी के साथ कोई बलात्कार कर दे तो वह त्याग्य नहीं समझी जाती, वह केवल आगामी मासिक धर्म में प्रकट होने तक अपवित्र रहती है (अत्रि १९७-१९८)। देवल ने म्लेच्छों द्वारा अपहृत एवं उनके द्वारा अष्टकी गयी तथा गर्भवती हुई नारियों की पुत्रि की बात

२२ अथाप्रातु सो गर्भं स्त्रीणां योनेः निविष्यते। अमुदा सा भवेधारी वाद्वर्गं न मृञ्चति॥ यिमुक्ते तु ततः शल्ये रजश्चापि प्रवृष्यते। तथा सा द्रुष्यते नारी विषसर्वाधवं यथा॥ अत्रि १९५-१९६; देवल ५०-५१। अत्रि ने पुनः कहा है—बलात्कारी प्रभुता या धीरभुता तथापि वा। न त्याज्या भूयिता नारी न बामोप्राय विधीयते॥ ऋतुरात्र उपराति पुण्यकालेन भूयति॥ १९७-१९८।

चलायी है। शान्तिपर्व (२६७।३८) के अनुसार यदि स्त्री कुमार्य में जाय तो दोष उसके पति का है न कि पत्नी का। वरुणप्रधास (चातुर्मास्यो में एक यज्ञ) में यज्ञ करने वाले की पत्नी को, यदि उसका कोई प्रेमी होता था तो उसे यह बात अगीकार करनी पड़ती थी, और इस प्रकार सच बहू देने पर भी उसे यज्ञ में भाग लेने दिया जाता था (तैत्तिरीय ब्राह्मण १।६।५, शतपथब्राह्मण २।५।२।२०, वात्स्यायनश्रौतसूत्र ५।५।६-१०)।

अब हम कुछ ऐसी उक्तियों का भी अवलोकन करें, जो स्त्रियों के विरोध में पड़ती हैं। मैत्रायणीसंहिता में स्त्री को 'अनृत' अर्थात् झूठ का अवतार कहा गया है (१।१०।११)। ऋग्वेद (८।३३।१७) के एक कथन में "नारी का मन दुर्दमनीय" कहा गया है। ऋग्वेद (१०।९५।१५) एवं शतपथब्राह्मण (१।१।५।१।९) ने घोषित किया है—“स्त्रियों के साथ कोई मित्रता नहीं है, उनके हृदय भेड़ियों के हृदय हैं (अर्थात् कठोर एवं घोखेबाज या घूर्त)।” ऋग्वेद (५।३०।९) के अनुसार स्त्रियाँ दास की सेना एवं अस्त्र-शस्त्र हैं। तैत्तिरीयसंहिता (६।५।८।२) का कथन है—“अतः स्त्रियाँ बिना शक्ति की हैं, उन्हें दाय नहीं मिलता, वे दुष्ट से भी बढ़कर दुर्बल ढंग से बोलती हैं। यह उक्ति (जो वास्तव में स्त्रियों को सोम रस की अधिकारिणी नहीं मानती) बोधायनधर्मसूत्र (२।२।५३) एवं मनु (१।१८) द्वारा इनअर्थ में प्रयुक्त की गयी है कि स्त्रियों को यतीयत या दाय में भाग नहीं मिलता और न उन्हें वैदिक मन्त्रों का अधिकार ही है। शतपथब्राह्मण के अनुसार स्त्री, बूढ़, कुला एवं कौआ में असत्य, पाप एवं अधकार विराजमान रहता है (१४।१।१।३१)। इसी ब्राह्मण ने पुनः लिखा है—“पत्नियाँ घृत या वज्र से हत होने पर तथा बिना पुरुष के होने पर न तो अपने पर राज्य करती हैं और न दाय (सम्पत्तिभाग) पर।”^{१३} शतपथब्राह्मण ने पुनः लिखा है—“बहू इस प्रकार स्त्रियों को आश्रित बनाता है, अतः स्त्रियाँ पुरुष पर अवश्यमेव आश्रित रहती हैं” (१३।२।२।४)।

उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट है कि वैदिक काल में भी स्त्रियाँ बहुधा नीची दृष्टि से देखी जाती थी। उन्हें सम्पत्ति में कोई भाग नहीं मिलता था तथा वे आश्रित थीं। स्त्रियों के चरित्र के विषय में जो उक्तियाँ हैं वे वैसी ही हैं जैसा कि प्रत्येक काल में बक भाव एवं कुटिल विचार वाले लोगों ने कहा है—“हे नारी, तुम दुर्बलता की खान हो।” धर्मशास्त्र-साहित्य में स्त्रियों की दशा बुरी ही होती चली गयी, केवल सम्पत्ति के अधिकारों के बारे में अपवाद पाया गया। गौतम (१।८।१), वसिष्ठधर्मसूत्र (५।१ एवं ३), मनु (५।१४६-१४८ एवं ९।२-३), बोधायनधर्मसूत्र (२।२।५०-५२), नारद (दायभाग, ३१) आदि ने घोषित किया है कि स्त्रियाँ स्वतन्त्र नहीं हैं, सभी मामलों में आश्रित एवं परतन्त्र हैं, बचपन में, विवाहोपरान्त एवं बुढ़ापे में वे क्रम से पिता, पति एवं पुत्र द्वारा रक्षित होती हैं। मनु (९।२-३) ने हानि एवं विपत्ति से स्त्री रक्षा करने की बात कही है। मनु (५।१४६-१४८) का कथन है कि सभी घरेलू बातों में तथा सभी अवस्थाओं में स्त्री का जीवन किसी पुरुष पर आश्रित है। नारद (दायभाग, २८-३०) का कथन है—“जब विधवा पुत्रहीन होती है, उसके पति के सम्बन्धी उसके मरण-वीक्षण, देख-रेख, सम्पत्ति-रक्षा करने वाले हैं, जब कोई सम्बन्धी एवं पति वा सपिण्ड रक्षक न हो तो पिता का कुल रक्षक होता है। विधवा ने स्त्री को आश्रित बनाया है, अच्छे कुल की

२३. स्त्रियों हिं दास आधुमानि यके कि मा करसबला अरथ सेनाः। ऋग्वेद ५।३९।९; तत्मास्त्रियो निरि-
त्रिया अदायावीर्य पापात्पुंस उपस्तितरं वरन्ति। तं० सं० ६।५।८।२।

निरिन्द्रिया अदायाश्च स्त्रियो मता इति श्रुतिः। बोधायनधर्मसूत्र (२।२।५३); नास्ति स्त्रीणां त्रिया
मन्त्रैरिति धर्मो ध्यस्त्रिपतिः। निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च स्त्रियोऽनृतमिति स्थितिः। मनु (१।१८)।

यस्यो वा आर्यमेतेन धं देवा यज्येणाग्येनाप्लवेव पत्नीनिदाभ्युर्बस्ता हस्ता निरप्टा नारदनश्च नैशात न दास्य
घ नैशात। शतपथ ४।४।२।१३।

नारियाँ भी स्वतन्त्र होने पर गल्लें में गिर जाती हैं।" स्त्री का श्रेष्ठ कर्तव्य है पति-सेवा, अन्य कार्य (घर, उपवास, नियम आदि) वह बिना पति की आज्ञा से नहीं कर सकती (हेमाद्रि, वस्त्राण्ड १, पृ० ३६२)।

महामारत, मनुस्मृति, अन्य स्मृतियों एवं पुराणों में स्त्रियों पर धीरे-धीरे नैतिक लाठन लगाये गये हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं। अनुशासनपर्व (१९।६) के अनुसार, "सूत्रकार का निष्कर्ष है कि स्त्रियाँ अनृत (झूठी) हैं", "स्त्रियों से बचकर कोई अन्य दुष्ट नहीं है, ये एक साथ ही उस्तुरा की धार (धुरधार) हैं, विष हैं, सर्प और अग्नि हैं, (अनुशासनपर्व २८।१२ एवं २९), "संकटो-हृन्मनो मे कही एक स्त्री पतिप्रता मिलेगी" (अनुशासनपर्व १९।९३); "स्त्रियाँ शास्त्र में दुर्दमनीय हैं, वे अपने पति के बन्धनों में इसीलिए रहती हैं कि उन्हें कोई अन्य प्रसन्नता नहीं (प्यार नहीं करता) और क्योंकि वे नौकरो-चाकरो से डरती हैं" (अनुशासनपर्व ३८।१६)। और देखिए अनुशासनपर्व (३८।२४-२५ एवं ३९।६-७) "स्त्रियों में राससो, शम्बर, नमुचि तथा अन्य लोगों की पूर्णता पायी जाती है।" रामायण में भी महाभारत की भाँति स्त्रियों का रोना रोया है और उनकी भरपूर निन्दा की है— "वे धर्मभ्रष्ट हैं, बचल हैं, क्रूर हैं, और हैं विरक्ति उत्पन्न करने वाली" (अरण्यकाण्ड, ४५।२९-३०)। एक स्थान पर मनु महाराज (१।१४-१५) बहुत अनदार हो गये हैं— "वे कामी हैं, चंचल हैं, प्रेमहीन हैं, पति-द्रोही हैं, पर-गुरु प्रेमी हैं, चाहे वह पर-पुरुष सुन्दर हो या असुन्दर उन्हें तो बस पुरुष चाहिए।"

"पुरुषों को अपनी ओर आकृष्ट करना स्त्रियों का स्वभाव-भ्रष्ट है, उन विज्ञ लोग नवयुवतियों से सावधानी से बातचीत करते हैं, क्योंकि नवयुवतियाँ सबी को, चारों वे विज्ञ हो या अविज्ञ, पराभूत कर सकती हैं" (मनु २।२१३-२१४, अनुशासनपर्व ४८।३७-३८)। बृहस्पराचार के अनुसार स्त्रियों की काम-शक्ति पुरुषों की काम-शक्ति की आठ-गुनी होती है। आधुनिक काल में कुछ बुद्धि लोभ स्त्रियों के दोषों की गणना करते हैं—अनृत (झूठ बोलना), साहस (विवेकशून्य कार्य), माया (पूतता), मूर्खता, अति लोभ, अजीब (अपविष्टता), निर्दयता—ये स्त्रियों के स्वभाविक दोष हैं।

२४. अस्वतन्त्रा धर्म स्त्री। गौतम १८।१; अस्वतन्त्रा स्त्री पुरुषप्रधाना। वसिष्ठ ५।१; अस्वतन्त्राः स्त्रियाः कार्याः पुरुषैर्बन्धा विधानिनाम्। विषयेषु च सज्जन्या संस्थाप्या आत्मनो वदे ॥ पिता दक्षति वीमारे भर्ता दक्षति योवने। दक्षति स्वायिरे पुत्रा न स्त्री स्वास्तन्यमर्हति ॥ मनु ९।२-३। अन्तिम बात वसिष्ठ (५।३), शौचमन्यमर्हति (२।२।५२), मारद (शायभाग, ३१) एवं अनुशासनपर्व (२०।२१) में भी पायी जाती है।

भूते भर्तृपुत्रायाः प्रतिपत्तः प्रभुः स्त्रिया। विनियोगात्स्वरक्षासु भरणे स च ईश्वरः ॥ परितोणे पतिकुले निर्मनुष्ये निराशये। तत्सपिण्डेषु वास्तु पितृपुत्रः प्रभुः स्त्रियाः ॥ स्वातन्त्र्याद्विप्रणयन्ति कुले जाता अपि स्त्रिया। अस्वातन्त्र्यमतस्तासां प्रजापतिरवस्थायत् ॥ मारद (शायभाग प्रकरण, २८-३०)। मेधातिथि एवं कुल्लूक ने मनु (५।१४७) की टीका में आधा श्लोक "तत्सपिण्डेषु... स्त्रियाः" उद्धृत किया है और दूसरा आधा जोड़ दिया है— "पश्यायसावे तु राजा नर्ता स्त्रिया मतः" जिसके अनुसार राजा की स्त्रियों का पति एवं पिता के कुल में किसी पुरुष के म रहने पर अन्तिम रसक मान लिया गया है।

मास्ति स्त्रीणां पुष्पपत्रो न धाट् काप्युपोषितम्। भूषणसुपयंभता लोकाणिष्टान् यजन्ति हि ॥ मार्कण्डेय १६।११।

२५. (१) प्रजापतिगतं ह्येतस स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति। (अनुशासनपर्व २०।१४); अनृता स्त्रिय इत्येवं सूत्रकारो व्यवस्थिति। अनृता. सिरस्य इत्येव येत्येव हि पठ्यते ॥ (अनुशासन पर्व १९।६-७); न स्त्रीभ्यः विनिदयत्तं पापीमस्तरमस्ति च।... धुरधारा विषं सर्पो यज्ञित्येकतः स्त्रियाः। (अनुशासनपर्व ३८।१२ एवं २९)।

प्राचीन काल में भी कुछ ऐसे लेखक हो गये हैं जिन्होंने स्त्रियों के विरोध में कही गयी अनर्गल निरर्थक तथा आधारहीन उक्तियों का विरोध एवं उनकी कटु आलोचनाएँ की हैं। बराहमिहिर (छठी शताब्दी) ने बृहत्संहिता (७५) में स्त्रिया के पक्ष का ओबस्वी समर्थन किया है, तथा उनकी प्रशंसा में बहुत कुछ कह वाला है।^{१५} बराहमिहिर के मत से स्त्रियों पर धर्म एवं अर्थ आश्रित है। उन्हीं से पुरुष लोग इन्द्रिय सुख एवं सन्तान-सुख प्राप्त करते हैं, य धर की लक्ष्मी है, इनको सदैव सम्मान एवं धन देना चाहिए। इसने उपरान्त बराहमिहिर ने उन लोगों की भत्सना की है जो वैराग्यमार्ग का अनुसरण कर स्त्रियों के दोषों की चर्चा करते हैं और उनके गुणों के विषय में मौन हो जाते हैं। बराहमिहिर निन्दकों से पूछते हैं— सच बताओ, स्त्रियों में कौन सा दोष है जो तुम लोगों में नहीं पाये जाते? पुरुष लोग घृष्टता से स्त्रियों की भत्सना करते हैं। वास्तव में वे (पुरुषों की अपेक्षा) अधिक गुणा से सम्पन्न होती हैं। बराहमिहिर ने मनु के बचनों को अपने समर्थन में उद्धृत किया है, 'अपनी माँ या अपनी पत्नी की स्त्री ही है पुरुषों की उत्पत्ति उन्हीं से होती है, अरे कृतघ्नी एवं दुष्ट, तुम जब इस प्रकार उनकी भत्सना करते हो तो तुम्हें सुख क्याकर मिलेगा? शास्त्रों के अनुसार दोनों पति एवं पत्नी पापी हैं यदि वे विवाह के प्रति सच्चे नहीं होते। पुरुष लोग शास्त्रों की बहुत कम परवाह करते हैं। (किन्तु स्त्रियाँ बहुत परवाह करती हैं), अतः स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अति उच्च हैं। बराहमिहिर पुनः कहते हैं—'दुष्ट लोगों की घृष्टता वितनी बड़ी है ओह! वे पवित्र एवं निरपराध स्त्रियों पर गालियों की बौछार करते हैं, यह तो बर्षा ही है जैसा कि चोटों के साथ देखा जाता है। अर्थात् चोर स्वयं चोरी करते हैं और पुनः शोर-मुल्लू करते हैं 'ठहरो, ओ चोर।' अकेले में पुरुष स्त्री की घाटकारी करते हैं। किन्तु उसके मर जाने पर उनके पास इती प्रकार के मीठे शब्द नहीं होते, किन्तु स्त्रियाँ कृतज्ञता के वचन में आकर अपने पति के शवा का आलिपन करके अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं।' कालिदास, बाण एवं भवभूति जैसे साहित्यकारों को छोड़कर बराहमिहिर के अतिरिक्त किसी अन्य लेखक ने स्त्रियों के पक्ष में तथा उनकी प्रशंसा में इतने सुन्दर वाक्य नहीं कहे हैं।"^{१६}

(२) अनुशासन पर्व के ३८।५-६ और मनु के ९।१४ में कोई अन्तर नहीं है। स्वभावस्वेष नारीणां त्रिषु लोकेषु दृश्यते। विमृशतधर्मविषयलालोत्पन्ना भवकरा स्त्रियः॥ अरण्यकाण्ड ४५।२९-३०।

(३) स्त्रीणामष्टगुणं कामो व्यवसायश्च यद्गुणः। लज्जा धनुर्गुणः तासामहारज्यं तदर्थकः॥ बृहत्पाराशर, पृ. १२१।

(४) अमृत साहस भाषा मूलत्वमतिलोभिता। अशीबल्य निर्दयत्व स्त्रीणां बोधा स्वभावज्ञा॥

२६ देप्यगताः प्रवर्तन्ति बोधान्वराग्यमार्गेण गुणान् विहाय॥ ते कुर्वन्ता ये मनसो वितर्कं सद्भाववाक्यानि च तानि तेषाम्॥ प्रवृत्त सत्य कतरोग्यनानां बोधस्तु यो भाष्यरितो भद्रव्यं। घाष्ट्येन पुत्रि प्रमदा निरस्ता गुणाधि-कास्ता मनुनात्र चोक्तम्। जय्या वा स्याज्जनित्री वा स्यात्सम्भवा स्त्रीकृतो नृणाम्। हे कृतज्ञास्तयोनिनां कुर्वन्तां च कृत गुलम्॥ अहो घाष्ट्यमसाधुना निवृत्तामनया स्त्रियः॥ मृणतामिव चौराणां तिष्ठ धीरेति जल्पताम्॥ पुरुष-वचटूलानि कामिनीनां कुशले यानि रहो न तानि पञ्चात्॥ सुवृत्ततत्त्वगणना यतामूनवगृह्य प्रविशति सप्तजिह्वम्॥ बृहत्संहिता ७५।५ ६, ११, १५, १६। ७वां एवं ९वां श्लोक बोधापनवृत्त्यसूत्र (२।२।६३-६४) में, १०वां मनु (३।५८) में तथा ७वां एवं ८वां वसिष्ठ (२।८।४ एवं ९) में पाये जाते हैं।

२७ कालिदास एवं भवभूति ने बड़े ही कोमल ढंग से पति एवं पत्नी के प्रिय एवं मधुर सम्बन्ध की ओर संकेत किया है—'गृहिणी सचिवः सखी मित्रः प्रियप्रियया ललिते कलाविधौ। कुरुणाविमुखेन मृदुना हृता हृदा हृदा किं न मे हृतम्॥' रघुवंश ८।६६; 'प्रेयो मित्र बन्धुता वा समया सर्वे कामाः शोचिर्जीवित वा। स्त्रीणां भर्ता परावाराश्च पुस्त-

त्रिपयो को सामान्यतः भर्त्सना के राज्य सुनने पड़े हैं, किन्तु स्मृति-ग्रन्थों में माता की प्रशंसा एवं सम्मान में बहुत-कुछ कहा गया है। गौतम (२।५६) का कहना है—“आचार्य (वेदगुरु) गुरुओं में श्रेष्ठ है, किन्तु कुछ लोगों के मत से माता ही सर्वश्रेष्ठ है।” शारस्तम्भधर्मसूत्र (१।१०।२८।९) का कहना है कि पुत्र को चाहिए कि वह अपनी माता की सदा सेवा करे, मने ही वह जातिच्युत हो चुकी हो, क्योंकि वह उसके लिए महान् बन्धों को सहन करती है। मही दास बोधायनधर्मसूत्र (२।२।४८) में भी है, किन्तु यहाँ पुत्र को अपनी जातिच्युत माता से बोलना मना किया गया है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।३।४७) के मत से “पतित पिता का त्याग हो सकता है, किन्तु पतित माता का नहीं, क्योंकि पुत्र के लिए वह कभी भी पतिव्रता नहीं है।”^१ मनु (२।१।४५) के अनुसार आचार्य दस उपाध्यायों से महत्ता में आगे है, रिता सौ आचार्यों से आगे है, माता एक सप्त पिताओं से बड़कर है (वसिष्ठधर्मसूत्र १।३।४८)। शस्त्रिचित्त ने एक बहुत ही उपकारी सम्मति दी है—“पुत्र को पिता एवं माता के युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, किन्तु यदि वह चाहे तो माता के पक्ष में बोल सकता है, क्योंकि माता ने उसे गर्भ में धारण किया एवं उसका पालन-पोषण किया, पुत्र, जब तक वह जीवित है, अपनी माता के अणु से छुटकारा नहीं पा सकता, केवल सौत्रान्तरि यज्ञ करने से ही उक्त हो सकता है।”^२ शस्त्र-वल्क्य (१।३५) के अनुसार अपने गुरु, आचार्य एवं उपाध्याय से माता बड़कर है। अनुशासनपर्व (१०५।१४-१६) का कहना है कि माता महत्ता में दस पिताओं से, यहाँ तक कि सारी पृथिवी से बड़कर है, माता से बड़कर कोई गुरु नहीं है। शान्तिपर्व (२६७) में भी माता की प्रशंसा की गयी है। अग्नि (१५१) के मत से माता ने बड़कर कोई अन्य गुरु नहीं है। पाण्डवों ने अपनी माता कुन्ती को सर्वोच्च सम्मान दिया था। आदिपर्व (३।४६) में आया है—“सभी प्रकार के पापों से छुटकारा हो सकता है किन्तु माता के पाप से छुटकारा नहीं प्राप्त हो सकता।”^३

त्रिपयों के दाय्यधिकारों एवं वसीयत के विषय में विस्तार के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर संक्षेप में ही लिखा जा रहा है। आपस्तम्ब, मनु एवं नारद ने पुत्रहीन पुरुष की विधवा को उत्तराधिकारी नहीं माना है, किन्तु गौतम (२।८।१९) ने उसे सपिण्डी एवं सगौत्री के समान ही सम्पत्ति का उत्तराधिकारी माना है। प्राचीन काल में विधवा की दाय्यधिकार

मित्रग्योन्वं वर्यायोर्मातृवस्तु ॥ मातृवीमाध्व ६। और देखिए उत्तररामचरित (१) का प्रसिद्ध श्लोक ‘अहं तं मुसुक्तायोरनुगुणं... आदि।

२८ आचार्यः श्रेष्ठो गुरुणा मातृव्येकः। गौतम २।५६; माता पुत्रत्वस्य भूयांसि कर्त्तव्याः पते तस्यां गुरुणा नित्या पतितायामपि। आप० ध० १।१०।२८।९; पतितायामपि तु आनरं त्रिभुवोरनभिभावयान्। शौ० ध० २।१।४८; पतितः पिता परिवाय्यो माता तु पुत्रे न पतति। वसिष्ठ १।३।४७।

२९. (१) न मातापित्रोरन्तरं गच्छेत्पुत्रः। काशं मातुरेवावबुद्ध्यात्ता हि धारिणी वीधनी च। न पुत्रं प्रति मुञ्चेताम्यत्र सौत्र(मल्लिनागम्ब्रीवधुनाम्मातुः)। संक्षलित (संस्कारप्रकाश ५० ४७९); और देखिए विचाररत्नाकर (५० ३५७), स्मृतिचन्द्रिका (जिह्म १, पृ० ३५)।

(२) नास्ति मातृतामा छाया नास्ति मातृसमा गतिः। नास्ति मातृसर्वं ज्ञानं नास्ति मातृतामा प्रिया ॥ शान्ति-पर्व (२६७-२१); माता गुणरात्र भूमे। वनपर्व ३।३।६०; नास्ति वेदात्परं शास्त्रं नास्ति मातुः परो गुरुः। नास्ति दानात्परं मित्रमिह लोके परत्र च ॥ अग्नि १५१; नास्ति सत्यात्परो धर्मो नास्ति मातृसमो गुपः। शान्ति० ३।३।१८।

(३) सर्वेषामेव शापानां प्रतिघातो हि विघाते। न तु मात्राभिज्ञप्तानां शोचः वज्रघ्न विघाते ॥ आदिपर्व १७।४।

नहीं था, इस विषय में हमें शाकुन्तल (६) से प्रकाश मिलता है, जहाँ मन्त्री ने राजा को लिखा है कि मरणशील वणिक् की सम्पत्ति विधवा को न मिलकर राजा को मिलेगी। विन्तु याज्ञवल्क्य (२।१३५), बिष्णु एवं कात्यायन ने कहा है कि पुत्रहीन पुरुष की विधवा प्रथम उत्तराधिकारी है। इससे स्पष्ट है कि मध्य काल में प्रारम्भिक सूत्रकाल की अपेक्षा विधवा ने अधिकार अधिक सुरक्षित थे। किन्तु अन्य बातों में स्त्रियों की दशा में अवनति होती गयी, वे शूद्र के समान समझी जाने लगी। यास्क के समय में उत्तर भारत में विधवा को उत्तराधिकार नहीं प्राप्त था, क्योंकि उन्होंने दक्षिण में देशों की विधवा के ही उत्तराधिकार की चर्चा की है—“दक्षिणी देशो म पुत्र-हीन पुरुष की विधवा समा में जाती है, चौकी पर मड़ी होनी है, सड़कर होम उत्त पर उद्य बनाते हैं और वह पक्षि की सम्पत्ति पाती है।”

अध्याय १२

विधवाधर्म, स्त्रियों के कुछ विशेषाधिकार एवं परदा प्रथा

विधवाधर्म

ऋग्वेद (४।१८।१२, १०।१८।७, १०।४०।२ एवं ८) में 'विधवा' शब्द कई बार आया है, किन्तु इनमें अन्तिम अर्थात् ऋग्वेद १०।४०।२ को छोड़कर अन्य अज्ञ विधवा की दशा पर कोई विशेष प्रकाश नहीं डालते। ऋग्वेद (१।८।७।३) में आया है कि मरुतो की अति दौघ्र पतियों से पृथिवी पतिहीन स्त्री की भाँति काँपती है। इससे प्रकट होता है कि विधवाएँ या तो दुःख के भारे या बलात्कार के डर से काँपती थी।

बोधायनधर्मसूत्र (२।२।६६-६८) के मत से विधवा को साल भर तक मधु, मांस, मदिरा एवं नमक छोड़ देना चाहिए तथा भूमि पर शयन करना चाहिए, किन्तु मोक्षार्थ के मत से केवल छः मास (तक ही ऐसा करना चाहिए)। इससे उपरान्त यदि वह पुत्रहीन हो और मुरजन आदेश दें तो वह अपने देवर से एक पुत्र उत्पन्न कर सकती है। यही बात वसिष्ठधर्मसूत्र (१७।५५-५६) में भी पायी जाती है। मनु (५।१५७-१६०) की बतानी हुई व्यवस्था अपि-वाच में सभी स्मृतियों में पायी जाती है, 'पति के मर जाने पर स्त्री, यदि वह चाहे तो, केवल पुष्पो, पत्तों एवं मूलों को ही खाकर अपने शरीर को मला दे (दुर्बल बना दे), किन्तु उसे किसी अन्य व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। मृत्यु-पर्यन्त उसे सयम रखना चाहिए, घृत रखने चाहिए, सतीत्व की रक्षा करनी चाहिए और पतिव्रता के सदाचार एवं गुणों की प्राप्ति की भ्रमाशा करनी चाहिए। पति की मृत्यु के उपरान्त यदि साव्वी नारी अविवाह के नियम के अनुसार चले अर्थात् अपने सतीत्व की रक्षा में लगी रहे, तो वह पुत्रहीन रहने पर भी स्वर्गारोहण करती है, जैसा कि प्राचीन वैदिक ब्रह्मचारियों (यथा सनन) ने किया था।" कार्यायन के अनुसार "पुत्रहीन विधवा यदि अपने पति के विष्टर (विस्तर या सेज) को बिना अपवित्र नियमों गुस्सजनों के साथ रहती हुई अपने को समर्पित रखती है तो उसे मृत्यु-पर्यन्त पति की सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है। उससे उपरान्त उसके पति के उत्तराधिकारी लोग सम्पत्ति के अधिकारी होते हैं। धर्मिक व्रतो, उपवासो एवं दियमा में सलम्न, ब्रह्मचर्य के नियमों से पूर्ण, इन्द्रियो को समर्पित करती एवं दान करती हुई विधवा पुत्रहीन होने पर भी स्वर्ग को जाती है।" पराशर (४।३१) ने भी मनु (५।१६०) के मतान ही कहा है। बृहस्पति का कथन है—“पत्नी पति की अर्धांगिनी घोषित हो चुकी है, वह पति के पापों एवं पुण्यों की भागी होती है, एक सद्गुणी पत्नी, चाहे वह पति की चिता पर भस्म हो जाती है या जीवित रह जाती

१. प्रियामग्नेषु विष्टरे व्रजते भूमिर्धामिषु यथा मुञ्जते शुभे। ऋग्वेद (१।८।७।३)।

२. अपुत्रा शयनं भर्तुः पाशवन्ती पुरी स्थिता। भुञ्जीतामरात्पान्ता क्षमाया ऋध्वमान्पुनः॥ व्रतोपवासविरता ब्रह्मधर्मं व्यवस्थिता। वनवासवता विध्यमपुत्राणि दिवं व्रजेत्॥ कार्यायन (वीरमित्रोदय पृ० ६२६-६२७ में उद्धृत)। प्रथम श्लोक शयनार्थ, स्मृतिचन्द्रिका, एवं अन्य ग्रन्थों में उद्धृत है।

है अपने पति के आध्यात्मिक लाभ को अवश्य प्राप्त करती है।^१ बृहहारीत (११।२०५ २१०) न उसकी आमरण दिनचर्या दी है— उसे बाल सेंवारना छोड़ देना चाहिए पान खाना गद्य पुष्प आभूषण एवं रगीन परिधान का प्रयोग छोड़ देना चाहिए पीतल-कंसि के बरतन में भोजन नहीं करना चाहिए दो बार भोजन करना भजन लगाना आदि त्याग देना चाहिए उसे श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए उसे इन्द्रियो एवं श्रोत्र को दबाना चाहिए घोसा घड़ी से दूर रहना चाहिए प्रमाद एवं निन्दा से मुक्त होना चाहिए पवित्र एवं सदाचरण वाली होना चाहिए सदा हरि की पूजा करनी चाहिए रात्रि में पृथिवी पर कुश की चटाई पर शयन करना चाहिए मनोरोग एवं तत्संगति में लगा रहना चाहिए। बाण ने ह्यचरित (६ अंतिम वाक्यांश) में लिखा है कि विधवाएँ अपनी आँखों में अञ्जन नहीं लगाती यों और न मुख पर पीला त्रैप ही करता थी वे अपने बालों को यों ही बाध लेती थी। प्रचेता ने सन्या सियो एवं विधवाओं को पान खाना तेल बगरहलगाकर स्नान करना एवं घातु के पात्रों में भोजन करना मना किया है।^२ आदिपर्व (१६०।१२) में आया है— 'जिस प्रकार पृथिवी पर पड़ हुए मांस के टुकड़े पर पक्षीगण दृष्ट पड़ते हैं उसी प्रकार पतिहीन स्त्री पर पुरुष दृष्ट पड़ते हैं। शान्तिपर्व (१४८।२) में आया है— बहुत पुत्रों के रहते हुए भी सनी विधवाएँ दुःख में हैं।^३ स्कन्दपुराण (काशीखण्ड ४।१५।७५ एवं ३ ब्रह्मार्ण्य भाग ५०।५५) में विधवाधर्म के विषय में लम्बा विवेचन है जिसका अधिकांश मदनपारिजात (पृ० २०२ २०३) निर्णयसिन्धु धर्मसिन्धु एवं अन्य निबन्धा में उद्धृत है। कुछ बातें यहाँ अवलोकनीय हैं— 'अमगलो में विधवा सबसे अमगल है विधवा-दशन से सिद्धि नहीं प्राप्त होती (हाथ में लिया हुआ काय सिद्ध नहीं होता) विधवा माता को छोड़ सभी विधवाएँ अमगलसूचक हैं विधवा की आशीर्वादोक्ति को विज्ञ जन ग्रहण नहीं करते, मानो वह तपविष हो। स्कन्द पुराण के काशीखण्ड (अध्याय ४) में निम्न उक्तियाँ आयी हैं— विधवा के कबरीबन्ध (सिर के केशों को सेंवार कर बाँधने) से पति बन्धन में पड़ता है अतः विधवा को अपना सिर मुण्डित रखना चाहिए। उसे दिन में केवल एक बार खाना चाहिए या उसे मांस भर उपवास करना चाहिए या चात्रायण व्रत करना चाहिए। जो स्त्री पर्यंक पर शयन करती है वह अपने पति को नरक में डालती है। विधवा को अपना शरीर सुगन्धित लेप से नहीं स्वच्छ करना चाहिए और न उसे सुगन्धित पदार्थों का सेवन करना चाहिए उसे प्रति दिन तिल जल एवं कुश से अपने पति पति के पिता एवं पति के पितामह के नाम एवं गोत्र से तपण करना चाहिए उसे मरते समय भी बैलगाड़ी में नहीं बैठना चाहिए उसे बचुकी (चोली) नहीं पहननी चाहिए उसे रगीन पारधान नहीं धारण करने चाहिए तथा वैशाख कार्तिक एवं माघ मास में विशेष व्रत करने चाहिए। निर्णयसिन्धु ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर कहा है कि ब्राह्म का भोजन अथ गोत्र वाली विधवा द्वारा नहीं बनाना चाहिए।

हिन्दू विधवा की स्थिति अत्यन्त सौचनीय थी और उसका भाग्य तो किसी भी स्थिति में स्पृहणीय नहीं माना

३ शरीरार्थं स्मृता जाया पुण्यापुण्यफले समः। अवाहदा जीवती च साध्वी भर्तृहताय सा ॥ इहस्पति (अपराक पृ० १११ में उद्धृत)।

४ ताम्बूलाम्पञ्जनं चैव काश्यपात्रे च भोजनम्। पतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च विधवेत्येतु ॥ प्रचेता (स्मृतिचक्रिका १, पृ० २२२ तथा मुद्रितत्व, पृ० ३२५ में उद्धृत), मिलाए "ताम्बूलोऽमृतं कश्चीना यतोऽता ब्रह्म-चारिणाम्। एकैकं मासितुल्यं स्थापितं च सुरासमम् ॥ (स्मृतिमुस्ताफल, वर्णाश्रम, पृ० १६१ में उद्धृत)।

५ उत्प्लुष्टभूमिषु भूमौ प्रायश्चित्तं यथा लघा। प्रायश्चित्तं जना सर्वे पतिहीना तथा त्रिपदम् ॥ आश्विन १६०।१२, सर्वसि विधवा नारी बहुपुत्राणि शोचते ॥ शान्तिपर्व १४८।२।

जा सकती। यह अमंगल सूचक भी और किसी भी उत्सव में, यथा विवाह में, किसी प्रकार का भाग नहीं ले सकती थी। उसे न केवल पूर्ण रूप से साध्वी रहना पड़ता था, चाहे वह बचपन से ही विधवा क्या न हो, प्रत्युत उसे सन्यासी की भाँति रहना पड़ता था, ब्रह्म भोजन और कम वस्त्र धारण करना पड़ता था। उसके सम्पत्ति-अधिकार न-कुछ थे। यदि उसका पति पुत्रहीन मर गया तो उसे भौतिक रूप से उत्तराधिकार नहीं मिलता था। बादान्तर में उत्तराधिकार के विषय में उसकी स्थिति में सुधार हुआ। किन्तु तब भी उसे केवल सम्पत्ति की आय मात्र मिलती थी, जिसे वह घर की वैधानिक आवश्यकताओं तथा पति के आध्यात्मिक लाभ के लिए ही हस्तान्तरित कर सकती थी (अन्य कार्यों में नहीं)। हिन्दू समुक्त परिवार में विधवा की केवल भरण-पोषण का अधिकार है (बंगाल में कुछ अधिक अधिकार हैं) जिसे वह व्यक्तिगतरूपी हा जाने पर छो देती है। यदि वह पुनः नैतिक जीवन व्यतीत करने लगे तो उसे जीवन वर्षा का अधिकार प्राप्त हो सकता है। यदि पति की पुण्य रूप से सम्पत्ति हो गयी हो और उसे एक पुत्र या कई पुत्र हो तो उसकी विधवा को केवल भरण-पोषण का ही अधिकार मिलता है। यह स्थिति अभी कुछ दिनों तक रही है किन्तु अब विधवा की अवस्था में सुधार हो गया है।

विधवा का मुण्डन हो जाना करता था (देखिए स्कन्दपुराण का उपर्युक्त उद्धरण)। मदनपारिजात में भी यही बात पायी जाती है अतः १४वीं शताब्दी में यह कर्म प्रचलित था। यह प्रथा कब से चली कहना कठिन है। सम्भवतः यह पराचात्कालीन है। इस विषय में हम दो सिद्धान्त देना चाहेंगे—(१) पति की मृत्यु पर विधवा का मुण्डन उसी प्रकार होता था जिस प्रकार पुत्रों का, तथा (२) विधवा को आमरण मुण्डन कराना पड़ता था, यद्यपि यह बात पिताहीन पुत्रों के साथ नहीं लागू होती। मुण्डन का पक्षपाती तीन वैदिक उपायों का हवाला देते हैं। यथा ऋग्वेद (१०।४०।२), आपस्तम्बमन्त्रपाठ (१।४।९) एवं अथर्ववेद (१।४।२।६०)। श्रुतेर (१०।४०।२) केवल विधवा की ओर सारे कर्त्ता है या नियोग की बात करता है किन्तु उतरे कथन में मुण्डन की ओर कोई संकेत नहीं प्राप्त होता। आज के कुछ बट्टर पण्डित लोग निरुक्त (३।१५) के "विधवायाद् वा इति चर्मसिरा" में "चर्मसिरा" को भ्रुष्ट विधवा का घातक मानते हैं। किन्तु यह ठीक नहीं है, वास्तव में "चर्मसिरा" महोदध, निरुक्त के टीकाकारों के मत में, निरुक्त के लेखक याज्ञिक के पूर्व कोई आचार्य थे। आपस्तम्बमन्त्रपाठ (१।४।९) में "विदेसी" शब्द का अर्थ "मुण्डित विधवा" नहीं है, जैसा कि लोग न समझ रखा है, इसका भाषारूप अर्थ है "विदेरे हुए बालों वाली स्त्री"। अथर्ववेद की उक्ति में भी "विदेसी" शब्द विवाह के समय प्रयुक्त हुआ है। एक दूसरे स्थान पर (अथर्ववेद १।९।१४) सायण ने "विकेसी का अर्थ "विरिचिकेसी" अर्थात् "विदेरे हुए बालों वाली स्त्री" कहा है। स्पष्ट है कि वेद में विधवा का मुण्डित होने की ओर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। बौधायन-पितृमेघमूत्र में अतिरिक्त-विधवा के वर्णन में मृतात्मा के निगट सम्बन्धियों के मुण्डन की चर्चा है किन्तु पत्नी के मुण्डन पर कोई उल्लेख नहीं है (देखिए बौधायनपितृमेघमूत्र १।४।३, १।४।१३, १।१२।७ एवं २।३।१७)।

मनु एक याज्ञवल्क्य विधवाधर्म की चर्चा में विधवा के मुण्डन की चर्चा नहीं करते। किसी अन्य स्मृति में भी इसकी चर्चा नहीं हुई है। कुछ धर्मशास्त्रकारों ने विधवा को केवल-भ्रूणार से दूर रहने की बात कही है (बृहदारण्यक १।२०५), अतः स्पष्ट है कि विधवाएँ नेत्र रखती थीं। ब्रह्म-से कम शक्तिवाली विधवाएँ कभी भी मुण्डन सिर नहीं होती थीं, जैसा कि स्कन्दपुराण की विधवाओं के विवरण से व्यक्त होता है। बादान्तर में वे "प्रतीकनेता" अर्थात् विदेरे बालों वाली नहीं गयीं (स्त्रीधर १।६।१८, १।७।२५, २।१।६, २।१।७, भाज्यदासिनी २।५।१६, मोक्षल-पर्व ७।१७)। बाण ने इतिहास में विधवा के नेत्र-बन्धन का उल्लेख किया है (दण्डा—दण्डातु विषयवेदी वर-मनुस्मृता। हर्षचरित ५)। बलोज ने राजा महोदधता की वेदोप प्रजापति न धातु की विधवाएँ अपने बालों वाली कही गयी है (एतिहासिक इतिहास, खण्ड १. पृ० २४९, "नोट १६")।

वट्टर पण्डितों ने व्यासस्मृति (२।५३) पर भी अपना मत आश्रित रखा है, “(पति के मर जाने पर) ब्राह्मणी को पति का शव गोद में लेकर अग्नि-प्रवेश करना चाहिए, यदि वह जीवित रहती (सती नहीं होती) है तो उसे त्यक्तकेश होकर तप से अपने शरीर को सुखा डालना चाहिए।” यहाँ “त्यक्तकेश” शब्द के तीन अर्थ सम्भव हैं— (१) वह जिसने केश शृंगार छोड़ दिया हो, या (२) वह जिसके केश कुछ स्मृतियों के मतानुसार केवल दो अंगुल की लम्बाई में काटे गये हो, जैसा कि गोवध आदि के प्रायश्चित्त में किया जाता है, या (३) वह जिसका सिर मुण्डित हो चुका हो। जो भी हो अन्य स्मृतियाँ ने विधवा के केशमुण्डन की चर्चा नहीं की है।

मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्य (३।३२५) की व्याख्या में मनु के एक कथन की चर्चा की है—“विद्वानो, राजाजो, स्त्रियो के विषय में सिर मुण्डन की बात नहीं उठती, केवल मनुष्यातक करने या गोहत्या करने या बह्मचारी द्वारा सम्भोग किये जाने पर ही सिर-मुण्डन की बात उठती है।” मिताक्षरा ने विधवा के लिए वही भी सिर-मुण्डन आवश्यक नहीं माना है।

निर्णयसिन्धु (सन् १६१२ ई० में प्रणीत) के लेखक एव बालमुट्टी (१८वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में प्रणीत) ने विधवा के मुण्डन की चर्चा की है और इन लोगों ने आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।३।१०।६) एव मिताक्षरा (३।१७) की व्याख्या अपने ढंग से करके विधवा के मुण्डित रहने की बात कही है। किन्तु इनकी व्याख्या में बहुत खीचातानी है जो वास्तविकता को प्रकट करने में असमर्थ है।

उपर्युक्त विवेचन से हम निम्न निष्कर्षों तक पहुँचते हैं। विधवा के मुण्डन के विषय में कोई स्पष्ट वैदिक प्रमाण नहीं मिलता। गृह्य तथा धर्मसूत्र इसकी ओर संकेत नहीं करते, और न मनु एव याज्ञवल्क्य की स्मृतियाँ ही ऐसा करती हैं। यदि दो-एक स्मृति-ग्रन्थों के श्लोक, जिनके अर्थ के विषय में कुछ सन्देह है, विधवा के मुण्डन की चर्चा करते हैं तो मूढ़-हारीत के समान अन्य स्मृतियाँ इसका विरोध करती हैं। कुछ स्मृतियों ने केवल एक बार, पति की मृत्यु के उपरान्त, मुण्डन करने की बात चलाई है, कहीं भी किसी स्मृति ने बारम्बार मुण्डन कराने की चर्चा नहीं की है। मिताक्षरा एव अपराकं इस विषय में मौन हैं। लघुता है, मुण्डन की प्रथा १०वीं या ११वीं शताब्दी से उदित हुई। कालान्तर में विधवाएँ यतियों के समान मानी जाने लगी, और यति लोग अपना सिर मुटाया करते थे, अतः विधवाएँ भी वैसा करने लगी। उन्हें इस प्रकार अमुन्दर बनाकर साध्वी रखा जाने लगा। हो सनता है, बौद्ध एव जैन साधुनियों के उदाहरणों ने भी इस क्रूर प्रथा की ओर संकेत किया हो। हमें यह बात चूल्हवर्ग से ज्ञात होती है कि बौद्ध साधुनियाँ (मिक्षुनियाँ) गिर के केश कटा डालती थीं और मारणी के रंग (पाँखल) के परिधान धारण करती दी। महाराष्ट्र में कुछ दिन पूर्व ब्राह्मण विधवाएँ लाल रंग का वस्त्र धारण करती थीं (अभी आज भी कुछ पुरानी बूढ़ियाँ मिल ही जाती हैं)। यह प्रथा बहुत प्राचीन नहीं है। मदनपारिजात (१४वीं शताब्दी) को छोड़कर कोई अन्य निबन्ध स्कन्दपुराण के कथन उद्धृत नहीं करता। यह प्रथा अब समाप्ति पर है।

रामानुजाचार्य के अनुयायी श्रीवैष्णवों के तेंगल मम्प्रदाम में शतान्दियों से विधवा का सिर-मुण्डन मना है, यद्यपि यह सम्प्रदाय अन्य जातों ने बड़ा वट्टर है। शूद्रकमलाकर के कथनानुसार गौड देश की विधवाएँ शिखा रखती हैं।

बहुत प्राचीन काल से यह धारणा रही है कि स्त्रियों को किसी दशा में भी मारना नहीं चाहिए। शतपथ-ब्राह्मण (१।४।३।२) का कहना है—“लोक स्त्रियों की हत्या नहीं करते, बल्कि उनसे सारी वस्तुएँ छीन लेते हैं।”

६. बेसिए सॅन्डे बुक्स ऑफ बि ईस्ट (S B E.) जिल्ड २० (विनय), पृष्ठ ३२१। जैन साधुनियाँ अपने केश कटा डालती थीं या उन्हें नोच डालती थीं, बेसिए उत्तराध्ययन २२।३० (S B E., जिल्ड ४५, पृ० ११६)।

विश्वरूप (याज्ञवल्क्य ३।२६८) ने लिखा है कि नीच जाति के साथ (गौतम २३।१४, मनु ८।३७१) व्यभिचार करने पर स्त्री को केवल राजा ही प्राण-दण्ड दे सकता है, यद्यपि ऐसा करने पर राजा को हलका प्रायश्चित्त भी करना पड़ जाता था। मनु (१।१९०) के अनुसार नारी के हत्यारे के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए, मले ही उसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो। मनु (१।२३२) ने स्पष्ट लिखा है—“स्त्रियो, बन्धो एव बाह्यो की हत्या करने वाले को राजा की ओर से प्राण-दण्ड मिलना चाहिए।” महामारुह ने भी इस साहसपूर्ण नियम की ओर संकेत किया है। आदिपर्व (१५८।३१) कहता है—“धर्मश लोभ घोषित करते हैं कि स्त्रियों की हत्या नहीं करनी चाहिए।” ममापर्व (४१-४३) में व्यवस्था है—“स्त्रियो, मायो, बाह्यो तथा उसकी ओर जिसने जीविका या आश्रय दिया है, आयुष नहीं चलाता चाहिए।” दान्तिपर्व (१३५।१४) में ऐसा निर्देश आया है कि घोर भी स्त्रियों की हत्या न करें (और देखिए आदिपर्व १५५।२, २१७।४, वनपर्व २०६।४६)। रामायण (बालकाण्ड) में भी यही बात नापी जाती है जब कि राम को साहब नामक राससी के मारने के लिए प्रेरित किया गया था।

याज्ञवल्क्य (२।२८६) ने नीच जाति के साथ व्यभिचार करने पर स्त्री के लिए कान काट लेने का दण्ड बतलाया है। बृहद्हारीत (७।१९२) ने पति एवं भूषण की हत्या करने पर स्त्री की नाभि, कान एवं अघर बाट लेने की व्यवस्था दी है। देखिए याज्ञवल्क्य २।२७८-२७९, जिसमें कुछ विशिष्ट अपराधों के लिए स्त्री को प्राण-दण्ड तक दे देने की व्यवस्था दी गयी है।

महो हमने बहुत पहले देस लिखा है कि स्त्रियाँ ऋग्वेद उपनिषत्, वेदाध्ययन तथा वैदिक मन्त्रों के साथ सत्कार-सम्पादन के सारे अधिकारों से वञ्चित होती चली गयी, और इस प्रकार वे पूर्णतः पुरुषों पर आश्रित हो गयी। उनका दना, इस प्रकार, दूध की दद्या के समान हो गयी।^७ सभी द्विजों को पवित्र होने के लिए तीन बार आचमन करना आवश्यक है। किन्तु नारी एवं दूध को केवल एक बार (मनु ५।१३९, याज्ञवल्क्य १।२१)। द्विजातिवाँ वैदिक मन्त्रों के साथ स्नान करती थी, किन्तु स्त्रियाँ एवं दूध बिना मन्त्रों के, अर्थात् मौन रूप से। दूध एवं स्त्रियाँ आम-आद (बिना पने भोजन के साथ) करती थी।^८ स्त्रियों एवं दूधों की हत्या पर समान दण्ड मिलता था (बौधायनधर्मसूत्र २।१।१-१२, पराशर ६।१६)। माधारणत स्त्रियाँ, बन्धे एवं जीर्ण पुरुष सास्य नहीं दे सकते थे (याज्ञवल्क्य २।७०, नारद, ऋषादान १७८, १९०, १९२), किन्तु मनु (८।६७-७०), याज्ञवल्क्य (२।७२) एवं नारद (ऋषादान १५५) ने स्त्रियों के झगड़ों में स्त्रियों को साक्ष्य देने को कह दिया है। अग्न्य सतिथियों के अभाव में स्त्रियाँ घोर, व्यभिचार एवं अन्य दान्त-सम्बन्धी अपराधों में साक्ष्य दे सकती थी। भेट, दान, भूमि एवं घर की बिक्री एवं बन्धन में स्त्रियों द्वारा लिखे गये कागद-पत्र साधारणतः अस्वीकृत माने जाते थे, ऐसी लिखापट्टी बलात्कार या मोषे से की

७. अवप्या स्त्रिय इत्याहुर्धर्मशा अर्थनिश्चये। आदिपर्व १५८।३१; स्त्रीषु शोधु न शस्त्राणि पातयेद् ब्रह्मणेयुषः। एष्य धाम्निन भुञ्जीत यत्र च स्वातन्त्र्यप्रियः॥ सभापर्व ४१।१३।

८. “स्त्रीगृहाच्च सधर्माणः” इति याजयात्। व्यवहारप्रमुत्, पृ० ११२; द्विजस्त्रीणामपि धीतशान्ताभ्यासेऽपि कारिता। वदन्ति केचिद्विज्ञोतः स्त्रीणां गृहसमानताम्॥ सूतसंहिता (शूद्रकर्मसाधर, पृ० २३१ में उद्धृत)।

९. ब्रह्मधर्मप्रियां चैव मन्त्रवत्स्नानमिष्यते। सृष्णोमेव हि दूरस्थ स्त्रीणां च कुकन्दन॥ विष्णु (स्मृति-चन्द्रिका, १, पृ० १८१ में उद्धृत)।

स्त्रीशूद्रः श्वपचर्यैव ज्ञातव्यमिति चाप्यथ। आमथाश्च तथा भुर्याद्विधिना पार्षणेन तु॥ प्रवेत्ता (स्मृतिचन्द्रिका, आठप्रकरण, पृ० ४९१-९२ में उद्धृत)।

गयी लिखापट्टी के समान मानी जाती थी (देखिए नारद, ऋणादान २६, याज्ञवल्क्य २।३१)। उन दिनों स्त्रियाँ पढ़ी लिखी कम थी, अतः ऐसे व्यवधान बरदान ही थे। नारायण के त्रिष्वलीसेतु नामक ग्रन्थ में बृहन्नारदीय पुराण की एक उक्ति आयी है, जिससे पता चलता है कि स्त्रियाँ, जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ हो, तथा शूद्र विष्णु एवं शिव की मूर्ति-स्थापना नहीं कर सकते थे (शूद्रकमलाकर पृ० ३२)।

यदि कुछ बातों में स्त्रियाँ भारी असमर्थताओं एवं अयोग्यताओं के वशीभूत मानी जाती थी, तो कुछ विषयों में वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक अधिकार एवं स्वत्व रखती थी। स्त्रियों की हत्या नहीं की जा सकती थी और न वे व्यक्तिगत रूप से पकड़े जाने पर त्यागी ही जा सकती थी। मार्ग में उन्हें पहले आगे निकल जाने (अग्रगमन) का अधिकार प्राप्त था। पतित की बन्धा पतित नहीं मानी जाती थी, किन्तु पतित का पुनः पतित माना जाता था (वसिष्ठ-धर्मसूत्र १३।५।१-५३, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।६।१३।४, याज्ञवल्क्य ३।२६।१)। एक ही प्रकार की मृति के लिए पुरुष की अपेक्षा नारी को आधा ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था (विष्णुधर्मसूत्र ५।४।३३, देवल ३०, आदि)। चाहे स्त्रियों की जो अवस्था हो, उन्हें पति की अवस्था के अनुसार आदर मिलता था (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।४।१।१८—पति-व्ययस्त्रिय)। वेदज्ञ ब्राह्मणों की भाँति सभी वर्गों की स्त्रियाँ (प्रतिलोम जातियों की स्त्रियों को छोड़कर) भी कर-मुक्त थी (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।१०।२६।१०-११)। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।१।२३) ने उन स्त्रियों को जो युवा या अमी जन्म पायी, बिना कर वाली (अवर) माना है। "तीन मास की गर्भवती, वन में रहने वाले साधु लोग, तन्मासी, ब्राह्मण एवं ब्रह्मचारी घाट के कर से मुक्त थे (मनु ८।४०७ एवं विष्णु ५।१३२)। गौतम (५।२३), याज्ञवल्क्य (१।१०५) आदि के अनुसार बच्चों, पुत्रियों एवं बहिनो, जिनका विवाह हो गया हो, किन्तु अभी अपने माता पिता तथा भाइयों के साथ हो, गर्भवती स्त्रियों, अविवाहित पुत्रियों, अतिथियों एवं नौकरों को घर के मालिक एवं मालिकिन से पहले खिलाना चाहिए। मनु (४।१।१४) एवं विष्णुधर्मसूत्र (९।७।३९) तो कुछ और आगे बढ़ जाते हैं—“कुल की अवविवाहित लड़कियों, अविवाहित पुत्रियों, गर्भवती नारियों को अतिथियों से भी पहले खिलाना चाहिए।” उस अभियोग का विचार, जिसमें कोई स्त्री फँसी हो, या जिसकी सुनवाई रात्रि में, या राँव के बाहर, या घर के भीतर, या धनुजों के समझ हुई हो, पूरा होना चाहिए (नारद, १।४३)। सामान्यतः स्त्रियों का अभियोग दिव्य (जल, अग्नि आदि द्वारा बठिन परीक्षा) से नहीं सिद्ध किया जाता था, चाहे वह बादी हो या प्रतिवादी हो, किन्तु यदि दिव्य अनिवार्य-सा हो जाय तो तुला दिव्य की ही व्यवस्था थी (याज्ञवल्क्य २।९८ एवं मिताक्षरा टीका)। स्त्रीयन के उत्तराधिकार में पुत्रियों को पुत्रों की अपेक्षा प्रमुखता दी गयी थी। प्रतिकूल अधिकार-प्राप्ति में स्त्री वर स्त्रीयन नहीं फँस सकता था (याज्ञवल्क्य २।२५, नारद, ऋणादान, ८२-८३)। आचार के विषय में मन्त्रणा अवश्य ली जाती थी। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।२९।१५) ने ऐसा मत प्रकाशित किया है कि सुत्रों में जो नियम न पाये जायें उन्हें कुछ आचार्यों के कथनानुसार स्त्रियों एवं सभी वर्गों के पुरुषों से जान लेना चाहिए। आपस्तम्बयुक्तसूत्र, आपस्तम्बयुक्तसूत्र (१।१।४।८), मनु (२।२।२३) एवं बह्मनस स्मार्त (३।२।१) के अनुसार विवाह में सिप्यनार की जानकारी स्त्रियों से प्राप्त करनी चाहिए।

१०. धारु-युद्ध-स्त्रीनामधर्मप्रायश्चित्तम् । अथर्त्त द्वारा ध्वन । अकट्योत्रिकः । सर्ववर्णानां च स्त्रियः । आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१०।२६।१०-११); अकरः श्रोत्रियो राजपुत्राणां पञ्चजित्वात्पुत्रतदग्नप्रजातः । वसिष्ठधर्मसूत्र (१।१।२३)।

परदा की प्रथा

क्या आपूर्ति बाल में पायी जाने वाली परदा-प्रथा जो मुसलमानों एवं भारत के कुछ भागों में विद्यमान है, प्राचीन काल से चली आयी है? ऋग्वेद (१०।८५।३३) ने लोगों को विवाह के समय कन्या की ओर देखने को कहा है—“यह कन्या मंगलमय है, एवत्र होओ और इसे देतो, इसे आशीष देकर ही तुम लोग अपने घर जा सकते हो।” आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।८।७) के अनुसार दुलहिन को अपने घर ले आते समय दूल्हा को चाहिए कि वह प्रत्येक निवेश स्थान (रुकने के स्थान) पर दसोंको वे ऋग्वेद (१०।८५।३३) के उपर्युक्त मन्त्र के साथ दिखाये। इससे स्पष्ट है कि उन दिनों दुलहिनी या वधुओं द्वारा अवगुण्डन (परदा या धूपट) नहीं धारण किया जाता था, प्रत्युत वे सबके सामने निरवगुण्डा आती थी। ऋग्वेद के विवाहसूक्त (१०।८५।४६) में एक स्वस्तिकवचन है कि वधू अपने दनधुर, सास, मनद, देवर आदि पर राज्य करे, किन्तु यह केवल हृदय की अभिलाषा मात्र है, क्योंकि वास्तविकता कुछ और थी। ऐतरेय ब्राह्मण (१२।११) में आया है कि वधू अपने दनधुर से सज्जा करती है और अपने को छिपाकर चली जाती है। इससे प्रकट होता है कि गुरजनों के समस्त नवयुवतिभों पर कुछ प्रतिबन्ध था। किन्तु गृह्य एवं धर्म-सूत्रों में इधर-उधर जनसमुदाय में घुमती हुई स्त्रियों के परदे के विषय में कोई सन्देश नहीं प्राप्त होता। पाणिनि (३।२।२९) ने ‘अमूर्धपस्या’ (जो सूर्य को भी नहीं देखती) को जो स्त्रियों के लिए प्रमुक्ता हुआ है, व्युत्पत्ति की है। इससे केवल इतना ही प्रकट होता है कि स्त्रियाँ राजप्रामादा की सीमा के बाहर जन-साधारण के सम्पर्क नहीं आती थी। रामायण (अयोध्याकाण्ड ३३।८) में आया है कि आज सड़क पर चलते हुए लोग उस सीमा को देखा रहे हैं, जिसे पहले आरासगामी जीव भी न देख सके थे। वही आगे (मुद्र० ११६।२८) फिर आया है—“विपत्ति के समय, युद्धों में, स्वयंवर में, यज्ञ में एवं विवाह में स्त्री का बाहर जनता में आना कोई अपराध नहीं है।” सभाषर्ष (६९।९) में द्रौपदी कहती है—“हमने सुना है, प्राचीन काल में लोग विवाहित स्त्रियों को जनसाधारण की समा या समूह में नहीं ले जाते थे, घिर नाच से चली आयी हुई प्राचीन प्रथा को कौरवों ने तोड़ दिया है।” द्रौपदी का दर्शन राजाओं ने स्वयंवर के समय किया था, उसने उपरान्त धुधिष्ठिर द्वारा जुए में हार जाने पर ही लोगों ने उसे देला।^१ इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि उच्च कुल की महिलाएँ कुछ विशेष अवसरों को छोड़कर बाहर नहीं निकलती थी, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे परदा (अवगुण्डन) करती थी। धात्यर्ष (२९।७४) में आया है कि कौरवों की पूर्ण हार के उपरान्त उनकी स्त्रियों को, जिन्हें पूर्ण भी नहीं देखा सकता था, राजधानी में आये हुए लोग देख रहे थे। और देखिए इस विषय में सभाषर्ष (९।४४-७), धात्यर्ष (१९।६३), स्वीषर्ष (९।९-१०), आश्वगवांसिषर्ष (१५।१३)। हर्षपरित (४) में आया है कि राजकुमारी राज्यश्री, जिसे उसका भावी पति प्रह्वर्षा विवाह के पूर्व देखने आया था, अपने मुँह पर मुन्दर लाल रंग का पारंप्रान डाले थी। एक अन्य स्थान पर स्थाष्वीश्वर (धानेश्वर) का वर्णन करते समय बाण कहता है कि महिलाएँ अवगुण्डन डाले हुए थी। बादम्बरी में भी बाण ने पत्रलेखा को लाल रंग के अवगुण्डन के साथ चित्रित

११. (१) या न शक्या पुरा ऋष्यं मूर्तराकासांरविः। सामाद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्गता जनाः॥ अयोध्या-काण्ड ३३।८; अस्मिन्पु न वृक्षेषु न पुत्रेषु स्वयंवरे। न प्रती नो विवाहे वा दर्शनं द्रुष्यते स्त्रियः॥ पुरुषारूप ११६।२८।

(२) पर्ण्य स्त्रिय समां पूर्वे न गयन्तीक्षि न धृतम्। न नष्टः कौरवेयेषु पूर्वं पर्णं तनातन ॥ सभाषर्ष ६९।९।

किया है। शाकुन्तल (५।१३) में दुष्यन्त की राजसभा में लायी जाती हुई शाकुन्तला को अवगुण्डन डाले चित्रित किया गया है। इससे प्रकट होता है कि उच्च कुल की नारियाँ बिना अवगुण्डन के बाहर नहीं आती थी, किन्तु साधारण स्त्रियों के साथ ऐसी बात नहीं थी। उत्तरी एवं पूर्वी भारत में परदा की प्रथा जो सर्वसाधारण में पायी जाती है उसका आरम्भ मुसलमानों के आगमन से हुआ। इस विषय में इण्डियन एंथ्रोपेट्री (सन् १९३३, पृ० १५) पठनीय है, जहाँ वाक्सपति की सांख्यिकीयकौमुदी (श्री कृताब्दी) की एक उद्धृत उक्ति से प्रकट होता है कि उच्च कुल की नारियाँ परदा करके ही बाहर निकलती थीं। और भी देखिए पाठक-स्मृतिग्रन्थ (पृष्ठ ७२), जहाँ परदा-प्रथा के प्रचलन के विषय में बौद्ध ग्रन्थों से निर्देश दिये गये हैं।

अध्याय १३ नियोग

नियोग का अर्थ है—किसी नियुक्त पुरुष के सम्मोग द्वारा पुत्रोत्पत्ति के लिए पत्नी या विधवा की नियुक्ति। इस प्रथा के उद्गम एवं उपयोग के विषय में विविध मत-मतान्तर हैं। सर्वप्रथम हम इस प्रथा के समर्थक धर्मशास्त्र-ग्रन्थों की उक्तिषो की जाँच करेंगे। गौतम (१८।४-१४) ने इसकी चर्चा की है, “पतिविहीन नारी यदि पुत्र की अभिलाषा रखे तो अपने देवर द्वारा प्राप्त कर सकती है। किन्तु उसे गृहजनों से आज्ञा ले लेनी चाहिए और सम्मोग केवल ऋतुकाल में (प्रथम चार दिनों को छोड़कर) ही करना चाहिए। वह सपिण्ड, सगोत्र, सप्रवर या अपनी जाति वाले से ही (जब देवर न हो तो) पुत्र प्राप्त कर सकती है। कुछ लोगों के मत से यह प्रथा केवल देवर से ही समुन्नत है। वह दो से अधिक पुत्र (इस प्रथा द्वारा) नहीं प्राप्त कर सकती।” गौतम (१८।११) का कहना है कि जीवित पति द्वारा प्रापित स्त्री जब (नियोग से) पुत्र उत्पन्न करती है तो वह उसी (पुरुष) का पुत्र होता है। गौतम (२८।३२) ऐसे पुत्र को क्षेत्रज्ञ और उसकी माता को क्षेत्र की सजा देते हैं। इसी प्रकार उस स्त्री या विधवा का पति क्षेत्री या क्षेत्रिक (जिसकी वह पत्नी या विधवा होती है) तथा पुत्रोत्पत्ति के लिए नियुक्त पुरुष बीज (जो बीज बोता है) या नियोगी (वसिष्ठ १७।१४, अर्थात् जो नियुक्त हो) बहलाता है।^१

वसिष्ठधर्मसूत्र (१७।५६-६५) ने लिखा है—विधवा का पति या भाई (या मृत पति का भाई) गृहजों की (जिन्होंने पड़ाया हो या मृतात्मा के लिए यज्ञ करवा हो) तथा सम्बन्धियों को एकत्र करे और उसे (विधवा को) मृत के लिए पुत्रोत्पत्ति के लिए नियोजित करे। उन्मादिनी विधवा, अपने को न सम्भाल सकने वाली (बुढ़ा के भार), रोगी या बूढ़ी विधवा को इस कार्य के लिए नहीं नियोजित करना चाहिए। युवावस्था के ऊपर १६ वर्ष तक ही नियोग होना चाहिए। बीमार पुरुष को नहीं नियुक्त करना चाहिए। नियुक्त धनिक को पति की भाँति प्रशस्ति वाले मण्डल मूहर्त में विधवा के पास जाना चाहिए और उसके साथ न तो रतिक्रीडा करनी चाहिए, न मालीक भाषण करना

१. अपतिरपत्यलिप्सुर्देवरात्। गृहप्रभुता नर्तुमतीयात्। पिण्डगोत्रपितृसम्बन्धेभ्यो द्योनिमात्राद्वा। मावेव-
राविर्येके। नातिद्वितीयम् ॥ गौतम (१८।४-८)। हरदत्त ने ‘नातिद्वितीयम्’ को दूसरे दण से समझाया है; ‘प्रथम-
मपत्यमतीत्य द्वितीय न जनयेदिति’, अर्थात् एक से अधिक पुत्र नहीं उत्पन्न करना चाहिए।

२. वेतिष्मन् (१।१२, ३३ एवं ५३) जहाँ क्षेत्र, क्षेत्रिक, बीजो आदि का अर्थ दिया हुआ है। गौतम (१८।११)
एवं मापस्तम्बधर्मसूत्र (२।६।१२।६) ने ‘क्षेत्र’ का प्रयोग पत्नी के लिए किया है। गौतम (४।३) में ‘बीजो’ -
आया है। मनु (१।६०-६१) ने ध्यस्त किया है कि कुछ लोगों के मत में नियोग द्वारा केवल एक और कुछ लोगों के
मत से दो पुत्र उत्पन्न किये जा सकते हैं।

३. प्राजापत्य मूर्हर्त को ही बाह्यमूर्हर्त कहा जाता है, अर्थात् रात्रि का अन्तिम ग्रह (सूर्योदय के पूर्व एव मूले
का ३/४ भाग, अर्थात् सूर्योदय ॥ ५५ मिनट पूर्व)। वेतिष्मन् वसिष्ठ (१२।४७) एवं मनु (४।१२)।

चाहिए और न दुर्भावहार करना चाहिए। धन-सम्पत्ति (रिषय) की प्राप्ति की बमिलाया से नियोग नहीं करना चाहिए। बोधायनधर्मसूत्र (२।२।१७) के अनुसार क्षेत्रज्ञ पुत्र वही है, जो निश्चित आत्मा के साथ विषया से या नपुंसक या शुभ पति की पत्नी से उत्पन्न किया जाय। मनु (१।५९-६१) का कथन है कि पुत्रहीन विषया अपने देवर या पति के सपिण्ड से पुत्र उत्पन्न कर सकती है। नियुक्त पुरुष को अर्धेरे मे ही विषया के पास जाना चाहिए, उसके शरीर पर धृत का लेप होना चाहिए और उसे एक ही (दो नहीं) पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, किन्तु कुछ लोगों ने मत से दो पुत्र उत्पन्न करने चाहिए। यही बात बोधायनधर्मसूत्र (२।२।६८-७०), याज्ञवल्क्य (१।६८-६९) एवं नारद (स्त्रीपुत्र, ८०-८३) में भी पायी जाती है। कौटिल्य (१।१७) ने लिखा है कि बूढ़े एवं न अच्छे किये जाने वाले रोग से पीड़ित राजा को चाहिए कि वह अपनी रानी को नियुक्त कर किसी मातृबन्धु या अपने ही समान गुण वाले सामन्त द्वारा पुत्र उत्पन्न कराये। एक अन्य स्थान पर कौटिल्य ने पुनः कहा है कि यदि कोई बाह्य विना सन्निकट उत्तराधिकारी के मर जाय, तो किसी सगेज या मातृबन्धु को नियोजित कर क्षेत्रज्ञ पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, वह पुत्र रिषय प्राप्त करेगा (कौटिल्य ३।६)।

नियोग के लिए निम्नलिखित दशाएँ आवश्यक थी—(१) जीवित या मृत पति पुत्रहीन होना चाहिए, (२) कुल के शुक्लजनों द्वारा ही निर्णीत पद्धति से पति के लिए पुत्र उत्पन्न करने के लिए पत्नी को नियोजित करना चाहिए, (३) नियोजित पुरुष को पति का भाई (देवर), सपिण्ड या पति का सवोज (शौच के अनुसार सप्तवर या अपनी जाति का) होना चाहिए, (४) नियोजित पुरुष एवं नियोजित विषया में कामुकता का पूर्ण अभाव एवं कर्तव्य-ज्ञान का भार रहना चाहिए, (५) नियोजित (नियुक्त) पुरुष के शरीर पर धृत या तेल का लेप लगा रहना चाहिए, उसे न तो धोना चाहिए, न चुम्बन करना चाहिए और न स्त्री के साथ किसी प्रकार की रतिक्रीडा में संयुक्त होना चाहिए, (६) यह सम्बन्ध केवल एक पुत्र उत्पन्न होने तक (अन्य मतों से दो पुत्र उत्पन्न होने तक) रहता है; (७) नियुक्त विषया की अपेक्षाकृत युवा होना चाहिए, उसे बूढ़ी या बन्ध्या (बाँस), अतीतप्रजनन-शक्ति, बीमार, इच्छाहीन या गर्भवती नहीं होना चाहिए, एवं (८) एक पुत्र की उत्पत्ति के उपरान्त दोनों को एक-दूसरे से अर्थात् नियुक्त पुरुष को दशरूप-सा एवं नियुक्त विषया या स्त्री को वधू-सा व्यवहार करना चाहिए (मनु १।६२)। स्मृतियों में यह स्पष्ट आया है कि बिना शुक्लजनों द्वारा निर्णय के न अन्य उत्पन्न दशाओं के न रहन (यथा, यदि पति को पुत्र हो) पर यदि देवर अपनी माँसी से सम्मान करता वह बगलका ना अपराधी (अभ्यागामी) कहा जायगा (देविए मनु १।७८, ६३, १४३ १४४ एवं नारद-स्त्रीपुत्र, ८५-८६)। न देवर के सम्मेलन में उत्पन्न पुत्र जारज (कुलदोषप्र) कहा जायगा तथा सम्पत्ति का अधिकारी नहीं होगा (नारद-स्त्रीपुत्र, ८४-८५) और वह उत्पन्न करनेवाले (जनक) का पुत्र कहा जायगा (वैतथधर्मसूत्र १।७।६३)। नारद ने भन से यदि कोई विषया या पुरुष नियोग के नियमों के प्रतिशूल जाय तो गन्ना द्वारा उन पति को दण्ड मिलना चाहिए, नहीं तो गन्नीही उत्पन्न हो जायगी। इन सब निम्नप्रणों से स्पष्ट है कि धर्मसूत्रकारों में भी नियोग अपना सरल नहीं था और यह प्रथा उतनी प्रचलित नहीं थी।

जहाँ गौतम ऐसे धर्मसूत्रकारों ने नियोग को बंध ठहराया है, वही कतिपय अन्य धर्मसूत्रकारों ने, जो मान्य गौतम के अनुराग में थे, उसे धृष्टान्त मानकर वर्जित कर दिया था। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।०।३।५-७), बोधायनधर्मसूत्र (१।१।३८) आदि ने नियोग की मर्त्तना की है। मनु (१।६४-६८) ने नियोग का वर्णन करने के उपरान्त इसकी दुर्गति तरह से मर्त्तना की है। मनु ने इसे नियमविरुद्ध एवं अनैतिक ठहराया है। उन्होंने लिखा है कि यद्यपि इसका प्रथम प्रचालक माना है और उसे वर्ण-सकरता का जनक मानकर निन्दा की है। उन्होंने लिखा है कि यद्यपि यह विज्ञ लोग नियोग की निन्दा करते हैं किन्तु कुछ लोग अज्ञानवश इसे अपनाते हैं। मनु (१।६९-७०) ने नियोग का अर्थ यह कहकर समझाया है कि नियोग के विषय में नियम केवल उसी कन्या के लिए है, जो वधूरूप में प्रतिश्रुत हो

पुत्री की किन्तु मायी पति मर गया, ऐसी स्थिति में मृत पति के माई को उस कन्या से विवाह करके केवल श्रुतकाल में एक बार सम्भोग तब तक करना पड़ता था जब तक कि एक पुत्र उत्पन्न न हो जाय; और ॥१॥ पुत्र मृत व्यक्ति का पुत्र माना जाता था। यद्यपि मनु ने नियोग की प्राचीन प्रथा की निन्दा की है, किन्तु उत्तराधिकार एवं रिश्य के विमानन में क्षेत्रज्ञ पुत्र के लिए व्यवस्था रखी है (१।१२०-१२१, १४५)। मुहम्मद ने लिखा है—“मनु ने प्रथम नियोग का वर्णन करके इसे निषिद्ध किया है, इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में लोगों में सेव्योबल एवं ज्ञान था, अतः वे नियमों का पालन तय कर सकते थे, किन्तु आपर एवं कृत्रिमों में लोगों में शक्ति एवं बल का हास हो गया है, अतः वे नियोग के नियमों के पालन में असमर्थ हैं।” पुत्रों के अनेक प्रकारों के विषय में हम ‘व्यवहार’ नामक अध्याय में पढ़ेंगे।

विष्णुधर्मसूत्र (१।५।३) की एक बात गौतम एवं वसिष्ठ में नहीं पायी जाती; “क्षेत्रज्ञ वह पुत्र है जो नियुक्त पत्नी या विधवा तथा पति के सपिण्ड या ब्राह्मण से उत्पन्न होता है।” महाभारत में नियोग के कतिपय उदाहरण प्राप्त होते हैं। आदिपर्व (१५ एवं १०३) में आया है कि सत्यवती ने भीष्म को उसके छोटे माई विधिप्रवीर्य (जो मृत हो चुका था) के लिए उसकी रानियों से पुत्र उत्पन्न करने को उद्योजित किया, किन्तु भीष्म ने अगीकार नहीं किया। अन्त-सौरवा राज्यवती ने अपने पुत्र व्यास को नियुक्त किया और इसके फलस्वरूप वृतराष्ट्र एवं पाण्डु उत्पन्न हुए। स्वयं पाण्डु ने अपनी रानी कुन्ती को निजी संप्रभुक्त ब्राह्मण से पुत्र उत्पन्न करने को कहा। पाण्डु ने कुन्ती से नियोग की कई एक मायाएँ कही हैं (आदिपर्व १२०-१२३) और निष्पर्व निकाला है कि अधिक-से-अधिक तीन पुत्र उत्पन्न किये जा सकते हैं, किन्तु यदि चौथे या पाँचवें पुत्र की उत्पत्ति हो जाय तो स्त्री स्वैरिणी (विलासी) या बन्धकी (बेश्या) कही जायगी। आदिपर्व (१४ एवं १०४) में आया है कि परशुराम ने जब क्षत्रियों का नाश आरम्भ किया तो सहस्रो क्षात्र-निर्वा ब्राह्मणों के पास पुत्रोत्पत्ति के लिए पहुँचने लगे। अन्य उदाहरणों एवं नियोग-सम्बन्धी संकेतों के लिए देखिए आदिपर्व (१०४ एवं १७७), अनुशासनपर्व (४।५५२-५३) एवं शान्तिपर्व (७२।१२)।

स्मृतियों में नियोग सम्बन्धी नियमों के विषय में बहुत-से मत-मतान्तर हैं, अतः विवरण, मेधातिथि जैसे टीका-कारों ने अपने मत-प्रकाशन में पर्याप्त छूट रखी है। विवरण में याज्ञवल्क्य (१।६९) की व्याख्या करते हुए इस विषय में कई मत प्रकाशित किये हैं—(१) आज के युग में नियोग निरुप्य है और स्मृति-विषय (मनु १।६४ एवं ९८), (२) यह उपर्युक्त वर्णित मनु का ही मत है, (३) यह विकल्प से किया जाता है (नियोग वजित एवं ब्राह्मणित दोनों हैं); (४) नियोग के विषय में स्मृतियों की उक्तियाँ शूद्रों के लिए (मनु ने १।६४ में ‘द्विजाति’ शब्द प्रयुक्त किया है) हैं (यह उक्ति सम्भवतः स्वयं विवरण की है); यह राजाओं के लिए ब्राह्मणित था जब कि उत्तराधिकार के लिए कोई पुत्र नहीं होता था। विवरण ने अपनी उक्तियाँ बृह मनु एवं बापु की भाषा पर आधारित की हैं। विवरण ने यह भी कहा है कि विधिप्रवीर्य की रानियों से व्यास द्वारा उत्पन्न पुत्रों की मात द्रौपदी के पाँच पतियों के विवाह की मति निरापार है।

नियोग से उत्पन्न पुत्र किसका है? इस विषय में भी मतभेद नहीं है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।७।६) ने स्पष्टतः इस प्रकार के विमान मतो की ओर संकेत किया है; (१) प्रथम मत के अनुसार पुत्र जनक का होता था, किन्तु इस

४. उक्तो नियमो मनुना निषिद्धः स्वयमेव तु। युष्माकावप्रसोयं कर्तुमर्हतिविवतः ॥ तपोज्ञानसमायुक्ताः
कृतज्ञेतापुये गताः। आपरे च कलौ तृणां शक्तिरिति विनिमित्तः ॥ अनेकदा कृताः पुत्राः क्षत्रिभिश्च पुरातनैः। न
राज्यक्षेपमुना कर्तुं शक्तिरिति विनिमित्तः ॥ मुहम्मद (याज्ञवल्क्य १।६८-६९ की टीका में अपराध द्वारा तथा मनु १।६८
की टीका में कुल्लूक द्वारा उद्धृत)।

मत से नियोग की उपयोगिता ही निरर्थक सिद्ध हो जाती है। निष्कर्ष (३।१-३) ने इस मत का समर्थन किया है और ऋग्वेद (७।४।७-८) को उदाहरण माना है। गौतम (१८।९) एवं मनु (१।१८१) ने भी यही बात मानी है। आप-स्तम्बधर्मसूत्र (२।१।१३।५) का कहना है कि एक ब्राह्मण-ग्रन्थ के अनुसार पुत्र जनक का ही होता है। (२) द्वितीय मत यह था कि यदि विधवा के गुरुजनों एवं नियुक्त पुरुष में यह तय पाया हो कि पुत्र पति का होगा तो पुत्र पति का ही माना जायगा (देखिए गौतम १८।१०-११, बसिष्ठ १७-८ एवं आदिपर्व १०४।६)। (३) तृतीय मत यह था कि पुत्र दोनों का अर्थात् जनक एवं विधवा के स्वामी का होता है। यह मत नारद (स्त्रीपुत्र, ५८), याज्ञवल्क्य (२।१२७), मनु (१।५३) एवं गौतम (१८।१३) का है।

नियोग की प्रथा कलियुग में वर्जित मानी गयी है (बृहस्पति)। बहुत-से ग्रन्थकारों ने इसे कलियुग में निषिद्ध कर्मों में गिना है (देखिए याज्ञवल्क्य २।११७ की व्याख्या में मिताक्षरा एवं ब्रह्मपुराण, अपराकं द्वारा उद्धृत, पृ० ९७)।

पति के भाई से विधवा का विवाह तथा उससे पुनोत्पत्ति एक अति विस्तृत प्रथा रही है (देखिए वेस्टरमार्क की पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरेज, १९२१, जिल्ड ३, पृ० २०६-२२०)। ऋग्वेद (१०।४०।२) में हम पढ़ते हैं—“तुम्हें, हे आश्विनी, यज्ञ करनेवाला अपने घर में बैसे ही पुकार रहा है, जिस प्रकार विधवा अपने देवर को पुकारती है या युवती अपने प्रेमी का आह्वान करती है।” किन्तु इससे यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि यह उक्ति विधवा तथा उसके देवर के विवाह की ओर या नियोग की ओर संकेत करती है। निष्कर्ष (३।१५) की कुछ प्रतियों में ऋग्वेद की इस श्रुति में 'देवर' का अर्थ 'द्वितीय वर' लगाया गया है। मेधातिथि (मनु १।६६) ने इसकी व्याख्या नियोग के अर्थ में की है। सूत्रों एवं स्मृतियों के अनुसार नियोग एवं विवाह में अन्तर है। बहुत से प्राचीन समाजों में स्त्रियों सम्पत्ति के समान वसीयत के रूप में प्राप्त होती थीं। प्राचीन काल में बड़े भाई की मृत्यु पर छोटा भाई उसकी सम्पत्ति एवं विधवा पर अधिकार कर लेता था। किन्तु ऋग्वेद का काल इस प्रथा के बहुत ऊपर उठ चुका था। मैक्लेनान के अनुसार नियोग की प्रथा के मूल में बहु-भर्तृकता पायी जाती है। किन्तु वेस्टरमार्क ने इस मत का खण्डन किया है, जो ठीक ही है। जब सूत्रों में नियोग की प्रथा मान्य थी, तब बहु-भर्तृकता या तो विस्मृत हो चुकी थी या वर्जित थी। जाँजी का यह कथन कि गौण पुत्रों के मूल में आर्थिक कारण थे, निराधार है। नियोग की प्रथा प्राचीन थी और उसके कई कारण थे, किन्तु वे सभी अज्ञात एवं रहस्यात्मक हैं, केवल एक ही सत्यता स्पष्ट है—वैदिक काल से ही पुनोत्पत्ति पर बहुत ध्यान दिया गया है। बसिष्ठधर्मसूत्र (१७।१-६) ने यह मत माना है और वैदिक उक्तियों के आधार पर पितृभग्न से मुक्त होने के लिए पुनोत्पत्ति की एवं स्वर्गिक लोकों की प्राप्ति की सहला प्रकट की है। किसी भी ऋषि ने इसके पीछे आर्थिक कारण नहीं रखा है। यदि आर्थिक कारणों से गौण पुत्र प्राप्त किये जायें तो एक व्यक्ति बहुत-से पुत्र प्राप्त कर लेगा। किन्तु धर्मशास्त्रकारों ने इसकी आज्ञा नहीं दी है। जिसे औरत पुत्र होता था वह भोजन अथवा दत्तक पुत्र नहीं प्राप्त कर सकता था। अतः स्पष्ट है कि नियोग के पीछे आर्थिक कारण नहीं थे। विन्तरित्त्या (जे० आर० ए० एम्०, १८९७, पृ० ७५८) ने नियोग के कारणों में दखिता, स्त्रियों का अभाव एवं समुक्त परिवार माना है। किन्तु इसके विषय में कि ऐतिहासिक काल में भारत में स्त्रियों का अभाव था, कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता। हाँ, युद्धों के कारण पुरुषों का अभाव अवश्य रहा होगा। और न अन्य कारण, यथा दारिद्र्य तथा समुक्त परिवार, ही विरलेपण से उद्हर पाते हैं। यही कहना उत्तम ज्ञेयता है कि नियोग अति अतीत प्राचीन प्रथा का अवशेष मात्र था जो क्रमशः विलीन होत हुआ ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में भारत में सदा के लिए वर्जित हो गया।

अध्याय १४

विधवा-विवाह, विवाहविच्छेद (तलाक)

विधवा का पुनर्विवाह

‘पुनर्भू’ अर्थ उस विधवा के लिए प्रयुक्त होता है, जिसने पुनर्विवाह किया हो। नारद (स्त्रीपुत्र, ४५) के अनुसार सात प्रकार की पत्नियाँ होती हैं जो पहले किसी व्यक्ति से विवाहित (परपूर्वा) हो चुकी रहती हैं, उनमें पुनर्भू के तीन प्रकार होते हैं और स्वेरिणी के चार प्रकार होते हैं। तीन पुनर्भू हैं—(१) वह, जिसका विवाह में पाणि-ग्रहण हो चुका हो किन्तु समागम न हुआ हो, इसके विषय में विवाह एवं बार पुनः होता है, (२) वह स्त्री, जो पहले अपने पति के साथ रहकर उसे छोड़ दे और अग्न अर्पण कर ले विधवा पुनः अपने मौलिक पति के यहाँ चली आये, (३) वह स्त्री, जो अपने पति की मृत्यु के उपरान्त उसके सम्बन्धिया द्वारा, देवर के गृह रहने पर, किसी तपिष्ठ को या उसी जाति वाले किसी को दे दी जाय (यह नियोज्य है, जिसमें कोई धार्मिक कृत्य नहीं किया जाता है)। चार स्वेरिणी ये हैं—(१) वह स्त्री, जो पुनर्हीन या पुनर्भूती होने पर अपने पति की जीवितावस्था में प्रेमवशा किसी अन्य पुरुष के यहाँ चली आय, (२) वह स्त्री, जो अपने मृत पति के भाद्रयो तथा अन्य लोगों को न चाहकर किसी अन्य में प्रेम में पड़ जाय; (३) वह स्त्री, जो विदेश से आकर या क्रीत होकर मूल-व्यास से व्याकुल होकर किसी व्यक्ति की शरण में आकर कह दे ‘मैं पुनर्भूती हूँ’, (४) वह स्त्री, जो किसी अजनबी को देशाचार के कारण अपने गृहजनों द्वारा कुपुर्ण कर दी जाय, किन्तु स्वेरिणी हो जाने का अपराध न करे (जब कि उनसे द्वारा या उस (स्त्री) के द्वारा निरोग के विषय में स्मृतियों के नियम न पालित हो)। नारद के अनुसार उपर्युक्त दोनों प्रकारों में सभी क्रमानुसार निश्चित कहे जाते हैं। याज्ञवल्क्य (१।६७) इतने बड़े विस्तार में नहीं पड़ते, वे पुनर्भू को दो भागों में बाँटते हैं, (१) वह, जिसका पति से अभी समागम न आ हो, तथा (२) वह, जो समागम कर चुकी हो, इन दोनों का विवाह पुनः होता है (पुनर्भू वह है, जो पुनः सम्भूता हो)। याज्ञवल्क्य ने स्वेरिणी उसको माना है जो अपने विवाहित पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के प्रेम में पड़कर उसी के साथ रहती है। द्वितीय पति या द्वितीय विवाह से उत्पन्न पुत्र को ‘पौनर्मव’ (कम से पति या पुत्र, यथा पौनर्मव-वति या पौनर्मव-पुत्र) की उपाधी दी जाती है (देखिए सत्स्वरप्रवृत्ति, पृ० ७४०-७४१)। कश्यप के अनुसार पुनर्भू के सात प्रकार हैं—(१) वह कन्या, जो विवाह के लिए प्रतिभूत हो चुकी हो, (२) वह, जो मन से दी जा चुकी हो, (३) वह, जिसकी बलाह में घर द्वारा कनक बीज दिया गया हो, (४) वह, जिसका जल के साथ (पिता द्वारा) दान हो चुका हो, (५) वह, जिसका घर द्वारा पाणिग्रहण हो चुका हो, (६) वह, जिसने अग्नि-प्रदक्षिणा कर ली हो तथा (७) जिसे विषाहोपराज्य बन्धा हो चुका हो। इनमें प्रथम पाँच प्रकारों से हमें यह समझना चाहिए कि घर या तो घर गया या उसने आगे की वैवाहिक क्रिया करी की और लौट गया। इन सबियों को भी, इनका

१. बाबा रसा मनीरसा कृतकीमुहमंगला। उवचस्पर्शिता या च या च पाणिगृहीतिका। अग्नि परिणता या च पुनर्भूः प्रसवा च या। श्रयेताः कश्यपेनोक्ता बह्वन्ति कुलपग्निवत्॥ कश्यप (स्मृतिचन्द्रिका, १, ७५ में उद्धृत)।

पुनर्विवाह हो जाने पर, पुनर्मू कहा जाता है, यद्यपि इनका प्रथम विवाह विवाह नहीं था, क्योंकि उसमें सप्तपदी नहीं सम्पादित हुई थी। छठे प्रकार में अग्नि-भ्रदक्षिणा के कारण विवाह हो जाने की गन्ध मिलती है। बौधायन द्वारा उपस्थापित प्रकारों में थोड़ी-सी विभिन्नता है। प्रथम दो कश्यप के प्रकार-जैसे हैं, अन्य प्रकार हैं—(३) वह, जो (४) के साथ) अग्नि के चतुर्दिक् पूज गयी है, (४) वह, जिसने सप्तपदी समाप्त कर ली है, (५) वह, जिसने सम्मोष कर लिया हो (चाहे विवाहोपरान्त या बिना विवाह के ही), (६) वह, जो गर्भवती हो चुकी हो तथा (७) वह, जिसे बन्धा उत्पन्न हो गया हो।^१ वेद में प्रयुक्त 'पुनर्मू' का अर्थ करते समय उपर्युक्त अर्थों का स्मरण रखना चाहिए। शत-पथब्राह्मण (४।१।५।९) में सुकन्या की क्या स्पष्ट है—वह केवल ध्यवन २० दे दी गयी थी, अभी उसका औपचारिक ढंग से विवाह नहीं हुआ था, किन्तु उसने अपने को ध्यवन की पत्नी मान लिया था। मनु (१।१९-७०) ने नियोग के नियमों को केवल उस कन्या तक सीमित माना है जो केवल वाग्दत्ता मात्र थी, किन्तु वसिष्ठधर्मसूत्र (२७।७२) ने वाग्दत्ता एवं उवकस्पर्शिता (जो मन से जल-स्पर्श करके दी जा चुकी हो) को वेदमन्त्रोच्चारण के पूर्व अभी कुमारी ही माना है। वसिष्ठधर्मसूत्र (२७।७४) ने बौधायन के चौथे प्रकार की ओर संकेत किया है। याज्ञवल्क्य (१।१७) जब अस्ता के बारे में लिखते हैं तो कश्यप के सभी छ प्रकारों की ओर संकेत करते हैं या बौधायन के प्रथम चार प्रकारों की ओर निर्देश करते हैं, किन्तु अब वे अस्ता की बात करते हैं तो कश्यप के सप्तम एवं बौधायन के अंतिम तीन प्रकारों की ओर निर्देश करते हैं। वसिष्ठधर्मसूत्र (१७।१९-२०) ने पौनर्मव को उस स्त्री का पुन कहा है, जो अपनी पुत्रावस्था के पति को त्याग कर किसी अन्य का साथ करती है और पुन पति के घर आकर रहने लगती है, या जो अपने नपुंसक, जातिभ्युत या पागल पति को त्याग कर या अपने पति की मृत्यु पर दूसरा पति कर लेती है। बौधायनधर्मसूत्र (२।२।३१) ने पौनर्मव पुन को उस स्त्री का पुन माना है, जो अपने नपुंसक या जातिभ्युत पति को छोड़कर अन्य पति करती है। नारद (स्त्रीपुत्र, ९७), पराशर (४।३०) एवं अग्निपुराण (१५४।५-६) में एक ही श्लोक आया है, यथा "नष्टे नृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पत्नी। पञ्चस्वापस्तु नारीणा पतिरन्यो विधीयते ॥" नारद (स्त्रीपुत्र प्रकरण ९७)। इसका अर्थ है—“पति विपत्तिमो म स्त्रियो के लिए द्वितीय पति आश्रापित है, जब पति नष्ट हो जाय (उसके विषय में कुछ सुनाई न पड़े), मर जाय, सम्वासी हो जाय, नपुंसक हो या पतित हो।” इस श्लोक को लेकर बहुत बाद विवाद चलता रहा है। पराशरमाधवीय (२, भाग १, पृ० ५३) ने सबसे सरल मत यह दिया है कि यह बात या स्थिति किसी अन्य युग के समाज की है, इसका कलियुग में कोई उपयोग नहीं है। अन्य लोगों ने, यथा मेघातिथि (मनु ५।१५७) ने लिखा है कि 'पति' शब्द का अर्थ केवल 'पालक' है। मेघातिथि (मनु ३।१० एवं ५।१६३) नियोग के विरोधी नहीं हैं, किन्तु वे विधवा के पुनर्विवाह के कट्टर विरोधी हैं। स्मृत्यर्थसार (लगभग ११५० ई० से १२०० ई० तक) ने कई मत प्रकाशित किये हैं, यथा—(१) कुछ लोगों के मत से यदि सप्तपदी के पूर्व ही मर मर जाय तो कन्या का विवाह पुन हो जाना चाहिए, (२) अन्यो का कहना है कि समागम (सम्मोष हो जाने के) के पूर्व यदि पति मर जाय तो पुनर्विवाह हो जाना चाहिए, (३) कुछ लोगों के मत से यदि विवाहोपरान्त कन्या के रजस्वला होने के पूर्व पति मर जाय तो पुनर्विवाह हो जाना चाहिए तथा (४) कुछ अन्य लोगों के अनुसार गर्भ छहटने के पूर्व पुनर्विवाह आश्रापित है।

२ वाग्दत्ता मनोवत्ता आग्नि पर्यगता सप्तम पत्र मोता भुवता गृहीतयर्भा प्रसूता चेति सप्तविधा पुनर्मूमेवति। अतस्ता गृहीता न प्रजो धर्म च विवेत ॥ बौधायन (स्मृतिषाटिका १, पृ० ७५ तथा संस्कारप्रकाश, पृ० ७३५ में उद्धृत)।

भाष्यस्तम्भधर्मसूत्र (२।६।१३।३-४) में पुनर्विवाह की मर्स्या की है—“यदि कोई पुरुष उस स्त्री से, जिसका कोई पति रह चुका हो, या जिसका विवाह-संस्कार न हुआ हो, या जो दूसरे वर्ण की हो, सम्मोग करता है तो पाप का मागी होता है, और उसका पुन की पाप का भागी कहा जायगा।” हरदत्त ने मनु (१।१७४) की व्याख्या में लिखा है कि दूसरे की पत्नी से, जिसका पति जीवित हो, उत्पन्न किया हुआ पुन ‘कुण्ड’ तथा उससे, जिसका पति मर गया हो, उत्पन्न किया हुआ पुन ‘गोलन’ कहलाता है। मनु (४।१६२) ने विधवा के पुनर्विवाह का विरोध किया है—“सवाधारी नारियो के लिए दूसरे पति की धोषणा कही नहीं हुई है”, यही बात विभिन्न दलों से उद्धृति कई बार कही है। महापुराण में कलियुग में विधवा-विवाह निषिद्ध माना है। संस्कारप्रकार में ब्राह्मण्य का मत प्रकाशित किया है कि उन्होंने सगोन में विवाहित विधवा के पुनर्विवाह की बात बलायी है, किन्तु अब यह मत कलियुग में अमान्य है। यही बात सभी निबन्धों में पायी जाती है। मनु (१।१७६) ने उस कन्या के पुनर्विवाह के संस्कार की बात उठायी है, जिसका अभी समागम न हुआ हो, या जो अपनी सुवायस्या का पति छोड़कर अन्य के साथ रहकर पुन अपने वार्षाधिक पति के यहाँ आ गयी हो। यहाँ मनु ने अपने समय की कठिगत परम्परा की ओर संकेत मान किया है, वास्तव में जैसा कि पहले ही व्यक्त किए जा चुका है, वे विधवा के पुनर्विवाह के घोर विरोधी थे। स्पष्ट है, मनु ने पुनर्विवाह में मन्त्रों के प्रयोग का विरोध नहीं किया है, प्रत्युत मन्त्रों से अनिषिक्त पुनर्विवाह को अपरम ही माना है। महाभारत में आया है कि दीर्घतमा ने पुनर्विवाह एवं नियोग का विरोध कर दिया है (आदिपर्व १०४। ३४-३७)। मनु (१।१७२-१७३) ने स्वयं यमंवती कन्या के संस्कार की बात बलायी है। बौधायनधर्मसूत्र (४।१।१८), पृथिव्यधर्मसूत्र (१।७।७४), याज्ञवल्क्य (१।१६७) ने पुनर्विवाह के संस्कार (पौनर्म्य संस्कार) की बात कही है। मनु (१।१५५) एवं याज्ञवल्क्य (१।२२२) ने आद्य में न बुलाये जाने वाले ब्राह्मणों के पानर्म्य (पुनर्मू के पुन) को भी किया है। अपराक (पृ० ९७) द्वारा उद्धृत महापुराण में यह आया है कि बालविधवा, या जो बलवत् स्थायी गयी हो, या किसी के द्वारा अपहृत हो चुकी हो, उसके विवाह का नया संस्कार हो सकता है।

बहुत-सी स्मृतियों में उस पत्नी के लिए, जिसका पति बहुत वर्षों के लिए बाहर गया हुआ हो, कुछ नियम बनाये हैं। नारद (स्त्रीपुत्र, ९८-१०१) ने ये आदेश दिये हैं—“यदि पति बिदेस गया हो तो ब्राह्मण पत्नी को आठ वर्षों तक जोहना चाहिए, किन्तु केवल चार ही वर्षों तक जोहना चाहिए जब कि उसे बच्चा न उत्पन्न हुआ हो, उसके उपरान्त (८ या ४ वर्षों के उपरान्त) वह दूसरा विवाह कर सकती है (नारद ने क्षत्रिय और वैश्य पत्नियों के लिए कम वर्ष निर्धारित किये हैं); यदि पति जीवित है तो दूने वर्षों तक जोहना चाहिए; अनापति का मत यह है कि यदि पति का कोई पता न हो तो दूसरा पति करने में कोई पाप नहीं है।” मनु (१।७६) का कहना है—“यदि पुरुष धार्मिक कर्तव्य को लेकर बिदेस गया हो तो पत्नी को आठ वर्षों तक, यदि ज्ञान या यश की प्राप्ति के लिए गया हो तो छ-वर्षों तक, यदि प्रेम के बंध होकर (दूसरी स्त्री के पंर में) गया हो तो तीन वर्षों तक जोहना चाहिए।” मनु ने यह नहीं बताया कि उपर्युक्त

३. न द्वितीययज्ञ साध्वीनां वचन्ति अर्तोपविश्यते। मनु ५।१६२; न विवाहविवाधुक्त विधवावेधन पुनः। मनु १।६५; एतन्मन्या प्रवीयते। मनु १।७७; पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः। मनु ८।२२६। हेतिए आश्वलायनधर्मसूत्र १।७।१३; आपस्तम्बमन्त्रपाठ १।५।७—‘अप्यमन नु देव कन्या अग्निमयसत’ आदि, जहाँ वेदा ‘कन्या’, ‘मन्त्र’ इत्यादि आया है।

४. यदि न। आश्विपथा वसन्त्यवतापथा वचन्ति। तदा भूयस्तु संस्कार्या गृहीता येन केनचित्॥ बहूपुराण (अपराक पृ० ९७ में उद्धृत)।

अवधियों के उपरान्त पत्नी को क्या करना चाहिए। वसिष्ठ (१७।७५-७६) ने बताया है कि यदि पति बाहर चला गया हो तो पाँच वर्षों तक बाट देखकर उसे पति के पास चला जाना चाहिए। यह तो ठीक है, किन्तु यदि पति का कोई पता-ठिकाना न मात हो तब उस बेचारी पत्नी को क्या करना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में वसिष्ठ मौन हैं। विश्वरूप (याज्ञवल्क्य १।६९) ने लिखा है कि विदेश गये हुए पति को नियमानुसार नियत मग्न्य तक जोहकर नियोग को नहीं अपनाते हुए उसे पति के पास चला जाना चाहिए। कौटिल्य (३।४) ने मनोहर नियम दिये हैं—“विदेश गये हुए, या सन्यासी, या मरे हुए पति को पत्नी को सात ऋतुमास तक जोहकर, तथा यदि उसे एक बच्चा हो, तो साल भर तक जोहकर अपने पति के सने भाई से विवाह कर लेना चाहिए। यदि नई भाई हो तो उसे अपने पति की सन्निकट अवस्था वाले भाई से, जो सदाचारी हो, उसका भरण-पोषण कर सके या वह जो सन्मने ठोटा हो या अविवाहित हो, उससे विवाह करना चाहिए। यदि कोई भाई न हो तो वह अपने पति के मण्डिक से या छद्मी ऋति के किसी से भी विवाह कर सकती है।” दमयन्ती की गाथा यह स्पष्ट करती है कि जब ऋति का वर्षो पता न चले तो पत्नी पुनर्विवाह सम्पादित कर सकती है (वनपर्व ७०।२४)।

एक प्रश्न उठता है—जब विधवा पुनर्विवाह करे तो उसका गोत्र क्या होगा? (उसका पिता का अथवा प्रथम पति का?) इस विषय में प्राचीन स्मृतियों एवं टीकाओं में कोई सख्त नदी मिलता है। विश्वरूप (याज्ञवल्क्य १।६३) ‘कन्याप्रद’ की व्याख्या में लिखते हैं कि कुछ लोगों के मत से पिता कन्या का, यदि वह अथतयोनि ने हो तब भी, दान करता है। इससे स्पष्ट होता है कि विधवा के पुनर्विवाह में पिता का गोत्र ही देखा जाता है। यही मत विद्यासागर का, जिसका डा० बनर्जी ने अनुसरण किया है, भी है।

विधवा के पुनर्विवाह के विषय में अथर्ववेद की कुछ उक्तियाँ भी विचारणीय हैं। अथर्ववेद (५।१७।८-९) में आया है—“यदि कोई स्त्री पहले दस ब्राह्मण पति कर, किन्तु अन्त में यदि वह ब्राह्मण से विवाह कर तो वह उसका वास्तविक पति है। केवल ब्राह्मण ही (वास्तविक) पति है, न कि क्षत्रिय या वैश्य, यह बात मूर्ख पंच मानवों (पंच वर्गों या पंच प्रकार के मनुष्य वर्गों में) में घोषित करता चलता है।” इसका तात्पर्य यह है कि यदि स्त्री को प्रथम क्षत्रिय या वैश्य पति हो, तो यदि वह उसकी मृत्यु के उपरान्त किसी ब्राह्मण से विवाह करती है तो वही उसका वास्तविक पति कहा जायगा। अथर्ववेद (९।५।२७-२८) में पुन आया है—“यदि कोई स्त्री एक पति से विवाह करने के उपरान्त दूसरे से विवाहित होती है, यदि वे (दोनों) एक बकरी और मात की पाँच बालियाँ देते हैं तो वे दोनों एक-दूसरे से अलग नहीं होंगे। दूसरा पति अपनी पुनर्विवाहित पत्नी के साथ बड़ी लोक प्राप्त करता है, यदि वह पाँच मात की बालियाँ के साथ एक बकरी देता है, तथा दक्षिणा ज्योति (शुक्ल वा दीपप्रकाश) प्रदान करता है।” यहाँ पर भी पुनर्मुं शब्द प्रयुक्त हुआ है। हो सकता है कि यहाँ मनोदत्ता कन्या के ही पुनर्विवाह की चर्चा हो। चाहे जो हो, यह स्पष्ट लक्षित होता है कि इस प्रकार का विवाह तब तक अच्छा नहीं माना जाता था जब तक कि कन्या का पाप या लोकापवाद यत्न

५. डा० बनर्जी, ‘मैरेज एण्ड स्त्रीयन’ (५वाँ संस्करण, पृ० ३०९)।

६. कन्याप्रद इति वचनादवलताया एव नैयमिकं दामम्। पिता स्वकन्यामपि दद्यादिति केचित्। विदपहप (याज्ञवल्क्य १।६३)।

७. उत यत्पत्यो दश द्वित्रयोः पूर्वो ब्राह्मणाः। ब्रह्मा चेद्वस्त्वमहीतस एव पतिरेकया॥ ब्राह्मण एव पतिर्न राजन्यो न वैश्यः। तत्पूर्वः प्रभुवर्जितं वञ्चन्यो मानवेभ्यः॥ अथर्ववेद ५।१७।८-९। ‘उत’ शब्द का अर्थ निरुक्त ने ‘अपि’ लगाया है, विशेषतः अब यह पाद या श्लोक के आरम्भ में आता है।

धर्म० ४४

से दूर न कर दिया जाय। अन्य उक्तियों की चर्चा आगे होगी। इतना स्पष्ट है कि अर्चवेद के मत में विधवा का पुनर्विवाह निषिद्ध एवं वर्जित नहीं माना जाता था। संतिरीय संहिता (३।२।४।४) में 'दैविषव्य' (विधवापुत्र) शब्द आया है। गृह्यसूत्र विधवा-पुनर्विवाह के विषय में मौन है। सगता है, तब तक वह विवाह वर्जित रहा हो चुका था, केवल यत्र-तत्र ऐसी धटनाएँ पट जाया करती थीं। ब्राह्मणों एवं उनके समान अन्य जातियों में सम्मान के विचार से विधवा-विवाह शताब्दियों से वर्जित रहा है। प्राचीनतम ऐतिहासिक उदाहरणों में रामपुत्र की रानी ध्रुवदेवी का (पति की मृत्यु के उपरान्त) अपने देवर चन्द्रशुभ से विवाह वर्ति प्रसिद्ध रहा है। शूद्रों एवं अन्य नीची जातियों में विधवा-पुनर्विवाह सदा से परम्परागत एवं नियमानुमोदित रहा है, यद्यपि उनमें भी कुमारी कन्या के विवाह से यह विवाह अपेक्षा-कृत अनुसृत माना जाता रहा है। कुछ जातियों के ऐसे विवाह पञ्चायत से सय होते हैं।

ऋग्वेद एवं अथर्ववेद की कुछ उक्तियों से कई विवाद पड़े हो गये हैं, यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि नियोग, विधवा-पुनर्विवाह या विधवा-अग्निप्रवेश में किस की ओर उनका संकेत है। ऋग्वेद की अन्त्योष्टि त्रिया-शाम्यग्री ये दो उक्तियाँ हैं (ऋग्वेद १०।१८।७-८) — 'वे स्त्रियाँ, जो विधवा नहीं हैं, जिनके अच्छे पति हैं, अजन के रूप में प्रयुक्त मृत के साथ बैठ जायें, वे पत्नियाँ, जो अधुर्विहीन हैं, रोगविहीन हैं, अच्छे परिधान धारण बिये हुए हैं, यहाँ सम्मुख (सबसे पहले) बैठ जायें। हे स्त्री, तुम जीवित लोग की ओर उठो, तुम इस मृत (पति) के पास लेट जाओ, आओ, पुनः पत्नीत्व प्राप्त पति से जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ और तुम्हें प्यार किया, सफल हो गया।' यह विचित्र बात है कि सायण ने उपर्युक्त उक्ति की अन्तिम अर्धार्थ (अर्धाली) में मृत पति के यादों द्वारा उसकी पत्नी को विवाह के लिए निगमन देना समझा है। किन्तु सायण का यह अर्थ लीचातानी भाव है और इससे 'हस्तप्राप्त्यर्थ', 'पत्यु' एवं 'बभूव' के वास्तविक अर्थ पर प्रकाश नहीं पड़ता।

विवाहविच्छेद (सलाक)

वैदिक साहित्य में कुछ ऐसी उक्तियाँ हैं, जिन्हें हम विधवा-पुनर्विवाह के अर्थ में ले सकते हैं। 'पुनर्भू' शब्द से पर्याप्त प्रकाश मिलता है। किन्तु विवाह-विच्छेद या सलाक के विषय में वहाँ कुछ भी प्राप्य नहीं है और परंपरावादीन वैदिक साहित्य में भी हमें कुछ विक्षेप प्रकाश नहीं मिल पाता। धर्मशास्त्रकारों का सिद्धान्त है कि होम एवं सप्तापदी के उपरान्त विवाह का विच्छेद नहीं हो सकता। मनु (१।१०१) ने लिखा है—'पति-पत्नी की पारस्परिक निष्ठा आचरण चलती जाय, यही पति एवं पत्नी का परम धर्म है।' मनु ने एक स्थान (१।४६) पर और कहा है—'न तो विधवा से और न भाग जाने से पत्नी का पति से छुटकारा हो सकता है, हम समझते हैं यह नियम पुरातन काल में श्रुतिगता में बनाया है।' धर्मशास्त्रकारों का कथन है कि विवाह एक सत्कार है, पत्नीत्व की स्थिति का उद्भव उती सत्कार से होता है, यदि पति या पत्नी पतित हो जाय, तो सत्कार की परिस्थिति नहीं हो जाती, यदि पत्नी व्यभिचारिणी हो जाय तो भी वह पत्नी है, और प्रायश्चित्त कर लेने के उपरान्त उसे विवाह का सत्कार पुनः नहीं करना पड़ता (विश्वरूप, याज्ञवल्क्य ३।२५३-२५४ पर)। हमने देखा लिया है कि कुछ एक पत्नी के रहते दूसरा या कई विवाह कर सकता है, और कुछ स्थितियों में अपनी स्त्री को छोड़ सकता है। किन्तु यह विवाह-विच्छेद या सलाक नहीं है, यहाँ अब भी विवाह का बन्धन अपने स्थान पर दृढ़ ही है। हमने यह देख लिया है कि नारद, पराशर एवं अन्य धर्मशास्त्रकारों की अनुमति से एक स्त्री कुछ स्थितियों में, यथा पति के मृत हो जाने, बुरा हो जाने आदि से, पुनर्विवाह कर सकती थी, किन्तु निबन्धों एवं टीकाकारों ने इसे पूर्ण रूप की बात कहकर टाल दिया है। अतः विवाह-विच्छेद की बात धर्मशास्त्रों में एक हिन्दू समाज में लगभग दो सहस्र वर्षों से अनसूती-सी रही है, है, परम्परा के अनुसार यह बात नीची जातियों में प्रचलित रही है। यदि पति उसे उसकी भुटिया के कारण छोड़ दे तो भी पत्नी गरण-भोग्य की अधिकारी मानी जाती

रही है। अतः इस प्रकार का त्याग विवाह-विच्छेद का घटक नहीं रहा है। पञ्चात्कालीन स्मृतियों एवं निबन्धों में नारद को छोड़कर कोई यह बात सोच ही नहीं सकता था कि पत्नी अपने पति का त्याग कर सकती है। नारद ने अवश्य कहा है कि नपुंसक, सन्यासी एवं जातिच्युत पति को पत्नी छोड़ सकती है। याज्ञवल्क्य (१।७७) की टीका में मिताक्षरा का कहना है कि जब पति पतित (जातिच्युत) हो पत्नी उसके नियन्त्रण के बाहर रहती है, किन्तु उसे तब तक जोहते रहना चाहिए जब तक कि वह प्रायश्चित्त द्वारा पुनः पवित्र न हो जाय एवं जाति में न ले लिया जाय, और इसके उपरान्त वह पुनः उसके नियन्त्रण में चली जाती है। बड़े से बड़ा पाप प्रायश्चित्त से कट जाता है अतः पत्नी अपने पति को मर्षा के लिए नहीं छोड़ सकती (मनु १।०।८९, ९२, १०१, १०५-१९६)। केवल त्याग या वर्षों तक बाहर रहने या धर्मिण्यार से हिन्दू विवाह की इतिथी नहीं हो जाती।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र (३।३) में कुछ ऐसे मनोरञ्जक नियम हैं जो विवाह-विच्छेद पर कुछ प्रकाश डालते हैं—
 “यदि पति नहीं चाहता तो पत्नी को छुटकारा नहीं मिल सकता, इसी प्रकार यदि पत्नी नहीं चाहती तो पति को छुटकारा नहीं प्राप्त हो सकता, किन्तु यदि दोनों में पारस्परिक विद्वेष है तो छुटकारा सम्भव है। यदि पति पत्नी से डरकर उससे पृथक् होना चाहता है तो उसे (पत्नी को) विवाह के समय जो कुछ प्राप्त हुआ था उसे दे देने से पति को छुटकारा मिल सकता है। यदि पत्नी पति से डरकर उससे पृथक् होना चाहती है तो पति पत्नी के विवाह के समय जो कुछ प्राप्त हुआ था, उसे नहीं लौटावेगा। अगीकृत रूप में (धर्म्य) विवाह का विच्छेद नहीं होता।” कौटिल्य (३।२) ने लिखा है कि विवाह के ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्य एवं दैव नामक चार प्रकार धर्म्य हैं, क्योंकि ये पिता के प्रमाण द्वारा स्वीकृत अथवा किये जाते हैं। अतः इन चार प्रकार के विवाहों का विच्छेद, कौटिल्य के मत से, सम्भव नहीं है। किन्तु यदि विवाह गान्धर्व, आसुर एवं राक्षस प्रकार के रहे हैं, तो विद्वेष उत्पन्न हो जाने पर एक-दूसरे की सम्मति से उनमें विच्छेद हो सकता है। किन्तु कौटिल्य के कथन से इतना स्पष्ट है कि यदि एक (पति या पत्नी) विच्छेद नहीं चाहता तो दूसरे को छुटकारा नहीं प्राप्त हो सकता, किन्तु यदि शरीर पर किसी प्रकार का डर या खतरा उत्पन्न हो जाय तो अपवाद रूप से दोनों पक्षों का छुटकारा सम्भव है।

अध्याय १५

सती-प्रथा

आजकल भारत में सती होना अपराध है, किन्तु लगभग सवा सौ वर्ष पूर्व (सन् १८२९ के पूर्व) इस देश में विधवाओं का सती हो जाना एक धर्म था। विधवाओं का सती, अर्थात् पति की चिता पर जलकर मरना ही जाना केवल ब्राह्मण धर्म में ही नहीं पाया गया है, प्रत्युत यह प्रथा मानव-समाज की प्राचीनतम धार्मिक धारणाओं एवं अन्ध-विश्वासपूर्ण कृत्यों में समाविष्ट रही है। सती होने की प्रथा प्राचीन यूनानियों, जर्मनों, स्लावों एवं अन्य जातियों में भी पायी गयी है (देखिए डाई क्री, पृ० ५६, ८२-८३ एवं रबैंडर का ग्रन्थ 'प्रीहिस्टारिक एण्ठीक्वीरिज ऑव दि आर्यन् पीपुल', अपेजी अनुवाद, १८९०, पृ० ३९१ एवं वेस्टरमार्क की पुस्तक 'आरिजिन एण्ड डेवलपमेण्ट ऑव मॉरल आइडियाज', १९०६, जिल्द १, पृ० ४७२-४७६)। किन्तु इसका प्रचलन बहुधा राजपरानों एवं मद्र लोगों में ही रहा है।

वैदिक साहित्य में सती होने के विषय में न तो कोई निर्देश मिलता है और न कोई मन्त्र ही प्राप्त होते हैं। गृहसूत्रों में भी इसके विषय में कोई विधि नहीं प्रस्तुत की है। लगता है कि ईसा की कुछ शताब्दियों पहले यह प्रथा ब्राह्मण-वादी भारत में प्रचलित हुई। यह प्रथा यही उत्पन्न हुई, या किसी अन्धभारतीय जाति से ली गयी, इस विषय में प्रमाण-मुक्त उक्ति देना कठिन है। विष्णुधर्मसूत्र को छोड़कर किसी अन्य धर्मसूत्र में भी सती होने के विषय में कोई निर्देश नहीं किया है। मनुस्मृति इससे विषय में धर्मपा मोन है। स्ट्रुबो (१५।१।३० एवं ६२) ने आया है कि "अलेक्जेंडर ने साय यूनानियों ने पञ्जाब में बठाइयो (बठो) में सती प्रथा देखी थी, उन्होंने यह भी व्यक्त किया है कि यह प्रथा इस डर से उभरी कि पत्नियाँ अपने पतियों को छाड़ देंगी या विप दे देंगी" (हेमिस्टन एवं फेल्कोनर का अनुवाद, जिल्द ३)। विष्णुधर्मसूत्र (२५।१४) ने लिखा है—“अपने पति की मृत्यु पर विधवा ब्रह्मचर्य रखती थी या उसकी चिता पर बैठ जाती थी (अर्थात् जल जाती थी)।” महामारत ने, यद्यपि यह रस्तरजित युद्धों की मायामों से भरा पन्ना है, सती होने के बहुत कम उदाहरण दिये हैं, “पाण्डु की प्यारी रानी मादी ने पति के शव के साथ अपने को जला दिया।” विराटपर्व में कीचक के साथ जल जाने के लिए सैरन्धी को आज्ञा दी गयी है (२३।८)। प्राचीन काल में मृत राजा के साथ दास या दासी को गाढ़ देने की प्रथा थी, मोक्षपर्व (७।१८) में आया है कि वसुदेव की चार पत्नियाँ, देवकी, मद्रा, रोहिणी एवं मदिरा ने अपने को पति के साथ जला डाला, और (७।७३-७४) कृष्ण की रुक्मिणी, शङ्खाारी, रीष्वा, हैमवती एवं जाम्बवती ने अपने को उनके (श्री कृष्ण के) शरीर के साथ जला दिया तथा सत्यमामा एवं अन्य रानियों ने तप के लिए वन का मार्ग लिया। विष्णुपुराण (५।३।८।२) ने लिखा है कि कृष्ण की मृत्यु पर उनकी आठ रानियों ने अग्नि में प्रवेश कर

१. मृते भर्तृरि ब्रह्मचर्यं तदन्वारोहणं वा। विष्णुधर्मसूत्र (२५।१४); याज्ञवल्क्य ॥ १।८६ की व्याख्या में मिताशरा द्वारा उद्धृत।

२. आदिपर्व ६५।६५—तत्रैव चिताग्निस्थ माद्रौ समवाहरोहः। आदिपर्व १२५-२९—राज्ञः शरीरेण सह समापीव कलेवरम्। दण्डय्य शुभ्रतिलच्छत्रमेतदार्थं प्रिय कुरु॥

लिया। शान्तिपर्व (१४८) में आया है कि एक कपोती अपने पति (कपोत) की मृत्यु पर अग्नि में प्रवेश कर गयी। स्वीपर्व (२६) में मृत कौरवों की अन्त्येष्टि-क्रिया का वर्णन हुआ है, जिसमें कौरवों के रथों, परिधानों, आयुधों के जला देने की बात आयी है, किन्तु उनकी पत्नियों के सती होने की बात पर महामारत मौन ही है।

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि सती-प्रथा विषेधतः राजघरानों एवं बड़े-बड़े वीरों तक ही सीमित रही है, और वह भी बहुत कम। अपराकं ने पंडीतसि, अमिरा, व्याघ्रपाद आदि की उक्तियाँ उद्धृत करके बताया है कि इन धर्मशास्त्र-कारों ने ब्राह्मण विधवाओं के लिए सती होना वजित माना है। निबन्धकारों ने इस विषेध को दूसरे ढंग से समझाया है—“ब्राह्मणों की पत्नियाँ अपने को केवल पतियों की चिता पर ही भस्म कर सकती हैं, यदि पति कहीं दूर विदेश में मर गया हो और वही जला दिया गया हो, तो उसकी पत्नी मृत्यु के समाचार से अपने को जला नहीं सकती।” उसाना में आया है कि ब्राह्मण विधवा अपने को पति से अलग नहीं जला सकती। सम्भवतः इसी उक्ति को निबन्धकारों ने अपने मतों के प्रमाण में रखा है। व्यासस्मृति (२।५३) में आया है—“पति के शव का आलिंगन करके ब्राह्मणी को अग्नि-प्रवेश करना चाहिए, यदि वह पति के उपरान्त जीवित रहती है तो उसे अपना केश-शृङ्गार नहीं करना चाहिए और तप से शरीर को गला देना चाहिए।” रामायण (उत्तरकाण्ड १७।१५) में एक ब्राह्मणी के सती हो जाने की ओर संकेत है—ब्रह्मर्षि की पत्नी एवं वेदवती की माता ने रावण द्वारा छेड़े जाने पर अपने को जला डाला। महामारत (स्वीपर्व २३।३४) में द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी विकीर्णकेशी के रूप में रोती हुई युद्धभूमि में आती है किन्तु अपने को जला डालने की कोई चर्चा नहीं करती है। इससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणियों का विधवा रूप में जल जाना क्षत्रिय विधवाओं के जल जाने की प्रथा के बहुत दिनों उपरान्त आरम्भ हुआ है।

पति की मृत्यु पर विधवा के जल जाने को सहमरण या सहमन या अन्वारोहण (जब विधवा मृत पति की चिता पर घड़कर शव के साथ जल जाती है) कहा जाता है, किन्तु अनुमरण तब होता है जब पति और कहीं मर जाता है तथा जला दिया जाता है, और उसकी भस्म के साथ या पादुका के साथ या बिना किसी विल्ल के उसकी विधवा जलकर मर जाती है (देखिए अपराकं, पृ० १११ तथा मदनपारिजात, पृ० १९८)। वालिदास के कुमारसम्भव (४।३४) में काम-देव के भस्म हो जाने पर उसकी पत्नी अग्नि-प्रवेश करना चाहती है, किन्तु स्वर्गिक स्वर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। गाथाशप्तशती (७।३२) में अनुमरण करने वाली एक नारी का उल्लेख हुआ है। कामसूत्र (६।३।५३) में भी अनुमरण की चर्चा की है। ब्राह्मिहिर ने उन विधवाओं के साहस की प्रशंसा की है जो पति के मरने पर अग्नि-प्रवेश कर जाती हैं (बृहत्संहिता ७।४।१६)। बाण के हर्षचरित (उच्छ्वास ५) में हर्ष के पिता प्रमाकंवर्यन को मरता देखकर माता यशोमती के अग्नि प्रवेश का उल्लेख है किन्तु वह सती होने का उदाहरण नहीं कहा जायगा, क्योंकि यशोमती ने पति के मरण के पूर्व ही अपने को जला दिया। बाण ने हर्षचरित (५) में अनुमरण का भी आलंकारिक रूप से उल्लेख किया है। बाण की नादम्बरी में अनुमरण की बड़े-बड़े शब्दों में निन्दा की है। भागवतपुराण (१।१३।५७) में धृतराष्ट्र के शव के साथ गान्धारी ने भस्म होने की बात लिखी है। राजतरंगिणी भ बई स्थानों (६।१०७, १९५, ७।१०३, ४७८) पर सती होने के उदाहरण मिलते हैं।

बहुत-से अभिलेखों में मती होने के उदाहरण प्राप्त होते हैं। इनमें सबसे प्राचीन गुप्त सवत् १९१ (५१० ई०) का है (गुप्त इन्स्क्रिप्शन्, प्लैट, पृ० ९१)। देखिए इरन या एरण प्रत्यङ्ग स्तम्भ-अभिलेख, जिसमें गोपराज की पत्नी या पति के साथ सती हो जाना उल्लेख है, इन्डियन एण्टीक्वेरी, जिरद ९, पृ० १६४ में नेपाल अभिलेख (७०५ ई०), जिसमें धर्मदेव की विधवा राज्यवती अपने पुत्र महादेव को शासन-आर मंजालने को कहती है और अपने को सती कर देना चाहती है, बेलतुर्ग अभिलेख (९७९ शक सवत्), जिसमें देवब्बे नामक गुप्त स्त्री अपने पति की मृत्यु पर माता-पिता ने मना करने पर भी भस्म हो जाती है और उसके माता-पिता उसकी स्मृति में स्तम्भ खड़ा करते हैं; एपिग्रफिया

इन्डिका, जिल्द १४, पृ० २६५, २६७, जहाँ पर सिन्धु महामण्डलेन्द्रर राजमस्त ने अपने सरदार बेचिराज की दो विधवाओं के, जो कि सती हो गयीं, कहने पर शक सन्तु ११०३ मे एक मन्दिर बनवाया। इसी प्रकार कई एक अमि-केस प्राप्त होते हैं, जिन्हे स्वामामाव के कारण यहाँ नहीं दिया जा रहा है। सन् १७७२ ई० मे पेशवा माधवराव की पत्नी रमा बाई सती हो गयी थी। चिंतोड तथा अन्य स्थानों पर राजपुत्रियों, रानियों आदि द्वारा डेले गये जोहर की कहानियाँ अभी बहुत ताजी हैं। मुसलमानों के क्रूर हाथों मे पड़ने तथा बलात्कार सहने की अपेक्षा राजपूतों की रानियाँ, पुत्रियाँ तथा अन्य राजपूत कुमारियाँ अपने को अग्नि मे शोक देती थी।

पुरुष भी सहमरण या अनुमरण करते थे। देखिए इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द ३५ पृ० १२९, जहाँ इस प्रकार के बहुत-से उदाहरण उद्धृत किये गये हैं। बहुत-से पुरुष अपनी स्वाभि-मक्ति तथा अन्य कारणों से मरम हो जाया करते थे। इन सतियों एव पुरुषों की स्मृति मे प्रस्तर-स्तम्भ खड़े किये जाते थे, जिन्हे मास्तिस्कल (महासती के लिए प्रस्तर-स्तम्भ या यक्षस्तम्भ) या विरक्कल (बीर एव मरत लोगों के लिए यक्षस्तम्भ) कहा जाता था। हर्षचरित मे आण ने लिखा है कि प्रमाकरवर्धन की मृत्यु पर कितने ही मित्रों, भत्रियों, दासों एव स्नेहपात्रों ने अपने गों मार डाला। राजतरंगिणी (७१४८१) मे आया है कि अनन्त की रानी जब सती हो गयी तो उसका घटाई डोनेवाला, कुछ अन्य पुरुष तथा तीन दासियाँ उसकी अनुगामी हो गयीं। एक उदाहरण माता का भी मिलता है जो अपने पुत्र के साथ सती हो गयी (राजतरंगिणी ७११८०)। प्रयाग जैसे स्थानों पर स्वर्ण प्राप्ति के लिए आरमहत्या तक हो जाया करती थी।

ऐतिहासिक कालों मे जो सती-प्रथा प्रचलित थी, उसके पीछे कोई पीरोहितक या धार्मिक दबाव नहीं था, और न अनिष्टक नादियों ऐसा करती थी। यह प्रथा कालान्तर मे बढ़ती गयी, पर यह कहना कि पुरुषों ने इसके बड़ने मे सहायता दी, अनुचित है। एक रोचक मनोमात्र के कारण ही सती प्रथा का विकास हुआ। प्रथमतः यह राजकुलों एव मद्र लोगों तक ही सीमित थी, क्योंकि प्राचीन काल मे विजित राजाओं एव शूरों की पत्नियों की स्थिति बड़ी ही दमनीय होती थी। जीते हुए लोग विजित लोगों की पत्नियों से ही बदला चुकाते थे और उन्हें बन्दी बनाकर ले जाँ मे और उनके साथ दासियों जैसा व्यवहार करते थे। मनु (७।१६) ने सैनिकों को युद्ध मे प्राप्त वस्तुओं के साथ पत्नियों को भी पकड़ लेने की आज्ञा दी है। प्रमाकरवर्धन की स्त्री यद्योमती अपने पुत्र हर्ष से वर्णन करती है कि विजित राजाओं की पत्नियाँ उसकी यक्षा मला करती हैं (हर्षचरित ५)। क्षत्रियों से यह प्रथा ब्राह्मणों मे भी पहुँच गयी, यद्यपि जैसा कि हमने ऊपर देखा लिया है, स्मृतिकारों ने ब्राह्मणियों के लिए सती होना उचित नहीं माना है। एक बार जब यह प्रथा जड़ पकड़ गयी तो निराश्वकारों एव टीकाकारों ने इसको बल दे दिया और सतियों के लिए भविष्य मे मिलने वाले पुर-स्कारों (पुण्य) की चर्चा चला दी।

सतियों के लिए विष्णुलिखित प्रतिकल (पुण्यप्राप्ति) की चर्चा की गयी है—राज-लिखित एव अगिरा मे अनु-सार जो नारी पति की मृत्यु का अनुसरण करती है, वह मनुष्य के शरीर पर पाये जानेवाले रोमों की सख्या मे पुण्य प्यों तक स्वर्ग मे विराजती है, कर्पात् ३॥ करोड वर्ष। जिस प्रकार सेंपरा साँप को उसके बिल से खींच लेता है, उमी प्रकार सती होनेवाली स्त्री अपने पति को (चाहे जहाँ भी वह हो) खींच लेती है और उसके साथ कल्याण पाती है। सती होने वाली स्त्री अरुचती के समान ही स्वर्ग में यच पाती है।^१ हारीत के मत मे जो स्त्री सती होती है, वह तीन कुलों को,

३. तिस्रं कौट्योर्ध्वकौटी च यानि सोमानि मानुषे। तावत्कालं वसेत्स्वर्गं भर्तारं दानुगच्छति॥ व्यासप्रहो यथा सर्वं बलापुत्रोते भितात्। तदपुत्र्यत्वात् सा नारी सह तेनैव शोबते॥ तत्र सा भर्तुपरमा स्तुममानस्तोरोर्गं। कीदृते पतिना सार्धं मार्गद्विआचमुद्रं॥ ब्रह्मणो वा इत्यनो या मित्रणो वा भवेत्पतिः। पुनात्यविधवा नारी तमादाय मृता

अर्थात् माता, पिता एवं पति के कुलो को पवित्र कर देती है। मिताक्षरा ने सती प्रथा अर्थात् अवरोहण को ब्राह्मण ॥ लेकर चाण्डाल तक की स्त्रियों के लिए समान रूप से श्रेयस्कर माना है, किन्तु उस स्त्री को, जो गर्भवती है या छोटे बच्चों वाली है, सती होने से रोक दिया है (याज्ञवल्क्य १।८६)।

कुछ प्राचीन टीकाकारों ने सती होने का विरोध किया है। मेघातिथि (यन् ५।१५७) ने इस प्रथा की तुलना श्वेनयाग (जिसके द्वारा लोग अपने शत्रु पर काला जादू करके उसे मारते थे) के की है। मेघातिथि का कहना है कि यद्यपि अगिरा ने अनुमति दी है, किन्तु यह आरम्भहत्या है और स्त्रियों के लिए वर्जित है। यद्यपि वेद कहता है, "श्वेनेनाभिचरन् यजेत", किन्तु इसे अर्थात् श्वेनयाग को लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते अर्थात् उसे धर्म नहीं मानते बल्कि अधर्म कहते हैं (जैमिनि १।१२ पर शबरर), उसी प्रकार यद्यपि अगिरा ने (सती प्रथा का) अनुमोदन किया, तथापि यह अधर्म है। अवरोहण इस वेदोक्ति के विरुद्ध है—“जब तक आयु न बीत जाय किसी को यह लोक छोड़ना नहीं चाहिए।” मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १।८६) ने मेघातिथि का तर्क न मानकर कहा है—“श्वेनयाग शास्त्र में अनुचित है अतः अधर्म है, वह इसलिए कि उसका उद्देश्य है दूसरे को कष्ट में डालना, किन्तु अनुगमन वैसा नहीं है, यहाँ प्रतिश्रुत फल है स्वर्ग-प्राप्ति जो उचित कहा जाता है और जो श्रुतिसम्मत है यथा—‘सम्पत्ति की प्राप्ति के लिए बायु को बकरी बेनी चाहिए।’ इसी प्रकार अनुगमन के बारे में स्मृति श्रुति के विरुद्ध नहीं है, यहाँ उसका अर्थ है—‘किसी को स्वर्गिक आनन्द के लिए अपने जीवन का दुष्प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वर्गिक आनन्द ब्रह्मज्ञान की तुलना में कुछ नहीं है। क्योंकि स्त्री अनुगमन द्वारा स्वर्ग की इच्छा करती है, अतः वह श्रुतिवाक्य के विरोध में नहीं जाती है।’ अपरार्क (पृ० १११), मदनपारिजात (पृ० १९९), पराशरमाधवीय (भाग १, पृ० ५५-५६) ने मिताक्षरा का तर्क स्वीकार किया है। स्मृतिचन्द्रिका का कहना है कि अन्वारोहण, जिसे विष्णुधर्मसूत्र (२५।१४) एवं अगिरा ने माना है, ब्रह्मचर्य से निकृष्ट है, क्योंकि अन्वारोहण के फल ब्रह्मचर्य के फल से हलके पड़ जाते हैं (व्यवहार, पृ० २५४)। इसके विरुद्ध अगिरा का मत है—“पति के मर जाने पर चिता पर अस्त्र हो जाने से बढ़कर स्त्रियों के लिए कोई अन्य धर्म नहीं है।” शुद्धितत्त्व के अनुसार ऐसी धारणा केवल सहमरण की महत्ता की अभिव्यक्ति मात्र है।

हमने ऊपर देख लिया कि ब्राह्मणियों को केवल अन्वारोहण की अनुमति थी, अनुगमन की नहीं। सहमरण के विषय में और भी नियन्त्रण हैं—“वे पलियाँ, जिनके बच्चे छोटे-छोटे हों, जो गर्भवती हों, जो अभी युवा न हुई हों और

सु या ॥ मृते भर्तरि या नारी समारोहेद्भुताशनम्। सारथ्यतीसम्राजारा स्वर्गलोके महीमते ॥ यावज्जान्ती मृते पत्यौ स्त्री मात्मानं प्रदाहयेत्। तावन्न मुच्यते सा हि स्त्रीशरीरात्कथञ्चन ॥ याज्ञवल्क्य (१।८६) पर मिताक्षरा, अपरार्क, पृ० ११०, शुद्धितत्त्व, पृ० २३४। प्रथम के दो श्लोक ‘तिस्र कोट्यो. . आदि’ पराशर (४।३२ एवं ३३), ब्रह्मपुराण एवं गौतमीमाहात्म्य (१०।७६ एवं ७७) में भी पाये जाते हैं।

४ अथ च सर्वासां स्त्रीणामगमिणीनामबासापत्यानामावाण्डाल साधारणो धर्मः। भर्तारं यातुगच्छतीत्य-विशेषोपादानात्। मिताक्षरा (याज्ञ० १।८६); देखिए मदनपारिजात, पृ० १८६ एवं स्मृतिप्रस्तावना (संस्कार, पृ० १६२)।

५ यत्तु विष्णुना धर्मान्तरमुक्तं मृते भर्तारं ब्रह्मचर्यं तदन्वारोहणं वा .. तत्वेतदधर्मांतरमपि ब्रह्मधर्मधर्माग्नि-धन्यम्। निकृष्टफलत्वात्। स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार, पृ० २५४)।

सर्वासामेव नारीणामग्निप्रपत्न्यादृते। नान्यो धर्मो हि विज्ञेयो मृते भर्तारं कर्हिचित् ॥ अगिरा (अपरार्क द्वारा पृ० १०९ में, पराशरमाधवीय द्वारा २।१, पृ० ५८ में उद्धृत)।

जो रजस्वला हो, वे पति की चिता पर नहीं चढ़तीं" (बृहन्महाख्यीय पुराण)। गृहस्पति ने भी ऐसा ही कहा है। उस पत्नी को, जो पति की मृत्यु के समय रजस्वला रहती थी, स्नान करने के चौथे दिन जल जाने की अनुमति थी।

आपस्तम्ब (पच) ने उस नारी के लिए, जो पति की चिता पर जल जाने की प्रतिज्ञा करके लौट आती है, प्राज्ञापत्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है। राजतरंगिणी (६:१९६) ने एक ऐसी रानी का चित्रण किया है।

गुह्यतत्त्व ने सती होने की विधि पर इस प्रकार प्रकाश डाला है। विधवा नारी स्नान करने दो श्वेत वस्त्र धारण करती है, अपने हाथों में कुश लेती है पूर्व या उत्तर की ओर मुख करती है, जाचमन करती है, जब ब्राह्मण कहता है "ओम् तस्तत्", वह नारायण की स्मरण करती है तथा मास, पक्ष एवं तिथि का संकेत करती है, तब सकल्प करती है। इससे उपरान्त वह आठों दिक्पालों का आवाहन करती है सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि का भी आवाहन करती है कि वे लोग चिता पर जल जाने की क्रिया के सहायी बनें। तब वह अग्नि के चारों ओर तीन बार जाती है (तीन बार अग्नि प्रदक्षिणा करती है), तब ब्राह्मण बेंदिव मन्त्र का पाठ (ऋग्वेद १०:१८:७) तथा एक पुराण के मन्त्र (ये अच्छी और परम पवित्र गारियाँ, जो पतिपरराधण हैं, अपने पति के शवों के साथ अग्नि में प्रवेश करें) का पाठ करता है, तब स्त्री "तमो नमः" बतकर जलती हुई चिता पर चढ़ जाती है। कमलाकर भट्ट द्वारा प्रणीत निर्णयसिन्धु (कमलाकर भट्ट की माता भी सती हो गयी थी, और इन्होंने अपनी माता की स्मृति में बड़े मर्मस्पर्शी वचन कहे हैं) में उपर्युक्त विधि कुछ भिन्न-सी है और उसका धर्मसिन्धु ने भी अनुसरण किया है।

याज्ञिकों एवं अन्य लोगों के लेखों से पता चलता है कि सती प्रथा बन्द होने से पूर्व की शताब्दिया में देश के अन्य भागों की अपेक्षा बंगाल की विधवाएँ अधिक सख्या में जला करती थी। यदि यह बात थी तो इसके लिए उपयुक्त कारण भी विद्यमान थे। बंगाल की छोड़कर अन्य प्रान्तों के समुक्त परिवारों में विधवा को भरण-पोषण के अतिरिक्त सम्पत्ति में कोई अन्य अधिकार प्राप्त नहीं थे। बंगाल में, जहाँ पर 'दायभाग' का प्रचलन था, पुत्रहीन विधवा को समुक्त परिवार की सम्पत्ति में वही अधिकार था जो उसके पति का होता था। ऐसी स्थिति में परिवार के अन्य लोग पति की मृत्यु पर पत्नी की पतिमत्ति को पर्याप्त माना में उत्तेजित कर देते थे, जिससे कि वह पति की चिता में भरम हो जाय। यह है मानव की सम्पत्ति-मोह-भावना की पराकाष्ठा! विधवा का इस प्रकार का अधिकार सर्वप्रथम दायभाग के लेखक जीमूतबाहुन ने ही नहीं घोषित किया था। उन्होंने स्वयं लिखा है कि उन्होंने जितेन्द्रिय का अनुसरण किया है। क्रमशः सती प्रथा की भावना भारतीय समाज-मन से धीनतर होती चली गयी और अब लार्ड विलियम बेंटिन ने सन् १८२९ ई० में इसे अवैध घोषित कर दिया तो जनता ने इसे स्वीकार ही कर लिया, कुछ स्वार्थी जनो ने ही गलत धार्मिकता का मोह प्रदर्शित कर प्रिवी काउंसिल में इस नानून के विरोध में आवेदन-पत्र दिया था। हाते पीछे कोई गम्भीर धार्मिक भावना नहीं थी कि लोग इसे आवश्यक समझते।

अध्याय १६

वेश्या

इस ग्रन्थ में जब स्त्रियों के विषय में तथा विवाह आदि सस्कारों के विषय में पर्याप्त विस्तार किया गया है, तो सलेप में वेश्या के जीवन पर भी प्रकाश डालना परभावश्यक है। वेश्या-वृत्ति का इतिहास अति प्राचीन है और यह प्रायः संसार के सभी भागों में प्रचलित रही है।

ऋग्वेद से प्रकट है कि उस काल में कुछ ऐसी भी नारियाँ थीं, जो सभी की थीं, और वे भी वेश्या या गणिका। ऋग्वेद (१।१६।७।४) में मरुत्-गण (अन्वष्ट के देवता) विद्युत् के साथ उसी प्रकार संपुक्त माने गये हैं, जिस प्रकार युवती वेश्या से पुरुष लोग समुक्त होते हैं।^१ ऋग्वेद (२।२९।१) के एक श्लोक से अभिव्यक्त होता है कि उस समय भी ऐसी नारियाँ थीं जो गुप्त रूप से बच्चा जनकर उसे मार्ग के एक ओर रख देती थीं। ऋग्वेद (१।६६।४, १।११७।१८, १।१३४।३ आदि) में कई स्थानों पर जार (गुप्त प्रेमी) का उल्लेख हुआ है। गीतम (२२।२७) के अनुसार ब्राह्मणी वेश्या को मारने पर प्रायश्चित्त की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल ८ मुट्ठी अन्न दान कर देना ही पर्याप्त है। मनु (४।२०९) ने वेश्या के हाथ का भोजन ब्राह्मण के लिए वर्जित माना है (और देखिए ४।२१९)। मनु (८।२५९) ने घृत वेश्याओं को दण्डित करने के लिए राजा को प्रेरित किया है। महाभारत में वेश्या-वृत्ति एक स्थिर सत्त्वा के रूप में प्रचलित पायी जाती है। आदिपर्व (११५।३९) में आया है कि गान्धारी के गर्मबत्ती रहने के कारण धृतराष्ट्र की सेवा में एक वेश्या रहती थी।^२ उद्योगपर्व (३०।३८) में आया है कि युधिष्ठिर ने कौरवों की वेश्याओं को गुप्त-सन्देश भेजे थे। जब श्री कृष्ण कौरवों की सभा में घान्ति-स्थापना का सन्देश लेकर आये थे तो वेश्याएँ भी उनके स्वागतार्थ आयी थी (उद्योगपर्व ८६।१५)। जब पाण्डवों की सेना ने युद्ध के लिए कूच किया तो शाडियाँ, हार्द एव वेश्याएँ उसके साथ चली (उद्योगपर्व १५१।५८)। और देखिए वनपर्व (२३९।३७), कर्णपर्व (९४।२६)।

याज्ञवल्क्य (२।२९०) ने रत्नलो को दो भागों में बाँटा है—(१) अवशद्धा (जो घर में रहती है और उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति समीप नहीं कर सकता) तथा (२) भुजिष्या (जो घर में नहीं रहती, किन्तु एक व्यक्ति की रत्नल के रूप में और कही रहती है)। यदि इनके साथ कोई अन्य व्यक्ति समीप करे तो उसे ५० पण का दण्ड देना पड़ता था।^३ नारद (स्त्रीपुत्र, ७८-७९) का कथन है—“अब्राह्मणी स्त्रीरिणी, वेश्या, दासी, निष्कासिनी यदि अपनी जाति से निम्नजाति की हो तो समीप की अनुमति है, किन्तु उच्च जाति की स्त्रियों से ऐसा व्यवहार वर्जित है। यदि ये स्त्रियाँ किसी की रत्नल हो तो उनसे समीप करने पर बही अपराध होता है जो किसी की पत्नी से करने पर होता है। इन स्त्रियों

१. परा शुभ्रा अयास्तो यस्या साधारण्येव भद्रतो मिमिक्षुः। ऋग्वेद (१।१६।७।४)।

२. गान्धार्या विलम्बमानायामुदरेण विवर्धता। धृतराष्ट्र महाराज वेश्या पर्यन्तरत्निकः॥ आदिपर्व (११५।३९)।

३. अवशद्धासु दासीषु भुजिष्यासु तर्पेव च। गम्यात्वपि पुमान्दाप्य पञ्चाशत्पणिकं ददम्॥ याज्ञवल्क्य (२।२९०)।

के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वे दूसरे की हैं। मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्य (१।२९०) की व्याख्या में लिखा है कि मेरुवाएँ अप्सराओं से उत्पन्न पञ्चब्रह्मा नामक विशिष्ट जाति हैं, यदि वे किसी की रखैल नहीं है तो यदि वे अपनी जाति या उच्च जाति के पुरुषों से सम्भोग करती हैं तो पाप की मायी या राजा से दण्डित नहीं होती, यदि वे अपरद्धा नहीं हैं तो उनके पास जानेवाला व्यक्ति भी दण्डित नहीं होता। किन्तु उनके पास जानेवालों को पाप लगता है, क्योंकि स्मृतियों ६ अनुसार उन्हें पत्नीपरायण होना चाहिए (याज्ञवल्क्य १।८१)। जो लोग वेद्यागमन करते थे उन्हें प्राजापत्य प्रायश्चित्त करना पड़ता था (अत्रि २७१)। नारद (यैतनस्यानपाकर्म, १८) ने लिखा है कि यदि भुक्त पालने पर वेदना सम्भोग नहीं करती थी तो उस पर शूलक का दूना दण्ड लगता था। और इसी प्रकार यदि सम्भोग कर लेने पर व्यक्ति भुक्त नहीं देता था तो उस पर शूलक का दूना दण्ड लगता था। यही व्यवस्था याज्ञवल्क्य (२।२९२) एवं मत्स्यपुराण (२२७।१४४-१४५) में भी पायी जाती है। मत्स्यपुराण ने वेद्याघर्म पर लिखा है (अध्याय ७०)। ब्राम्हण (१।३।२०) ने शणिका को ब्रह्म वेद्या कहा है जो ६४ कलाओं में पारंगत हो। अपरार्ण (याज्ञवल्क्य २।१९८) ने नारद एवं मत्स्यपुराण में वेद्या के विषय में लिखते समय बहुत-से श्लोक उद्धृत किये हैं।

समाज ने रखैल (अवरुद्ध स्त्री या वेद्या) को स्वीकृति दी थी अर्थात् उसे अंगीकार किया था। अतः स्मृतियों ने उसके भरण-पोषण की व्यवस्था भी की। व्यक्ति के जीते-जी रखैल को उससे दिकृष्ट कोई अभिषेक करने का अधिकार नहीं था। नारद (दायभाग, ५२) एवं कात्यायन के मत से यदि व्यक्ति की सम्पत्ति उत्तराधिकारी के अभाव में राजा के पास चली जाती थी, तो राजा को मृत व्यक्ति की रखैल, दासों एवं उसके श्राद्ध के लिए उस सम्पत्ति से प्रबन्ध करना पड़ता था। मिताक्षरा ने यहाँ पर प्रयुक्त रखैल को अवरुद्धा 'रखैल' के रूप में माना है न कि गुजिण्या के रूप में, या तो मृत ब्राह्मण की रखैल को सम्पत्ति से भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त था।

रखैल भी अनौरस सन्तानों के दाय्याधिकारों के विषय में हम आगे पढ़ेंगे।

आह्निक एवं आचार

धर्मशास्त्र में आह्निक एवं आचार पर पर्याप्त महत्वपूर्ण विस्तार पाया जाता है। हमने ब्रह्मचारियों के आह्निक (प्रति दिन के कर्म) के विषय में पढ़ लिया है और वानप्रस्थी एवं यतियों के विषय में आगे पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम मुख्यतः स्नातको (मावी गृहस्थों) एवं गृहस्थों के कर्तव्यों अथवा कर्मों के विषय में पढ़ेंगे।

सर्वप्रथम हम गृहस्थाश्रम की महत्ता के विषय में प्रकाश डालेंगे। गौतम एवं बौधायन ने गृहस्थाश्रम को ही प्रमुखाता दी है। धर्मशास्त्र ग्रन्थों ने गृहस्थाश्रम की महत्ता गायी है। गौतम (३।३) के अनुसार गृहस्थ सभी आश्रमों का आधार है, क्योंकि अन्य तीन आश्रम (ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास) सन्तान नहीं उत्पन्न करते।^१ मनु (३।७७-७८) ने भी यही बात और सुन्दर ढंग से कही है। एक स्थान पर मनु (६।८९-९०) ने यों कहा है—'जिस प्रकार बड़ी या छोटी नदियाँ अन्त में समुद्र से मिल जाती हैं, उसी प्रकार सभी आश्रमों के लोग गृहस्थ से ही आश्रय पाते हैं, वेद एवं स्मृतियों के मतों से अन्य तीन आश्रमों का आधार-स्वरूप होने के कारण गृहस्थाश्रम सर्वोच्च आश्रम कहा जाता है।'^२ यही मनोभाव विष्णुधर्मसूत्र (५९।२७-२९), बसिष्ठ (७।१७ तथा ८।१४-१६), बौधायनधर्मसूत्र (२।२।१), उद्योग-पर्व (४०।२५), शान्तिपर्व (२९६।३९) आदि में भी विभिन्न ढंगों से व्यक्त हुए हैं। शान्तिपर्व (२७०।६-७) में कहा है—'जिस प्रकार सभी प्राणी माता के आश्रित होते हैं उसी प्रकार अन्य आश्रम गृहस्थों के आश्रय पर स्थित हैं।' इसी अध्याय (२७०।१०-११) में कपिल ने उन लोगों की मूर्खता की है जो यह कहते हैं कि गृहस्थ को मोक्ष सम्भव नहीं है। शान्तिपर्व (१२।१२) के मत से यदि तराजू पर तोला जाय तो एक पलके पर गृहस्थाश्रम रहेगा, दूसरे पर अन्य तीनों आश्रम एक साथ (देखिए शान्तिपर्व ११।१५, २३।२-५, वनपर्व २)। रामायण (अयोध्याकाण्ड १०६।२२) में भी यही बात बही है।

ब्राह्मण ग्रन्थ कई मतों के अनुसार कई श्रेणियों में बँटे हुए हैं। बौधायनधर्मसूत्र (३।१।१), देवल (याज्ञवल्क्य की १।१२८ की व्याख्या में उद्धृत) तथा अन्य ग्रन्थों ने गृहस्थ को दो श्रेणियों में बाँटा है, यथा (१) शालीन एवं (२) घायावर, जिनमें दूसरा पहले से अपेक्षाकृत अच्छा है।^३ शालीन शाला (गृह) में रहता है, उसके पास नौकर-चाकर, पशु

१. तेषां गृहस्थो योनिरप्रमनवावितरेषाम्। गौतम (३।३)।

२. नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी पतिनामवर्जो। ऋत्वी च गच्छन्मिधिवचनं गृहस्थं ब्राह्मण-इच्छयते ब्रह्मलोकात्॥ बसिष्ठ (८।१७)।

३. यथा धातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः। एवं गार्हस्थ्यमाश्रित्य दर्शनं धृतराष्ट्रमा॥ शान्तिपर्व २७०।६-६ (= बसिष्ठ ८।१६, जहाँ अन्तिम पाद है—सर्वे जीवन्ति मिथुना)।

४. अथ शालीन-यायावर-चक्रवर-धर्मकर्तृविषां नवभिर्भूतिभिर्वर्तमानानाम्। शालाघ्नव्याण्डमीनत्नम्। वृत्त्या वरया यातीति यायावरत्वम्। अनुक्रमेण चरणारण्यकवरत्वम्। वी० प० सू० (३।१।१, ३-५)। बौधायन ने

आदि होते हैं, वह गिर रण में निती ग्राम में रहता है, उसके पास अन्न एवं सम्पत्ति होती है, वह सांसारिक जीवन व्यतीत करता है। यायावर अत्युत्तम जीविता वाला होता है, वह खेत से ले जाते समय जो अन्न पृथिवी पर गिर जाता है उसे ही चुनता है और सम्पत्ति नहीं जोड़ता है, वह पुरोहिती करने जीविका नहीं चलाता है, वह न तो अध्यापन-कार्य करके और न दान लेकर जीविका चलाता है। मनु ने ब्राह्मण गृहस्थों को चार ध्येयों में विभाजित किया है, यथा— वह जिसने पास पर्याप्त अन्न है, जो एक घडा अन्न रखता है, जो अधिक-से-अधिक तीन दिनों के लिए इकट्ठा कर पाता है, जो आनेवाले बल की चिन्ता नहीं करता। देसिए, पृथीवात सान्तिपर्व (२४४।१-४) एवं लघुविष्णु (२।१७) म। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १।१२८) ने 'शालीन' को चार ध्येयों में बाँटा है—(१) जो पौराहित्य करने, वेदाध्यापन करने, दान लेकर, कृषि, व्यवसाय एवं पशु-पालन करने अपना भरण-पोषण करता है, (२) जो उपर्युक्त छ वृत्तियों में केवल प्रथम तीन, अर्थात् पौराहित्य करने, वेदाध्यापन करने, दान लेकर अपना काम चलाता है, (३) जो केवल पौराहित्य कर्म तथा अध्यापन करने जीविका चलाता है तथा (४) जो केवल अध्यापन-कार्य करके जीविका चलाता है। मिताक्षरा की व्याख्यानसार मनु (४।१) ने भी चार ध्येयों बतायी है। आपस्तम्बश्रौतसूत्र (५।३।२२) ने शालीन एवं यायावर का भेद बताया है। शौपायनगृह्यसूत्र (३।५।४) ने यायावर की ओर संकेत किया है। 'यायावर' शब्द रीतिरीय संहिता (५।२।१।७) में भी आया है, किन्तु वहाँ उसका अर्थ कुछ दूसरा है।

वैशंपयनगृह्यसूत्र (८।५) में गृहस्थ चार भागों में बाँटे गये हैं—(१) शर्त्ता वृत्ति वाला, जो कृषि, पशुपालन व्यवसाय आदि करता है, (२) शास्त्रीन; जो नियमों का पालन (याज्ञवल्क्य ३।३।१३) करता है, पाठ्यक्रम करता है, श्रौत अग्नि जलाता है, प्रति अर्घ्य मास पर दशों एवं पूर्णमास पत्र करता है, वातुमास्य करता है, प्रत्येक छ मास में पशु-यज्ञ करता है तथा प्रत्येक वर्ष में सोमयज्ञ करता है, (३) यायावर, जो छ कर्मों में लगा रहता है, यथा—हवि एवं सोम दश करना, यज्ञ में पौराहित्य करना, वेद के अध्यापन-अध्यापन में लगे रहना, दान देना एवं लेना, श्रौत एवं स्मार्त अग्नि की निरन्तर सेवा करना तथा आगत अतिथियों को भोजन देना, (४) पौराचारिक (जिसके नियमों का पालन अति कठिन है), जो नियम-वर्ती है, यज्ञ करता है किन्तु दूसरों के यज्ञ में पुरोहिती (पौराहित्य) नहीं करता, वेदाध्यापन करता है, किन्तु वेदाध्यापन नहीं करना दान देता है लेता नहीं, यज्ञों में गिरे हुए अन्ना से अपना भरण-पोषण करता है, मारायण में लीन रहता है, प्रातः एवं सायं अग्निहोत्र करता है, मार्गशीर्ष एवं ज्येष्ठ में ऐसे व्रतादि करता है जो तलवार की धार जैसे तीक्ष्ण हैं तथा वन की ओषधि-वनस्पतियों से अग्नि की सेवा करता है। ये चारों प्रकार गृह्यसूत्र (२।१०) में भी पाये जाते हैं।

बहुत-सी स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों में गृहस्थधर्म विस्तार के साथ वर्णित है (देसिए गौतम ५ एवं ९, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।१।१ २।४।९ वगैरह्यसूत्र ८।१-१७ एवं ११।१-४८, मनु ४, याज्ञवल्क्य १।९।१-१२७, विष्णु-धर्मसूत्र ६०-७०, दश २, व्यास ३, मार्कण्डेयपुराण २९-३० एवं ३४, वृत्तिहपुराण ५८।७५-१०६, कूर्मपुराण उत्तरार्ध, अध्याय १५-१६, लघु-हारीत ८, पृ० १८३, द्रोणपर्व ८२, वनपर्व २।५३-६३, आश्वमेधिक ४५।१६-२५, अनुशासन पर्व ९७। निबन्धों में इस विषय में स्मृतिचन्द्रिका (१, ८८-२३२), स्मृत्यर्थसार (पृ० १८-४८), सदनपरिजात

'शालीन' की व्युत्पत्ति 'शाला' (घर) से की है और 'यायावर' की 'या' (जाना) एवं वर (वेष्टत) से। पाणिनि (५।२।२०) जैसा कि महाभाष्य ने अर्थ दिया है) के अनुसार 'शालीन', 'अपुष्ट' (जो घृष्टता न करे) के अर्थ में 'शाला' से निकला हुआ है। सम्भवतः पाणिनि के समय तक गृहस्थ 'शालीन' एवं 'यायावर' भागों में नहीं बाँटा था। शौपायन ने गृहस्थ की तीसरी कोटि भी है ब्रह्मचर, जो अन्यत्र नहीं पाया जाता।

(२०४-३४५), गृहस्थरत्नाकर, रघुनन्दन का आह्निकतत्त्व, वीरमित्रोदय (आह्निकप्रकाश), स्मृतिमुक्ताफल (आह्निककाण्ड) अधिक प्रसिद्ध हैं। स्थान-संकोच से हम यहाँ गृहस्थधर्मों का वर्णन विस्तार से नहीं करेंगे, केवल अति महत्वपूर्ण बातें ही उल्लिखित की जायेंगी। उदाहरणार्थ, अनुशासनपर्व (१४१।२५-२६) में आया है—
“अहिंसा, सत्यवचन, सभी जीवों पर दया, शम, यथाशक्ति दान—गृहस्थ का यह सर्ववैष्ट धर्म है। पर-स्त्री से असंलग्न, अपनी स्त्री एवं घरोदर की रक्षा, न दी हुई वस्तु को ग्रहण मात्र से दूर रहना, मधु एवं मांस से दूर रहना—ये पाँच धर्म हैं, जिनकी कई शाखाएँ हैं और उनसे सुख की उत्पत्ति होती है।” यह बात दश (२।६६-६७) में भी पायी जाती है। किन्तु इन साधारण धर्मों की चर्चा बहुत पहले ही हो चुकी है (देखिए इस भाग का अध्याय १)।

दिवस-विभाजन

बहुत प्राचीन काल से दिन को कई भागों में बाँटा गया है। कमी-कमी “अह” शब्द ‘रात्रि’ से पुष्पक माना गया है और कमी-कमी यह सूर्योदय से सूर्योदय (दिन एवं रात्रि) तक का चोतक माना गया है। ऋग्वेद (६।९।१) में “कृष्णम् अह” अर्थात् रात्रि एवं “अर्जुनम् अह” अर्थात् दिन का प्रयोग हुआ है। दिन को कमी-कमी दो भागों में बाँटा जाता है, यथा पूर्वाह्न (दोपहर के पूर्व) एवं अपराह्न (दोपहर के उपरान्त)। देखिए इस विषय में ऋग्वेद (१०।२४।११) एवं मनु (३।२७८)। दिन को तीन भागों में भी बाँटा गया है, यथा प्रातः, मध्याह्न (दोपहर) एवं सायः, जो सोमरस के तीन तर्पणों का चोतक है—प्रातः सवन, मध्यान्दिन सवन एवं सायं सवन (ऋग्वेद ३।५३।८, ३।२८।१, ४ एवं ५, ३।३२।१, ३।५२।५-६)। १२ घण्टे के दिन को पाँच भागों में बाँटा गया है, यथा—प्रातः मा उदय, सगव, मध्यान्दिन या मध्याह्न (दोपहर), अपराह्न एवं सायं या अस्तमयन या सायं। इनमें प्रत्येक का काल तीन मुहूर्तों का होता है। कुछ स्मृतियों एवं पुराणों में इन पाँच विभागों का वर्णन तथा व्याख्या की है, यथा प्रजापति-स्मृति १५६-१५७, मत्स्यपुराण २२।८२-८४, १२४।८८-९०, वायुपुराण ५०।१७०-१७४। अपराकं (५० ४६५) में भी याज्ञवल्क्य (१।२२६) की व्याख्या में श्रुति के वाक्य एवं व्यास की उक्तियाँ उद्धृत की हैं। २४ घण्टे के “अह” (दिन) को ३० मुहूर्तों में विभाजित किया गया है (देखिए शतपथब्राह्मण १२।३।२।५, जहाँ वर्ष को १०८०० मुहूर्तों में बाँटा गया है, अर्थात् $३६० \times ३० = १०८००$)। तैत्तिरीयसंहिता ने दिन के १५ मुहूर्तों के नाम दिये हैं, यथा धिन्न, केतु आदि। मदनपारिजात (५० ४९६) ने व्यास को उद्धृत कर दिन के पन्ध्रह भागों के नाम दिये हैं।

स्मृतियों ने सामान्यतः दिन को आठ भागों में बाँटा है। दश में दिन को आठ भागों में बाँटकर प्रत्येक भाग में निये जाने वाले कर्तव्यों का वर्णन किया है (२।४-५)। नाट्यायन ने दिन को आठ भागों में बाँटकर प्रत्येक भाग को छोट आगे के तीन भागों में राजा ने किए ग्याय करने की बात कही है। कीटिल्य ने रात एवं दिन को ८-८ भागों में बाँटा है और उनमें राजा के धर्म का वर्णन किया है। बनिष्ठ (१।१३६), लघु हारीत (१९), लघु शातातप (१०८) आदि

५. अहिंसा सत्यवचनं सर्वभूतानुकम्पनम्। शमो दानं यथाशक्ति गार्हस्थ्यो धर्म उत्तमः॥ पर-वारेव्यसंतगो न्नासत्त्रं शिरक्षणम्। अवत्तादानविरमो मधुमांसस्य वर्जनम्। एष पञ्चविधो धर्मो ब्रह्मशास्त्र-मुच्यते॥ अनुशासन पर्व १४१।२५-२६।

६ अहश्च कृष्णमहर्जुनं च विवर्तते रजसो वेद्याम्। संशानरो जायमानो न राजावातिरज्ज्योतिषामि-
स्तमाति॥ श्रु० ६।९।१। निरुक्त (२।२१) ने इसकी व्याख्या की है—अहश्च कृष्ण रात्रिं भूस्त च अहर्जुनम्
आदि।

का कहना है—“दिन के बाठवें माघ में सूर्य मन्द हो जाता है, उस बाल को कुत्तप कहा जाता है।” बाण ने मादन्वरी में दिन के आठे भागों के प्रथम माघ में सूर्य के प्रकाश को बढ़ते हुए एवं स्पष्ट होते हुए कहा है। महाभारत में छठे भाग में मोक्षन करने को देरी में मोक्षन करना माना गया है (वनपर्व १७६।१६, १८०।१६, २९३।९ एवं आश्वमेधिक पर्व ८०।२९-३७)।

आतिथ्य के अन्तर्गत प्रमुख विषय हैं—शय्या से उठना, धौच (शारीरिक शुद्धता), दन्तधावन (दांत स्वच्छ करना), स्नान, सन्ध्या, तर्पण, वषट्कहायन (ब्रह्मयज्ञ एवं अतिथि-सत्कार के साथ), अग्नि-सेवा, भोजन, घन-प्राप्ति, वस्त्राभूषण, साय की सन्ध्या, दान, सोने जाना, निर्धारित समय पर यज्ञ करना। पराशरस्मृति (१।३९) ने दिन के कर्तव्यों को इस प्रकार कहा है—सन्ध्या-प्रायेण, जप, होम, देव-पूजन, अतिथि-सत्कार एवं वंशदेव—ये ही प्रमुख पद कर्म हैं।” मनु (४।१५२, अनुशामनपर्व १०४।२३) ने भी प्रमुख कर्मों का वर्णन किया है—“सल-पूजन-स्वाय (नैम), दन्तधावन, प्रसाधन (सेल-कुसेल), स्नान, अञ्जन लगाना एवं देवपूजन।”

जैसा कि सूर्यसिद्धान्त (मध्यमाधिकार, ३६) में आया है, दिन की गणना सूर्योदय से की जाती थी, किन्तु व्यावहारिक रूप में सूर्योदय के कुछ पूर्व या कुछ परचात ही दिन का आरम्भ माना जाता रहा है। ब्रह्मवैवर्त-पुराण के अनुसार सूर्योदय के पूर्व चार नाडियों (पटिकाओं) में लेकर सूर्यास्त के उपरान्त चार नाडियों तक दिन का बाल रहता है, अर्थात् जब कोई सूर्योदय के पूर्व स्नान कर लेता है तो वह स्नान सूर्योदय के उपरान्त वाले दिन का ही कहा जाता है। मनु (४।९२), याज्ञवल्क्य (१।३।१५) तथा कुछ अन्य स्मृतियों के अनुसार ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पर्यं एवं अर्ध के विषय में, जिसे वह उस दिन प्राप्त करना चाहता है, उसे सोचना चाहिए, उसे दिन के शारीरिक कर्म के विषय में भी सोचना चाहिए और सोचना चाहिए वैदिक नियमों के वास्तविक अर्थ के विषय में। कुत्तूह तथा अन्य लोगों ने मत से मनु (४।९२) द्वारा प्रयुक्त शब्द “मुहूर्त” सामान्यतः समय का ही बोधक है, न कि दो पटिकाओं की अवधि का, और ब्राह्म शब्द इसलिए प्रयुक्त है कि वह बड़ी समय है जब कि किसी की बुद्धि एवं कविता बनाने की शक्ति अपने सर्वोच्च रूप में रहती है। पराशरमाधवीय (१।१, पृ० १२०) के अनुसार सूर्योदय के पूर्व प्रथम प्रहर में दो मुहूर्त होते हैं, जिनमें प्रथम को ब्राह्म और दूसरे को रौद्र कहते हैं। पितामह (स्मृतिचन्द्रिका, पृ० ८२ में उद्धृत) के मत से रात्रि का अन्तिम प्रहर “ब्राह्म मुहूर्त” कहलाता है। बहुत प्राचीन काल से ही सूर्योदय के पूर्व उठ जाना, सामान्यतः समर्थ लिए किन्तु विशेषतः विद्यार्थियों के लिए उत्तम माना जाता रहा है। गौतम (२३।२१) ने लिखा है कि यदि ब्रह्मचारी सूर्योदय के उपरान्त उठे तो उसे प्रायश्चित्त रूप में बिना खाये-पीये दिन भर खड़े रहकर शायत्री मन्त्र का जप करना चाहिए, इसी प्रकार यदि वह सूर्यास्त तक सोता रहे तो उसे रात्रि भर जगकर शायत्री जप करना चाहिए। ग्रही बात आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१२।१३-१४ एवं मनु (२।२२०-२२१) में भी पायी जाती है, और इनमें सूर्यास्त के समय सो जाने वाले को अभिनिम्बुक्त या अभिनिम्बुक्त कहा गया है। गौतिलस्मृति (पृ० में, १।१३९) के अनुसार सोकर उठने पर अर्ध घंटे लेनी चाहिए। श्रृंगिषान ने ऐसा आया है कि सोकर उठने के उपरान्त जल से अर्ध घंटे लेनी

७. संध्या स्नान लपो होमो देवतातिथिपूजनम्। आतिथ्यं वंशदेवं च पदं कर्माणि विने विने॥ पराशर १।३९।

८. भर्तृ प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमञ्जनम्। पूर्वाह्णं एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम्॥ मनु ४।१५२। मित्र देवता मुदा के देवता हैं, मतः धर्म का तात्पर्य है मृगपुरीषोत्तरां।

९. उपवाधुरथं भानोर्भूमिस्तान्नवाततः। सूर्यसिद्धान्त (मध्यमाधिकार, ३६)।

चाहिए, किन्तु उसके पूर्व ऋग्वेद (१०।७३।११) का पाठ कर लेना चाहिए, जिसके अन्तिम अर्धपाद का अर्थ है "अन्धकार से दूर करो, हमारी आँखें भर दो, और हम में उन्हें छोड़ दो जो शिकन्जो में फँसे हो।"

प्रातः काल उठना

कूर्मपुराण को उद्धृत कर स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० ८८) ने लिखा है कि सूर्योदय के कुछ पूर्व उठकर भगवान् का स्मरण करना चाहिए। आह्निकप्रकाश (पृ० १६) ने वामनपुराण (१।४।२३-२७) के पाँच श्लोकों को उद्धृत कर बताया है कि इन्हें प्रति दिन प्रातःकाल उठकर पढ़ना चाहिए।" आज भी बहुत-से बड़े लोग इन श्लोकों को प्रातः काल जागकर बोला करते हैं। कुछ ग्रन्थों के अनुसार जो भारतसावित्री नामक चारों श्लोकों का पाठ प्रातःकाल करता है वह सम्पूर्ण महामारत सुनने का फल प्राप्त करता है और ब्रह्म की प्राप्ति करता है।" आह्निकतत्त्व (पृ० ३२७) ने एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसे सोकर उठने के उपरान्त पढ़ा जाता है और उसमें कर्कोटक नाग, वसयन्ती, राजा नल एवं ऋतुपर्ण के नाम कलि के प्रभावों से मुक्त होने के लिए लिये गये हैं (महामारत, वनपर्व ७९।१०)। स्मृतिमुक्ताफल ने ऐसा श्लोक उद्धृत किया है जिसमें नल, युधिष्ठिर, सीता एवं कृष्ण पुण्यश्लोक कहे गये हैं, अर्थात् जिनके यश का गान करना पवित्र कार्य है। आचाररत्न (पृ० १०) ने कुछ चिरञ्जीवियों के नाम लेने को कहा है, यथा अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान् विभीषण, कृप, परशुराम एवं मार्कण्डेय, और पाँच पवित्र स्त्रियों के नाम भी गिनाये हैं, यथा अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा एवं मन्दोदरी। आज भी प्राचीन परम्परा के अभ्यासी, विशेषतः बड़े लोग, इनका नाम प्रातःकाल उठने पर लेते हैं।

कुछ ग्रन्थों में ऐसा आया है कि प्रातःकाल उठने पर यदि वेदश बाह्यज, सौभाग्यवती स्त्री, गाय, वेदी (जहाँ अग्नि जलायी गयी हो) दिखाई पड़ें तो व्यक्ति विपत्तियों से छुटकारा पाता है, किन्तु यदि पापी, विषया, अछूत, नगा, नकटा दिखाई पड़ जायें तो कलि (विपत्ति या झगडा-टटा) के द्योतक हैं (श्रीमलस्मृति २।१६३ एवं १६५)। पराशर (१२।४७) के मत से वैदिक यज्ञ करनेवाले, वृष्णपिगल-वर्ण गाय, सत्र करनेवाले, राजा, सन्यासी तथा समुद्र को देखने से पवित्रता आती है, अतः इन्हें सर्वदृष्टि देखना चाहिए।

मल-भूत्र त्याग

प्रातःकाल उठने एवं उसके कृत्य के उपरान्त मल-भूत्र त्यागने का कृत्य है। अति प्राचीन सूत्रों एवं स्मृतियों में इसके विषय में पर्याप्त लम्बा-चौड़ा वर्णन है। बहुत-से नियम तो स्वच्छता-स्वास्थ्य-सम्बन्धी हैं, किन्तु प्राचीन ग्रन्थों में धर्म, व्यवहार-नियम, नैतिक-नियम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के नियम एक-दूसरे में मिले हुए पाये जाते हैं, अतः इनका धर्मशास्त्रों में उपदिष्ट होना आश्चर्य का विषय नहीं है। अथर्ववेद (१३।१।५६) में भी आया है—“मैं तुम्हारी जड़ को, जो तुम गाय को पैर से मारते हो, सूर्य की ओर मूत्र-त्याग करते हो, काट देता हूँ। तुम इसके आगे छाया न

१०. ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो नृपवधः। पुष्यश्च शुक्रः क्षत्रिणामृषेयश्च कुर्वन्तु त्वं मम सुप्रभातम्॥ वामनपुराण (१।४।२३)।

११. देखिए नित्याचारपद्धति, पृ० १५-१६, आह्निकप्रकाश, पृ० २१। ये श्लोक, यथा—अहामारत, स्वर्ग-रोहणिक पर्व ५।६०-६३, भारतसावित्री कहे जाते हैं। उनके प्रथम पाद हैं “मातापितृसहस्रनामि, हर्षस्थानसहस्रनामि, ऊर्ध्वबाहुविराम्येय, न जानु कामत भवात सोभात्।”

दोगे।" अथर्ववेद के अनुसार खड़े होकर मूत्रत्याग निन्द्यजनक माना जाता है (७।१०२ या १०।७।१); "मैं सड़ा होकर मूत्र न त्यागूँ, देवता मेरा अभगल न करें।" गौतम (१।१३, १५, ३७-३८), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१२०, १५-३० एवं १।१।१३।१।-३), वसिष्ठधर्मसूत्र (१।१०-१९ एवं १२।११-१३), मनु (४, ४५-५२, ५६, १५१), याज्ञवल्क्य (१।१६-१७, १३४, १५४), विष्णुधर्मसूत्र (६०।१-२६), शार्व" (मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य १।१३४ द्वारा उद्धृत), बामपुराण (७८।५९-६४ एवं ७९।२५-३१) एवं बामनपुराण (१४।३०-३२) के बपती को हम इस प्रकार संक्षिप्त कर सकते हैं—

देह की स्वच्छता एवं शुद्धि के नियम

मार्ग, रास, गोबर, जोते एवं बोये हुए खेतों, बृश की छाया, नदी या जल, घास या सुन्दर स्थलो, वेदी के लिए बनी इंटो, पर्वतशिखरो, मिरे-पड़े देव-स्थलो या गोशालायो, चींटियों के स्थलो, कबो या छिद्रो, भग्न फटकारों के स्थलो, बालुकामय तटो में मल-मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। अग्नि, सूर्य, चन्द्र, ब्राह्मण, जल, किसी देवमूर्ति, गाय, बाघ की ओर मुक्त करके भी मलमूत्र-त्याग नहीं करना चाहिए। सूखी भूमि पर भी ये कृत्य नहीं किये जाने चाहिए, हाँ, सूखी टहनियों, पत्तियों एवं घासो वाली भूमि पर ये कृत्य सम्पादित हो सकते हैं। दिन में या गोधूमि के समय सिर ढँककर उत्तरदिगामुक्त तथा रात्रि में दक्षिणदिगामुक्त मलमूत्र-त्याग करना चाहिए, किन्तु जब भय हो या कोई आपत्ति हो तो किसी भी दिशा में ये कृत्य सम्पादित हो सकते हैं। खड़े होकर या चलते हुए मूत्र-त्याग नहीं करना चाहिए (मनु ४।४७) और न बोलना हो चाहिए।" बत्ती से दूर दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम जाकर ही मलमूत्र त्याग करना चाहिए। मनु (५।१२६) एवं याज्ञवल्क्य (१।१७) के अनुसार मलमूत्र-त्याग के उपरान्त प्रयोग को पानी से एवं मिट्टी के भागों से इतना स्वच्छ कर देना चाहिए कि मल या मन्दरी दूर हो जाय। मनु (५।१३६ एवं १३७) एवं विष्णुधर्मसूत्र (६०।२५-२६) के अनुसार मिट्टी का एक माय लिय (मूत्रेन्द्रिय) पर, तीन माय मलत्याग पर, दस बायें हाथ में, सात दोनी हाथों में तथा तीन दोनो पैरों में लगाने चाहिए। घोष की इतनी सीमा गृहस्थों के लिए है, किन्तु ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों एवं सन्यासियों को दूने, त्रिबुने, चोमुने, जितने की आवश्यकता हो उतने मिट्टी के बागों से स्वच्छता करनी चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १।१७) में लिखा है कि इतने भागों की व्यवस्था केवल इसलिए है कि प्रमुक्त बब ठीक से स्पष्ट हो जायें, यो तो उतनी ही मिट्टी प्रयोग में लानी चाहिए जितनी से स्वच्छता प्राप्त हो जाय। यही बात गौतम (१।४५-४६), वसिष्ठधर्मसूत्र (३।४८), मनु (५।१३४) एवं देवल में पायी जाती है। भद्र लोग मिट्टी के भाग की, जैसा कि स्मृतियों में वर्णित है, चिन्ता नहीं करते, वे उतनी ही मिट्टी प्रयोग में पावे

१२. यश्च गां दद्यात् स्फुरति प्राप्यङ्, सूर्यं च मेहेति। तस्य ब्रह्मणि ते मूलं न ऋणम्। करवोऽपरात्॥ अथर्ववेद १३।१।५६; मेवंपाम्पूर्यस्तिष्ठन्मा मा हिसिपुरीतिरारः॥ अथर्ववेद ७।१०२ (१०७)। १।

१३. न गोमय-कुण्डोप-शाकल-जित-समाधान-वस्मीक-वर्त्म-सप्त-गोष्ठ-जिल-पर्वत-मुत्तिषु मेहेत मृतापा-रत्वात्। रास (मिताक्षरा द्वारा याज्ञवल्क्य १।१३४ की व्याख्या में उद्धृत)।

१४. उच्चारे मंयुने चंब प्रलाये वन्तपावने। स्नाने भोजनकाले च षट्सु मौनं समाचरेत्॥ हारीत (आह्निक-प्रकाश, पृ० २६ में उद्धृत)। यही सप्त-हारीत का ४०वाँ श्लोक है। अत्रि (३२३) ने लिखा है—“दूरीये मंयुने होमे प्रलाये वन्तपावने। स्नानभोजनकालेषु सदा मौनं समाचरेत्॥

हैं, जिससे पवित्रता या शौच प्राप्त हो जाय।" स्मृत्यर्थसार (पृ० १९) ने दक्ष (५।१२) का अनुसरण करते हुए लिखा है कि रात्रि में दिन के लिए व्यवस्थित शौच का आधा, रोगी के लिए एक-चौथाई तथा यात्री के लिए केवल अष्टमांश होना चाहिए, तथा स्त्रियो, गृद्धो, बच्चो (जिनका उपनयन अभी न हुआ हो) के लिए मिट्टी के भाग की निर्धारित सख्या नदी है। स्वच्छ करने में प्रस्तर, वस्त्र-खण्ड एवं पेड की नयी टहनियाँ प्रयोग में नहीं लानी चाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।३०।३०, गौतम ९।१५), और न मदी या झील के भीतर की, मदिर की, वल्मीक (चोटियों के टीले) की, चूहों के छिपने के स्थलों की, गोबर-स्थल की तथा काम में लाने से अवशिष्ट मिट्टी प्रबोग में लानी चाहिए (वसिष्ठधर्मसूत्र ६।१७), और न कन्न या मार्ग वाली या कीड़ा से मरी, या कोयले, हड्डियों या बालू वाली मिट्टी ही प्रयोग में लानी चाहिए।

इस विषय में और देखिए दक्ष (५।७), जो मिट्टी की मात्रा के विषय में व्यवस्था देते हैं। प्रथम बार उत्तनी मिट्टी जितनी आघे हाथ में आ सके, दूसरी बार उसका आधा भाग और इसी प्रकार कम करते जाना चाहिए। मिट्टी का अथ आमलक फल के आकार का होना चाहिए (कूर्मपुराण, स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १८२ में उद्धृत)। जूता पहनकर मल-मूत्र-स्याग नहीं करना चाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।३०।१८), उस समय यशोपवीत को दाहिने कान पर लटका लेना चाहिए या निवीत रूप में पीठ पर चढ़ा लेना चाहिए। याज्ञवल्क्य (१।१६) के मत से यशोपवीत को केवल दाहिने कान पर लटका लेना चाहिए। वनपर्व (५९।२) में आया है कि जब मल ने मूत्र-स्याग के उपरान्त अपना पैर नहीं धोया तो कलि (दुर्गुण एवं क्षय आदि का देवता) उनमें प्रविष्ट हो गया।

शौच के प्रकार

प्रातः समय शरीर-स्वच्छता तो सामान्य शौच का केवल एक अंग है। गौतम (८।२४) के मत से शौच एक आत्मगुण है। ऋग्वेद (७।५६।१२ आदि) में शुचित्व पर बल दिया है। हारीत के अनुसार "शौच धर्म की ओर प्रथम मार्ग है। यहाँ ब्रह्म (वेद) का निवास-स्थान है, श्री (लक्ष्मी) भी यहीं रहती है, इससे मन स्वच्छ होता है, देवता इससे प्रसन्न रहते हैं, इसके द्वारा आत्म-बोध होता है और इससे बुद्धि का जाग्रण होता है।" बौधायनधर्मसूत्र (३।१।२६), हारीत, दक्ष (५।३) एवं व्यासपाद (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० ९३ में उद्धृत) के अनुसार शौच के दो प्रकार हैं, यथा बाह्य (बाहरी) एवं आन्तर या आभ्यन्तर, जिनमें प्रथम पानी एवं नीली या मुरमुरी मिट्टी से तथा दूसरा अपने मनोभावों की पवित्रता से प्राप्त होता है। हारीत ने बाह्य शौच को तीन भागों में विभाजित किया है, (१) कुल (कुल में जन्म एवं मरण के समय उत्पन्न अशौच से पवित्र होना), अर्ध (सभी प्रकार के पात्रों एवं पदार्थों को स्वच्छ रखना) एवं शरीर (अपने शरीर को शुद्ध रखना)। उन्होंने आभ्यन्तर को पाँच भागों में बाँटा है, (१) मानस, (२) घ्राण (न देखने योग्य पदार्थों को न देखना), (३) श्राव्य (न सूँघने योग्य वस्तुओं को न सूँघना),

१५. यावत्सार्ध्वत मयेत तावच्छौचे विधीयते। प्रमाण शौचसख्यायां न शिष्टैरुपदिश्यते॥ बबल (गृहस्थ-रत्नाकर, पृ० १४७ में एवं स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० ९३ में उद्धृत)।

१६. तत्र हारीतः। शौचं नाम धर्माविषयो ब्रह्मायतन त्रियोधिवालो मनसः प्रसादनं देवानां प्रियं शरीरे क्षेत्र-वसानं बुद्धिप्रबोधनम्। गृहस्थरत्नाकर, पृ० ५२२।

शौचं च द्विविधं श्रोतं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा। मूर्जताभ्यां स्मृतं बाह्यं भावशुद्धिस्तपान्तरम्॥ दक्ष ५।३ एवं व्यासपादः।

(४) वाय्व (वाणी का), (५) स्वाय (जिह्वा का)। गौतम (८।२४) की व्याख्या में हरदत्त ने शीघ्र के चार प्रकार बताये हैं—(१) इष्य (किसी द्वारा प्रयुक्त पात्र एवं पदार्थ का), (२) मानस, (३) वाय्व एवं (४) शारीर। बृह-गौतम ने पाँच प्रकार के शीघ्र बताये हैं—(१) मानस, (२) कर्म का, (३) कुल का, (४) शरीर का एवं (५) वाणी का। मनु (५।१३५), विष्णुधर्मसूत्र (२३।८१) एवं अत्रि (३।१) के अनुसार चार प्रकार के मूल होते हैं—(१) चर्म, (२) वीर्य, (३) रक्त, (४) मज्जा, (५) मूत्र, (६) विच्छा, (७) नासामल, (८) बृंह, (९) स्रवण (वक्त्र), (१०) आँसू, (११) नेत्रमल एवं (१२) पसीना। इनमें प्रथम छ पाणी एवं मिट्टी से बिन्दु अन्तिम ॥ केवल पानी से स्वच्छ हो जाते हैं।

आचमन

शीघ्र कृत्य सम्पन्न करने के उपरान्त मुख को १२ कुत्लो (गण्डूषो) से स्वच्छ करना चाहिए (स्मृतिमुक्ताफल, आह्निक, पृ० २२०)। इसके उपरान्त आचमन करना चाहिए। उपनयन के अभ्यास में आचमन के विषय में बहुत-कुछ कहा जा चुका है। शिक्षा बाँधकर एवं पीछे से परिधान को मोड़कर आचमन करना चाहिए, पानी को करतल में इतनी मात्रा में डालना चाहिए कि माथ (उदं) का बीज सूख सके, अंगूठे एवं कानों अँगुली को छोड़कर अन्य तीनों अँगुलियों को मिलाकर ब्राह्म तीर्थ (हथेली के ऊपरी भाग) से जल पीना चाहिए। 'तीर्थ' शब्द का अर्थ है दाहिने हाथ का वह भाग जिसके द्वारा धार्मिक कृत्या में जल प्रवृत्त किया जाता एवं गिराया जाता है, शरीर के ऐसे भागों को देवताओं के नाम से सम्बोधित किया जाता है।^{१७} बृहत्-सी स्मृतियों में चार तीर्थों के नाम आये हैं। यथा प्राज्ञापत्य या काय, पित्र्य, ब्राह्म एवं दंड (मनु २।५९, विष्णुधर्मसूत्र ६२।१-४, याज्ञवल्क्य १।१९ आदि)। विन्दु शाटपायनवरूप, बृह दश (२।१८) आदि में पाँच नाम आये हैं, यथा दंड (जब ब्राह्मण अपने दाहिने हाथ के अंगुली भाग का पूर्वोन्मुख करता है), पित्र्य (दाहिने हाथ का दाहिना भाग), ब्राह्म (अँगुलियों के सामने का भाग अर्थात् हथेली वाला भाग), प्राज्ञापत्य (बायीं अँगुली के पास वाला भाग) एवं पारमेष्ठ्य (दाहिने करतल का मध्य-भाग)। पारमेष्ठ्यसूत्र में पारमेष्ठ्य की आग्नेय कहा गया है। शालस्मृति (१।१-२) ने काय एवं प्राज्ञापत्य में अन्तर बताया है, ब्राह्म का नाम छोड़ दिया है और उसके स्थान पर प्राज्ञापत्य रखा है। वैतानस (१।५) ने छ तीर्थों के नाम दिये हैं, जिनमें प्रथम चार यो-वे-स्यो हैं, पाँचवाँ आग्नेय (हथेली का मध्य भाग) एवं छठा आर्ष (सभी अँगुलियों की जड़ एवं पोर) है। कुछ लोगों के मत से दंड तीर्थ अँगुलियों की पोरो पर है तथा सीम्य एवं आग्नेय हथेली के मध्य में है। हारीत के मत से दंड तीर्थ का उपयोग आज्ञा, देव-मूर्जन, यज्ञ देने या मोजन में होता है, काय तीर्थ का उपयोग लाजा-होम, नाह्निक होम में तथा पित्र्य तीर्थ का उपयोग पितरों के कृत्यों में होता है। वसिष्ठ-स्मृति में, इही एवं नवाग्र यज्ञों में सीम्य तीर्थ का उपयोग होता है (स्मृत्यर्थसार, पृ० २०)। जब जल की दुर्लभता हो और आचमन करना आवश्यक हो तो दाहिना कान छू लेना पर्याप्त माना जाता है (स्मृत्यर्थसार, पृ० २१)। आचमन के विषय में निम्नो ने वडा विस्तार किया है। जिसे हम स्थानान्तर से यहाँ उपस्थित नहीं कर रहे हैं। इस विषय में देखिए स्मृतिनन्दिनी (१, पृ० ९५-१०४), स्मृतिमुक्ताफल, आह्निकप्रवाश (पृ० २२१-२४०), आह्निक-तत्त्व (पृ० ३३३-३४४), गृह्यसूत्रावर (पृ० १५०-१७२) आदि। आपस्तम्बस्मृति (पृ० ३३) के मत से आचमन की

१७. तीर्थमिति च शशिगृहस्थेऽन्यथाप्रदेशनामपेक्षम्। सोमेऽप्युदाद्यवतारे तीर्थेऽन्ये प्रतिष्ठ। तानि च विज्ञेयकार्यापि कस्यात् 'स्तुत्यर्थं' देवताभिरास्यायन्ते। चिदम्ब (याज्ञवल्क्य १।१९)।

विधि चार प्रकार की है—पौराणिक (जिसमें प्रत्येक आचमन में केशव, नारायण, माधव आदि के नाम लिये जाते हैं), स्मार्त (जैसा कि मनु २।६० आदि स्मृतियों में कहा गया है), आप्त (जैसा कि द्रविड़ एवं वैष्णव सम्प्रदायों की पवित्र पुस्तकों में सिखाया गया है) एवं श्रौत (जैसा कि वैदिक यज्ञों के लिए श्रौतसूत्रों में कहा गया है)। आधुनिक काल में पौराणिक विधि ही बहुधा ब्राह्मणों द्वारा प्रयोग में लायी जाती है।

दन्तधावन

दन्तधावन का स्थान शौच एवं आचमन के उपरान्त एक स्नान के पूर्व है (देखिए याज्ञवल्क्य १।९८ एवं दश २।६)। बहुत प्राचीन काल से ही दन्तधावन की व्यवस्था भारत में रही है। वैज्जितीय संहिता (२।५।१।७) में आया है कि रजस्वला स्त्रियों को दन्तधावन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उत्पन्न पुत्र के दांत काँटे हो जायेंगे। दन्तधावन एक स्वतंत्र कृत्य है, यह स्नान तथा प्रातः काल की सन्ध्या का कोई अंग नहीं है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।८।५) में लिखा है कि जो गुरुकुल से अध्ययन समाप्त करके लौट आया है उसे बाद में भी यदि गुरु का सम्पर्क हो जाय तो दन्तधावन, शरीर-मर्दन, केसरविन्यास नहीं करना चाहिए और न वेदाध्ययन के समय यह सब कृत्य ही करना चाहिए (१।३।११।१०-१२)। गौतम (२।१९) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र (७।१५) के अनुसार ब्रह्मचारी को बहुत देर तक दन्तधावन करने का आनन्द नहीं लेना चाहिए।

गोमिलस्मृति (जिसे छन्दोग-परिशिष्ट भी कहा जाता है) में आया है कि जब व्यक्ति जल से या घर पर मुह धोता है तो मन्त्रोच्चारण नहीं करता है, किन्तु जब वह दातुन (लकड़ी का टण्डल) प्रयोग में लाता है तो यह मन्त्र कहता है—“हे बृक्ष, मुझे आयु, बल, यश, ज्योति, सम्मान, पशु, धन, ब्रह्म (वेद), स्मृति एवं बुद्धि दो।” पारस्कर-गृह्यसूत्र (२।६) एवं आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१२।६) में समावर्तन के समय उदुम्बर (गूलर) की लकड़ी की दातुन करने की व्यवस्था है।

दातुन की लम्बाई, बृक्ष (जिसकी लकड़ी उपयोग में लायी जा सकती है या निषिद्ध है), दिन एवं अवसर (जिस दिन या अवसर पर दन्तधावन नहीं किया जाता) के विषय में विस्तार से साधन नियम दिये गये हैं। दो-एक नियम यहाँ उल्लिखित हो रहे हैं। ऐसे वृक्ष की टहनी जिसके तने में कष्टक हो और टहनी तोड़ने पर जिससे वृक्ष ऐसा रस निकले, प्रयोग में लानी चाहिए तथा वट, असन, अर्क, खदिर, करञ्ज, बदर, सर्ज, निम्ब, अरिमेढ, अपामार्ग, मालवी, ककुभ, बिल्व, आम, पुत्राग, शिरोष की टहनियाँ प्रयोग में लानी चाहिए।^{१८} ये टहनियाँ स्वाद में कषाय, तिक्त एवं कटु होनी चाहिए, न कि मीठी या खट्टी। दन्तधावन में निम्नलिखित वृक्ष प्रयोग में नहीं लाये जाते—पलाश, हलेष्मातक, अरिष्ट, विनीतक, धव, बन्धूक, निर्गुण्डी, शिग्रु, तिल्व, तिल्लुक, इगुद, गुग्गुलु, शमी, पीलु, पिप्पल, कोविदार आदि (विष्णुधर्मसूत्र ६।१।१५)। टहनियाँ शुष्क या अशुष्क दोनों हो सकती हैं, किन्तु पेठ पर की सूखी नहीं

१८. वटासनाकंशदिरश्चञ्जवदरस्तर्जनिभारिमेदापामार्गमालतीकुम्भित्वानामप्यतमम्। कापाय तिक्तं कटुकं च। विष्णुधर्मसूत्र (६।१।४-१५)। आप्रपलाशाशित्वानामपामार्गशिरीषयो। सादिरस्य करञ्जस्य कदम्बस्य तमव च॥ अर्कस्य करवीरस्य कुटजस्य विशेषतः। वाप्यतः प्रातस्त्याय भोजयेदन्तधावनम्॥ अथर्ववेद की माण्डूकी शिक्षा (४।१-२)। सर्वे कष्टकिनः पुण्याः क्षीरिणश्च यशस्विनः। नारदः। आप्रपुत्राशित्वानामपामार्गशिरीषयोः। भोजयेत् प्रातस्त्याय वाप्यतो दन्तधावनम्॥ अगिरा। ये सभी उद्धरण स्मृतिचन्द्रिका (१, १०।१०५-१०६) में पाये जाते हैं। “सर्वे कष्टकिनः—यशस्विनः” नृसिंहराज (५८।४९) का है।

(विष्णुधर्मसूत्र ६१।८ एवं नृसिंहपुराण ५८।४६)। उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके दन्तधावन करना चाहिए, न कि पश्चिम या दक्षिण (विष्णुधर्मसूत्र ६१।१२-१३)। विष्णुधर्मसूत्र (६१।१६-१७) के मत से टहनी बारह अंगुल लम्बी एवं कानी अंगुली की पोर जितनी मोटी होनी चाहिए। उसे धोकर प्रयोग में लाना चाहिए तथा प्रयोग में उपरान्त पन्दे स्थान में नहीं केंबना चाहिए। लम्बाई के विषय में कई मत हैं। नृसिंहपुराण (५८।४९, ५०) के मत से आठ अंगुल या एक बित्ता (प्रादेश), यगं (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १०५ में उद्धृत) के मत से चारों वर्णों तथा त्रिव्यो के लिए क्रम से १०, ९, ८, ७ या ४ अंगुल लम्बी टहनी होनी चाहिए। ईंट के टुकड़ों, मिट्टी या प्रस्तरों या घाली अँगुलियों से (अँगूठा एवं अनामिका के सिवा) मुँह नहीं धोना चाहिए (लघु शातातप ८, ७३, स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १०६)।

लघु हारीत एवं नृसिंहपुराण (५८।५०-५२) के मत से प्रतिपदा, पर्व की तिथियों (जिस दिन पण्ड दिखाई पड़े, पूर्णमासी, अमावस, अष्टमी, चतुर्विंशी तथा उस दिन जब सूर्य मयी राशि में जाय, देखिए विष्णुपुराण ३।११।११८), पक्षी, नवमी या जिस दिन रातुन न मिले, दन्तधावन का स्थान होना चाहिए तथा केवल १२ कुल्हो (गण्डूषो) से मुँह धो लेना चाहिए। पैठीनसि (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १०६) के मत से घास, पत्तियों, जल एवं अनामिका को छोड़कर किसी भी अँगुली से दन्तधावन हो सकता है। दन्तविहीन लोग गण्डूषो (कुल्हों से या मुँह में पानी भरकर) से मुँह स्वच्छ कर सकते हैं। जिस दिन व्रजित न हो, उस दिन जिह्वा को भी इसी प्रकार टाड़कर स्वच्छ करना चाहिए। श्राद्ध के दिन, यज्ञ के दिन, निषम पालते समय, पत्ति के विदेश रहने पर, अजीर्ण होने पर, विवाह के दिन, उपवास या व्रत में (स्मृत्यर्थसार, पृ० २५) दन्तधावन नहीं होना चाहिए। विष्णुधर्मसूत्र (६१।१६) ने न केवल प्रातःकाल, प्रत्युन प्रत्येक भोजन के उपरान्त दन्तधावन की बात कही है, ऐसा केवल (देवल के अनुसार) दाँतों के बीच के अन्न को निकालने के लिए किया जाता है।

स्नान

दन्तधावन के उपरान्त स्नान किया जाता है। आचमन, स्नान, जब होम एवं अन्य कृत्यों में कुश को दाहिने हाथ में रखना होता है, अतः कुश के विषय में यहाँ कुछ लिख देना अनिवार्य है।

कुशों का उपयोग—धर्मसूत्र के अनुसार बिना दम्यं एवं यज्ञोपवीत के जो वृत्त्य किया जाता है, उसमें इह-लोक एवं परलोक में कोई फल नहीं मिलता (श्रृंग्यरत्नावर, पृ० ४८ में उद्धृत)। शातातप के अनुसार “जप, होम, शान, स्वाध्याय (वेदाध्ययन) या पितृतर्पण के समय दाहिने हाथ में सोना, चाँदी एवं कुश रखने चाहिए” (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १०८)। आचमन आदि करने समय दाहिने हाथ या दोनों हाथों में दम्यं का पवित्र (अँगूठी के समान कुशों का गोल छल्ला) रखना चाहिए, जो अनामिका अँगुली में पहना जाता है, या उस समय दाहिने हाथ में केवल कुश रखना चाहिए। कुश-धारण कई प्रकार से होता है।^१ आद्यपद (अमान्त थावन) दास की अमावस को कुश धारण करने चाहिए, क्योंकि उस दिन एकत्र किये गये कुश नवी बारी (पुराने) नहीं पड़ते और पुनः प्रयोग में लाने

११. शातातपः । अये होमे तथा शाने स्वाध्याये पितृतर्पणे । अग्न्यं तु करं कुर्यात्सुषुम्णंजतं कुशं ॥ स्मृत्य-चन्द्रिका १, पृ० १०८; देखिए स्मृत्यर्थसार । अत्र चत्वारः पक्षाः । हस्तत्रये धर्मधारण हस्तत्रये पवित्रधारण दक्षिणे पवित्रं बाये कुशा दक्षिण एवोभयमिति । आचाररत्नावर, पृ० २४ । देखिए गोभिलस्मृति १।२८ (अपरार्ण द्वारा पृ० ४३ एवं ४८० में उद्धृत) ।

जा सकते हैं। चारो वर्णों का पवित्र ४ दर्भों या क्रम से ३, २ या १ दर्भ का होना चाहिए या सबके लिए दो दर्भों का पवित्र होना चाहिए। जिसमें आगे कोई अकुर नहीं फूटते वह दर्भ कहा जाता है, जिसमें पुनः अकुर निकलते हैं वह कुश कहलाता है, किन्तु जब के साथ दर्भ को कुतप तथा जिसके उपरी पोर काट डाले गये हैं वह तृण कहलाता है। तिल के सेत में उगने वाले तथा जिनमें सात अकुर हो ऐसे कुश बड़े मंगलमय समझे जाते हैं।

यज्ञो में प्रयुक्त होनेवाले दर्भों का रंग हरा एवं पाकयज्ञो में प्रयुक्त होनेवालों का रंग पीला होना चाहिए, पितरो के थाढ़ वाले दर्भ समूल होने चाहिए तथा वैश्वदेव के लिए विभिन्न रंग वाले होने चाहिए। पिण्डदान, पितृ-सर्पण या मलमूत्र-त्याग के समय प्रयुक्त दर्भ पेंक देने चाहिए (स्मृत्यर्थसार, पृ० ३७)। यदि दर्भ (कुश) में मिले तो कास वा दूर्वा का प्रयोग हो सकता है।

स्नान—इसका वर्णन कई प्रकार से हो सकता है। यह या तो भुक्ष्य (जल के साथ) या गौण (बिना जल के) होता है, और पुनः ये दोनों प्रकार कई भागों में बँटे हैं। दश (२।४८) के मत से स्नान नित्य (आवश्यक—प्रति दिन वाला), नैमित्तिक (किन्हीं विशेष अवसरों पर किया जाने वाला) एवं काम्य (किसी फल-प्राप्ति की इच्छा से किया जाने वाला) होता है। सभी वर्णों को प्रति दिन जल में या जल से पूरे शरीर के साथ (संशिर) स्नान करना चाहिए (बौधायनधर्मसूत्र २।४।४, मनु २।१७६ एवं ४।८।८२) तथा द्विजातियों को वैदिक मन्त्रों के साथ स्नान करना चाहिए। इसे ही नित्य स्नान कहते हैं। बिना नित्य स्नान के होय, जप एवं अन्य कृत्य नहीं सम्पादित हो सकते (श्रुत ८।२ एवं दश २।९)। शरीर मृन्दा होता है, क्योंकि इससे दिन और रात गन्धगी निकला करती है, अतः प्रति प्रातः स्नान करने इसे स्वच्छ करना चाहिए। इस प्रकार से स्नान द्वारा दुष्य एवं अदुष्य फल प्राप्त किये जाते हैं।

याज्ञवल्क्य (१।९५ एवं १००), लघु-आश्वलायन (१।१९, ७५), दश (२।९ एवं ४३) आदि के अनुसार ब्राह्मण गृहस्थों को दो बार, प्रथम प्रातः और दूसरा मध्याह्न में, स्नान करना चाहिए। ब्रह्मचारियों के लिए एक बार तथा वानप्रस्थों के लिए दो बार स्नान करने की व्यवस्था है (मनु ६।९)। किन्तु मनु (६।२८) एवं याज्ञवल्क्य (३।४८) के अनुसार वानप्रस्थों एवं यतियों के लिए प्रातः, मध्याह्न एवं साय (तीन बार) स्नान करने की व्यवस्था है। स्मृत्यर्थसार (पृ० २७) के अनुसार आजकल बहुधा मध्याह्न के पूर्व स्नान होता है, यति लोग प्रातः स्नान करते हैं, और प्रातः ही व्रत करने वाले, ब्रह्मचारी, यज्ञ करने वाले पुरोहित, वेदपाठी छात्र तथा तप में लगे हुए लोग स्नान करते हैं। दन्तधावन के उपरान्त सूर्योदय के पूर्व ही स्नान कर लेना चाहिए (विष्णुधर्मसूत्र ६।४।८)। गोमिलस्मृति (२।२४) के अनुसार स्नान के समय मन्त्रपाठ करने में अधिक समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि होम के समय (पूर्व दिशा में एक विज्ञा मर सूर्य के उठ जाने तक) पाठ तो होता ही है (देखिए मनु २।१५)। मध्याह्न स्नान दिन के चौथे भाग में (दिन आठ भागों में विभाजित करने) करना चाहिए तथा साय में मुरमुरी मिट्टी, गोबर, पुष्प, अक्षत चावल, कुश, तिल एवं चन्दन होना चाहिए (दश २।४३ एवं लघु-आश्व २।९)। रोगी व्यक्ति को मध्याह्न स्नान नहीं करना चाहिए। तीसरा स्नान (वानप्रस्थों एवं यतियों के लिए) सूर्यास्त के पूर्व (सूर्यास्त के उपरान्त या रात्रि में नहीं) कर लेना चाहिए। रात्रि-स्नान वर्जित है, किन्तु ग्रहण, विवाह, जन्म-मरण या किसी धर्म के समय यह वर्जित नहीं है। मनु (४।१२९ तथा कुत्सलूक की इस पर व्याख्या) एवं पराशर (१।२।२७) के अनुसार रात्रि की गणना विशेषतः दो प्रहर के उपरान्त होती है।

नित्य स्नान शीतल जल से होना चाहिए। साधारणतः गर्म जल वर्जित है। दश (८।९-१०) एवं दश (२।६४) के अनुसार गर्म जल या दूसरे के लिए रखे हुए जल से स्नान करने पर अदुष्य आध्यात्मिक सुन्दर फल नहीं प्राप्त होता। नैमित्तिक एवं काम्य स्नान तो प्रत्येक दशा में शीतल जल से होते ही हैं, केवल नित्य स्नान में ही बन्नी कमी अपवाद पाया जा सकता है (गर्म, स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १२३ में उद्धृत)।

मनु (४।२०३), विष्णुधर्मसूत्र (६।४।२-२ एव १५-१६) याज्ञवल्क्य (१।१५९), दश (२।४३), श्वात-स्मृति (३।७-८), दश (८।२) तथा अन्य लोगो का कथन है कि प्रति दिन स्वाभाविक जल में अर्घात् नदियो, बार्गो (मन्दिरों से सम्बद्ध), झीलों, गहरे कुण्डों एवं पर्वत-प्रपातों में स्नान करना चाहिए। किसी दूसरे के जल (कूप या कुण्ड आदि) में स्नान नहीं करना चाहिए, किन्तु अन्यत्र जल न हो तो कुण्ड के जल में से ३ या ५ मूट्टी मिट्टी निकालकर या कूप में से ३ या ५ पडा जल निकालकर स्नान करना चाहिए। इस विषय में बात यह है कि ऐसा न करने से कुण्ड या कूप वाला व्यक्ति स्नान करते-वाले के पुण्य का भागी हो जायगा (बौधायनधर्मसूत्र २।३।७), या स्नान करते-वाला उसके पाप का भागी हो जायगा (मनु ४।२०१-२०२)। यदि उपर्युक्त दण्ड का स्वाभाविक जल न प्राप्त हो सके तो अपने घर के आँगन में कूपजल से इस प्रकार स्नान करना चाहिए कि वस्त्र भीम जायें। मनु (४।२०३) में प्रयुक्त नदी एवं गर्त का अर्थ यो है—नदी वह है जो कम-से-कम ८००० घनप की लम्बाई की हो, इसमें छोटे अन्य नदी-नाले गर्त कहे जाते हैं। घावण एवं मादो में नदियाँ रजस्वला होती हैं (गन्धे जल वाली होती हैं) अतः उनमें स्नान वर्जित है, केवल उन्हीं नदियों में इन महीनों में स्नान करना चाहिए जो समुद्र में मिलती हैं। किन्तु उपाचर्य, उत्सर्ग, मरण, ग्रहण के समय इन नदियों में भी स्नान करना चाहिए। विष्णुधर्मसूत्र (६।४।७) के अनुसार क्रम से निम्नोक्त जल अपेक्षाकृत अच्छा माना जाता है; पान में रखा हुआ जल, कुण्ड-जल, प्रपात-जल, नदी का जल, भद्र लोगों द्वारा प्राचीन समय से प्रयुक्त जल एवं गंगा नदी का जल।

विभिन्न सूत्रों, स्मृतियों एवं निबन्धों में स्नान-विधि विभिन्न ढंगों से वर्णित है। गोमिलस्मृति (१।१३७) के मत से प्रातः एवं मध्याह्न-स्नान की विधि समान है। श्रौत यज्ञ करनेवालों के लिए प्रातःकाल का स्नान सज्जित होता है। विष्णुधर्मसूत्र (६।४।८-२२) के अनुसार शरीर से घूल झाड़कर तथा जल में एवं भुरभुरी मिट्टी से गन्दगी स्वच्छ करके जल में उतरना चाहिए, तब ऋग्वेद की तीन ऋचाओं (१०।९।१-३) के साथ जल का अभिमन्त्रण (वाह्मन) करना चाहिए ("आपोहिष्ठा"), इसी प्रकार बार मन्त्र ("हिरण्यवर्णा", तैत्तिरीय संहिता ५।१।११-२ एवं "इदमाप प्रवहत्", ऋग्वेद १।२३।२२ या १०।९।८) बहने चाहिए। पानी में खड़े होकर तीन बार 'अपमर्षण' सूक्त (ऋग्वेद १०।१०९।१-३, ऋतु व तत्त्वम् आदि) या "तद् विष्णो वरम पवम्" (ऋग्वेद १।२२।२०) या हुपदा भाष्यी (वाजसनेयी संहिता २०।२०) या "मुञ्चते यन्" के साथ अनुवाक (ऋग्वेद ५।८।१।५) या पुण्यसूक्त (ऋग्वेद १०।१०।१-१६) पढ़ना चाहिए। स्नान करने के उपरान्त भीमे कपड़ों के साथ जल में ही देवताओं एवं पितरों का तर्पण करना चाहिए। यदि वस्त्र परिवर्तन कर लिया हो तो पानी से बाहर आने पर भी तर्पण ही सक्त है। आज-कल भी बहुत-से ब्राह्मण पानी में खड़े होकर गुरुपसूक्त का पाठ करते हैं। और दक्षिण शरास्मृति (९), मदनपारिजात (१० २७०-२७१), गृह्यपरल्लाकर (१० २०६-२०८) एवं पराशरामाधवीय (१।१, १० २७४-२७५) आदि, जहाँ शरास्मृति (अध्याय ९) उद्धृत है। कात्यायन के स्नानसूत्र (गृह्यपरल्लाकर, १० २०८-२११ में उद्धृत) में भी स्नान-विधि सर्वास्तर वर्णित है, जिसे यहाँ स्थानाभाव में नहीं दिया जा रहा है।

अपराधों द्वारा उद्भूत योग्याग्रवस्त्र में आधा है कि यदि कोई विस्तार के साथ स्नान करना चाहे तो सशेष में इतना ही करना चाहिए—जल का अभिमन्त्रण, लाघमन, तब अर्जुन (कुल से शरीर पर जल छिड़कना), इसके उपरान्त स्नान तथा अपमर्षण (ऋग्वेद १०।१०९।१-३)। गृह्यपरल्लाकर (१० २१५-२१७) पंचपुराण एवं नृसिंहपुराण की विधि उद्धृत करके कहता है कि पंचपुराण की विधि सभी वर्णों के लिए मान्य है, तभी वैदिक शाखाओं के लिए समान है, केवल वृद्धों के लिए वैदिक मन्त्रपाठ वर्जित है। स्मृत्यनुसार (१० २८) में भी स्नान का एक सविष्ट वर्णन उपस्थित किया है।

स्नान करते समय कुछ नियमों का पालन परमान्वयक है। गोतम (१।६०) के अनुसार वस्त्रहीन होकर

स्नान नहीं करना चाहिए, और न सारे कपड़ों के साथ ही, केवल नीचे का वस्त्र पर्याप्त है। मनु (४।२९) के अनुसार खाने के उपरान्त स्नान नहीं करना चाहिए। जल के भीतर मूत्र त्याग करना एवं शरीर रगड़ना नहीं चाहिए, यह कृत्य किनारे पर आकर करना चाहिए। जल को पैरों से न पीटना चाहिए और न एक ओर से हलकोरा देकर सारे जल को हिला देना चाहिए (गृह्यसूत्रभाष्य, पृ० १९१-१९२, वसिष्ठ ६।३६-३७)।

आधुनिक काल के साबुन की माँति प्राचीन काल में मिट्टी का प्रयोग होता था। आजकल देहातो में नारियॉ अपने सिर को चिकनी मिट्टी से या वेसन से धोती हैं। मिट्टी पवित्र स्थान से ली जाती थी न कि वस्मीक, चूहों के बिल या जल में भीतर वाली, न मायें, पैद की जड़, मन्दिर के पास की। किसी व्यक्ति के प्रयोग के उपरान्त अवशेष मिट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लघु हारीत (७०-७१) के मत से अठ अंगुल नीचे की मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, या वहाँ की जहाँ लोग बहुत कम जाते हैं।

ग्रहचारियों को आनन्द लेकर तथा क्रीडा-कौतुक के साथ स्नान नहीं करना चाहिए, केवल लकड़ी की माँति पानी में डूबकर नहाना चाहिए।

महामारत, दस एवं अन्य लोगों के मत से स्नान द्वारा दस गुणों की प्राप्ति होती है, भया बल, रूप, स्वर एवं वर्ण की शुद्धि, शरीर का मधुर एवं गन्धयुक्त स्पर्श, विशुद्धता, थी सौकुमार्य एवं सुन्दर स्त्री।^{१०}

नैमित्तिक स्नान

शालस्मृति (८।१-११), अग्निपुराण तथा अन्य लोगों के मत से जल-स्नान छ श्रेणियों में बाँटा गया है—
नित्य, नैमित्तिक, काम्य, क्रियाग, मलापकर्षण (या अभ्याग-स्नान) एवं त्रिया-स्नान। नित्य स्नान (प्रति दिन का स्नान) ऊपर वर्णित है, नीचे हम अन्य स्नानों पर थोड़ा-थोड़ा लिख रहे हैं। किन्हीं विशिष्ट अवसरों पर या कुछ विशिष्ट व्यक्तियों या पदार्थों से स्पर्श हो जाने पर जो स्नान किया जाता है, (अर्थात् इसके पूर्व नित्य स्नान हो चुका हो) उसे नैमित्तिक स्नान कहते हैं। यथा पुत्रोत्पत्ति पर, यज्ञ के अन्त में, किसी सम्बन्धी के मर जाने पर, ग्रहण के समय आदि (पराशर १२।२६ एवं देवल)। इसी प्रकार किसी जाति ज्युत व्यक्ति को (जिसने कोई भयंकर अपराध किया हो), चाण्डाल को, सूतिका को, रजरत्न को, शव को, शव छूनेवाले या शव ले जानेवाले को छू लेने पर वस्त्रसहित स्नान करने को नैमित्तिक स्नान कहते हैं (गीतम १४।२८-२९, वसिष्ठ ४।३८, मनु ५।८५ एवं १०३, याज्ञवल्क्य ३।३०, लघु-आश्वलायन २०।२४)। मनु (५।१४४), शालस्मृति (८।३), मार्कण्डेयपुराण (३।४।३२-३३), ब्रह्म-पुराण (१।१।७९), पराशर (७।२८) के अनुसार उलटी करने पर, कई (दस या अधिक) बार मल-त्याग करने पर, केश बनवा लेने पर, दुस्वप्न देखने पर, सम्मोग बर लेने पर, वज्रगाह या श्मशान में जाने पर, चिता के धूम से शरीर धिर जाने पर, यज्ञ का स्तम्भ (धूप) छू लेने पर (जिसमें बाँधकर पशु को बलि देते हैं), मानव-अस्थि छू जाने पर अपने को पवित्र करने के लिए स्नान करना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१५।१६) ने लिखा है कि कुत्ता के काद लेने पर या छू लेने पर स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार बौद्धों, पाण्डितों, धैनी, लोकायतों, नास्तिकों, धूणित कार्य करनेवाले द्विजातियों एवं शूद्रों का स्पर्श होने पर वस्त्र के साथ स्नान करना चाहिए। याज्ञवल्क्य (३।३०) भी टीना

२०. गुणा दस स्नानशील भजन्ते बल रूप स्वरवर्णप्रशुद्धि। स्पर्शदण्ड गन्धदण्ड विशुद्धता च श्री सौकुमार्य प्रवराज्य मायं ॥ उद्योगपर्व ३७।३३। दस (२।१३) ने भी ऐसा ही कहा है (स्मृत्यसंग्रह, पृ० २५)।

मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० ११७-११९) एवं अन्य निबन्धों के मत से कुछ पक्षिया (यथा बीजा) तथा कुछ पशुओं (यथा—भुरगो या धामीण सूअरो) को छू लेने पर स्नान करना चाहिए।^१

काम्य स्नान तथा अन्य प्रकार

किसी तीर्थ को जात समय या पुण्य नक्षत्र मन्वन्तोदय पर जो स्नान होता है, माघ एवं वैशाख मासों में पुण्य के लिए प्रातःकाल जो स्नान होता है, तथा इसी प्रकार के जो स्नान किसी इच्छा की पूर्ति के लिए किये जाते हैं उन्हें काम्य स्नान की शता मिली है (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १२२-१२३)।

कूप-मन्दिर, बाटिका तथा अन्य जन-कल्याण के निर्माण-कार्य के समय जो स्नान होता है, उसे क्रियाग स्नान की शता मिली है। जब शरीर में तेल एवं आँवला लगाकर केवल शरीर को स्वच्छ करने की इच्छा से स्नान होता है, तो उसे मलापकर्षक या अम्बुग-स्नान कहा जाता है। सूखे आँवलों के प्रयोग के दिवस में मार्गण्डेय-पुराण (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १२२), वामनपुराण (१४।४९) आदि मन्त्रार्चन हुई है। सप्तमी, नवमी एवं पर्व की तिथियों में आमलव-प्रयोग निषिद्ध माना गया है। जब कोई किसी तीर्थ-स्थान पर यात्रा के कल-प्राप्त्यर्थ स्नान करता है तो उसे क्रिया-स्नान कहते हैं।

बीमार व्यक्ति गर्म जल से स्नान कर सकता है। यदि वह उसे सह न सके तो उसका शरीर (स्नान को छोड़कर) पोछ देना चाहिए। इस स्नान को कापिल-स्नान कहते हैं। जब रोगी के लिए स्नान करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है और वह इस योग्य नहीं है कि स्नान कराया जा सके तो किसी दूसरे व्यक्ति को उसे धुकर स्नान करना चाहिए, और जब यह त्रिया इस बार सम्पादित हो जाती है तो रोगी व्यक्ति पवित्र समझा जाता है (यग, अपराज् पृ० १३५, अह्निर-प्रकाश, पृ० १९७)। जब रजस्वला स्त्री चौथे दिन ज्वर से पीड़ित हो जाय, तो किसी अन्य स्त्री को दस या बारह बार उसे बार-बार स्पर्श करके वरप्रयुक्त स्नान करना चाहिए। अन्त में रजस्वला की धोती बदल दी जानी चाहिए। इस प्रकार वह पवित्र हो जाती है (उपाना, स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १२१ में उद्धृत)।

२१. (१) पुत्रजन्मनि यत्ने च तथा चात्ययकर्मणि। राहोदय दर्शने स्नान अशस्त नान्दवा निदि ॥ पराशर १२।२६।

(२) पतितवशालतुतिरीववशावत्पुष्टितत्पुष्टपुष्टपुष्टिनि सत्वेतोदकोपस्पृशनाच्छुप्येत्। शवानुगमने च। गौतम १४।२८-२९; सपिण्डभरणे षष्ठ्य पुत्रजन्मनि च तथा। स्नानं वैमिस्तिक शस्त प्रवदति महर्षयः ॥ सत्त्वास्वलायन २०।२४।

(३) कुस्वने षष्ठ्ये वाग्ने विरिक्ते क्षुरकर्मणि। चित्तिष्पृशमशानास्वर्ना स्पर्श स्नानमाचरेत् ॥ पराशर (याज्ञवल्क्य ३।३० पर मिताक्षरा द्वारा उद्धृत); सुरजर्मणि वाग्ने च स्त्रीस्तभोगे च पुत्रक। स्नायीत चेज्जगन्मृतः फट-भूमिमुपेत्य च ॥ मार्गण्डेयपुराण ३।४।८२-८३, देविए बौधायन्यमसूत्र १।५।५२।

(४) शवान्यानुपतान् स्पृष्ट्वा लोकावतिकनास्तिकान्। विश्वंस्थान् द्विजान् सूत्रान्तवासा जलमाविरोत् ॥ ब्रह्माण्डपुराण (याज्ञवल्क्य ३।३० की टीका मिताक्षरा); स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० ११८) ने परस्मिन्-दान्त को उद्धृत किया है—बौद्धान् पानुपतार्ज्जुनान् लोकावतिकनास्तिकान्। विश्वं स्पृष्ट्वा सवासा जलमाविरोत् ॥

गौण स्नान

जल द्वारा स्नान को बाह्य स्नान कहा जाता है (ऋग्वेद ७।४९।३ के अनुसार वरुण पानी के देवता हैं)। अन्य गौण स्नान ■ हैं—मन्त्र-स्नान, भीम स्नान, आग्नेय स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, मानस स्नान। इस प्रकार बाह्य को लेकर सात गौण स्नान कहे जाते हैं। ये स्नान रोगियों के लिए, समयामात्र या उस समय के लिए हैं, जब कि साधारण मुख्य स्नान करने में कोई कठिनाई या गड़बड़ी हो। दश (२।१५-१६) एवं परासर (१२।९-११) ने भीम एवं मानस प्रकारों को छोड़कर सभी गौण स्नानों की चर्चा की है, और मन्त्र-स्नान के स्थान पर ब्राह्म-स्नान रखा है। ब्रह्मसंहितासूत्र (१।२ एवं ५) ने मन्त्र एवं भुवर्नुज्ञा को समानार्थक माना है। यम्यं एवं बृहत् गति में भीम एवं मानस को छोड़ दिया है और सारस्वत-स्नान जोड़ दिया है। सारस्वत-स्नान में कोई विद्वान् व्यक्ति आशीर्वचन भी कहता है, यथा—‘तुम गंगा तथा अन्य पवित्र जलो से युक्त सोने के पत्रों से स्नान करो’ (आह्निकप्रकाश, पृ० १९६-१९७)। मन्त्र-स्नान में ‘आपो हि प्या’ (ऋग्वेद १०।९।१३) नामक मन्त्र के साथ जल का छिड़काव होता है, भीम (या पापिब) में मुरमुरी मिट्टी शरीर में पोत दी जाती है, आग्नेय में पवित्र विभूतियाँ (यज्ञ या होम की राखी) से शरीर स्वच्छ किया जाता है, वायव्य में भी वे खुरा से उठती हुई धूलि से स्नान करना होता है। दिव्य में मूर्त्य की किरणों के रूते (धूप में) वर्षा में स्नान करना होता है तथा मानस में भगवान् विष्णु का स्मरण मात्र पर्याप्त होता है।

तर्पण

श्वताभा, ऋषियों एवं पितरों का जल देना स्नान का एक अंग है। तर्पण ब्रह्म-यज्ञ का भी अंग माना जाता है। अल में सिर तक डुबकी ले लेने के उपरान्त जल में लंबे रूप में ही तर्पण किया जाता है (देखिए मनु २।१७६, विष्णु-धर्मसूत्र ६।४।२३-२४, परासर १२।१२-१३)। अजलि से धारा की ओर जल दिया जाता है। वस्त्र-परिवर्तन करके तट पर भी तर्पण किया जा सकता है। तर्पण के विषय में कई एवं मन हैं। कुछ लोगों के मत में स्नान के उपरान्त तुरन्त ही तर्पण करना चाहिए, यह मन्त्र-यजन के पूर्व होना चाहिए, और पुनः उसी दिन इसे ब्रह्मयज्ञ के अंग के रूप में करना चाहिए। किन्तु कुछ अन्य लोगों के मत से दिन में केवल एक बार मन्त्र-आर्चना के उपरान्त इसे करना चाहिए (आह्निक-प्रकाश, पृ० १९१)। अपनी-अपनी साम्बा (वैदिक मन्त्रदाय) के अनुसार ही तर्पण रीति जाना है। ब्रह्मयज्ञ के वर्णन में हम पुनः तर्पण के विषय में कुछ लिखेंगे।

विष्णुधर्मसूत्र (६।४।९-१३) के अनुसार स्नान के उपरान्त पानी को हटाने के लिए सिर नहीं झटकना चाहिए, हाथ से भी पानी को नहीं धोचना चाहिए और न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त वस्त्र प्रयोग में लाना चाहिए, अपने सिर को तौलिया से ढक देना चाहिए और धुले हुए एवं मूले दो वस्त्र धारण कर लेने चाहिए।

वस्त्र-धारण

ब्रह्मचारी के वस्त्र-धारण के विषय में पहले ही चर्चा हो चुकी है (भाग २, अध्याय ७)। यहाँ गृहस्थों के परिधान के विषय में संक्षिप्त चर्चा की जा रही है। वैदिक माहिल्य में कताई-बुनाई की चर्चा आलंकारिक रूप में हुई है (ऋग्वेद १।११।५४, २।३।६, ५।२९।१५, १०।१०६।१)। ऋग्वेद (६।९।२-३) में ‘तन्तु’ एवं ‘ओतु’ के नाम आये हैं। परिधान में पहनने के लिए वासय या वस्त्र शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तैत्तिरीय संहिता (६।१।१।३) में आया है कि वैदिक यज्ञ के लिए दीक्षा लेते समय व्यक्ति का क्षीम (सन का बना हुआ) वस्त्र धारण करना पड़ता था। ऋग्वेद संहिता (५।१।१) के उल्लेख से पता चलता है कि कुछ कृत्या में क्षीम वस्त्र शुल्क रूप में दिया जाता था। अथर्ववेद में

बाहरी वस्त्र को बास एवं भीतरी को नीबि कहा गया है (८।२।१६)। श्रुवेद (१।१६२।१६) में 'अधिवास' शब्द भी आया है जो सम्भवतः आवरण या घूमट का घोटक है। ऐतिहासिक साहित्य (२।४।१।२) में काले मृग के चर्म का वर्णन हुआ है। घटपद्मसूत्र (५।२।१।८) में कुश-वास का नाम आया है। 'कीर' शब्द का अर्थ 'कुश घास का बना हुआ' या 'कीरीय अर्थात् 'ज्यम का बना हुआ' हो सकता है। बृहदारण्यकोपनिषद् (२।३।६) में लाल रंग में रंगे हुए वस्त्र के साथ श्वेत रंग के ऊनी वस्त्र की चर्चा हुई है।

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में वस्त्र ऊनी या सन का बना होता था, रेशमी (कौरिय) वस्त्र पूरु अवसरों पर धारण किया जाता था, मृगचर्म भी वस्त्र के रूप में प्रयुक्त होता था तथा वस्त्र लाल रंग में रंगे भी जाते थे। सूती वस्त्र होते थे कि नहीं, इस विषय में निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। सूती एवं मनुस्मृति में सूती कपड़ों की स्पष्ट चर्चा मिलती है, इससे प्रबल होता है कि इसके कई पतान्दियों पूर्व सूती कपड़ों का भाविष्कार हो चुका था (विष्णुधर्मसूत्र ७।१।१५ एवं ६।३।२४) तथा मनु ८।३।२६ एवं १२।६४)। यूनानी एरियन के उल्लेख से पता चलता है कि भारतीय वस्त्र रुई का बना होता था।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।४।२२-२३) में अनुसारगृहस्थ को ऊपरी तथा नीचे के अंगों के लिए दो वस्त्र तथा यदि धर्म हो तो एक जनेऊ धारण करना पड़ता था। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।२।१४) में अनुसार स्नातक को (जो छात्र-जीवन समाप्त करके झौटता है) ऊपर और नीचे वाला वस्त्र तथा एक जोड़ा जनेऊ (दो यज्ञोपवीत) धारण करने पड़ते थे। बौधायनधर्मसूत्र (१।३।२) में भी यही बात बनी है, किन्तु यह भी जोड़ दिया है कि स्नातक को पगड़ी पहननी चाहिए, मृगधर्म ऊपरी वस्त्र के रूप में धारण करना चाहिए तथा जूते और छाता प्रयोग में लाने चाहिए। अपराक (५०० १३३-१३४) ने व्यास एवं योगमात्रवल्ग्य को उद्धृत करते उपर्युक्त बातें दृष्टांसी में तथा योगमात्रवल्ग्य की यह बात भी लिखी है कि यदि दूसरा स्वच्छ निवास हुआ वस्त्र न मिल सके तो ऊन का बम्बल या सन का बना हुआ वस्त्र धारण करना चाहिए। बौधायनधर्मसूत्र (१।६।५-६, १०-११) में यज्ञ एवं पूजा के समय नवीन या स्वच्छ वस्त्र धारण की बात बनी है। यज्ञ करनेवाले, उसकी स्त्री तथा पुरोहितों को स्वच्छ एवं हवा में सुखाये हुए वस्त्र धारण करने चाहिए, किन्तु अभिचार (क्षत्रियों की हानि) करने के लिए जो यज्ञ निर्ये जाते हैं, उनमें पुरोहितों को लाल रंग में रंगे हुए वस्त्र एवं पगड़ी धारण करनी चाहिए। वैदिक यज्ञों में सन के बने हुए वस्त्र, उनमें अभाव में सूती या ऊनी कपड़े धारण किए जाने चाहिए। जैमिनि (१०।४।१३) की व्याख्या में दाबर ने धुति-उचितता उद्धृत की है और कहा है कि यज्ञ करनेवाले तथा उसकी पत्नी को आदर्श यज्ञ में नवीन वस्त्र धारण करना चाहिए तथा महाव्रत में नवीन वस्त्र के अनिवारित ताप्य (रेशमी वस्त्र) तथा कुश घास का बना हुआ वस्त्र (पत्नी के लिए) धारण करना चाहिए।" वैदा-धर्म्यन, वैवालय, रूप, तालाव आदि के निर्माण के समय, दान देते समय, जोजन करते समय या आचमन करते समय उत्तरीय धारण करना चाहिए। यही बात विष्णुपुराण (३।१२।२०) में भी कही है।" इस विषय में अन्य स्रोत देखिए।

२२ महाव्रते श्रूयते ताप्यं यजमान परिपत्ते बर्जय पत्नी इति। अस्ति तु प्रभृती अह्नं वासं परिपत्ते इति। शायर (जैमिनि १०।४।१३)। ताप्यं किस प्रकार पवित्र किया जाता है, इसके लिए देखिए बौधायनधर्मसूत्र (१।६।१३)। 'अह्नं' शब्द के दो अर्थ हैं; (१) बरधे पर से सीधे आया हुआ नवीन वस्त्र (विवाह या इसके समान मागतमप कृत्यों में), (२) यह वस्त्र जो पोखर स्वच्छ कर दिया गया है, किन्तु महीनों से प्रयुक्त नहीं हुआ है और वास्तव में बिल्कुल नवीन है और उसकी कोर आदि कुशत है। देखिए स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० ११३)।

२३. होमवेवाचनायासु त्रिधासु पठन्ते तथा। नैव वस्त्रं प्रयतंत द्विजो नाचमने जपे॥ विष्णुपुराण ३।१२।२० (हेमाद्रि द्वारा घटसंख्य, पृ० ३५ में उद्धृत)।

यथा गौतम (१।४५), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।३।३०-१३), बौधायनधर्मसूत्र (२।८।२४), मार्कण्डेयपुराण (३।४।४२-४३)। गौतम, आपस्तम्बधर्मसूत्र, मनु (४।३४-३५), याज्ञवल्क्य (१।१३१) तथा अन्य लोगों के मत से स्नातक एव गृहस्थ को श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए और वे वस्त्र रंगीन, मढ़ेंगे या कटे फटे, गन्दे या दूसरे द्वारा प्रयुक्त नहीं होने चाहिए।^{१५} लाल (वापाय) कपड़ा धारण करके जप, होम, दान, श्राद्ध नहीं करना चाहिए, नहीं तो वे देवता का समीप नहीं पहुँच सकते।^{१६} नील के रंग में रंगा हुआ वस्त्र भी वर्जित है यदि ऐसा कोई करता था तो उसे उपवास करना पड़ता था और पञ्चगव्य पीना पड़ता था। गौतम (१।५७), मनु (४।६६), विष्णुधर्मसूत्र (७।१।४७), मार्कण्डेयपुराण (३।४।४२-४३) के अनुसार दूसरे के द्वारा प्रयोग में लाये गये जूते, कपड़े, यज्ञोपवीत, आमूषण, माला घड़ा अपन प्रयोग में नहीं लाने चाहिए, किन्तु यदि ये मिल न सकें तो जूते, माला एव वस्त्र धोकर काम में लाये जा सकते हैं।^{१७} स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० ११३) में उद्धृत गर्ग के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय एव वैश्य को क्रम से श्वेत, लाल के साथ चमकौले तथा पीले एव पृष्ठ को काले तथा गन्दे वस्त्र धारण करने चाहिए। महाभारत के अनुसार देवपूजन के समय के वस्त्र मार्ग में चलते समय या सोते समय के वस्त्रों से भिन्न होने चाहिए। पराशरभाष्यीय द्वारा उद्धृत प्रजापति के अनुसार तपण के समय रेशमी वस्त्र पहनना चाहिए, या वह जिसका रंग नारंगी हो, किन्तु मड़-कौले रंग का वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए।^{१८} सम्भवतः इसी कारण कालान्तर में भोजन एव देवपूजन के समय, भारत के कुछ प्रान्तों में रेशमी वस्त्र के धारण का नियम-सा हो गया है। मनु (४।१८) एव विष्णुधर्मसूत्र (७।१।५-६) के मत से अपनी अवस्था, व्यवसाय, घन, विद्या, कुल एव देश के अनुसार वस्त्र धारण करने चाहिए। वानप्रस्थ एव सन्यासियों के वस्त्र धारण के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। नीचे के वस्त्र के धारण की विधियों के विषय में स्मृतियों में नियम पाये जाते हैं। निचला वस्त्र तीन स्थानों पर बँधा हुआ (त्रि-बन्ध) या खोसा हुआ होता चाहिए, यथा—नाभि के पास, बायीं ओर और पीछे की ओर। वह ब्राह्मण शूद्र है जो पीछे की लपट या पिछुआ की पीछे की ओर नहीं बाँधता या एक छोर को पीछे पूछ की भाँति लटका देता या गलत ढंग से गन्त स्थान पर बाँधता है, या इसके धूमे हुए भाग को उसने बटि के चारों ओर बाँध लिया है, या धारी के ऊपरी भाग को नीचे के वस्त्र से ढक लिया है (देखिए स्मृतिमुक्ताकल, आह्निक, पृ० ३५१-३५३ एव स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० ११३-११४)।

२४. सति विभये न जीर्णमलवद्रासा स्यात् न रक्तमुल्बणमन्ययुत वासो विभूयात्। गौ० १।४-५। सर्वान् रागान् वाससि धनयेत्। कृष्ण च स्वामाविकम्। अनूद्भासि वासो वसिते। अग्रतिष्ठत् च शक्तिविषये। आप-स्तम्बधर्मसूत्र (१।१।३।३०-१३)।

२५. काषायवासा घान्कुप्ते जपहोमप्रतिग्रहान्। न तद्देवगम भवति हव्यकण्ड्येषु पद्धविः॥ बौधायनधर्म-सूत्र २।८।२४ (अपराक, पृ० ४६१ में उद्धृत)।

२६. उपानद्वस्त्रमाल्यावि धृतमर्ग्यं धारयेत्। उपवीतमलकार करक ध्वं वज्रयेत्॥ मार्कण्डेयपुराण ३।४।४२-४३।

२७. अन्यदेव भवेद्वाप्त क्षयनीयेत्येव तु। अन्यत्रभ्यामु देवानामर्चयामभ्यदेव तु॥ अनुशासन पर्व १०४। ४६ (अपराक द्वारा पृ० १७३ में तथ, गृह्यसूत्राकार द्वारा पृ० ५०१ में उद्धृत)। मायवीये प्रजापति। क्षीम वास प्रजासन्ति तपणे सदस तथा। काषाय धातुरस्त वा नोत्वर्णं तत् कर्हिचिदु॥ आचाररत्न, पृ० ३३।

तिलक या चिह्न-अंकन

ज्ञानोपरान्त आचमन करके (संस्कृत २।२०) अपनी जाति एवं सम्प्रदाय के अनुसार मस्तक पर चिह्न बनाना चाहिए, जिसे तिलक, ऊर्ध्वपुण्ड्र, त्रिपुण्ड्र आदि कहा जाता है। इस विषय में आर्तिवचनप्रकाश (पृ० २४८-२५२), स्मृति-मुक्तावली (आर्तिवचन, पृ० २९२-२९०) में विस्तार से मापनियम दिये गये हैं। ब्रह्माण्डपुराण में आया है कि ऊर्ध्व-पुण्ड्र (मस्तक पर एक या अधिक छड़ी रेखाओं) के लिए पर्वत-सिंहास, नदी-तट (गंगा, सिन्धु आदि पवित्र नदियों के तट), विष्णु के पवित्र स्थल, बलभीन एवं तुलसी की जड़ से मिट्टी लेनी चाहिए।^१ अंगूठा, मध्यमा एवं अनामिका की तीनों अंगुलियों के बीच से लेनी चाहिए। नरक का रूप से मिट्टी से नहीं लेना चाहिए। चिह्न के स्वरूप निम्न प्रकार के होने चाहिए, बीच की पंक्ति, बाएँ की पंक्ति कमल की पंक्ति, मछली, बटुआ, घास के समान, चिह्न का आकार दोनों के बीच दस अंगुल तक हो सकता है। चिह्न मस्तक, छाती, गले एवं गले के नीचे के कूड़े, घेरा, घास एवं दक्षिण भागों, बाहुआ, कानों, पीठ, मंदा के पीछे होना चाहिए और इन बारहों स्थानों पर चिह्न लगाते समय विष्णु के बारह नामों (वेदाङ्ग, नारायण आदि) का उच्चारण होना चाहिए। त्रिपुण्ड्र चिह्न (तीन देवी रेखाएँ) गरम से तैला तिलक चन्दन से किया जाता है।^२ ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार स्नान करने के उपरान्त मुरमुरी मिट्टी से ऊर्ध्वपुण्ड्र इस प्रकार बनाया जाता है कि वह हरि के चरण के समान लगन लगे, इसी प्रकार होम के उपरान्त त्रिपुण्ड्र तथा देवपूजा के उपरान्त चन्दन से तिलक लगाया जाता है।^३ स्मृतिमुक्तावली (आर्तिवचन, पृ० २९२) ने बागुदेवोपनिषद् का मत प्रसारित किया है कि गोपीचन्दन या उससे अभाव में तुलसी की जड़ की मिट्टी से मस्तक तथा अन्य स्थानों पर ऊर्ध्वपुण्ड्र चिह्न बनाना चाहिए। स्मृतिमुक्तावली द्वारा उद्धृत (आर्तिवचन, पृ० २९२) विष्णु के मत से यदि बिना ऊर्ध्वपुण्ड्र के मंत्र, दान, जप, होम, वेदाध्ययन, पितृ-सर्पण किया जाय तो निष्फल होता है। बृहदारण्यक-संहिता (२।४८-७२) में ऊर्ध्वपुण्ड्र के विषय में बड़े विस्तार से मापन दिया है। स्मृतिमुक्तावली (आर्तिवचन, पृ० २९९) ने लिखा है कि पाञ्चपुण्ड्र एवं अन्य तीनों सम्प्रदाय के लोगों ने ऊर्ध्वपुण्ड्र की निम्न बातें हैं और त्रिपुण्ड्र की पञ्च बातें हैं, इसी प्रकार पाञ्चपुण्ड्र के चन्दन से त्रिपुण्ड्र की निम्न बातें तथा घास, चम, गदा एवं विष्णु के अष्टाश्विन-चिह्न की प्रशंसा मिलती है। माध्यम सम्प्रदाय के वैष्णव भक्त लोग अपने शरीर पर विष्णु के लक्षणों, यथा—घास, चक्र आदि की गरम धातु (तत्त्व मुद्रा) द्वारा अंकित करते हैं (आर्तिवचन, पृ० २९९) एवं ईसाई लोग भी चक्र आदि से मस्तक पर 'क्रास' का चिह्न बनाते थे। बृहदारण्यक (२।४४-४५), पृथ्वीवन्दोदय आदि ग्रन्थों में इस प्रकार के चिह्नान (गरम लोहे से शरीर पर घास आदि के चिह्न दानों) की प्रशंसा की है और उसे गृह के लिए ही योग्य माना है। विष्णु वायुपुराण एवं त्रिपुण्ड्रपुराणों में ऐसे चिह्नान का समर्थन किया है (स्मृत्युक्तार द्वारा उद्धृत)। गार्ग्यनिर्वाणोपनिषद् में त्रिपुण्ड्र लगाते की विधि का वर्णन है। इसी प्रकार स्मृतिमुक्तावली (आर्तिवचन, पृ० ३०१), आपारमय्य आदि ने भी हमारे बारे में विभिन्न मत प्रदर्शित किये हैं। स्मृतिमुक्तावली

२८. पर्वत-सिंहास नदी-तटों पर भक्तों को विनियमित। सिन्धुतीरे च बलभीके तुलसीमूलमाधते ॥ मृद एतास्तु सप्रहृष्टा
पर्वत-सिंहास-तट ॥ ब्रह्माण्डपुराण (स्मृतिवचन, पृ० २९५); और देविए नित्याचारप्रदीप, पृ० ४२-४३।

२९. ऊर्ध्वपुण्ड्र मुद्रा कुर्वाण-त्रिपुण्ड्र भगवन्तः सदा। तिलकं च द्विजः कुर्वाण-चन्दनेन यदुच्छ्रया ॥ आर्तिवचनप्रकाश, पृ० २५० एवं मदनमार्तिका, पृ० २७९ द्वारा उद्धृत। त्रिपुण्ड्र की परिभाषा यों की गयी है—भूतोपमं सारम्य माय-
दन्तो भवेद् भूयो। मध्यमानामिकापुण्ड्रयोर्मध्ये तु प्रतिशोभते। अंगुलैश्च कृता रेखा त्रिपुण्ड्राख्याभिधीयते ॥

३०. द्वारक-पुण्ड्र गोपीचन्दन यैश्चोद्भवम्। तान्तरालं प्रकुर्वीत पुण्ड्रं हरिपदाकृतम् ॥ ध्यातव्यं विज्ञे-
येन कर्त्ता भोगता च धारयेत्। बृहदारण्यक ८।६७-६८।

(आह्निक, पृ० ३१०) ने उन लोभो की भर्त्सना की है जो वैष्णवों एवं शैवों के चिह्नो का भेद एवं झगड़ा खड़ा करते हैं।

स्नान के उपरान्त सन्ध्या (याज्ञवल्क्य १।१९८) की जाती है। इसका वर्णन हमने उपनयन के अध्याय (७) में कर दिया है।

होम

सन्ध्या-बन्धन के उपरान्त होम किया जाता है (यथा २।२८ एवं याज्ञवल्क्य १।९८-९९)। यदि ब्राह्मण प्रातः स्नान करने लम्बी सन्ध्या करे तो उसे होम करने का समय नहीं प्राप्त हो सकता। एवं मत से सूर्योदय के पूर्व ही होम हो जाना चाहिए (अनुदिते जुहोति), और दूसरे मत से सूर्योदय के उपरान्त (उदिते जुहोति)। किन्तु दूसरे मत से भी सूर्य के एक ब्रिंता ऊपर चढ़ने के पूर्व ही होम हो जाना चाहिए (गोमिलस्मृति १।१२३)।^१ सायकाल का होम तब होना चाहिए जब तारे निकल आये हो और पश्चिम क्षितिज में अरुणाम्ना समाप्त हो गयी हो (गामिलस्मृति १।१२४)। आश्वलायनश्रौतसूत्र (२।२) एवं आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।१।५) के अनुसार होम सप्त (दिन की अवधि के पाँच भागों के द्वितीय भाग) के उपरान्त होना चाहिए। इसी से कुछ लोभो ने प्रातः सन्ध्या के उपरान्त होम की बात चलायी है (देखिए, स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १६३ में उद्धृत अरुणदाज, नित्याचारपद्धति पृ० ३१४ एवं सत्स्वारप्रकाश, पृ० ८९०)। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि मनुष्य पर तीन ऋण होते हैं, देवऋण ऋषिऋण एवं पितृऋण, जिनमें प्रथम की हम होम द्वारा चुकाने का प्रयत्न करते हैं और इसी लिए जीवन भर अग्निहोत्र यज्ञ करने की व्यवस्था है। जिस अग्नि में होम होता है, वह शीत या स्मार्त हो सकती है। श्रौत अग्नि के लिए कुछ नियम थे। केवल वही व्यक्ति, जिसके वैश्व पत्नी न हो, जो पुत्रवान् है या उस अवस्था का है जब कि वह पुत्रवान् हो सकता है, श्रौत अग्नि प्रज्वलित कर सकता था। श्रौत अग्नि उत्पन्न करने के विषय में दो मत हैं। वसिष्ठधर्मसूत्र (२।१।५-४८) का मत है "ब्राह्मण के लिए तीन श्रौत अग्नियाँ प्रज्वलित करना अनिवार्य था और उनमें दर्श-पूषमाम (अभावस्था एवं पूर्णमासी के यज्ञ), आश्वयज इष्टि, घातुमाम्ब, पशु एवं सोमयज्ञ क्रिय जाते थे क्योंकि ऐसा करने का नियम था और इसे ऋण चुकाना मानते थे।"^२ जैमिनि (५।४।१६) की व्याख्या में शबर ने लिखा है कि पवित्र अग्नि की स्थापना का कोई विशिष्ट निश्चित दिन नहीं है, किसी भी दिन पवित्र अग्निलापा उत्पन्न होने पर अग्नि स्थापित की जा सकती है। त्रिकाण्ड-मण्डन (१।६-७) ने दो मत प्रकाशित किये हैं—एक मत से आधान (श्रौत अग्नि का प्रज्वलित करना) नित्य (अनिवार्य) है, किन्तु दूसरे मत में यह वैश्व-काव्य (किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया) है। जो व्यक्ति पवित्र अग्नि

३१. सन्ध्याकर्मवसाने तु स्वयं होमो विधीयते। यथा २।२८, प्रातुर्करगमनोना प्रातर्भासा च दर्शनात्। हस्तादूर्ध्वं रविर्पावद् गिरिं हित्वा न गच्छति। तत्र होमविधिं पुण्यो नान्योऽन्युदितहोमिनाम्॥ गोमिलस्मृति १।१२२-१२३। होमकाल के विषय में मनु (२।१५) ने कई मत दिये हैं। और देखिए स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १६१; बौधायन-गृह्य स० परिशिष्ट १।७२। स्मृत्ययंसारपृ० ३५—प्रातर्होमि सगवान्त कालस्त्वनुदिते तथा। सायमस्तमिते होमः कालस्तु नव नाडिकाः॥

३२. मनु (४।२६) के मत से वर्षाकाल के उपरान्त नवीन अन्न के आगमन पर 'आश्वयजिष्ट' की जाती थी, पशु-यज्ञ उतरायण एवं वलिषायण के आरम्भ में किया जाता था (अर्थात् दो बार) और सोमयज्ञ वर्ष के आरम्भ में केवल एक बार किया जाता था। देखिए याज्ञवल्क्य (१।१२५-१२६)।

प्रज्वलित करता था, वह उसमें प्रति दिन आहुतियाँ डालता था। बहुत प्राचीन काल में भी बहुत ही कम लोग शीत अग्नि प्रज्वलित रखते थे। गृहसूत्राएँ घमसूत्रा में ऐसे स्पष्ट करते हैं कि उनके आधार पर हम यह मानते हैं कि कुछ लोग अग्नि प्रज्वलित रखते थे और कुछ लोग नहीं (आश्वयन्तसूत्र १।१।४)। वसुधायन वरुण, नमस्तार वरुण एवं अग्नि में समिधा डालना भी वास्तविक यज्ञ माना जाता था। इसमें स्पष्ट है कि शीत अग्नि सबके लिए अनिवार्य नहीं थी। किन्तु प्राचीन भारत में अग्निहोत्र की बड़ी महत्ता थी (छादोप्योपनिषद् ५।२।५५)।

तीन पवित्र अग्नियाँ (त्रेता) थीं—आहवनीय, गार्हपत्य एवं दक्षिणाग्नि। आहवनीय अग्निस्थान वर्गाकार, गार्हपत्य का घृताकार (क्यानि पृथिवी गोल है) एवं दक्षिणाग्नि स्थान चन्द्र के गोलाकार के बराबर होता था। ब्राह्मणों एवं श्रौतसूत्रों में आश्वयान (अग्नि प्रज्वलित करने) वसिष्ठयज्ञा एवं ऊर्ध्व विस्तार के विषय में लम्बा विवेचन दिया गया है। हम स्थान-संरक्षण के कारण इन बातों का विवेचन यहाँ नहीं उपस्थित कर रहे। इस भाग के अन्त में शीत यज्ञ के विषय में थोड़ा विवेचन उपस्थित कर दिया जायगा। ऋग्वेद में पशु-यज्ञ एवं सोम-यज्ञ बहुत कम हुए हैं केवल कुछ राजाओं रामन्ता एवं पवित्र यज्ञ के ही ऐसा किया है। मध्य काल में कुछ ब्राह्मण ऋग्वेदमात्र एवं पूजमासी के यज्ञ, अश्वयज्ञ इष्टि एवं चातुर्मास्य या यज्ञ थे। किन्तु आधुनिक काल में एत भी यज्ञ नहीं होने दिए हैं। सहस्रों ब्राह्मणों में एवं अग्निहोत्रों में यज्ञना भी बंदिन ही है।

जो व्यक्ति पवित्र अग्नि प्रज्वलित करता था वह प्रातः एवं सायं नित्य श्रौतान्ति में अग्निहोत्र अर्थात् पशु की आहुतियाँ डालता था। ऋग्वेद गृहसूत्रों में प्रातः एवं सायं होम करना पड़ता था (मनु ४।२५, याज्ञवल्क्य १।९०, आपस्तम्बधर्मसूत्र १।४।१३।२२ एवं १।४।१४।११)। जो लोग शीत अग्नि नहीं जलाते थे, किन्तु होम करते थे, उनकी अग्नि को औपासन, आश्वस्य, औपसद, वैवाहिक, स्थाय या गृह या गालाग्नि कहा जाता था। कुछ लोगों के मत से गृहाग्नि वैवाहिक अग्नि है और यह विवाह का दिन ही प्रज्वलित की जाती है। हमने पहले ही देखा है कि जब घर विवाहोपरान्त अपने धाम को छोड़ता था तो विवाहाग्नि भी उसके आगे-आगे ले जायी जाती थी। जिस पत्र में वैवाहिक अग्नि ले जायी जाती थी उसे उल्ल कहते थे (देखिए आपस्तम्बगृहसूत्र ५।१४-१५)। आश्वयन्तसूत्र (१।१।१-३) के मत में पाणिग्रहण के उपरान्त उसे या उसकी पत्नी या पुत्र या पुत्री या पिप्प को गृहाग्नि की पूजा करनी पड़ती है। इसकी पूजा (होम) लगातार होनी चाहिए। होम करता है कि किसी कारण वैवाहिक अग्नि बुरा जाय, यथा पत्नी के मर जाने या असावधानी के कारण, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति या लौकिक अग्नि या पवन अग्नि (मोजन धमाने वाली अग्नि) में प्रति दिन होम करना चाहिए। इस प्रकार अब तब हमने पाँच प्रकार की अग्नियों के नाम पड़े यथा—तीन शीत अग्नि (आहवनीय, गार्हपत्य एवं दक्षिणाग्नि), औपासन या गृहाग्नि तथा लौकिक। एवं भय अग्नि भी होती है, जिससे सम्म (और यह है छठी अग्नि) कहते हैं। मनु (३।१८५) की व्याख्या में मेघानिधि ने लिखा है कि सम्म अग्नि वह है जो किसी घनिक के प्रकोष्ठ में सीत हटाने एवं उत्पन्न होने के लिए प्रज्वलित की जाती है। शतपथब्राह्मण के अनुसार के विज्ञा है कि सम्मग्नि धनिया द्वारा प्रज्वलित की जाती थी। आश्वयन्तसूत्र (५।१।२०) के अनुसार सम्म अग्नि को गार्हपत्य की भाँति मन्त्र से उत्पन्न की जाती थी। आपस्तम्बश्रौतसूत्र (५।४।७) ने लिखा है कि आहवनीय अग्नि के पूर्व सम्म अग्नि प्रज्वलित रखनी चाहिए। स्मृत्यन्सार (पृ० १४) ने लिखा है कि गृहसूत्रों १, ५, ४, ३, २ या १ अग्नि जलानी चाहिए बिना अग्नि के उसे नहीं रहना चाहिए। जब कोई त्रेता (आहवनीय, गार्हपत्य एवं दक्षिणाग्नि), औपासन, सम्म एवं लौकिक (साधारण अग्नि) रखता है, उसे छ अग्नियों वाला (षडग्नि) कहा जाता है जिसके पास त्रेता, औपासन एवं सम्म अग्नियाँ रहती हैं, वह षड्वाग्नि कहलाता है इसी व्यक्ति को 'पवित्रपावन' ब्राह्मण (जो मोजन के समय पवित्र में बैठनेवाला को अपनी उपस्थिति में पवित्र करता है) कहा जाता है (देखिए गौतम १।५।२९, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।७।१।७।२२, वसिष्ठधर्मसूत्र ३।१९, मनु ३।१८५, याज्ञ

यत्न्य १।२२१)। जो ब्रह्मा एवं औपासन अग्नि रखता है उसे चतुरग्नि कहा जाता है। जो केवल ब्रह्मा रखता है उसे अग्नि कहा जाता है। जो केवल औपासन एवं लौकिक अग्नि रखता है उसे द्व्यग्नि कहा जाता है और जो केवल लौकिक अग्नि रखता है उसे एकान्ति कहा जाता है।^{११} किसी व्यक्ति की शाखा के गृह्यसूत्र में वर्णित कृत्य औपासनान्ति में किये जाते थे, किन्तु स्मृतियों में वर्णित कृत्य लौकिक अग्नि में सम्पादित होते थे। किन्तु यदि किसी के पास लौकिक अग्नि को छोड़कर कोई अन्य अग्नि न हो तो उसी अग्नि में सभी प्रकार के कृत्य किये जा सकते हैं। अग्नि-पूजा पर इतना जो ध्यान दिया गया है वह सूर्य के प्रति कृतज्ञता का प्रकाशन है। अग्नि में जो आहुतियाँ दी जाती हैं वे सूर्य तक पहुँचती हैं, सूर्य हमें वर्षा देता है जिससे अन्न मिलता है और हम सबका पेट पलता है। यही है अग्नि-पूजा के पीछे वास्तविक रहस्य (मनु ३।७९, शान्तिपर्व २६४।११, स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १५५ एवं पराशरामायणीय १।१, पृ० १३०)।

गृह्याग्नि रखने के काल के बारे में अन्य मत भी हैं। गौतम (५।९), याज्ञवल्क्य (१।९७), पारस्करगृह्यसूत्र (१।२) एवं अन्य लोगों ने मत से जब कोई कुटुम्ब से पृथक् हो, तब भी गृह्याग्नि रखी जा सकती है। शाखायन-गृह्यसूत्र (१।१२-५) ने सब मिलाकर चार विवरण रखे हैं जिनमें दो के बारे में पहले ही कहा जा चुका है। दोष दो थे हैं—शिष्य गुरुकुल से चलते समय जिस अग्नि में अन्तिम समिधा डालता है, उसमें से अग्नि लेकर घर आ सकता है, पिता की मृत्यु पर ज्येष्ठ पुत्र या ज्येष्ठ भाई की मृत्यु पर छोटा भाई अग्नि प्रज्वलित कर सकता है (यदि अभी भी सयुक्त परिवार चल रहा हो और सम्पत्ति का बँटवारा न हुआ हो)। बौधायनगृह्यसूत्र (२।६।१७) के मत से यही गृह्याग्नि है जिसके द्वारा उपनयन संस्कार हुआ है उपनयन से समावर्तन तक होम केवल समिधा तथा व्याहृतियों के उच्चारण से होता है, समावर्तन से विवाह तक व्याहृतियाँ एवं घृत से होता है तथा विवाह से आगे पके हुए चावल या जौ की आहुतियों से होता है।

जिन देवताओं के लिए प्रातः एवं सायं अग्निहोत्र किया जाता है, वे हैं अग्नि एवं प्रजापति। कुछ लोगों के मत से प्रातः वाल सूर्य अग्नि का स्थान ग्रहण करता है (देखिए, बौधायनगृह्यसूत्र २।७।२१, हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र १।२६।९, भारद्वाजगृह्यसूत्र ३।३ एवं आपस्तम्बगृह्यसूत्र ७।२१)।

प्रातः एवं सायं पके हुए भोजन की आहुतियाँ दी जाती हैं, किन्तु उन्हीं अन्न की हवि बनायी जाती है जो अग्नि को दिये जाने योग्य हो (आश्वलायनगृह्यसूत्र १।२।१)। पका हुआ चावल या जौ ही बहुधा दिया जाता है (आपस्तम्बगृह्यसूत्र ७।१९)। गोमिलस्मृति (१।१३१, ३।११४) के अनुसार हविष्यों में प्रमुख हैं यव (जौ), फिर चावल, किन्तु माप, कोदर एवं गौर की कमी भी हवि नहीं बनानी चाहिए, चाहे और कुछ हो या न हो। यव आर चावल के अभाव में दही, दूध या इनके अभाव में यवागू (माँड) या जल देना चाहिए। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।९।९) की टीका में नारायण ने एक श्लोक उद्धृत करके अग्नि में छोड़ने के लिए दस प्रकार के हविष्यों के नाम लिखे हैं, यवा दूध, दही, यवागू, घृत, पका चावल, छाँटा हुआ (मूसी निकाला हुआ) चावल, सोम, मास, तिल या तेल एवं जल (इस विषय में और देखिए मनु ३।२५७ एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र २।६।१५।१२-१४)। कुछ यज्ञों में मास की आहुतियाँ दी जाती हैं, किन्तु प्रातः एवं सायं वे होम में इसका प्रयोग नहीं हो सकता (आश्वलायनगृह्यसूत्र १।९।९)। एक सामान्य नियम यह है कि यदि किसी विशिष्ट वस्तु का नाम नहीं दिया गया हो तो घृत की ही आहुति दी जानी चाहिए, और यदि किसी

है। ब्राह्मण किसी पुरोहित को नियुक्त कर अपनी पत्नी की अध्यक्षता में गृह्याग्नि छोड़कर व्यापार के लिए बाहर जा सकता है, किन्तु बिना किसी कारण उसे बाहर बहुत दिनों तक नहीं रहना चाहिए। जब पति-पत्नी बाहर गये हों तो पुरोहित को गृहस्थ के स्थान पर होम नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनके अभाव में ऐसा होम निष्फल एवं निरर्थक होता है (गोमिलस्मृति ३।१)। जब गृहस्थ की अपनी जाति वाली कई पत्नियाँ हों तथा अन्य जाति वाली पत्नियाँ भी हों तो धार्मिक कृत्य किसके साथ हों, इस विषय में पहले ही लिखा जा चुका है (विष्णुधर्मसूत्र २६।१-४७, देखिए अध्याय ९)। पत्नी की मृत्यु पर श्रौत अग्नियों का परित्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत व्यक्ति को जीवन भर धार्मिकता के रूप में अग्निहोत्र करते जाना चाहिए। गोमिलस्मृति (३।९) में तो यहाँ तक कह डाला है कि इसके लिए दूसरी सवर्ण या असवर्ण नारी से सम्बन्ध कर लेना चाहिए। राम ने सीता-परित्याग के उपरान्त मोने की सीता-प्रतिमा के साथ यज्ञादि किये थे। किन्तु सत्यापाठ द्वारा अपने श्रौत मूत्र में वर्णित नियम के अनुसार अपरार्क ने उपयुक्त छूट की मत्संज्ञा की है। सत्यापाठ का नियम है—“यजमान, पत्नी, पुत्र, सम्पत् स्थान एवं बाल अग्नि देवता तथा धार्मिक कृत्य एवं घन्नों का कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता (३।१)।” सत्यापाठ का तर्क यह है कि घृत की ओर निहारने, चावल को बिना मूसी का करने आदि भौतिक पत्नी का कार्य पत्नी के अभाव में उसकी प्रतिमा कुक्ष-प्रतिमा आदि नहीं कर सकती। किन्तु स्मृतिषण्डिका के कथन से प्रकट होता है कि अन्य स्मृतियों में सत्यापाठ की बात दूसरे अर्थ में ली है—“सत्यापाठ ने पत्नी के प्रतिनिधि को किसी मानव के रूप में अवश्य स्वीकार नहीं किया है, किन्तु उन्होंने सोने या कुक्ष की प्रतिमा का विरोध नहीं किया है।” बृहदारीत (१।२।४) ने लिखा है कि यदि पत्नी मर जाय तो अग्निहोत्र तथा पंचयज्ञ पत्नी की कुक्ष प्रतिमा के साथ किये जा सकते हैं। यदि पत्नी मर जाय, वह स्वयं बाहर चला जाय या पतित हो जाय तो उसका पुत्र अग्निहोत्र कर सकता है (अग्नि १०८)। ऐतरेयब्राह्मण (३।२।८) के अनुसार विधुर वा अपलीव को भी अग्निहोत्र करना चाहिए क्योंकि वह वज्र व्रज की आज्ञा देता है।

याज्ञवल्क्य (३।२३४, २३९) तथा विष्णुधर्मसूत्र (३७।२८ एवं ५४।१४) के मत से यदि समर्थ व्यक्ति वैदिक, श्रौत एवं स्मार्त अग्नि प्रज्वलित न करे (यज्ञ न करे) तो वह उपातक का भागी होता है। वसिष्ठधर्मसूत्र (३।१) के अनुसार जो वेद का अध्ययन या अध्यापन नहीं करता या जो पवित्र अग्नियों को प्रज्वलित नहीं रखता वह द्यूत के समान होता है। यही बात शार्ङ्ग ने भी है—“यदि विवाहोपरान्त द्विज समर्थ रहने पर भी बिना अग्नि के एक क्षण भी रहता है, तो वह शार्ङ्ग एवं पतित हो जाता है। मुण्डकोपनिषद् (१।२।३) ने घोषित किया है कि जो दश-पूर्वमास एवं अन्य यज्ञ तथा वंशवदेक नहीं करता उसने सातों लोक नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में और देखिए तैत्तिरीय संहिता (१।५।२।१) एवं वाठवसूत्र (१।२)।

जप

याज्ञवल्क्य (१।१९९) आदि ने जप (शायत्री एवं अन्य वैदिक मन्त्रों के जप) को सन्ध्या-भूजन का एक भाग माना है। इस ओर अध्याय ■ में मनेत किया जा चुका है। याज्ञवल्क्य (१।१९९) ने प्रातः होम के उपरान्त सूर्य के लिए सम्बोधित मन्त्रों के जप की तथा (१।१०१) मध्याह्न स्नान के उपरान्त दायनिष्ठ उक्तियों (यथा उपनिषदों की वाणी—गौतम १।१।२ एवं वसिष्ठधर्मसूत्र २।२।९) के जप की बात कही है। वसिष्ठधर्मसूत्र (२।८।१०-१५) ने विशेषतः ऋग्वेद की ऋचाओं के गौतम पाठ में पवित्र होने की बात कही है। कुछ विशिष्ट मन्त्र ये हैं—अधमर्षण (ऋग्वेद १०।१९।१-३), पावमानी (ऋग्वेद ९), शतस्रिय (तैत्तिरीय संहिता ४।५।१-११), त्रिभुषण (तैत्तिरीया-रण्यक, १।०।४८-५०) आदि। मनु (२।८७), वसिष्ठ (२६।११), संख्यस्मृति (१।२।२८), विष्णुधर्मसूत्र (५।५।२१) का कहना है कि यदि ब्राह्मण और कुछ न करे किन्तु जप अवश्य करे तो वह पूर्णता को प्राप्त कर सकता है।

गोमिलस्मृति (२।१७) के मत से वेद का मन्त्रोच्चारण आरम्भ से जितना हो सके चुपचाप करना चाहिए। तर्पण के पूर्व या प्रायः होम के उपरान्त या वैश्वदेव के अन्त में जप होना चाहिए और इसी को ब्रह्मयज्ञ कहते हैं (गोमिलस्मृति २।२८-२९)। विष्णुधर्मसूत्र (६।३६-३९) के मत से जप में वैदिक मन्त्र, विशेषतः गायत्री एवं पुरुषसूक्त कहे जाते हैं, क्योंकि वे सर्वोत्तम मन्त्र हैं।

जप तीन प्रकार का होता है, वाचिक (स्पष्ट उच्चारित), उपांशु (अस्पष्ट अर्थात् न सुनाई देने योग्य) एवं मानस (मन में कहना), जिनमें अन्तिम सर्वोत्तम, दूसरा मध्यम तथा प्रथम तृतीय श्रेणी का माना जाता है (देखिए मनु २।८५, बसिष्ठ २६।१, शार १।२।२९)। जप से पाप कट जाता है (गीतम १९।११)। जप कुरा के आसन पर बैठकर किया जाता है। घर, नदी के तट, गोशाला, अग्नि-प्रकोष्ठ, तीर्थ, देव-प्रतिमा के सामने जप करना चाहिए, इनमें एवं के बाद दूसरा उत्तम माना जाता है और क्रम से आगे बढ़ने पर देव-प्रतिमा के समक्ष वा जप सर्वोत्तम माना जाता है। जप करते समय बोलना नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी तथा पवित्र अग्नि श्रवण करने वाले गृहस्थ वा गायत्री मन्त्र १०८ बार कहना चाहिए, किन्तु ब्रह्मचर्य तथा यति को १००० बार से अधिक कहना चाहिए (मनु २।१०)।

मध्य काल में जब वेदाध्ययन अवनति के मार्ग पर था और पुराणों को अधिक महत्ता दी जाने लगी थी तो निबन्धों ने घोषित किया कि जो सम्पूर्ण वेद जानते हों, उन्हें प्रतिदिन जितना सम्भव हो सके वेद का पाठ करना चाहिए, जिन्होंने वेद का अल्प अंश पढ़ा हो, उन्हें पुरुषसूक्त (ऋग्वेद १०।९०) का जप करना चाहिए और जो ब्राह्मण वेदों का जप नहीं जानता है उसे पुराणों की उक्तियों का जप करना चाहिए (गृहस्थस्तोत्र, पृ० २४९)। बृहदारण्यक (६।३.४, ५, ६६३, २।३) के मत से ६ अक्षरी (ओ नमो विष्णवे), या ८ अक्षरी (ओ नमो वामुदेवाय), या १२ अक्षरी (ओ नमो भगवते वामुदेवाय) का जप १००८ बार या १०८ बार करना चाहिए। मन्त्र की सत्या गिनता बई ङ्ग से प्रचलित है, अँगुलियों द्वारा (अँगूठे को छोड़कर), पृथिवी या मीत पर देखाएँ धीबवर या माला की मणियाँ गिन कर। बिना सत्या जाने जप करना निष्फल माना जाता है। शसस्मृति (१२) के अनुसार माला की मणियाँ सोने की, रत्ना की, मोतियों की, त्फटिक की, रत्नास की, पद्मास (कमल के बीज) की या पुत्रजीवक की होनी चाहिए। सत्या का गिनना बुगमूल की गाँठों से या बायें हाथ की अँगुलियों को मुकाबर मी सम्भव है। माला में १०८ (सर्वोत्तम) या ५४ (मध्यम) या २७ (कम-से-कम) मणियाँ हो सकती हैं। बालिदास (रघुवरा १।१६६) ने लिखा है कि परशुराम के दाहिने कान पर अक्षबीज की माला थी। बाण (बादम्बरी) ने द्वाक्ष की चर्चा की है। माला-सम्बन्धी अन्य बातों की जानकारी के लिए देखिए स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १५२-१५३, पराशरमाधवीय १।१, पृ० ३०८-३११, मदनपारिजात, पृ० ८०, आह्वितप्रवास, पृ० ३२६-३२८।

भगलमय एवं अमंगल पदार्थों या व्यक्ति

होम एवं जप के उपरान्त कुछ काल तक भगलमय पदार्थों को देखना या उन पर ध्यान देना चाहिए; और ये पदार्थ हैं—गुरुजनों का दर्शन, दर्पण या धृत मे मुख-दर्शन, कैस-संवारना, आँसू में अजन लगाना या दूर्वा-स्पर्श (गृहस्थ-रत्नाकर, पृ० १८३ तथा मनु ४।१५२)। नारद (प्रवीणक, ५।५५) के मत से जाठ अन्नर के भगलमय पदार्थ हैं—ब्राह्मण, गाय, अग्नि, सोना, धृत, सूर्य, जल एवं राजा। इन्हें देखने पर झुटना चाहिए या इनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, क्योंकि इससे आयु बढ़ती है। इस विषय में और देखिए वायनपुराण (१।३।३५-३७), मत्स्यपुराण (२।४३), विष्णुधर्मसूत्र (२।३।५८), आदिपर्व (२।१।४३), धोणपर्व (१।२७।१४), पान्तिपर्व (४०।७), अनुशासनपर्व (१।२९। १८ एवं १३।१८)। विष्णुधर्मसूत्र (६।३।२६) के मत से ब्राह्मण, वैश्य, जन्मपूर्ण पद्म, दर्पण, चक्र, छाता, प्रासाद, पद्मा, चँदर आदि पदार्थों को देखना याना आरम्भ करनी चाहिए। यदि प्रस्थान करते समय सराबी, पागल, लोभे,

ऐसे व्यक्ति को जो वमन एवं कई बार मल-त्याग कर चुका हो, पूर्ण मुण्डित सिर वाले, गन्धे वस्त्र वाले, जटिल साधु, बौने, सन्यासी या नारंगी वस्त्र धारण करने वाले को देख के तो घर में लौट आकर पुनः प्रस्थान करना चाहिए।

शौच, दन्तधावन, स्नान, सन्ध्या, होम एवं जप के कृत्य दिन के आठ भागों के प्रथम भाग में सम्पादित हो जाते हैं। दिन के दूसरे भाग में ब्राह्मण गृहस्थ को वेद-पाठ दोहराना, समिधा, पुष्प, कुश आदि एकत्र करना पड़ता था (दश २।३३, ३५, याज्ञवल्क्य १।९९)। इस विषय में उपनयन के अध्याय में चर्चा हो चुकी है। दिन के तीसरे भाग में गृहस्थ को वंसा कार्य करना पड़ता था जिसके द्वारा वह अपने आश्रितों की जीविका चला सके (दश २।३५)। इस विषय में ब्राह्मणों के जीवन पर प्रकाश बहुत पहले डाला जा चुका है (अध्याय ३)। भौतम (१।६३), याज्ञवल्क्य (१।१००), मनु (४।३३), विष्णु (६।३१) आदि के अनुसार ब्राह्मण गृहस्थ को राजा या घनिक के पास अपनी, अपने कुल की जीविका के लिए जाना चाहिए। जो जितने ही बड़े कुल का था जितने ही अधिक लोगों का प्रतिपालन कर सके वही उत्तम है तथा जीवित है, जो केवल अपना ही पेट पालता है, वह जीता हुआ मरा-सा है (दश २।४०)।

दिन के चतुर्थ भाग (मध्याह्न के पूर्व) में तर्पण के साथ मध्याह्न-स्नान किया जाता था और मध्याह्न सन्ध्या, देवपूजा आदि की व्यवस्था थी (दश २।४३ एवं याज्ञवल्क्य १।१००)। किन्तु कुछ लोग केवल एक ही बार स्नान करते हैं, अतः उपर्युक्त सन्ध्या आदि केवल उनके लिए है जो मध्याह्न स्नान करते हैं। मध्याह्न के पूर्व के स्नान के साथ देव, ऋषि एवं पितृ-तर्पण, देवपूजा एवं पंचयज्ञ किये जाते हैं। अब हम इन्हीं का सविस्तर वर्णन उपस्थित करेंगे।

तर्पण

मनु (२।१७९) के मत से प्रति दिन देवों, ऋषियों एवं पितरों को तर्पण करना चाहिए, अर्थात् जल देकर उन्हें परिपुष्ट करना चाहिए। यह तर्पण देवताओं के लिए दाहिने हाथ के उस भाग से जिसे देवतीय कहते हैं, देना चाहिए तथा पितरों को उसी प्रकार पितृतीय से। जो व्यक्ति जिस वैदिक शाखा का रहता है वह उसी के गृह्यसूत्र के अनुसार तर्पण करता है। विभिन्न गृह्यसूत्रों में विभिन्न बातें लिखी हुई हैं। यहाँ हम आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।४।१-५) के वर्णन का उल्लेख करेंगे। देवतर्पण में निम्नोक्त देवताओं के नाम आते हैं और 'तृप्यतु', 'तृप्येताम्' या 'तृप्यन्तु' का उच्चारण एक देवता, दो देवताओं तथा दो से अधिक देवताओं के लिए किया जाता है और प्रत्येक को जल दिया जाता है (प्रजापतिस्तृप्यतु, ब्रह्मा तृप्यतु, वावापृषिभ्यो तृप्येताम् आदि)। देवता ३१ हैं, यथा प्रजापति, ब्रह्मा, वेद, देव, ऋषि, सभी छन्द, ओंकार, वषट्कार, व्याहृतियाँ, गायत्री, यज्ञ, स्वर्ग और पृथिवी, अन्तरिक्ष, दिन एवं रात्रि, साध्य, सिद्ध, समुद्र, नदियाँ, पर्वत, क्षेत्र, जड़ी-बूटियाँ, वृक्ष, गन्धर्व एवं अप्सराएँ, साँप, पक्षी, गायें, साध्य, विप्र, यक्ष, रक्षस, मृत (श्राणी)। आधुनिक काल में छेत, जड़ी-बूटियाँ, वृक्ष, गन्धर्व एवं अप्सराओं को एक सामासिक पद में रखा जाता है और उन्हें एक ही देवता माना जाता है, तथा मृतों के उपरान्त 'एवमन्तानि तृप्यन्तु' नामक एक अन्ध देवगण जोड़ दिया जाता है। हरदत्त (आश्वलायनगृह्यसूत्र ३।३।२) ने कुछ लोगों के मत से 'एवमन्तानि' को एक पुष्पक मन्त्र घोषित किया है किन्तु अपने मत के अनुसार 'एवमन्तानि' को पीछे वाले देवता के अर्थ में प्रयुक्त किया है और देवताओं की गणना 'रक्षासि' तक समाप्त कर दी है। हरदत्त ने यह भी लिखा है कि इन देवताओं का तर्पण प्राजापत्य तीर्थ से किया जाता है।

तर्पण करने योग्य ऋषियों को दो भागों या दलों में बाँटा गया है। प्रथम दल के १२ ऋषि हैं, जिनके तर्पण में यज्ञोपवीत निवीत ढग से धारण किया जाता है। ये बरहृ ऋषि हैं—सौ ऋष्यामों के ऋषि, मध्यम ऋषि (ऋग्वेद के दूसरे मण्डल से नवें मण्डल तक के ऋषि), गुरुमण्ड, विश्वामित्र, वामदेव, अग्नि, भृगुदास, वसिष्ठ, प्रगाथ, पादमानी मन्त्र

वे, छोटे मन्त्रों के ऋषि, बड़े मन्त्रों के ऋषि। इनके तर्पण का सूत्र है—‘सातचिनस्तुप्यन्तु, मध्यज्जास्तुप्यन्तु, गुप्तमदस्तुप्यन्तु’ आदि। गुरुतमद, विजवाग्नि, वामदेव, अग्नि, गरुडान, वसिष्ठ ऋष से दूसरे से लेकर सातवें मण्डल के ऋषि हैं। ऋष्य गोन के प्रगायो का सम्बन्ध बाठवें मण्डल के आरम्भिक मन्त्रों से है तथा आठवें मण्डल का दोष भाग अन्य ऋष्य गोन वालों का माना जाता है। नवें मण्डल की ऋचाएँ ‘पावमानी’ बही जाती हैं। ‘सातचिन’ का सवेत प्रथम मण्डल के ऋषियों से है। इसी प्रकार ‘सुदसूतता’ (छोटे मन्त्रों के ऋषि) एवं ‘महासूतता’ (बड़े मन्त्रों के ऋषि) दसवें मण्डल के ऋषि हैं। ऋषियों को दाहिने हाथ के देवतीर्थ से तर्पण किया जाता है। दूसरे दल के ऋषियों का तर्पण यमोदवीत को प्राचीनावीत ढग से (दाहिने धपे से वाम भाग में लटकता हुआ) करके किया जाता है। दूसरे दल में दो उपदल हैं। प्रथम उपदल में ‘तुप्यन्तु’ एवं ‘तुप्यन्तु’ क्रियाएँ आयी हैं और ऋषि हैं—‘गुप्तन्तु-जमिनि-वैशम्पायन-पैर-मून-माय्य-भारत-महाभारत-धर्माचार्यास्तुप्यन्तु’^१, ‘जानन्ति-बाह्वि-भार्ग्य-गौतम-भान-स्य-बा-भ्रव्य-भाण्डव्य-भाण्डूवेगास्तुप्यन्तु’, ‘गार्गी—वाचपनवी तुप्यन्तु, बडवा—प्रातिपेवी तुप्यन्तु, सुलभा—मैत्रेयी तुप्यन्तु।’ इन ऋषियों में चार वे हैं जो महाभारत में व्यास के शिष्य रूप में उल्लिखित हैं (समापर्व ४।११, शान्तिपर्व ३२।२६-२७)। उपर्युक्त पाँच वाक्यों में तीन नारिणी भी ऋषिरूप में वर्णित हैं, यथा—गार्गी, बडवा एवं सुलभा। दूसरे उपदल में १७ ऋषि हैं और १८वें ऋषि के रूप में सभी आचार्य आ जाते हैं, यथा—बहोद कौपीतक, महा-कौपीतक, पँथ्य, महापँथ्य, मुपश, शाप्यायन, ऐतरेय, महैतरेय, शाकन, बाण्डल, मुज्जातवचन, औदवाहि, महौदवाहि, सौजामि, सोनन, आश्वलायन, और १८वें हैं ‘ये चाग्ये आचार्यास्ते सर्वे तुप्यन्तु।’ ये सभी ऋषि ऋग्वेद, ऋग्वेद के ब्राह्मणों आरण्यकों एवं अन्य सम्बन्धित ग्रन्थों (सोनन द्वारा प्रणीत प्रतिशास्त्र, सूत्र आदि) से सम्बन्धित हैं। आश्वलायन ने स्वयं अपना नाम ऋषियों में रखा है। सोनन ऋषि आश्वलायन के आचार्य थे।

आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।४।५) ने पितृतर्पण के विषय में अति सूक्ष्म ढग से लिखा है—‘प्रत्येन पीडी के पितरो यो पुपद्-मुप्यं जल देकर वह अपने पर लौटता है और जो कुछ वह देता है वह ब्रह्मण का गुल हो जाता है’ (तर्पण तो ब्रह्मण का ही एवं अतः है)। आपुनिन काल में निम्नलिखित ढग अपनाया जाता है—प्रत्येन को (माता, मामातही एवं प्रमातामही के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों को छोड़कर) तीन बार पितृ-तीर्थ से जल दिया जाता है और बैठा करते समय पितरो का सम्बन्ध, नाम एवं गोन बोला जाता है (यथा पिता के लिए—‘अहमत्पितरम् अमुन-धार्मिगम् अमुरगोन वमुरूप स्वया नमस्तर्पयामि’)। ऋष से इन पितरो को जल दिया जाता है—पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, मातामही, प्रमातामही, विमाता, नाना (नाना के साथ मातामह से संयुक्त सपत्नीयम्), परनाना, परनाना के पिता (उनकी पत्नियों के साथ), अपनी पत्नी, अपना पुत्र या अपने पुत्र (यदि वह मर चुने हो) एवं उनकी पत्नियाँ (यदि मर चुनी हो), पुत्री (वामाद के साथ, यदि दोनों की मृत्यु हो गयी हो), चाचा (मृत पापी के साथ), मामा (मृत मामी के साथ), बहिन (मृत बहिन के साथ), स्वगुरु (मृत सास एवं पुत मालो के साथ), गुरु (गायत्री एवं वेद के आचार्य के रूप में पितातुय) एवं शिष्य। स्त्री पितरो के नामों के साथ ‘दा’ जुड़ा रहता है। पितामहो एवं पितामहियों को ‘रद्रूपा’ तथा प्रपितामह एवं प्रपितामहियों को ‘आदित्यरूपा’ कहा जाता है। माता के तीन पितरो को उनकी पत्निया के साथ ऋष में ‘वमुरूप’, ‘रद्रूपा’ एवं ‘आदित्यरूपा’ कहते हैं। उपर्युक्त पितरो के प्रतिष्ठित अन्य पुराणों एवं नारिणी को ‘यमुरूप’ कहा जाता है।

३६. शान्तिपर्व (३५।११-१२) से पता चलता है कि गुप्तन्तु, जमिनि, वंशम्पायन एवं पैर; ये लोग गुरु (व्यास-मुन एवं व्यास के शिष्य) के साथ थे।

बहुत-से गृह्यसूत्रों में बहुत-से मतभेद पाये जाये हैं। केवल थोड़े-से विभेद उपस्थित किये जा रहे हैं। प्रत्येक सूत्र में तर्पण के देवता विभिन्न हैं। बहुत-से सूत्रों में 'स्वधा नम' वाता ही नहीं। कुछ सूत्रों के मत से सम्बन्धियों के गोत्रों के नाम प्रतिदिन के तर्पण में नहीं लिये जाने चाहिए। बौधायनधर्मसूत्र (२।५) में तर्पण के विषय का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक देवता, ऋषि एवं पितृगणा के पूर्व 'ओम्' शब्द आता है। इसने बहुत-से अन्य देवताओं के भी नाम गिनाये हैं और एक ही देवता के कई नाम दिये हैं (यथा—विनायक, वक्रतुण्ड, हस्तिमुख, एकदन्त, यम, यमराज, धर्म, धर्मराज, काल, नील, बैवस्वत आदि)। इसने ऋषियों की श्रेणी में बहुत से सूत्रकारों को भी रख दिया है, यथा ऋष्य, बौधायन, आपस्तम्ब, सत्यायद तथा याज्ञवल्क्य एवं व्यास। हिरण्यकेशि-गृह्यसूत्र (२।१९-२०), बौधायनगृह्यसूत्र (३।९) एवं भारद्वाजगृह्यसूत्र (३।९-११) में देवताओं एवं विशेषतः ऋषियों के बहुत से नाम आये हैं।

यदि किसी व्यक्ति को लम्बा तर्पण करने का समय न हो तो घर्मसिन्धु एवं अन्य निबन्धों में एक सूक्ष्म विधि बतायी है, "व्याक्त दो प्लोक कहकर तीन बार जल प्रदान करे।" इन प्लोको में देवों, ऋषियों एवं पितरों, मानवों तथा ब्रह्मा से लेकर तुण तक के तर्पण की बात है।

पारस्करगृह्यसूत्र में सलग्न ब्राह्मण के स्नानसूत्र (तृतीय कण्डिका) में तर्पण का वर्णन है। बौधायन के समान यह भी प्रत्येक देवता के साथ 'ओम्' लगाने की बात कहता है और इसमें तुष्यताम् या तुष्यन्ताम् (बहुवचन) क्रिया का उल्लेख है। इसमें देवता केवल २८ हैं और आश्वलायन की सूची से कुछ भिन्न हैं। ऋषियों में केवल सनका, सनन्दन, सनातन, कपिल, आसुरि, धोदु एवं पञ्चसिख (कपिल, आसुरि एवं पञ्चसिख को साध्यकारिका ने माध्य-दर्शन के प्रवर्तक माना है और वे गुरु एवं शिष्य की परम्परा में आते हैं) के नाम आये हैं। ऋषितर्पण के उपरान्त गृह्यसूत्र की जल में तिल मिलाकर एक यज्ञोपवीत को दायें कंधे के ऊपर से बायें हाथ के नीचे लटकाकर कव्चाद् अनल (अग्नि), सोम, यम, अर्यमा, अग्निष्वातो, सोमसो एवं वरिषसो को जल देना चाहिए। पानी में तिल मिलाकर उपर्युक्त लोगों को तीन तीन अञ्जलि जल दिया जाता है। ऐसा तर्पण पिता के रहते भी किया जाना चाहिए। किन्तु तर्पण का दोषाश (पितृतर्पण) केवल अपितृक को ही करना चाहिए। गोमिलस्मृति (२।१८-२०) एवं मत्स्यपुराण (१०२।४-२१) में बहुत कुछ स्नानसूत्र की ही भाँति व्यवस्था दी है। आश्वलायन तथा अन्य लोगों के मत से तर्पण दायें हाथ से होता है, किन्तु कात्यायन एवं कुछ अन्य लोगों के मतानुसार दोनों हाथों का प्रयोग करना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १९१) में मतभेद उपस्थित होने पर गृह्यसूत्र के नियम जानने के लिए प्रेरित किया है। कर्णार्जिनि के अनुसार श्राद्ध एवं विवाह में केवल दाहिने हाथ का प्रयोग होना चाहिए, किन्तु तर्पण में दोनों हाथों का। देवताओं को एक-एक अञ्जलि जल, दो-दो सनक एवं अन्य ऋषियों को तथा तीन-तीन अञ्जलि प्रत्येक पितर को देना चाहिए। भीगे हुए घट्टों के साथ जल में खड़े होकर तर्पण धारा में ही किया जाता है, किन्तु शुष्क घट्ट घारण कर लेने पर सोने चाँदी, तंबू या बरतों के पात्र से जल गिराना चाहिए, किन्तु मिट्टी के पात्र में तर्पण का जल कभी न गिराना चाहिए। यदि उपर्युक्त पात्र न हो तो कुछ पर जल गिराना चाहिए (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १९२)। इस विषय में कई मत हैं (देखिए गृह्यपरिभाषा, पृ० २६३-२६४)। आजकल आह्वित तर्पण बहुत कम किया जाता है, केवल थोड़े से कट्टर ब्राह्मण, व्याकरणज्ञ तथा शास्त्रज्ञ प्रति दिन तर्पण करते हुए देखे जाते हैं। सामान्यतः आजकल श्रावण मास में एक दिन ब्रह्मयज्ञ के एक अंश के रूप में अधिकांश ब्राह्मण तर्पण करते हैं।

मास के शृण्पक्ष की चतुर्दशी को यदि मंगलवार आता हो तो यम को विशिष्ट तर्पण किया जाता है (स्मृति-चन्द्रिका १, पृ० १९७-१९८, मदनपारिजात, पृ० २९६, पराशरभाष्योक्त, १।१, पृ० ३६१)। दश (२।५२-५५) के मत में उपर्युक्त दिन को यम-तर्पण यमुना में होना था और बहुत-से नामों से यम का आवाहन किया जाता था

(देखिए मत्स्यपुराण २१३।२-८)। तैत्तिरीय संहिता (६।५) में यमके सम्मान में प्रति मास बलि देने की बात पायी जाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शीघ्र के सम्मान में भी तर्पण होता था (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १९८)।

गोमिलस्मृति (२।२२-३३) ने लिखा है कि सप्ताह में सभी प्रकार के जीव (स्वाधर एवं धर) ब्राह्मण से जल की अपेक्षा रखते हैं, अतः उसके द्वारा इनको तर्पण किया जाना चाहिए, यदि वह तर्पण नहीं करता है तो महान् पाप का भागी है, यदि वह तर्पण करता है तो इस प्रकार वह सप्ताह की रक्षा करता है।

कुछ लोगों के मत से तर्पण प्रातः स्नान के उपरान्त किया जाना चाहिए, कुछ लोगों ने लिखा है कि इसे प्रति दिन दो बार करना चाहिए, किन्तु कुछ लोगों ने केवल एक बार करने की व्यवस्था दी है। आश्वलायनगृह्यसूत्र ने स्वाध्याय (या ब्रह्मयज्ञ) के तुरन्त उपरान्त ही तर्पण का समय रखा है, जिससे पता चलता है कि तर्पण स्वाध्याय का भागो एक अंग था। गोमिलस्मृति (२।२९) का कहना है कि ब्रह्मयज्ञ (जिसमें वैदिक मन्त्रों का जप किया जाता है) तर्पण के पूर्व या प्रातः होम के उपरान्त या वैश्वदेव के अन्त में किया जाना चाहिए, और विशेष कारण को छोड़कर किसी अन्य समय में इसका सम्पादन वर्जित है।

आह्निकप्रकार (पृ० ३३६-३७७) ने कात्यायन, धार, बोधायन, विष्णुपुराण, शौच-शास्त्रवत्स्य, आश्वलायन एवं गोमिलगृह्य के अनुसार तर्पण का सारांश उपस्थित किया है।

अध्याय १८

पञ्च महायज्ञ

वैदिक काल से ही पञ्च महायज्ञों के सम्पादन की व्यवस्था पायी जाती है। शतपथब्राह्मण (११।५।१।१) का कथन है—“केवल पाँच ही महायज्ञ हैं, वे महान् सत्र हैं और वे हैं भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ।” तैत्तिरीयारण्यक (१।१।१०) में आया है—“बास्तव मे, ये पञ्च महायज्ञ अजस्र रूप से बढ़ते जा रहे हैं और ये हैं देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ।” जब अग्नि में आहुति दी जाती है, भले ही वह मात्र समिधा हो, तो वह देवयज्ञ है, जब पितरों को स्वेधा (या श्राद्ध) दी जाती है, चाहे वह जल ही क्यों न हो, तो वह पितृयज्ञ है, जब जीवों को बलि (मोजन का प्राप्त या पिण्ड) दी जाती है तो वह भूतयज्ञ कहलाता है, जब ब्राह्मणों (या अतिथियों) को मोजन दिया जाता है तो उसे मनुष्ययज्ञ कहते हैं और जब स्वाध्याय किया जाता है, चाहे एक ही ऋचा हो या यजुर्वेद या सामवेद का एक ही सूक्त हो, तो वह ब्रह्मयज्ञ कहलाता है।

आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।१।१-४) ने भी पञ्च महायज्ञों की वर्णा करके तैत्तिरीयारण्यक की नांति ही उनकी परिभाषा दी है और कहा है कि उन्हे प्रति दिन करना चाहिए।^१ आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।१।२) की व्याख्या में नारायण एवं पराशरनाथकीय (१।१, पृ० ११) ने लिखा है कि पञ्च महायज्ञों का आधार तैत्तिरीयारण्यक में ही पाया जाता है। यही बात आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।४।१२।१३-१५ एवं १।४।१३।१) ने भी कही है।^२ गौतम (५।८ एवं ८।१७), मौषायनधर्मसूत्र (२।६।१-८), गोमिलस्मृति (२।१६) तथा अन्य स्मृतियों ने भी पञ्च महायज्ञों का वर्णन किया है। गौतम (८।७) ने तो इन महायज्ञों को सत्कारों के अन्तर्गत गिना है।

पञ्च महायज्ञों की महत्ता

पञ्च महायज्ञों एवं श्रौत यज्ञों में दो प्रकार के अन्तर हैं। पञ्च महायज्ञों में गृहस्थ को किसी व्यावसायिक पुरोहित की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, किन्तु श्रौत यज्ञों में पुरोहित मुख्य हैं और गृहस्थ का स्थान केवल गौण रूप में रहता है। दूसरा अन्तर यह है कि पञ्च महायज्ञों में मुख्य उद्देश्य है विधाता, प्राचीन ऋषियों, पितरों, जीवों एवं

१. पञ्चैव महायज्ञाः। तान्येव महासत्राणि भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञः पितृयज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति। शतपथ ब्राह्मण ११।५।६।७। याज्ञवल्क्य (१।१०।१) की टीका में विस्वरूप ने भी इसे उद्धृत किया है।

२. अथातः पञ्च यज्ञाः। देवयज्ञो भूतयज्ञः पितृयज्ञो ब्रह्मयज्ञो मनुष्ययज्ञ इति। आश्व० सू० ३।१।१-२; पञ्चयज्ञानां हि तैत्तिरीयारण्यक मूल पञ्च वा एते महायज्ञा इत्यादि।

३. अथ ब्राह्मणोक्ता विधयः। तेषां महायज्ञा महासत्राणि च सस्तुतिः। अहर्हभूतबलिर्मानुष्येभ्यो यथाशक्ति दानम्। देवेभ्यः स्वाहाकार आ काष्ठस्य पितृभ्यः स्वभाकार ओदपात्रादृषिभ्यः स्वाध्याय इति। आप० पृ० सू० (१।४।१२।१३ एवं १।४।१३।१)।

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के प्रति (जिसमें असंख्य जीव रहते हैं) अपने बर्तव्यों का पालन। किन्तु श्रौत यज्ञों में त्रिया की प्रमुख प्रेरणा है स्वर्ग, सम्पत्ति, पुत्र आदि की कामना। अतः पञ्च महायज्ञों की व्यवस्था में श्रौत यज्ञों की अपेक्षा अधिव नैतिकता, आध्यात्मिकता, प्रगतिशीलता एवं सदाशयता देखने में आती है।

पञ्च महायज्ञों के मूल में क्या है? इनके पीछे कौन से स्थायी भाव हैं? ब्राह्मणा एवं श्रौतसूत्रा में वर्णित पवित्र श्रौत यज्ञों का सम्पादन करने के लिए सम्भव नहीं था। किन्तु स्वर्ग के भूख जग्मि में एत समिया टालवर समी कोर्दे देवा के प्रति अपने सम्मान की भावना का अभिव्यक्ति कर सकते थे। इसी प्रकार दो-एक श्लोका का जप करने कोर्दे भी प्राचीन ऋषिया, साहित्य एवं संस्कृति के प्रति अपनी वृत्तज्ञता प्रकट कर सकता था, और इसी प्रकार एक अञ्जलि या एक पात्र-जठ व तर्पण में कोई भी पितरा के प्रति भक्ति एवं प्रिय स्मृति प्रकट कर सकता था और पितरा का संतुष्ट कर सकता था। सारे विषय के प्राणी एवं ही सृष्टि-बीज के घातक ह, अतः सबम आदान-प्रदान तथा 'जिओ एवं जीने दा का प्रमुख सिद्धान्त कायं रूप में उद्गारित रहना चाहिए। उपर्युक्त वर्णित भक्ति, वृत्तज्ञता, सम्मान, प्रिय स्मृति, उदारता, महिष्युता की भावनाओं ने प्राचीन अर्यों को पञ्च महायज्ञों की महत्ता प्रकट करने को प्रेरित किया। इतना ही नहीं इसीलिए गौतम ऐसे गृन्धारा तथा मनु (२।२८) ऐसे व्यवहार-निर्माताओं (नानून बनाने वालों) के पञ्च महायज्ञ का समारोह परिपूर्णता त्रिया, जिससे कि पञ्च महायज्ञ करनेवाले स्वर्गों से बहुत ऊपर उठकर अपने आत्मा की उच्च चलाय और अपने शरीर की पवित्र कर उते उच्चतर पदार्थों के योग्य बनायें।" पालान्तर में प्रति दिन के महायज्ञ के साथ अन्य उद्देश्य भी आ जाते। मनु (३।६८-७१), विष्णुधर्मसूत्र (५।११-२०), शत (५।१२), ऋगीत, मत्स्यपुराण (५।१५-१६) तथा अन्य लोग के मत से प्रत्येक गृहस्थ अग्निपुण्ड्र, चबरी, झाड़ू, मूत्र, जलपत्र तथा अन्य घरेलू सामग्रिया (यथा चूर्मलेण) से प्रति दिन प्राणिया की अर्पण करता एवं माता र, अतः इन्हीं पापा के छुटकारा पाने के लिए प्राचीन ऋषिया ने पञ्च महायज्ञों की व्यवस्था की। ये पाँच अनिवार्य यज्ञ हैं ब्रह्मयज्ञ (वेद का अध्ययन एवं अध्यापन), पितृयज्ञ (पितरा का तर्पण), देवयज्ञ (अग्नि में आहुतियाँ देना), भूतयज्ञ (जीवा का अन्न दान देना) एवं मनुष्ययज्ञ (अतिथि-गलार)। जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार पञ्च महायज्ञ करता है वह उपर्युक्त वर्णित पाचां म्यानों से उत्पन्न पापों से मुक्ति पाता है। मनु (३।७३-७४) का कहना है कि प्राचीन ऋषिया ने पञ्च महायज्ञों का अन्य नामों से उल्लेख किया है, यथा अहुत, हुत, प्रहुत, ब्राह्म्य-हुत एवं प्राणिता जो क्रम से जप (या ब्रह्मयज्ञ), होम (देवयज्ञ), ब्रूयज्ञ, मनुष्ययज्ञ एवं पितृयज्ञ (पितृयज्ञ) हैं। अथर्ववेद (५।७।१२) में उपर्युक्त पाँच में चार का वर्णन मिलता है। हुत एवं प्रहुत तो बृहदारण्यकोपनिषद् (१।५।२) में होम (देवयज्ञ) एवं बलि (भूतयज्ञ) के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। किन्तु मूलसूत्रों में इनके अर्थ विभिन्न रूप से लगाये गये हैं, यथा शाखायनगृह्यसूत्र (१।५) एवं पारस्करगृह्यसूत्र (१।४) के अनुसार चार वाक्ययज्ञ हैं—हुत, अहुत, प्रहुत एवं प्राणिता, जो शाखायनगृह्यसूत्र (१।१।७) के मत से क्रमशः अग्निहोत्र (या देवयज्ञ), बलि (भूतयज्ञ), पितृयज्ञ एवं ब्राह्म्य-हुत (या मनुष्ययज्ञ) हैं।

हारीतधर्मसूत्र में बड़े ही मनोरम ढंग से एक उक्ति बहती है—“जब हम मृनाओं (घातक व श्लोक) की व्याख्या करेंगे। ये मृना इन्हीं के लिए गनी जाती हैं कि बल एवं अचल प्राणियों की हत्या करनी है। प्रत्येक मृना वह है जो अचानक जल में प्रवेश, जल में डुबकी लेने, जल में हिरोरे लेने, विभिन्न दिशाओं में घुंघटे देने, वस्त्र से बिना छाने हुए जल ग्रहण करने एवं गादियों के बलाने आदि की त्रियाओं से उत्पन्न होती है, इसी की वही है जो अन्धकार में इधर-उधर चलने, मार्ग की

छोड़कर चलने, शीघ्रता से हिल जाने या कीड़े-मकोड़ों पर चढ़ जाने आदि से उत्पन्न होती है, तीसरी वह है जो पीटने या काटने (कुल्हाड़ी से वृक्ष काटने आदि), चूँच करने, चीरने (लकड़ी आदि) आदि से उत्पन्न होती है; चौथी वह है जो अनाज कूटने, रगड़ने या पीसने से उत्पन्न होती है, और पाँचवीं वह है जो घर्षण (लकड़ी से) करने, गमं बरने (जल आदि), भूनने, छीलने या पकाने से उत्पन्न होती है। ये पाँचो सूना, जो हमें नरक में ले जाती हैं, लोगो द्वारा प्रतिदिन सम्पादित होती हैं। ब्रह्मचारी प्रथम तीन सूनाओं से छुटकारा पाते हैं अग्नि-होम, गुरु-सेवा एवं वेदाध्ययन से, गृहस्थ लोग एवं वानप्रस्थ लोग इन पाँचो सूनाओं से छुटकारा पाँच यज्ञ बरने पाते हैं, यति लोग प्रथम दो सूनाओं से छुटकारा पवित्र ज्ञान एवं मनोयोग से प्राप्त करते हैं, किन्तु बिना पकाये गये बीजो को दाँतो तले दबाने से जो सूना होती है वह उपर्युक्त किसी भी साधन से दूर नहीं होती।”

यद्यपि आपस्तम्बधर्मसूत्र एवं अन्य ग्रन्थो में पाँचो यज्ञो का क्रम है —भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ एवं स्वाध्याय, किन्तु उनके सम्पादन के कालो के अनुसार उनका क्रम होना चाहिए ब्रह्मयज्ञ (जप आदि), देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ एवं मनुष्ययज्ञ। हम इसी क्रम से पाँचो का विवेचन करेंगे। ब्रह्मयज्ञ एवं पितृयज्ञ के काल एवं स्वरूप के विषय में कई मत हैं। हम उन मतों का विवेचन यहीं उपस्थित कर दे रहे हैं। गोभिलस्मृति (२।२८-२९) के अनुसार सन्ध्या-पूजा के समय के जप को ही ब्रह्मयज्ञ मान लेना चाहिए, अतः ब्रह्मयज्ञ को तर्पण के पूर्व प्रातः-होम के पूर्व या वैश्वदेव के उपरान्त करना चाहिए। आश्वलायन गृह्यसूत्र (३।२।१) की व्याख्या में नारायण ने कहा है कि ब्रह्मयज्ञ वैश्वदेव के पूर्व या उपरान्त किया जा सकता है। कात्यायन के स्नानसूत्र के अनुसार ब्रह्मयज्ञ तर्पण के पूर्व होता है। आश्वलायन-गृह्यसूत्र में, जैसा कि हमने ऊपर तर्पण के विवेचन में देख लिया है, तर्पण को ब्रह्मयज्ञ का अंग मान लिया है। मनु (३।८२, विष्णुधर्मसूत्र ६।७।२३-२५) के मत से भोज्य या जल या दूध या कन्द-मूल-फलों से आह्निक श्राद्ध सम्पादित करके पितरो को परितुष्ट करना चाहिए। मनु (३।७० एवं २८३) ने पुनः कहा है कि (स्नान के उपरान्त किया हुआ) तर्पण पितृयज्ञ का अंग है। अतः गोभिल (२।२८) के मत से पितृयज्ञ में श्राद्ध, तर्पण एवं बलि पायी जाती है, इनमें से एक के प्रयोग से पितृयज्ञ पूर्ण हो जाता है और तीनों के सम्पादन की कोई आवश्यकता नहीं है। बलिहरण में (जिसका वर्णन आगे किया जायगा) बलि का शेषांश पितरो को दिया जाता है (आश्वलायनगृह्यसूत्र १।२।११ एवं मनु ३।९१)।

ब्रह्मयज्ञ

ब्रह्मयज्ञ के विषय में सम्भवतः अत्यन्त प्राचीन वर्णन शतपथब्राह्मण (१।१।५।१३-८) में मिलता है। इस ब्राह्मण में बताया है कि ब्रह्मयज्ञ प्रतिदिन का वेदाध्ययन (या स्वाध्याय) है। इस ब्राह्मण में ब्रह्मयज्ञ के कुछ आवश्यक उपकरणों के नाम दिये हैं, यथा जुहू चमस, उपश्रुत, ध्रुवा, खुर, अवमृथ (यज्ञ के उपरान्त पवित्र स्नान)। (इन पात्रों की व्याख्या श्रौत यज्ञो के अध्ययन में होगी।) वाणी, मन, आँख, मानसिक शक्ति, सत्य एवं निष्कर्ष (जो ब्रह्मयज्ञ में उपस्थित रहते हैं) स्वर्ग के प्रतिनिधि-से हैं। शतपथब्राह्मण में लिखा है कि जो दिन-प्रति-दिन स्वाध्याय करता (वैदिक पाठ पढ़ता) है उसे उस लोक से त्रिगुणा फल होता है, जो दान देने या पुरोहित को घन-धान्य से पूर्ण सारा सत्कार देने से प्राप्त होता है। देवों को जो दूध, घी, सोम आदि दिये जाते हैं उनकी और ऋत्ताओं, यजुओं, सामो एवं अथर्वगिरिओं की तुल्यता नहीं गयी है। यह भी आया है कि देवता लोग प्रसन्न होकर ब्रह्मयज्ञ करने वाले को सुरसा, सम्पत्ति, आयु, बीज, उसका सम्पूर्ण सत्त्व तथा सभी प्रकार के मंगलमय पदार्थ देते हैं, और उसके पितरों को घी एवं मधु की धारा से सन्तुष्ट करते हैं।

शतपथब्राह्मण (१।१।५।६।८) ने वेदों के अतिरिक्त ब्रह्मयज्ञ में अन्य ग्रन्थों के अध्ययन की बात चलायी है, यथा—अनुशासन (वेदांग), विद्या (सर्प एवं देवजन विद्या—छान्दोग्योपनिषद् ७।१।१), वाक्चोवाक्य (ब्रह्मोद्य नामक

धार्मिक वाद-विवाद—याज्ञसनेयी संहिता २३।१-१२ एवं ४५-६२), इतिहास-पुराण, गायत्री, नारायणी (नामकी की प्रशंसा में कही गयी कविताएँ)। इनके पठने से भी देव लोग प्रसन्न होकर उर्ध्वोक्त वरदान देते हैं। तैत्तिरीयारण्यक (२।१०-१३) में ब्रह्मयज्ञ के विषय का बड़ा विस्तार है। इसमें आया है कि अथर्वगिरस का पाठ श्रुति की आहुति है, तथा ब्रह्मयज्ञ ग्रन्थों, इतिहासों, पुराणों, कल्पों (श्रौत कृत्य-सम्बन्धी ग्रन्थों), गायत्री एवं नारायणिया का पाठ मास की आहुतियों के बराबर है। ब्रह्मयज्ञ से प्रसन्न होकर देव लोग जो पुरस्कार देते हैं वे हैं क्षीरं आपु, दीप्ति, धमक (तेज), सम्पत्ति, यश, आध्यात्मिक उच्चता एवं भोजन। तैत्तिरीयारण्यक (२।११) ने ब्रह्मयज्ञ करने के स्थल के विषय में भी लिखा है—“ब्रह्मयज्ञ करने वाले को इतनी दूर पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व में चला जाना चाहिए कि गाँव के परो के छाजन न दिखाई पड़ें, जब सूर्योदय होने लगे तो उसे यज्ञोक्तीत (उपवीत डब से) अपने दाहिने हाथ के नीचे डाल लेना चाहिए, एक पूत स्थल पर बैठ जाना चाहिए, अपने दोनों हाथों को स्वच्छ करना चाहिए, तीन बार आनमन करना चाहिए, हाथ को जल से दो बार धो लेना चाहिए, अपने अग्रो पर जल छिड़कना चाहिए, सिर, आँखों को, नाक-छिद्रों को, श्रोतों को, हृदय को धूना चाहिए, दर्भ की एक बड़ी चटाई बिछाकर उस पर पूर्वामुमुख हो पद्मासन (बायाँ पैर नीचे तथा दाहिना पैर बायीं ओर पर) से बैठ जाना चाहिए और तब वेद का पाठ करना चाहिए, (ऐसा कहा गया है कि) दर्भ चाँति-चाँति के जलो एवं जड़ी-बूटियों की मधुरता अपने में समेटे रहता है, अतः वह (दर्भों पर आसन ग्रहण करने के कारण) वेद को माधुर्य से भर देता है। अपने बायें हाथ को दाहिने पैर पर रखकर, कर्तल की दाहिने तरतल से वनजर और दो हाथों के बीच में दर्भ (पवित्र) को रखकर ‘ओम्’ कहना चाहिए जो ‘यनु’ है, और है तीनो वेदों का प्रतिनिधि, जो वाणी है, और है सर्वोत्तम धन्य, यह बात ऋग्वेद में (१।१६४।३९ को उद्धृत करके) कही गयी है। तब वह भू, भुव, स्व का उच्चारण करता है और इस प्रकार (स्वाहृति को पाठ करके) वह तीनो वेदों का प्रयोग करता है। यह वाणी का सत्य (सत् या सार) है, वह इसके द्वारा वाणी का सत्य अपनाता है। तब वह तीन बार गायत्री पढ़ता है, जो सविता की सम्बोधित, है, पुष्य-भृगु-पादों के साथ, इसके उपरान्त इसका आधा और पुनः पूरा बिना रुके कहता जाता है। सूर्य यश का स्रष्टा है, वह स्वयं यश को प्राप्त करता है, तब वह (दूसरे दिन) आगे का वेद-पाठ करता है।” तैत्तिरीयारण्यक (२।१२) का कहना है कि यदि ध्यस्त बाहर न जा सके तो उसे गाँव में ही दिन या रात्रि में ब्रह्मयज्ञ करना चाहिए, यदि वह बैठ न सके तो खड़े होकर या घुटकर ब्रह्मयज्ञ कर सनता है, क्योंकि मुख्य विषय है वेद-पाठ (बाल एवं स्थान गौण है)। तैत्तिरीयारण्यक (२।१३) कहता है कि उसे ब्रह्मयज्ञ का मन्त्र “नमो ब्रह्मणे नमो स्वान्ये नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः। नमो वावे नमो वावस्पतये नमो विष्णवे बृहते वरोमि।” नामक मन्त्र को तीन बार बहुर करना चाहिए। इसके उपरान्त आचमन करने पर आ जाना चाहिए; और तब वह जो कुछ देता है वह ब्रह्मयज्ञ का फल हो जाता है।”

उर्ध्वोक्त ब्रह्मयज्ञ विधि आपल्लायनगृह्यसूत्र (३।२।२, ३।३।४) में ज्यों-की-त्यों पायी जाती है। लगता है, अन्य ग्रन्थों में तैत्तिरीयारण्यक को ही इस विषय में आदर्श माना है। दो-एक स्थानों पर कुछ विभेद दिखाई पड़ते हैं। आपल्लायनगृह्यसूत्र (३।३।४) ने ध्यानमग्नता के लिए सितित्र की ओर देखते रहने, या बाँधें बन्द कर रखने आदि की व्यवस्था दी है। इस सूत्र ने ब्रह्मयज्ञ का सूक्ष्म रूप भी बताया है—“ओ भूमंभुवः स्व, तीन बार गायत्री मन्त्र, क्रम-से-क्रम एक ऋग्वेद मन्त्र और ‘नमो ब्रह्मणे...’ वाला मन्त्र तीन बार बहुरा पाहिए।” बार्हृत्क्रमशा (पृ० ३२९) का कहना है कि जो वेद न बखल एवं अज्ञानता है, उसे पुरुषसूक्त (ऋग्वेद १०।१०) एवं अन्य ऋचाओं का पाठ ब्रह्मयज्ञ में करना चाहिए, और जो बखल गायत्री जानता है, उसे ‘ओम्’ का अथ ब्रह्मयज्ञ के रूप में प्रति दिन करना चाहिए। आपल्लायनगृह्यसूत्र (३।३।१) ने स्वाध्याय के लिए निम्न ग्रन्थों के नाम लिये हैं—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व-

वेद, ब्राह्मण, कल्प, शाखा, नारायणी, इतिहास एवं पुराण। किन्तु मनोयोगपूर्वक जितना स्वाध्याय किया जा सके उतना ही करना चाहिए।

शाखायनगृह्यसूत्र (१।४) ने ब्रह्मयज्ञ के लिए ऋग्वेद के बहुत-से सूक्तों एवं मन्त्रों के पाठ की बात कही है। अन्य गृह्यसूत्रों में अपने वेद एवं शाखा के अनुसार ब्रह्मयज्ञ के लिए विभिन्न मन्त्रों के पाठ या स्वाध्याय की बात कही गयी है। याज्ञवल्क्यस्मृति (१।१०१) में लिखा है कि समय एवं योग्यता के अनुसार ब्रह्मयज्ञ में अथर्ववेद सहित अन्य वेदों के साथ इतिहास एवं दार्शनिक ग्रन्थ भी पढ़े जा सकते हैं।

आधुनिक काल में अत्यन्त कट्टर वैदिकी एवं शास्त्रियो को छोड़कर ब्रह्मयज्ञ प्रति दिन कोई नहीं करता। आजकल वर्ष में केवल एक बार आषाढ मास में निर्धारित एक सूत्र के अनुसार ब्रह्मयज्ञ किया जाता है। ऋग्वेद के छात्र के लिए वह सूत्र यह है—“ओ भूर्भुव स्व” एवं गायत्री के पाठ के उपरान्त वह ऋग्वेद के १।१।१-९ मन्त्रों का पाठ करता है, तब ऐतरेय ब्राह्मण का प्रथम ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण के चौथे विभागों के प्रथम वाक्यों कृष्ण एवं शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम वाक्यों, सामवेद, अथर्ववेद के प्रथम वाक्यों, एवं छ वेदांगों (आश्वलायनश्रौतसूत्र, निरुक्त, छन्द, निषण्ड, ज्योतिष, शिक्षा) के प्रथम वाक्यों, पाणिनि व्याकरण के प्रथम सूत्र, याज्ञवल्क्यस्मृति (१।१) के प्रथम श्लोकार्थ, महामारुत (१।१।१) के प्रथम श्लोकार्थ, न्याय, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा के प्रथम सूत्र, तब कल्याणप्रद सूत्र, यथा ‘तच्छयोरावृणीमहे चतुष्पदे’, और अन्त में ‘नमो ब्रह्मणे’ नामक मन्त्र का पाठ करता है।” इस ब्रह्मयज्ञ के उपरान्त देवी, ऋषियो एवं पितरों का तर्पण आरम्भ होता है।

धर्मसिन्धु (१, प्रवार्थ, पृ० २९९) के मत में ब्रह्मयज्ञ एक बार प्रातः होम या मध्याह्न-सन्ध्या या वैश्वदेव के उपरान्त करना चाहिए, किन्तु आश्वलायनसूत्रपाठी को मध्याह्न-सन्ध्या के उपरान्त ही करना चाहिए। आचमन एवं प्राणायाम के उपरान्त यह सबस्य करना चाहिए—“वीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं ब्रह्मयज्ञं करिष्ये तदगतया देवर्ष्याचार्य-तर्पणं करिष्ये।” यदि पिता न हो तो सकल्प में इतना जोड़ देना चाहिए—“पितृतर्पणं च करिष्ये।” इसके उपरान्त धर्मसिन्धु उन लोगों के लिए ब्रह्मयज्ञ की व्यवस्था करता है जो सभी वेद जानते हैं या एक ही वेद जानते हैं या केवल एक अक्षर जानते हैं या उनके पास समय नहीं है। धर्मसिन्धु का कहना है कि तैत्तिरीय शाखा के अनुयायी ‘विद्युदसि विद्या मे पाप्मानमुतात् सत्यमुपैमि’ आरम्भ में तथा ‘वृष्टिरसि वृषभ मे पाप्मानमुतात् सत्यमुपायाम्’ अन्त में कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति बैठकर ब्रह्मयज्ञ न करे सके तो वह लेटे हुए भी इसे सम्पादित कर सकता है।

धर्मसिन्धु का कहना है कि तैत्तिरीय शाखा के अनुयायियों एवं वाक्सनेयी संहिता के अनुसार तर्पण ब्रह्मयज्ञ का कोई अंग नहीं है, अतः तर्पण का सम्पादन ब्रह्मयज्ञ के पूर्व या इसके कुछ समय उपरान्त हो सकता है।

अध्याय १९

देवयज्ञ

देवयज्ञ का सम्पादन अग्नि में समिधा डालने से होता है (तैत्तिरीयारण्यक २।१०)। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।४।३।१), बोधायनधर्मसूत्र (२।६।४) एवं गौतम (५।८-९) ने अनुसार देवता का नाम लेकर 'स्वाहा' शब्द से उच्चारण के साथ अग्नि में हवि या कम-से-कम एक समिधा डालना देवयज्ञ है। मनु (१।७०) ने होम को देवयज्ञ कहा है। विभिन्न गृह्य एवं धर्मसूत्रों के अनुसार विभिन्न देवताओं के लिए होम या देवयज्ञ किया जाता है। आश्व-मेधयज्ञसूत्र (१।२।२) के मत से देवयज्ञ के देवता ये हैं—“अग्निहोत्र के देव (सूर्य या अग्नि एवं प्रजापति), सोम वनस्पति, अग्नि एवं सोम, इन्द्र एवं अग्नि, द्यौ एवं धृतिवी, धन्वन्तरि, इन्द्र, विश्वे देव, ब्रह्मा।” गौतम के अनुसार देवता हैं “अग्नि, धन्वन्तरि, विश्वे देव, प्रजापति एवं अग्नि स्वित्कृत्।” मानवगृह्यसूत्र (२।१२।२) में विभिन्न नाम मिलते हैं। पराशरकालीन स्मृतियों ने होम (या देवयज्ञ) एवं देवपूजा में अन्तर बताया है। याज्ञवल्क्य (१।१००) तर्पण तथा देव-पूजा को वर्षा करने के उपरान्त पञ्चयज्ञों में होम को सम्मिलित करते देखे जाते हैं। मनु (२।१७६) ने भी यही अन्तर दर्शाया है। मध्य काल के धर्मकारों ने वैश्वदेव को ही देवयज्ञ माना है, किन्तु अन्य लोगों ने देवों के होम को वैश्वदेव में मिला माना है (देखिए आपस्तम्बधर्मसूत्र १।४।१३।१ पर हरदत्त)। स्मृतिमुक्तावलि (भातिर, पृ० ३८३) ने उद्धत मरीचि एवं हारीत के अनुसार ब्राह्म-होम के उपरान्त या मध्याह्न में ब्रह्मयज्ञ एवं तर्पण के उपरान्त देवपूजा की जाती है। मध्य एवं आधुनिक काल में होम-सम्बन्धी प्राचीन विचार निम्न भूमि में चला गया और उसका स्थान देवपूजा (घर में ही रखी मूर्तियों के पूजन) की वस्तुतः विधि में ले लिया है। यहाँ पर मूर्ति-पूजा के विषय में परोक्ष सा मित्रा जा रहा है।

मूर्ति-पूजा का उद्गम

प्राचीन वैदिक काल में मूर्ति-पूजा होती थी कि नहीं, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऋग्वेद एवं अन्य वेदों में लेखानुसार अग्नि, सूर्य, वरुण एवं अन्य देवताओं का पूजन होता था, किन्तु वह परोक्ष रूप में होता था और ये देव या तो एक ही देवी या दिव्य व्यक्ति की शक्तियों या अभिव्यक्तियों थे, या प्राकृतिक दृश्य या आकस्मिक वस्तु थे, या सम्पूर्ण विश्व की विभिन्न शक्तियों थे। ऋग्वेद में कई स्थानों पर देव लोग्य भौतिक (प्राकृतिक) उपाधियों से युक्त भी माने गये हैं। उदाहरणार्थ, ऋग्वेद (८।१।७।३) में इन्द्र को 'सुविषीव' (वस्तुतः तात्वी या मोटी गरदन वाला), 'बभोद' (बड़े उदर वाला) एवं 'सुबाहु' (सुन्दर बाहुओं वाला) कहा गया है। ऋग्वेद (८।१।७।५) में इन्द्र के अर्धों एवं पादों का वर्णन है और उसे अपनी जित्वा से मधु पीने को कहा गया है। इसी प्रकार इन्द्र को रोगीन बालों एवं दाढ़ी

१. अहर्हः स्वाहा कुर्वीवाकाष्टात्तरपेतं देवयज्ञं सम्पादोति। बौ० ध० २।६।४; वेदवितुमनुप्ययताः स्वाध्यायश्च क्षत्रिकम्। आनावन्निर्धन्वन्तरि, विश्वेदेवाः प्रजापतिः स्वित्कृदिति होमः। गौतम (५।८-९)। मन्त्र होते हैं—‘सोमय वनापतये स्वाहा, भग्नीषोमाम्यां स्वाहा... आदि’; जब स्वाहा कहा जाता है तो आहुति अग्नि में डाली जाती है।

वाला (ऋ० १०।९।८), हरे रंग की ठुड़ी वाला (ऋ० १०।१०।५।७) कहा गया है। रुद्र को 'ऋदूदर' (जिसका पेट कोमल हो), बभ्रु (भूरे रंग का) एवं 'सुशिप्र' (सुन्दर ठुड़ी या नाक वाला) कहा गया है (ऋ० २।२३।५)। वाजसनेयी संहिता में रुद्र को गहरे आसमानी (नील) रंग वाले गले का एवं लाल रंग का (१६।७) तथा चर्म (कृत्ति) पहनने वाला कहा गया है (१६।५१)। ऋग्वेद (१।१५।६) ने विष्णु को बृहत् शरीर एवं युवा रूप में मुद्र में जाते देखा है। ऋग्वेद (३।५३।६) में दन्द्र को सोमरस पीकर घर जाने को कहा गया है, क्योंकि उसकी स्त्री सुन्दर एवं आकर्षक है और उसका घर रमणीक है। ऋग्वेद (१०।२६।७) में पूषा को दाढ़ी हिलाते हुए कहा गया है। ऋग्वेद (४।५३।२) में मरुता को द्रापि (कवच) पहनने वाला कहा गया है, और इसी प्रकार ऋग्वेद (१।२५।१३) में वरुण को सोने की द्रापि वाला कहा है। इसी प्रकार अनेक उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि यह सब वर्णन कवित्वमय एवं आलंकारिक मात्र है। किन्तु ऋग्वेद के दो उदाहरण कठिनाई उपस्थित कर देते हैं। ऋग्वेद (४।२४।१०) में आप्य है—“मेरे इस इन्द्र को दस हाथों के बदले कौन क्षरीदेगा और जब यह (इन्द्र) शत्रुओं को मार डालेगा तब इसे लौटा देगा?” ऋग्वेद (८।१।५) में पुन आया है—“हे इन्द्र, मैं सुम्ने बड़े दामो पर भी नहीं दूंगा, चाहे एक सौ, एक सहस्र, या एक अयुत (१० सहस्र) क्यों न मिले।” इन दोनों उदाहरणों से अर्थ निकाला जा सकता है कि इनमें इन्द्र की प्रतिमा की ओर संकेत है। किन्तु यह जैचनेवाली बात नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि इन उदाहरणों में इन्द्र के प्रति उसके भक्तों की अटूट श्रद्धा का संकेत प्राप्त होता है। यदि हम ब्राह्मण-ग्रन्थों में वर्णित यज्ञों एवं यज्ञ की सामग्रियों का अवलोकन करें तो यही स्पष्ट होता है कि प्राचीन ऋषियों ने देवताओं को परोक्ष रूप में ही पूजा है, हाँ, कवित्वमय ढंग से उन्हें हाथों, पैरों एवं अन्य अंगों से रूपायित माना है। यज्ञ-सत्र कुछ ऐसे वर्णन अवश्य मिलते हैं जिनसे मूर्ति-पूजा का निर्देश मिल जाता है, यथा सैतत्तरीय ब्राह्मण (२।६।१७) में आया है—“होता याज्ञक उन तीन देवियों की पूजा करे जो सुवर्णमयी हैं, सुन्दर हैं और बृहत् हैं।” लगता है, तीनों देवियों की सोने की मूर्तियाँ थी। इतना कहा जा सकता है कि उच्चस्तरीय आर्यों के धार्मिक कृत्यों में घर या मन्दिर में मूर्तिपूजा का कोई स्थान नहीं था। किन्तु वैदिक भारत के निम्नस्तरीय लोगों के धार्मिक आचार-व्यवहारों के विषय में हम कोई साहित्यिक निर्देश नहीं प्राप्त होता। ऋग्वेद (७।२१।५) में वसिष्ठ इन्द्र से प्रार्थना करते हैं—“हमारे धार्मिक आचार-व्यवहार (ऋत) पर शिवदेवों का प्रभाव न पड़े।” इसी प्रकार ऋग्वेद (१०।९९।३) की प्रार्थना है—“इन्द्र शिवदेवों को मार-पीटकर अपने स्वरूप एवं शक्ति से जीत ले।” “शिवदेव” शब्द के अर्थ के विषय में मतभेद नहीं है। कुछ लोग शिवदेवों को लिंग-पूजा करनेवाले मानते हैं (देखिए वैदिक इण्डेक्स, जिल्ड २, पृ० ३८२)। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यह शब्द गौण एवं रूपक की भाँति प्रयुक्त हुआ है, जिसका तात्पर्य है “वे लोग, जो मेष-नृपति में संलग्न रहते हैं और किसी अन्य कार्य को महत्ता नहीं देते।” यास्क ने ऋग्वेद (७।२१।५) को उद्धृत कर समझाया है कि शिवदेव लोग वे हैं जो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन नहीं करते। अधिकांश विद्वान् लोग इसी दूतरे मत को स्वीकार करते हैं।

२. क इम दशभिर्मिन्द्र श्रोणाति धेनुभिः। यदा वृत्राणि र्जयन्वर्षेण मे मुनर्वत्स॥ ऋग्वेद (४।२४।१०);
महे चन त्वाम्रित्रवः पशु शुल्काय देयाम्। न सहस्राण नयुताय वसिष्ठो न शताय शतामप॥ ऋग्वेद (८।१।५)।

३. होता यशस्वेऽश्वतीः। तिलो देवीर्हिरण्यीः। भारतीर्बृहतीर्गङ्गा। तं वा० (२।६।१७)। ये तीनों देवियाँ हैं भारती, इन्द्रा एवं सरस्वती।

४. मा शिवदेवा अपि मुहूर्तं नः॥ ऋ० ७।२।५; इन्द्रिन्द्रदेवा अभि अर्षसा मूत॥ ऋ० १०।९९।३;
'मा शिवदेवाः यज्ञद्वर्गा, शिवं ददन्ते, नहि इहो नः पत्रं वा यज्ञं वा।' निरुक्त (४।१९)।

मोहेजोदडो (देखिए सर जॉन मार्शल, जिल्द १, पृ० ५८-६३) में लिंग-पूजा के चिह्न मिले हैं। इनके अतिरिक्त लिंग-मूर्तियाँ ईसापूर्व पहली शताब्दी के आगे की नहीं प्राप्त हो सकती हैं। किन्तु ईसा से कई शताब्दियों पूर्व भारत में मर्नि-पूजा का विस्तार हो चुका था। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (२०।१।३) की टीका में लिखित हरदत्त के मत से ईशान, उनकी पत्नी एवं पुत्र जयन्त (विजेता स्वन्द) की मूर्तियों की पूजा होती थी। मानवगृह्य (२।१५।६) ने लिखा है कि यदि (काष्ठ, प्रस्तर या चातु की) मूर्ति जल जाय, उसका अंग भग्न हो जाय, या वह गिर जाती है और उसके कई टुकड़े हो जाते हैं, वह हँसते है या स्थानान्तरित हो जाती है, तो मूर्ति वाले गृहस्थ को वैदिक मन्त्रों के साथ अग्नि में दस आहुतियाँ देनी चाहिए। बोधायनगृह्यसूत्र (२।२।१३) ने उपनिषद्मण (प्रथम बार बच्चे को घर से बाहर ले जाने) के समय पिता द्वारा मर्नि-पूजा की बात बही है। लौणाक्षिगृह्य (१८।३) ने देवनायतन (देवालय या मन्दिर) की बात कही है। इसी प्रकार गोतम (१।१३-१४ एवं १।६६), शाखायनगृह्यसूत्र (४।१२।१५), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।३०।२८) में देवतायतन की चर्चा हुई है। मनु (२।१७६) ने लिखा है कि बह्मचारी को मूर्ति-पूजा करनी चाहिए, लोगों को यात्रा में जब मूर्तियाँ मिलें, तो प्रवक्षिणा करनी चाहिए (४।३९), मूर्ति की छाया को लौपना नहीं चाहिए (४।१३०)। मनु ने यह भी लिखा है कि साक्षियों को देवमूर्तियों एवं ब्राह्मणों के समक्ष शपथ लेनी चाहिए (८।८७)। और देखिए मनु (३।११७ एवं १।२८५)। विष्णुधर्मसूत्र (२३।३४, ६३।२७) ने देवतार्चाश्री (देवमूर्तियों) की तथा नगवान् वासुदेव की मूर्ति का उल्लेख किया है। बमिष्ठ (१।१।११) एवं विष्णुधर्मसूत्र (६९।७, ३०।१५, ७०।१३, ९।१।१०) में 'देवतायतन' एवं 'देवायतन' शब्द आये हैं। किन्तु इन ग्रन्थों की तिथियाँ अभी निर्दिष्ट नहीं की जा सकी हैं। किन्तु इतना तो ठीक ही है कि मानव बोधायन एवं शाखायन नामक गृह्यसूत्र तथा गोतम एवं आपस्तम्ब के धर्मसूत्र ईसा पूर्व ५वीं या ४वीं शताब्दियों के बाद के नहीं हो सकते। पाणिनि ने भी देवमूर्ति की चर्चा की है (५।३।९९) और उनकी तिथि ई० पू० ३०० क उपरान्त नहीं रखी जा सकती। पतञ्जलि (महामाध्य जिल्द २, पृ० २२२, ३१४, ४२९) ने भी मूर्तियाँ का उल्लेख किया है। महामारल (आदिपर्व ७०।४९, अनुशासनपर्व १०।२०, २१, आश्वमेधिव ७०।१६, मीधम १।२।११ आदि में देवायतनों का उल्लेख हुआ है। कलिंग के राजा शारवेल (ई० पू० दूसरी शताब्दी का उत्तरार्ध) ने नन्दराज द्वारा ले जायी गयी जिन मूर्ति की स्थापना की थी, और उसे 'सर्वदेवायतन सञ्चारकारक' (सभी मन्दिरों की सुरक्षा एवं जीर्णोद्धार करनेवाले) की उपाधि मिली थी। कौटिल्य व अर्थशास्त्र (२।४) में (जिसकी तिथि ई० पू० ३०० से ईसा बाद २५० तक विभिन्न विद्वानों द्वारा रखी गयी है) आया है कि राजधानियों के मध्य में अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त, वैजयन्त की तथा शिव, वैश्वकर्ण, लक्ष्मी एवं मन्दिरा के मन्दिरों की स्थापना होनी चाहिए। उपर्युक्त विवेचनों से प्रकट होता है कि पाणिनि के बहुत पहले से ही मूर्ति-

५. मधर्वा बहोदा मग्नेदा प्रपतेदा प्रभवेदा प्रथलेदा... एतामिर्नुहुयात्.. इति बशाहुतयः। मानवगृह्य (२।१।५।६)।

६. भीषिकार्ये चापथ्ये। पाणिनि ५।३।११; 'अपथ्य इत्युच्यते। तत्रेव न तिष्ठति शिवः स्वन्दः विद्याल इति। त्रि कारणम्। भीषोर्हृत्स्थार्थभार्गः प्रकल्पिता। अवेत्तासु न स्थात्। दासवेत्ता संप्रति पूजार्थास्तासु भविष्यति।' महामाध्य, जिल्द २, पृ० ४२९; शीर्षोऽसिक्थर्वा तुगनासिक्थर्वा। महामाध्य, जिल्द २, पृ० २२२ (पाणिनि ४।१।५४ पर); 'वासुदेवाभुनाम्नां पुनु। पाणिनि ४।३।९८; 'अथवा नेवा सविधास्यत। सत्त्वा तत्रभवत।' महामाध्य, जिल्द २, पृ० ३१४, देखिए एपिग्रफिया इण्डिका, जिल्द २०, पृ० ८० एवं ४० आर० जी० भण्डारकर द्वारा "देवविजय एष संविजय" (१९१३), पृ० ३।४।

पूजा से उत्पन्न जीविका वाले लोग प्रचलित हो चुके थे तथा चौथी या पाँचवी शताब्दी ईसा पूर्व में देवालय उपस्थित थे।

भारत में मूर्ति-पूजा एवं देवायतन-निर्माण का प्रचलन साथ-साथ हुआ या वैदिक आयों ने इस विषय में किसी अन्य जाति या सम्प्रदाय से विचार ग्रहण किया? इस विषय में बहुधा वाद-विवाद होता रहा है। तीन मत अधिक प्रसिद्ध हैं—(१) मूर्ति-पूजा शूद्रों एवं द्रविड़ों से ग्रहण की गयी और ब्राह्मण धर्म में समाहित हो गयी। (२) मूर्तियों का निर्माण बौद्धों की अनुकृति है, तथा (३) यह प्रथा स्वामाविक विकास का प्रतिफल है। दूसरा मत सत्य से बहुत दूर है, क्योंकि परिनिर्वाण के उपरान्त बहुत दिनों तक बुद्ध-प्रतिमा का निर्माण नहीं हुआ। आरम्भ में बुद्ध केवल प्रतीकों द्वारा व्यक्त किये जाते थे। बुद्ध का काल है ई० पू० ५६३-४८३, जो बहुत-से विद्वानों को मान्य है। हमने पहले ही देख लिया है कि मूर्ति-पूजा एवं देवायतन-निर्माण का प्रचलन ई० पू० चौथी या पाँचवी शताब्दी में हो चुका था। प्रथम मत का समर्थन डा० फर्कुहर (जे० आर० ए० एस्०, १९२८, पृ० १५-२३) एवं डा० कार्पेटियर (इण्डियन ऐप्टीकवेरी, १९२७, पृ० ८९ एवं १२०) ने किया है। किन्तु इन लोगों का तर्क उचित नहीं जँचता। ब्राह्मणों ने ईसा पूर्व ४०० के लगभग शूद्रों से मूर्ति-पूजा ग्रहण की, इस विषय में कोई स्पष्ट तर्क नहीं प्राप्त होता। जैसा कि पुरुषसूक्त से प्रकट है, शूद्र लोग लगभग एक सहस्र वर्ष ई० पूर्व में भारतीय समाज का एक अंग बन चुके थे। सूत्रकाल में ब्राह्मण लोग शूद्रों का पकामा हुआ अन्न ग्रहण कर सकते थे और शूद्र नारियों में विवाह भी कर लेते थे। अतः यदि मूर्ति-पूजा शूद्रों की देन थी तो इसे ईसा पूर्व ४०० की अपेक्षा एक सहस्र वर्ष पूर्व से प्रचलित रहना चाहिए था। देवलोक ब्राह्मण (वह ब्राह्मण जो मूर्ति-पूजा पर व्यवसाय करता है या पूजा में जो कुछ प्राप्त होता है उसे ग्रहण करता है) को श्राद्ध के समय नहीं बुलाया जाता था, और उसे समाज में अपेक्षाकृत नीचा स्थान प्राप्त था (मनु ३।१५२)। मूर्ति-पूजा की सत्था मनु के समय में श्रौत एवं गृह्यश्रौत की अपेक्षा बहुत पुरानी नहीं थी। लयता है, मूर्तिपूजकों ने क्रमशः ब्राह्मण-वर्त्तव्य (यथा वेदाध्ययन) छोड़ दिया था, अतः ऐसे ब्राह्मण हेतु दृष्टि से देखे जाते थे। ब्राह्मण-ग्रन्थों के काल में भी साधारण गृह्य यज्ञ श्रौत कृत्यों के स्तर पर लाये जा रहे थे, क्योंकि श्रौत कृत्य अब उतने अधिक नहीं किये जाते थे, अर्थात् उनका प्रचलन क्रमशः क्रम होता जा रहा था। ऐतरेय ब्राह्मण (२।८) में आया है कि जब कोई किसी देवता को कुछ (हवि) देना चाहता था, तो 'वपद्' कहने के पूर्व उसे उस देवता का ध्यान करना पड़ता था।^१ इससे पूजक स्वभावतः अपने देवता को मानवीय स्वरूप एवं उपाधियाँ या गुण देने की प्रेरणा ग्रहण करेगा। निश्चित ने वैदिक ग्रन्थों में निर्दिष्ट देवताऽऽकृतियों के प्रदन पर कुछ लिखा है (७।६-७)। इसने तीन मत प्रकाशित किये हैं—(१) देवता लोग पुरुषविध (पुरुष आकार वाले) हैं, (२) वे अपुरुषविध हैं तथा (३) वे उभयविध हैं, अर्थात् वे हैं तो अपुरुषविध किन्तु किसी कार्यवशा या उद्देश्य से कई प्रकार के स्वरूप धारण कर सकते हैं।^२ इस अन्तिम मत में अवतारों का सिद्धान्त पाया जाता है। जब कई कारणों से वैदिक यज्ञ क्रमशः कम मनाये जाने लगे (अहिंसा के सिद्धान्त, विभिन्न उपासनाओं एवं उपनिषदों में वर्णित परब्रह्म के दार्शनिक मत आदि के कारण), तब क्रमशः मूर्ति-पूजा की प्रधानता दी जाने लगी। आरम्भ में मूर्ति-पूजा का इतना विस्तार नहीं था, जैसा कि मध्य एवं आधुनिक काल में पाया जाने लगा।

७. यस्य देवतायं हविर्गृहीत स्यात्तां ध्यायेद्वयत्करिष्यन्। ऐ० ब्रा० २।८ (वेदान्तसूत्र, पृ० १।३।३३ में शंकराचार्य द्वारा उद्धृत)।

८. अपाकारचिन्तनं देवतानाम्। पुरुषविधाः ह्युत्तियेकम्।...अपुरुषविधाः स्युत्तियपरम्।...अपि वा उभयविधाः स्युः, अपि वा अपुरुषविधानामेव सतामेते कर्मात्मानः स्युः। निषक्त ७।६-७।

मूर्ति-पूजा-सम्बन्धी विषय

मूर्ति-पूजा सम्बन्धी साहित्य बहुत सम्बा-बोड़ा है। मूर्ति-पूजा से सम्बन्ध रखनेवाले विषय ये हैं—ये पदार्थ जिनसे मूर्तियाँ बनती हैं, ये प्रमुख देवता जिनकी मूर्तियों की पूजा होती थी या होती है, मूर्ति-निर्माण में शरीरावयवों के आनुपातिक क्रम, मूर्तियाँ एवं देवालयों की स्थापना एवं मूर्ति-विषयक कृत्य।

बराहमिहिर की बृहत्संहिता (अध्याय ५८, जहाँ ८ या ४ या २ बाहुओं वाली राम एवं दिगम्बु की मूर्तियों के विषय में तथा बलदेव, एगानाश ग्रह्या, स्वन्द, शिव, शिरिजा—शिव की अर्धांगिनी के रूप में, बुद्ध, जिन, मूर्ध, मातृवा, यम, वरुण एवं दुर्बेर की मूर्तियों के विषय में उल्लेख है) में, मत्स्यपुराण (अध्याय २५८-२६४) में, अग्निपुराण (अध्याय ४४।५३) में, विष्णुधर्मोत्तर (३।४४) तथा अन्य पुराणों में, मानसार, हेमाद्रि की चतुर्वर्गविस्तारणि (वत-छण्ड, खण्ड २, १, पृ० ७६-२२२) एवं कतिपय आगम ग्रन्थों में, १५वीं शताब्दी के सूत्रधार मण्डन कृत देवतामूर्ति-प्रकरण में तथा अन्य पुस्तकों में प्रतिमास्तंभ के विषय में विस्तृत नियम दिये गये हैं। स्थानानुसार के कारण हम विस्तार में नहीं जायेंगे। आयुर्विज्ञान के बहुत-सी अध्ययन-सामग्री, ग्रन्थ एवं लेख प्रकाशित हुए हैं।

मध्यकाल के निबन्धों में स्मृतिचन्द्रिका, स्मृतिमुक्ताफल, पूजाप्रकाश आदि ग्रन्थ देवपूजा तथा उनके विभिन्न स्वरूपों पर विस्तार के साथ प्रकाश डालते हैं। पूजाप्रकाश ३८२ पृष्ठों में मुद्रित हुआ है। हम नीचे कुछ विषयों पर संक्षिप्त प्रकार से डालेंगे।

मूर्तिपूजा का अधिकारी, स्थल आदि

पार्ष्णिनि के वार्तिक ('उपाद् देवपूजा०', १।३।२५ पर) में 'देवपूजा' शब्द आया है। निबन्धों में यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि दाग (यज्ञ) एवं पूजा समानार्थक हैं, क्योंकि दोनों में देवता के लिए द्रव्य-समर्पण की बात पायी जाती है।

अब प्रश्न उठता है, देवपूजा करने का अधिकारी कौन है? नृसिंहपुराण एवं बृहद् हारीत (६।६ एवं २५६) के मत से नृसिंह के रूप में विष्णु की पूजा सभी वर्णों के स्त्री-पुरुष, यहाँ तक कि अद्वैत लोग भी कर सकते हैं। व्यवहार-सूत्र (पृ० १३३) में उद्धृत श्रावण के मत में सम्यक् परिवार के सभी सदस्य अलग अलग रूप से सध्या, ब्रह्मयज्ञ एवं अग्निहोत्र (यदि उन्होंने श्रौत एवं गृह्य अग्निर्था प्रणयित की हो) कर सकते हैं, किन्तु देवपूजा एवं वैश्वदेव पूरे परिवार के सबूटों होंगे। देवपूजा का समय मध्याह्न के तर्पण के उपरान्त एवं वैश्वदेव के पूर्व है; किन्तु कुछ लोग इसे वैश्वदेव के उपरान्त भी करते हैं। दध (२।३०-३१) के अनुसार सभी देवकार्य दिन के पूर्वार्ध माग के भीतर ही हो जाने चाहिए।

हिन्दू धर्म में एक विविध बात है अधिकार-भेद (बुद्धि, सवेग एवं आध्यात्मिक बल के आधार पर अधिनारी, वतस्थी, उत्साही एवं पूजा में अन्तर)। सभी व्यक्ति एक ही प्रकार के अनुशासन एवं अप्रदान-विधि या पट्यापध्व नियमों के बोध नहीं माने जा सकते। मूर्ति-पूजा भी सभी व्यक्तियों के लिए अत्यावश्यक नहीं थी। प्राचीन ग्रन्थकारों ने यह कभी नहीं सोचा कि वे मूर्ति की पूजा मौखिक वस्तु की पूजा के रूप में करते हैं। उन्हें यह पूर्ण विश्वास था कि मूर्ति के रूप में वे परमात्मा का ध्यान करते हैं।

नारद, मातृवतपुराण (१।१।७।९) एवं बृहद् हारीत (६।१२८-१२९) के मत से हरि की पूजा जग, अग्नि, हृदय, भूर्ग, वेदी, बाह्यगो एवं भूमियों में होती है। शास्त्र का कहना है—“साधारण लोगों के देव जल में हैं, शानियों के स्वर्ग में, अज्ञानियों एवं अल्प बुद्धि वालों के हाठ एवं मिट्टी (अर्थात् मूर्ति) में तथा योगियों के देव उनके सत्व (मा

हृदय) में रहते हैं। ईश्वर की पूजा अग्नि में आहुतिवा में होती है जब म पुष्प अर्पण करने से हृदय में ध्यान से एवं सूर्य के मण्डल में जप करने से होती है।^१

प्रतिमा निर्माण के उपकरण एवं प्रतिमा आकार

रत्न मुवण रजत ताम्र पित्तल लोह काष्ठ या मिट्टी से प्रतिमाएँ बन सकती हैं जिनमें बहुमूल्य रत्ना से निर्मित सर्वश्रेष्ठ एवं मिट्टी से निर्मित घटिया मानी जाती है। भागवतपुराण (११।२७।१२) के अनुसार मूर्तियाँ आठ प्रकार की होती हैं प्रस्तर काष्ठ लोह चन्दन (या ताम्र) किसी लकड़ी की) चिम बाटुका की बहुमूल्य रत्नों की तथा मानसिक। मत्स्यपुराण (२५।८।२०-२१) ने उपयुक्त सूची में सीसे एवं कासे की यनी मूर्तियाँ भी जोड़ दी हैं (देखिए बृह हारीत ८।१२०)। विष्णु पूजा के लिए प्रस्तर मूर्तियाँ य शालग्राम प्रस्तर (गण्डकी नदी के उद्गम पर शालग्राम नामक ग्राम में पाये जानवाले बाले प्रस्तर-खण्ड) एवं द्वारका के प्रस्तर (गोमतीचक्र जिन पर चक्र बने हो) बड़े महत्त्व के माने जाते हैं। बृह हारीत (८।१८३-१८९) ने शालग्राम-पूजा की बड़ी महत्ता भाषी है। उनके मत से शालग्राम की पूजा केवल द्विज ही कर सकते हैं गृह नहीं। किन्तु कई पुराणा के मत से (पूजाप्रकाश पृ० २३-२१ में उद्धृत) नारियाँ एवं गृह भी बिना स्वयं किये शालग्राम की पूजा कर सकते हैं। श्रद्धियाँ द्वारा अतीत में स्थापित लिंगों की पूजा भी श्रद्धियाँ एवं गृह नहीं कर सकते थे। शालग्राम-पूजा पर्वान्त प्राचीन है क्योंकि वेदात्तमूत्र भाष्य (१।१२।७) में शकराचार्य ने हरि के प्रतीक के रूप में इसकी चर्चा की है। पूजा में पाँच प्रकार के प्रस्तर प्रयोग में आते रहे हैं—(१) शिव-पूजा में नमदा का बाष्पलिंग (२) विष्णु पूजा में शालग्राम (३) दुर्गा पूजा में धातु मय प्रस्तर (४) सूर्य-पूजा में स्फटिक प्रस्तर एवं गणेश-पूजा में लाल प्रस्तर। राजतरंगिणी (२।१२१ एवं ७।१८५) ने कश्मीर में नमदा से प्राप्त शिव के बाष्पलिंगों की स्थापना की चर्चा की है।

पर म पूजने की मूर्तियों के विषय में मत्स्यपुराण (२५।८।२२) ने कहा है कि उदका आकार अँगूठ में लेकर १२ अंगुल से अधिक नहीं होना चाहिए किन्तु मन्दिर में स्थापित होनेवाली मूर्तियों का आकार १६ अंगुल से अधिक नहीं होना चाहिए या उचित ऊँचाई के लिए निम्न नियम काम में आना चाहिए—मन्दिर के द्वार की ऊँचाई को आठ भागों में बाँटिए पुन सात भागों को एक तिहाई एवं दो तिहाई भागों में बाँटिए मूर्ति का आधार सात भागों की एक तिहाई तथा मूर्ति दो तिहाई (अर्थात् द्वार के ७/८ का २/३) होनी चाहिए (मत्स्यपुराण २५।८।२३-२५)।

१ (क) साकारा विकृतिर्मया तस्य सर्वं जगत्सूतम्। पूजाध्यानादिकं कार्यं साकारस्यैव शस्यते॥ विष्णु धर्मोत्तर ३।४६।३, नारदोषि। अम्बवली हृदये सूर्ये स्थण्डिले प्रतिमासु च। यदस्थानेषु हरे सत्परायण मुनिभिः स्मृतम्॥ पूजाप्रकाश (पृ० १०) एवं स्मृतिचन्द्रिका (आह्निक पृ० ३८४) में उद्धृत, श्रद्धियान ३।२९।२ में भी यही बात पायी जाती है। हृदये प्रतिमायां वा जले सवितमण्डले। वह्नी च स्थण्डिले वापि चिन्तयेद्विष्णुमध्यम॥ बृहहारीत ६।१२८-१२९, अर्वाया स्थण्डिलेर्जनीं वा सूर्यं बाष्पु हविर्द्विले। इष्येण भवित्युस्तोत्रं स्वर्गु मासमायया॥ भागवत ११।२७।९, देखिए बृहहारीत ८।९१-९२।

(ख) अम्बु देवा मनुष्याणां दिवि देवा मनीषिणाम्। काष्ठलोष्ठयु मूर्त्त्या युक्तस्यात्मनि देवता॥ शातातप (आह्निकप्रकाश पृ० ३८२ में उद्धृत), अग्नी ध्यायता देवो दिवि देवो मनीषिणाम्। प्रतिमा स्वल्पमुद्धीनां योगिनां हृदये हरिः॥ पूजाप्रकाश (पृ० ८) में उद्धृत (नृसिंहपुराण ६२।५ एवं श्रद्धियान ३।२९।३), हविष्यान्वो जले पुष्पैर्ध्यानैर्वा हृदये हरिम्। अर्चन्ति सूरयो नित्यं जयेन रविमण्डले॥ स्मृतिमुक्ताफल (आह्निक, पृ० ३८४)।

मूर्तिपूजा के देव, पञ्चायतन पूजा एवं दशावतार

जिन देवों की मूर्तियों की पूजा होती है, उनमें मुख्य है विष्णु (बहुत-से नामों एवं अवतारों के साथ), शिव (अपने बहुत से स्वरूपों के साथ), दुर्गा, गणेश एवं सूर्य। इन देवों की पूजा (पञ्चायतन पूजा) की प्रतिष्ठा का श्रेय श्री शारदाचार्य को है। आजकल भी इन पाँचों देवों की पूजा होती है, किन्तु उनसे स्थान-श्रम में निम्न प्रकार की विशेषता पायी जाती है—

पूर्व

उत्तर	विष्णुपञ्चायतन		शिवपञ्चायतन		सूर्यपञ्चायतन		देवीपञ्चायतन		गणेशपञ्चायतन		दक्षिण
	शारदा	गणेश	विष्णु	सूर्य	शारदा	गणेश	विष्णु	शारदा	विष्णु	शारदा	
	२	३	२	३	२	३	२	३	२	३	
	विष्णु		शारदा		सूर्य		देवी		गणेश		
	१		१		१		१		१		
	देवी	सूर्य	देवी	गणेश	देवी	विष्णु	सूर्य	गणेश	देवी	सूर्य	
	५	४	५	४	५	४	५	४	५	४	

परिचय

मुख्य एवं आपुनित्व काल के धार्मिकों ने विष्णु को जगत् एवं इसकी सृष्टि की रक्षा के लिए अवतार रूप में कई बार हम संसार में देखा है। अब हम संक्षेप में अवतारों के सिद्धान्त के विषय में बर्णन करेंगे। विष्णु के बहुत प्रतिष्ठित दस अवतार माने गये हैं—मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परमहंस, राम, बृहन्न, बुद्ध एवं कल्कि। पारम्परिक वैदिक साहित्य में अवतार की धारणा के विषय में धुंधला-सा संकेत मिल जाता है। ऋग्वेद (८।१७।१३) में इन्द्र को ऋषि शृण्वृष का पौत्र माना गया है, जिसका तात्पर्य हुआ कि इन्द्र इन पृथिवी पर मनुष्य रूप में उतर गये। ऋग्वेद (४।२६।१) में ऋषि कामदेव ने कहा है—“मैं मनु था, मैं सूर्य भी था।” इस उक्ति की ओर बृहदारण्यकोपनिषद् (१।४।१०) में भी संकेत मिलता है और इसे आर्या के आवागमन के सिद्धान्त के समर्थन में बहुधा उद्धृत किया जाता है। चाहे जो हो, इतना तो कहना ठीक ही जब्त है कि वैदिक ऋषि ने सूर्य को इस पृथिवी पर मनुष्य रूप में अवतरित होते हुए कल्पित किया था। शतपथ ब्राह्मण (१।८।१।१-६) में मनु की कथा आयी है; जब आयुषित्वा बाढ़ में मनु की मोरों की बूँद-सी रही थी तो उन्होंने (मनु ने) उसे एक सींग वाली मछली के सींग में बांध दिया था और उस मछली ने मनु की रक्षा की थी। इस गाथा से मत्स्यावतार की धुंधली झलक मिल जाती है।”

शतपथ ब्राह्मण (७।५।१।५) के वचन से सम्भवतः कूर्मावतार की झलक भी मिलती है। वहाँ ऐसा आया है कि प्रजापति ने कूर्म का रूप धारण करते प्राणियों की सृष्टि की। “कूर्म” एवं ‘वसव’ शब्दों का अर्थ एक ही है, अतः

१०. स औप उत्पितो नावमापेदेतं स मत्स्य उपन्यापुष्पुमे तस्य शृंगे नावः पादा प्रतिमुभोऽतेनेतमुत्तर गिरि-मतिबुद्राव। शतपथ ब्राह्मण १।८।१।५। और वेदित ए० आर० ए० ए० १८९५, पृ० १६५-१८९ में प्रो० मॅग्गोनेल का लेख जितमें अवतारों से सम्बन्ध रखने वाली जनसृष्टियों की ० श्रद्धा प्रस्तुत की गयी है।

सभी प्राणी कश्यप के वंशज या उससे सम्बन्धित माने जायेंगे।" इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण (१४।१।२।११) में बराह अवतार की वधा झलकती है—“एमूष नामक बराह ने पृथिवी को ऊपर उठाया, वह उसका (पृथिवी का) स्वामी प्रजापति था।” ऋग्वेद (१।६।१।७) में आया है कि विष्णु ने बराह को फाड़ दिया। वह इन्द्र द्वारा प्रेरित होकर पूजक के पास एक सौ मेंसे, सौर एवं एमूष नामक बराह लाता है (ऋ० ८।७७।१०)। तैत्तिरीय आरण्यक (१।१।३) ने इस किंवदन्ती को ओर सकेत किया है।^{११} काठकमहिता (८।२) में प्रजापति को बराह बनकर पानी में डूबकी लेते कहा गया है (देखिए तैत्तिरीय संहिता ७।१।५।१ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।३)। मूर्तिहावतार की वधा की झलक हमें इन्द्र एवं नमुचि की गाथा में मिल जाती है। हिरण्यवशिषु का विष्णु द्वारा सत्यानास बहुत कुछ उन्ही परिस्थितियों में हुआ जिनमें इन्द्र ने नमुचि का नाश किया : इन्द्र ने नमुचि से कहा था—“तुम्हें दिन या रात में नहीं माहेगा, सूखे या गीले, हृष्येकी या मुक्के से, या छड़ी या घनुष आदि से नहीं नार्हेगा” (शतपथब्राह्मण १२।७।३।१-४)। हमें शतपथब्राह्मण द्वारा उद्धृत ऋग्वेद (८।१४।१६) से पता चलता है कि इन्द्र ने नमुचि का सिर पानी के फेन से काट डाला था। ‘मिल्प-दिकारम्’ नामक प्राचीन तमिल ग्रन्थ में नरसिंहावतार की ओर गये हैं। वामनावतार की कथा की ओर सकेत (वामन ने तीन पद भूमि की याचना की थी) ऋग्वेद में प्राप्त होता है—जहाँ विष्णु के प्रमुख पराक्रम हैं तीन पद रखना एवं पृथिवी को स्थिर कर देना।^{१२} देखिए वामनावतार के विष्णु शतपथब्राह्मण (१।२।५।१)। छान्दोग्योपनिषद् (३।१।७।६) में आया है कि ऋषि गोर आगिरम ने देवकी के पुत्र कृष्ण को बाई उपदेश दिया। इसने महाभारत एवं पुराणों के कृष्ण की आख्यायिकाओं पर कुछ प्रभाव डाला होगा।

पतञ्जलि ने वासुदेव को बचल क्षत्रिय नहीं प्रत्युत परमात्मा का अवतार माना है (महामाध्य, जिल्द २, पृ० ३१४)। पतञ्जलि ने चम, उग्रसेन (अग्रक जाति के सदस्य), विश्वक्सेन (बुद्धि), बलदेव, सत्यभामा एवं अकूर का उल्लेख किया है (देखिए क्रम से महामाध्य जिल्द २, पृ० ३६ एवं ११९, जिल्द २, पृ० २५७, जिल्द १, पृ० १११, जिल्द २, पृ० २९५)। इससे स्पष्ट होता है कि कृष्ण एवं उनके साथ के लोगों की कथाएँ (जो महाभारत एवं हरिवंश में पायी जाती हैं) पतञ्जलि एवं कुछ मीमांसा तत्त्वपाणिनि को ज्ञात थी। हेलियोडोरस के वेसनगर स्तम्भ-शैल (एपि-ग्रैफिया इण्डिया, जिल्द १०, अनुसूची पृ० ६३, न० ६६९) से पता चलता है कि यूनानी भी विष्णु के भक्त हो जाया करते थे। एराग प्रस्नर-शैल (गुप्त दम्निशस, पृ० १५८, न० ३६) में बराहावतार का उल्लेख हुआ है। भागवत पुराण (२।४।१८) ने लिखा है कि जब किरात, हूण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुक्कस, आमीर, सुद्र, यवन, लश एवं अन्य

११. स यत्कूर्मो नाम । एतद्वै कर्षं कृत्वा प्रजापतिः । प्रजा असृजत यदसृजताकरोत्तदकरोत्तस्मात्कर्म । कश्यपो वै कूर्मस्तस्मादाहुः सर्वा प्रजाः काश्यप्य इति । शतपथ ब्राह्मण ७।५।१।५।

१२. इयती ह वा इयमपे पृथिव्यात् प्रदेशमात्री तावेमूष इति बराह उज्जयान सोम्या पतिः प्रजापतिः । शतपथ ब्राह्मण १४।१।२।११; उद्धृतासि बराहेण कृष्णेन शतबाहुना । भूमिधेनुर्धरणी लोकधारिणी । तैत्तिरीयारण्यक १०।१। ऋग्वेद में बराह का अर्थ ‘बराह’ के समान बाँदल-रासस’ या ‘बराह’ हो सकता है। देखिए निरुक्त ५।४।

१३. इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पद्मम् । समूदमस पागुरे ॥ श्रीगि पदः विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाम्यः । ऋग्वेद १।२।१।७-१८; और देखिए ऋग्वेद १।१५।१-४, १।१५।५, ५।४९।१३ आदि; न ते विष्णो जायमानो न जातो वेद्य महिम्नः परमन्तमाप । उदस्तन्ना नाकमूष्य कूर्न्त बाधयं प्राचीं ककुभ पृथिव्याः ॥... ध्वस्तन्ना रोदतो विष्णवेते बाधयं पृथिवीमभितो मयूतः ॥ ऋग्वेद ७।९९।२-३।

पापी गण भक्त रूप म विष्णु की शरण में आते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। इन बातों से स्पष्ट होता है कि विष्णु के अवतार (दास से कम या अधिक्) ईसा के कई दशान्दियों पहले से प्रसिद्धि पा चुके थे।

महाभारत एवं रामायण में ऐसा आया है कि दुष्टों को दण्ड देने, सज्जनों की रक्षा करने एवं धर्म के सस्थापन के लिए भगवान् इस पृथिवी पर आते हैं।^{१४} शान्तिपर्व (३३९।१०३-१०४) में भी दस अवतारों के नाम आये हैं, किन्तु यहाँ बुद्ध के स्थान पर नया नाम 'हंस' आया है एवं कृष्ण को सात्वत कहा गया है। पुराणों में से भी कुछ बुद्ध को अवतार रूप में नहीं घोषित करते। मार्कण्डेयपुराण (४७।७) में मत्स्य, कूर्म एवं वराह को अवतार माना है और ४।५३-५४ में वराह से आरम्भ कर नृसिंह, धामन एवं मायुर (कृष्ण) के नाम लिये हैं। मत्स्यपुराण (४७।३९-४५) में १२ अवतार बताये हैं जिनमें कुछ संवेद्या भिन्न हैं, इसने यह भी लिखा है कि भृगु ने विष्णु को सात बार मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी स्त्री को मार डाला था। किन्तु मत्स्यपुराण (२८५।६-७) में उल्लिखित अवतारों में बुद्ध का भी नाम है। इस पुराण (४७।२४०) ने बुद्ध को नवौं अवतार माना है। नृसिंह पुराण (अध्याय ३६), अग्निपुराण (अध्याय २ से १६) एवं वराहपुराण (४।२) में प्रसिद्ध दशावतारों के नाम लिये हैं। बृहद्भारीतस्मृति (१०।१४५-१४६) में दशावतारों में बुद्ध के स्थान पर हयग्रीव आया है, और यह कहा गया है कि बुद्ध की पूजा नहीं होनी चाहिए। रामायण (अयोध्याकाण्ड, १०९।३४) में बुद्ध को चोर एवं नास्तिक कहा गया है।^{१५} किन्तु यह उक्ति शोक भी हो सकती है। भागवतपुराण में अवतारों की तीन सूचियाँ हैं—(१) १।३ में २२ अवतार हैं, जिनमें बुद्ध, वल्कि, व्यास, बलराम एवं कृष्ण पृथक्-पृथक् आये हैं, (२) २।७० में प्रसिद्ध अवतारों के साथ वसिष्ठ, दत्तात्रेय एवं अन्य नाम हैं तथा (३) ६।८ में बुद्ध और ६।१७ में बुद्ध एवं कल्कि दोनों उल्लिखित हैं। इत्यरुणाकर (पृ० १५९-१६०) ने ब्रह्मपुराण की उद्धृत कर बताया है कि वैशाख शुक्ल सप्तमी को व्रत करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन विष्णु ने बुद्ध रूप में शाक्यधर्म चलाया, वैशाख की सप्तमी को पुष्य नक्षत्र में बुद्धप्रतिमा को शाक्य-वचन के साथ स्नान करना चाहिए और शाक्य साधुओं को वस्त्र दान करना चाहिए। इसी ग्रन्थ में बुद्ध-द्वारदी की खर्चा है जब कि सोने की बुद्धप्रतिमा को स्नान कराकर ब्राह्मण को दान कर देने का उल्लेख है। सातवीं दशान्दी में एवं अग्नि-लेख में भी बुद्ध का नाम दशान्दितारा में वर्णित है।^{१६} इन विवेचनों से स्पष्ट होता है कि अवताररूप में बुद्ध की पूजा लगभग सातवीं दशान्दी तक होने लगी थी। उस समय तक भी कुछ लोग उन्हें अवतार मानने को उद्यत नहीं थे, यथा कुमारिल मठ (लगभग ६५० से ७५० ई०)। वराहमिहिर ने बृहत्संहिता (६०।१९) में लिखा है—'जो लोग देवताओं के

१४. विष्णु के अवतारों के विषय में विस्तार से अध्ययन के लिए देखिए हाकिन्स की 'एपिक मॅपोलाबी', १९१५, पृ० २०९-२१९ एवं इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली, जिल्द ११, पृ० १२१; पढ़िए 'असतां निग्रहार्थाय धर्म-सरक्षणाय च। अवतारो मनुष्याणामजायत यदुत्तरे॥ वनपर्व २७२।७१; बह्विंशत्तरमात्रो मे मोनीर्वर्तमाने सत्तम। धर्मसरक्षणार्थाय धर्मसंस्थापनाय च॥ आश्वमेधिक पर्व ५४।१३; भावद्गीता ४।७-८; वनपर्व २७२।६१-७०, २७६।८ आदि; अयोध्याकाण्ड १।७, उत्तरकाण्ड ८।२७; हस्त कूर्मचक्रमत्स्यचक्रब्राह्मणवाक्त्रिजोत्तम। वराहो नारासिंहश्च धामनो राम एव च॥ रामो दशरथपिञ्चनं सात्वतं कल्किरेव च॥ शान्तिपर्व ३३९।१०३-१०४।

१५. यथा हि धीरः ॥ तथा हि बुद्धस्तथागत नास्तिकश्चन्द्र बिद्धिः। अयोध्याकाण्ड १०९।३४।

१६. मत्स्य कूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽयं धामनः। रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्को च ते दत्ता॥ वराहपुराण ४।२; देखिए डा० आर० जी० मण्डारकर कृत 'वैष्णवविजय एण्ड मंत्रविजय', पृ० ४१।४२। और देखिए अभिलेख के लिए आर्याभक्तिकृत सर्वे आर्य इण्डिया (मेम्बरायर सत्या २६)।

मन्दिरों में पुजारी होना चाहते हैं, यथा विष्णु के मागवत, सूर्य-मन्दिरों में मग (शाकद्वीपीय ब्राह्मण), शिव-मन्दिरों में विर्मति लगाये द्विज, देवी के मन्दिरों में मातृमण्डल जानने वाले, ब्रह्मा के मन्दिर में ब्राह्मण, शान्तिप्रिय एवं उदारहृदय बुद्ध के मन्दिर में बौद्ध, जिनके मन्दिरों में नम्र साधु तथा इसी प्रकार के अन्य लोग, इनके अपने सम्प्रदाय में व्यवस्थित विधि के अनुसार देवपूजा करनी चाहिए।" क्षेमेन्द्र (१०६६ ई० के लगभग) ने अपने दशावतार-चरित में एव जयदेव (लगभग ११८०-१२०० ई०) ने अपने गीतगोविन्द में बुद्ध को विष्णु का अवतार माना है। अतः लगभग १०वीं शताब्दी में बुद्ध सारे भारतवर्ष में विष्णु के अवतार रूप में विख्यात हो चुके थे।

भारतवर्ष में बौद्धधर्म का लुप्त हो जाना एव अति विचित्र घटना है। यद्यपि बुद्ध ने वेद एवं ब्राह्मणों के आधिपत्य को न माना, न तो व्यक्तिगत आत्मा एवं परमात्मा के अस्तित्व में ही विश्वास किया, किन्तु उन्होंने 'वर्म' एवं पुनर्जन्म तथा विरचित एवं इच्छारहित होने पर सत्कारों से छुटकारा पाने के सिद्धान्तों में विश्वास किया। जब बौद्धों ने बुद्ध का पूजन आरम्भ कर दिया, जब पशुबलि एक प्रकार से समाप्त हो गयी, जब सार्वभौम दयाशीलता, उदार भावना एवं आरम-निग्रह की भावना सभी को स्वीकृत हो गयी और वैदिक धर्मावलम्बियों ने बौद्ध धर्म के व्यापक सिद्धान्त मान लिये, तब बुद्ध विष्णु के अवतार रूप में स्वीकृत हो गये। तब उनके अन्य-धर्मत्व की आवश्यकता न प्रतीत हुई। किन्तु मिश्र-मिश्रुणियों के नैतिक पतन से बौद्ध धर्म की अवनति की गति अति तीव्र हो गयी और अन्त में मुसलमानों के आक्रमणों ने लगभग १२०० ई० में बौद्धधर्म को सदा के लिए भारत से विदा कर दिया।

ऐसा की कई शताब्दियों पूर्व से राम एवं कृष्ण को अवतारों के रूप में पूजा जा रहा था। कालिदास ने रघुवश (११।२२) एवं मेघदूत में कामन को राम के समान ही अवतार माना है। इसी प्रकार कादम्बरी में बराह एवं नरसिंह के अवतारों का उल्लेख है। त्रिमूर्ति (ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश-शिव को एक देव के रूप में मानने) की धारणा अति

१७. विष्णोर्भागवतान्मण्डलस्य सविशुः शम्भोः सभस्मद्विजान्, मातृणामपि मातृमण्डलविदो विमान् विदुर्ब्रह्मणः । शाकयाम्बर्बहिस्तस्य शाक्यमनसो मानाञ्जिनानां विदुर्यं य देवमुपाभिताः स्वविधिना तैस्तस्य कार्या क्रियाः ॥ बृहत्संहिता ६०।११। देसिए विलसन का विष्णुपुराण (जिल्द ५, पृ० ३८२), जहाँ भविष्यपुराण का (अन्तिम १२ अध्यायों का) विश्लेषण किया गया है। अभिज्ञप्त होने पर साम्ब ने शिव का मन्दिर बनवाया और शकद्वीप से मर्गों के १८ कुटुम्ब बुला लिये, जिनके साथ यादवी के एक वर्ग भोजों में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया और तब मग लोग भोजक कहलाये। भाग के हर्षचरित (४) में भोजक ज्योतिषाचार्य तारक का उल्लेख हुआ है, जिसने हर्ष के जन्म पर उसकी महत्ता का वर्णन किया है और टीकाकार के अनुसार 'भोजक' का अर्थ है 'भग'। देसिए शेरर की पुस्तक 'हिन्दू ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स' (जिल्द १, पृ० १०२-१०३) जिसमें उन्होंने शाकद्वीपी ब्राह्मणों को मागध ब्राह्मण कहा है, न कि 'मग'। "मग और सूर्य-भूमि" के विषय में देसिए ३०० आर० जी० मण्डारकर कृत "वैष्णवविष्णु एण्ड शैविष्णु", पृ० १५१।१५५। देसिए मग ब्राह्मणों के लिए नेबर का लेख 'मगव्यक्ति आब कृष्णदास' (एशियाटिका इण्डिका, जिल्द २, पृ० ३३०), मग कवि गंगाधर का गोविन्दपुर प्रस्तर-लेख (१०५९ शकाब्द—११३७-३८ ई०), जिसमें ऐसा उल्लेख है कि मग लोग सूर्य के शरीर से उद्भूत हैं, कृष्ण के पुत्र साम्ब द्वारा शकद्वीप से लाये गये हैं और प्रथम मग भारद्वाज था। और देसिए एशियाटिका इण्डिका, जिल्द ९, पृ० २७९—प्रतिहार कब्रक का घटियालक शिलालेख, जो मातुरवि नामक मग द्वारा लिखित है (सन् ९१८-८६१-८६२ ई०)। देसिए भविष्यपुराण (अध्याय १३९-४०), जहाँ दाढ़ी बढ़ाने वाले भोजक कहे गये हैं, आदि। भोष्पपर्व (अध्याय ११) ने शाकद्वीप का उल्लेख किया है और ३६६ श्लोक ने मर्गों (मर्गों) के देश की बात चलायी है।

प्राचीन रही है। महाभारत में आया है कि प्रजापति ब्रह्मा रूप में सृष्टि करता है, महान् पुरुष के रूप में रक्षा करता है तथा मन्त्र रूप में नाश करता है (वनपर्व)। ब्रह्मा के मन्दिर अब बहुराष्ट्रीय बस पाये जाते हैं, अत्यन्त श्रद्धा भन्दिर है अजमेर के पास गुज्जर का मन्दिर। नागिनी के आषाढ व्रता की पूजा अवन्ति को प्राप्त हुई बही गयी है (पद्मपुराण, सृष्टिराष्ट, १७)।

शिव-पूजा सम्मान प्राचीनतम पूजा है। सर जॉन मार्शल के एवं माहेन्जोदड़ो (जिल्द १, पृ० ५२-५३ एवं चित्र १२ सरगा १७) में पता चलता है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता के समय सम्भवतः शिव-पूजा प्रचलित थी, क्योंकि एक चित्र में एक घोषी के समुद्रि हाथी, व्याघ्र, बंडा एवं बैल पशु हैं (शिव को पशुपति भी कहा जाता है)। कालिदास के बहुत पहले में शिव की पूजा अर्ध पुरुष एवं अर्ध नारी के रूप में प्रचलित थी (मालविकाग्निमित्र का प्रथम पक्ष एवं कुमारसम्भव ७।२८)। शिव की बहुधा पञ्चतुण्ड (पञ्चमुख—पञ्चानन) भी कहा जाता है और इनके पांच स्वरूप हैं क्रम से मद्योजान, कामदेव, जपोर, तत्पुरुष एवं ईशान (देखिए वैतिरीय आरम्भ १०।४३-४७ एवं विष्णुसमोत्तर ३। ४८।१)। कालान्तर में शैवों एवं वैष्णवों में एकादशतरे के विरुद्ध पर्याप्त कहा-बुनी हुई, किन्तु महाभारत एवं पुराणों के कालों में इनमें कोई विमर्श नहीं था प्रत्युत बड़ा सौहार्द एवं सहिष्णुता थी। देखिए वनपर्व ३९।७६ एवं १८९।५-६, शान्तिपर्व ३४३।१२२, मत्स्यपुराण ५२।२३। अनुशासनपर्व (१४९।१४-१२०) में विष्णु के १००० नाम तथा अनुशासन (१७) एवं शान्तिपर्व (२८५।७४) में शिव के भी १००० नाम दिये गये हैं।

गणेश के विषय में हमने पहले भी पढ़ लिया है (अध्याय ७)। जैनो ने भी गणेश की पूजा की है (देखिए आचारदिनकर, मत् १४६८, जर्नल ऑफ इण्डियन हिस्ट्री, जिल्द १८, १९३९, पृ० १५८, जिनमें गणेश की विभिन्न आकृतियों एवं एक आकृति में १८ बाहुओं का वर्णन है)। आचारदिनकर के अनुसार गणेश की प्रतिमाओं के २, ४, ६, ९, १८ या १०८ हाथ हो सकते हैं। अग्निपुराण (अध्याय ७१), मुद्गगल्पपुराण एवं गणेशपुराण में गणेश-पूजा का वर्णन है, किन्तु इन पुराणों की तिथियाँ अनिश्चित हैं। बराहपुराण (अध्याय २३) में गणेश के जन्म के विषय में एक विचित्र कथा लिखी है। वनपर्वपर्वशीर्ष में गणेश को ब्रह्म माना है।

पहो की प्रतिमाओं का पूजन अपेक्षाकृत प्राचीन है। याज्ञवल्क्यस्मृति (१।२९६-२९८) में लिखा है कि गौ ग्रहों (सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु) की पूजा के लिए उनकी मूर्तियाँ क्रम से ताम्र, रक्तिक, लाल चन्दन, सोना (वृष एवं बृहस्पति के लिए), रजत, लोहा, सीसा एवं काँसे की बनी होनी चाहिए।

विद्या की देवी सरस्वती के बारे में दण्डी (६०० ई० के पश्चात् बही) में लिखा है कि वे सर्व-गुणाला हैं। दत्तात्रेय की पूजा बहुधा दक्षिण में होती है। ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों से ही दत्तात्रेय की पूजा अवश्य आरम्भ हो गयी थी। जाबालोपनिषद् में वे परमहंस बने गये हैं और उनके नाम पर एक उपनिषद् भी है। वनपर्व (११५), अनुशासन (१५३) एवं शान्तिपर्व (४९।३६) का कहना है कि उन्होंने शतबीज की बरदान दिये। मार्कण्डेय पुराण (अध्याय १६-१९) में उनके जन्म के बारे में लिखा है और उन्हें योमी माना है तथा कहा है कि उनसे प्रकटगण उन्हें दाराब एवं मांस देते थे। मत्स्यपुराण (९।२।२३), मत्स्यपुराण (४७।२४२-२४६) तथा अन्य पुराणों में भी इनके बारे में लिखा है। माघ में त्रिगुणालय में इन्हें अवतार माना है।

देवपूजा की विधि, पौडस उपचार

विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ६५) में (बासुदेव या विष्णु की) देवपूजा का सबसे आरम्भिक स्वरूप पाया जाता है: "अच्छी तरह स्नान करके, हाथ-पैर धोकर तथा आचमन करके यज्ञ-स्थल पर मूर्ति में समस्त अनादि एवं अनन्त बासुदेव की पूजा करनी चाहिए। मन में मन्त्र "प्राणवन्त अस्मिन् लोग तुम्हें प्राण दें" (मैत्रायणी संहिता २।३।४) बह्वर

‘युञ्जते मन’ नामक अनुवाक (ऋग्वेद ५।८१) के माथ विष्णु को आमन्त्रित कर घुटने, हाथ एवं सिर टेककर विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऋग्वेद के तीन मन्त्रा (१०।९।१-३) का नह्वर अर्घ्य (हाथ घोने के लिए सम्मान सहित जल देने) की घोषणा करनी चाहिए। इसने उपरान्त चार मन्त्रों के साथ (नेत्रिरीय सहिता ५।६।१।१-२) पाद्य (घरे घोने के लिए जल) देना चाहिए (अथर्ववेद १।६।४), और फिर आचमनीय कराना चाहिए। तब स्नान के लिए जल देना चाहिए। इसके उपरान्त “रथो, कुल्हाडियो, बैलों की शक्ति” मन्त्र के साथ लेप एवं आभूषण देने चाहिए, ऋग्वेद (१।८।४) के साथ वस्त्र देना चाहिए, तब पुष्प, धूप, दीप, मधुपर्क देना चाहिए, तब भोग्य पदार्थ, चामर, हथण, छत्र, रथ, आसन देते समय गायत्री मन्त्र कहना चाहिए। प्रत्येक कार्य के माथ वैदिक मन्त्र कहने का विधान है।” यहाँ सब विस्तार से नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार पूजा के उपरान्त पुरुषसूक्त का पाठ करना चाहिए। तब कल्याणार्थी को धृत की आहुतियाँ देनी चाहिए। बोधायनगृह्यपरिलेखमूत्र (२।१४) में विष्णु-पूजा का विस्तृत वर्णन है। इसी प्रकार इस परिशेषमूत्र (२।१७) में महादेव (शिव) की पूजा का भी विधान पाया जाता है। विष्णु एवं शिव की पूजा-विधि में कोई विशेष अन्तर नहीं है, हाँ शिव-पूजा में शिव का कई नाम, यथा—महादेव, भव, रुद्र एवं “पञ्चक आये हैं, कहीं-कहीं कुछ मन्त्रों में भी अन्तर है। जब स्थापित मूर्ति की पूजा होती है तो आवाहन और विसर्जन की विधि नहीं की जाती।

पूजाप्रकाश (पृ० ९७-१४९) एवं अन्य निबन्धों में शौनक, बृहस्पतिरिशिष्ट, ऋग्विधान, विष्णुधर्मोत्तरपुराण, भागवतपुराण, नरसिंहपुराण के अनुसार देवपूजा की विधि दी हुई है, जिसे हम स्थावामात्र के कारण यहाँ नहीं दे रहे हैं। उपर्युक्त विवेचन से व्यक्त हुआ होगा कि देवपूजा में कई उपचार पाये जाते हैं, जो सामान्यतः १६ कहे जाते हैं, यथा—आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, अन्तलेपन या गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य (या उपहार), नमस्कार, प्रदक्षिणा एवं विसर्जन या उद्घासन। विभिन्न ग्रन्थों में कुछ अन्तर भी है। कुछ ग्रन्थों में यज्ञोपवीत के उपरान्त मूषण, प्रदक्षिणा या नैवेद्य के उपरान्त ताम्बूल (या मुखवास) भी देने की व्यवस्था है (बृहदारीत ६।३।१-३२ एवं पूजाप्रकाश, पृ० ९८)। अतः इस प्रकार उपचार १८ हो गये। “कुछ ने ‘आवाहन’ छोड़कर ‘आसन’ के उपरान्त ‘स्वागत’, ‘आचमनीय’ के उपरान्त ‘मधुपर्क’ जोड़ दिया है। इसी प्रकार कुछ लोगों ने ‘स्तोत्र’ (स्तुति) एवं ‘प्रणाम’ को उपचार से पुष्प माना है, और कुछ लोगों ने इन दोनों को एक ही तथा प्रदक्षिणा को विसर्जन का अंग माना है (पूजाप्रकाश, पृ० ९८)। यदि किसी के पास वस्त्र एवं अलंकार न हो तो वह १६ में १० उपचार ही कर सकता है (केवल पाद्य से नैवेद्य तक), यदि यदस भी न हो सके तो केवल पाद्य (यज्ञोपचार-पूजा) अर्थात् गन्ध से नैवेद्य तक करे। किन्तु यदि पास में कुछ भी न हो तो पुष्प से ही सोलहो उपचार सम्पादित हो सकते हैं। जब मूर्ति अचल रहती है तो आवाहन एवं विसर्जन की बात नहीं उठती और उपचार केवल १४ ही रह जाते हैं, किन्तु यदि मोलह पूरे करने हो तो उनके स्थान पर मन्त्र के साथ पुष्पों का व्यवहार हो सकता है।” जो लोग पुरुषसूक्त कह सकें, उन्हें प्रत्येक उपचार

१८ सोलह उपचारों के लिए देखिए नरसिंहपुराण ६२।९-१३ (अपरार्क, पृ० १४०-१४१ में उद्धृत); ऋग्विधान (३।३।६।१०); स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १९९); धरामरमाधयीय १।१, पृ० ३६७; नित्याचारपद्धति (विद्याकर लिखित, पृ० ५३६-३७); सत्काररत्नमाला (पृ० २७); आचाररत्न (पृ० ७१)।

१९. देखिए, नित्याचारपद्धति, पृ० ५४९। जयवर्मा द्वितीय (सं० १३१७—१२५०-५१ ई०) के भाष्यता लेख में यज्ञोपचार पूजा का उल्लेख है (एषिर्ग्रीकिया इण्डिका, जिल्द ९, पृ० ११७, ११९)। प्रतिष्ठित-प्रतिमायामावाहनविसर्जनयोरभावेन चतुर्दशोपचारं पूजा। अथवावाहनविसर्जनयो स्थाने मन्त्रपुष्पाञ्जलिदानम्। नूतनप्रतिमायां तु षोडशोपचारं पूजा। सत्काररत्नमाला, पृ० २७।

के साथ उसका एक एक मन्त्र कहना चाहिए। स्त्रियो एवं दूधो को केवल "विवाय नमः" या "विष्णवे नमः" कहना चाहिए। बृहदारीत (११।८१) के मत से स्त्रियो को बाल-कृष्ण तथा विषवाओ को हरि की पूजा (१०।२०८) करनी चाहिए। स्नान, वस्त्र, यशोपवीत एवं नैवेद्य में प्रवेष्ट के उपरान्त आचमन होना चाहिए (नारदहपुराण ६२।१४)। कुछ उपचारों के नाम आश्वलायनबृहसूत्र (४।७।१० एवं ४।८।१) में भी आद्य के समय आमन्त्रित ब्राह्मणों की पूजा में प्रयुक्त हुए हैं, यथा—स्नान, अर्घ्य, गन्ध, मातृ (पुष्प), धूप, दीप एवं आच्छादन (वस्त्र)।

देवपूजा एवं पितृ-भृत्य के लिए जल उसी दिन का लाया हुआ होना चाहिए (विष्णुधर्मसूत्र ६६।१)। पूजा करनेवाले को बाँस या प्रस्तर, यज्ञ के काम में न आनेवाले पाण्ड, साँली पृथिवी, घास से बने या हरी पास से निमित्त आसन पर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उसे बम्बल, रोमन के मक्खन या मृगचर्म पर बैठना चाहिए (पूजाप्रवाश, पृ० १५)। अर्घ्य में निम्नलिखित आठ या जितनी सम्भव हो सकें, सामग्रीयाँ डालनी चाहिए—दही, घान, कुरा के ऊपरी भाग, दूध, दूबों, मधु, घब एवं सफेद सरसो (भस्मपुराण २६।७।२, पूजाप्रवाश, पृ० ३४ में उद्धृत)। यह भी कहा गया है कि विष्णु को अर्घ्य देने के लिए हाथ में जल के साथ चन्दन, पुष्प एवं अक्षत होने चाहिए। आचमन के जल में इलायची, लवंग, उशीर (हाम) तथा जितना सम्भव हो उतना नमक मिला देना चाहिए। मूर्ति के स्नान के लिए पञ्चामृत (दूध, दही, घृत, मधु एवं शक्कर) होना चाहिए। इनमें सबका प्रयोग क्रम से होना चाहिए और शक्कर अन्त में पड़नी चाहिए, जिससे कि घृत आदि से उत्पन्न मधुन अक्षत समाप्त हो जाय। इसके उपरान्त पवित्र जल से स्नान होता है। पञ्चामृत स्नान में पांच मन्त्र बड़े जाते हैं, यथा ऋग्वेद १।१।१६, ४।३।१६, २।३।११, १।१०।६, १।८।५।६। विन्तु चित्र एवं मिट्टी की मूर्ति को स्नान नहीं कराया जाता। यदि स्नान के लिए अन्य पदार्थ न हो तो विष्णु को उनकी प्रिय तुलसी की पत्तियाँ जल में डालकर स्नान करा देना चाहिए। मूर्ति के स्नान वाला जल बड़ा पवित्र माना जाता है, पूजा करने वाला, कुटुम्ब के लोग, मित्र-गण उसका आचमन करते हैं और उस जल को तीर्थ कहा जाता है। लोग इसे अपने गिर पर भी छिड़कते हैं। अनुलेप या गन्ध के विषय में बहुत से नियम बने हैं। अनुलेप का निर्माण चन्दन, देवदारु, बन्सूरी, बर्बूर, कुकुम एवं जातिफल (या जातीफल) से होता है। आभूषण के लिए सज्जा सोना या बहुमूल्य रत्न होने चाहिए, नक्की नहीं (विष्णुधर्मसूत्र ६६।२, ६६।४)। पुष्पों के विषय में बड़े लम्बे नियम बने हैं। पूजा-प्रवाश (पृ० ४२।४९) में विष्णुपूजा में तुलसी की बड़ी महिमा गायी है। इसकी पत्तियाँ पुष्प के अभाव में प्रयुक्त होती हैं। पुष्प-सम्बन्धी नियमों को हम म्यानाभाव के कारण छोड़ रहे हैं। पूजा के दिन जो पुष्प चढ़ाये जाते हैं, उन्हें दूसरे दिन पूजा के समय उठा लिया जाता है और उन्हें निर्मल्य कहा जाता है, उनका बड़ा महत्त्व माना जाता है और उन्हें सिर पर चढ़ाया जाता है। निव-पूजा में जम से ये पुष्प अच्छे बड़े जाते हैं, यथा—अर्क, बरवीर, द्वित्वपत्र, द्रोण, अपामार्ग-पत्र, कुश-मुष्ण, घामीपत्र, नील कमलदल, घत्तूर पुष्प, घामी-मुष्ण, नील कमल। नील कमल को सर्व-श्रेष्ठ माना गया है। पुष्पाभावे पत्र, फलाभावे पत्र, या केवल अक्षत या केवल जल प्रयोग में लाया चाहिए। दीप में घृत होना चाहिए विन्तु पतानावे सरसो का तेल दिया जा सकता है। मूर्ति के समक्ष बर्बूर जलाना चाहिए। एक प्रथा है आरात्रिक (आरती) की (मूर्ति के चतुर्दिक् दीप घुमाने की क्रिया)। आरती का इत्य एवं घाल में दीप या बर्बूर के टुकड़े जलाकर मूर्ति के चतुर्दिक् तथा सिर पर घुमाकर सम्पादित होता है। नैवेद्य में कजित मोहन नहीं होना चाहिए और न बकरी या भैंस का दूध होना चाहिए (यद्यपि हमारे लिए इसका उपयोग वर्जित नहीं है); इसी प्रकार पाँच नखों वाले पशुओं, मछली तथा मूत्रर का मांस भी वर्जित है। सामान्य नियम है—“जो भोजन व्यक्त करता है वही देवताओं को भी देना चाहिए (अयोध्यानाथ १०३।३०)। नैवेद्य सोने, चाँदी, चाँसे, ताँबे या मिट्टी के पात्र, पलाश-पत्र या कमल-दल में देना चाहिए। ब्रह्मपुराण (अपराह्ण, पृ० १५३।१५४ एवं पूजाप्रवाश, पृ० ८२ में उद्धृत) के मत से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, देवी, मातृवा, भूत, प्रेत, पिशाच को दिया गया नैवेद्य ब्राह्मणों, सात्वतों (भागवतों), भस्म लगानेवालों, मगों,

शाक्तो, स्त्रियो एव द्रिष्ट को देना चाहिए। स्वयं पूजा करनेवाला भी नैवेद्य ले सकता है। नैवेद्य के उपरान्त ताम्बूल दिया जाता है। प्राचीन बृह एव धर्मसूत्रो मे ताम्बूल एव भुषवास का कही भी उल्लेख नहीं हुआ है। सम्भवत ईसा के कुछ शताब्दियो पहले वा आरम्भ मे ताम्बूल सर्वप्रथम दक्षिण भारत मे प्रयुक्त हुआ और फिर क्रमश उत्तर भारत मे भी प्रचलित हो गया। स्मृतियो मे सर्वत (५५), लघु-हारीत, लघु-आश्वलायन (१११६०-१६१ एव २३११०५), औशनस मे भोजन के उपरान्त ताम्बूल-चर्वण का उल्लेख किया है। कालिदास (रघुवश ६।६४) ने ताम्बूल पीघो को ताम्बूल-लताओ से पिरो हुआ लिखा है। कामसूत्र (१।४।१६) ने लिखा है कि व्यक्ति को प्रात भुष धोकर, आदर्श (वर्षण) मे मुख देखकर और ताम्बूल खाकर अपने श्वास को सुगन्धित करते हुए प्रतिदिन के कार्यों मे लग जाना चाहिए (अन्य ताम्बूल-सम्बन्धी सकेतो के लिए देखिए कामसूत्र ३।४।४०, ४।१।३६, ५।२।२१ एव २४, ६।१।२९, ६।२।८)।^{१०} बराहमिहिर की बृहत्सहिता (७७।२५-३७) मे ताम्बूल एव इसके अन्य उपकरणो के गुणो का बखान है। कादम्बरी (३५) मे राजप्रासाद की तुलना ताम्बूलिक (तमोली) के घर से की गयी है जिसमे लवली, लवण, इलायची, कक्कोल स गूहीत रहते हैं। पराशरमाधवीय (१।१, पृ० ४३४) ने वसिष्ठ के उद्धरण द्वारा बताया है कि किस प्रकार ताम्बूल की दोनो नोको को काटकर खाया जाता है। चतुर्वर्चिन्तामणि (त्रिन्द २, भाग १, पृ० २४२) के प्रतलण्ड मे हेमाद्रि ने रत्नक्रौंच का उद्धरण देकर समझाया है कि ताम्बूल का अर्थ है ताम्बूल का पत्र एव चूना तथा भुषवास वा तात्पर्य है इलायची, कर्पूर, कक्कोल, चोम्र एव मातुलग के टुकड़ो का एक साथ प्रयोग। नित्याचारपद्धति (पृ० ५४९) मे ताम्बूल के नौ उपकरणो का वर्णन है, यथा—सुपारी, ताम्बूल पत्र, चूना, कर्पूर, इलायची, लवण, कक्कोल, चोम्र, मातुलग फल।^{११} आधुनिक काल मे बादाम के टुकड़े, जातीफल एव उसकी छाल, कुकुम, खदिरसार लिया जाता है, किन्तु मातुलग छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार ताम्बूल के १३ उपकरण हैं। आजकल ताम्बूल के १३ गुण (या तो १३ उपकरणों कारण या अन्य गुणो के कारण) विख्यात हैं।^{१२}

कुछ लोगो के मत से प्रवक्षिणा (दाहिनी ओर से मूर्ति के चतुर्दिक् जाना) एव नमस्कार केवल एक उपचार कहे जाते हैं। नमस्कार या तो अष्टांग (आठ अंगो के साथ) होता है या पञ्चांग (पाँच अंगो के साथ) होता है। अष्टांग मे व्यक्ति पृथिवी पर इस प्रकार पड़ जाता है कि हथेलियाँ, पैर, घुटने, छाती, मस्तक पृथिवी को स्पर्श करते हैं मन बाणी एव आँखें मूर्ति की ओर लगी रहती हैं तथा पञ्चांग मे हाथो, पैरो एव सिर के बल पृथिवी पर पड़ जाना होता है।

आजकल सूर्य के लिए १२ नमस्कार या १२ के बर्द्ध गुने नमस्कार प्रचलित हैं। सूर्य को १२ नामा से नमस्कार होता है, जो ये हैं—मित्र, रवि, सूर्य, भानु, सग, पूषा, हिरण्यवर्ध, मरीचि, आदित्य, रुचिता, अर्क एव नाम्कार। पूजाप्रकाश (पृ० १६६-१८८) मे ३२ अपराध गिनाने हैं, जिनसे पूजा के समय दूर रहना चाहिए। बराह-पुराण (१३०।५) ने भी इन ३२ अपराधो की चर्चा की है।

२० स प्रातरुत्थाय कृतनियतकृत्यो गूहीतवन्तथावन्... बृह्द्वादशे मुखं गूहीतमुत्तवासताम्बूल कार्याप्यनु-
तिष्ठेत्। कामसूत्र १।४।१६।

२१ कम्बुकाद्वित्रय गन्धकर्पूरमेलकां तथा। लवण चैव कक्कोल नारिकेल सुपस्वकम्। मातुलग तथा पत्र
ताम्बूलान्गन्धमूर्नि चै॥ इति नवामिताम्बूल प्रधानतया दद्यात्। नित्याचारपद्धति, पृ० ५४९।

२२ ताम्बूल कटु तिक्तमुष्णमधुर क्षार कषायान्वितं वातघ्नं कफनाशनं कुमिहं रुग्ण्यिदम्भक्तकम्। धवत्र-
स्याभरणं विशुद्धिकरणं कामान्तिवरीषणं ताम्बूलस्य सखे त्रयोदश गुणा स्वर्गेपि ॥ ब्रुह्मं ॥ सुभाषित।

शिव-पूजा

श्री आर० जी० मण्डारकर ने अपनी पुस्तक "वैष्णविक्रम एण्ड सैक्विजम" में दर्शाया है कि ऋग्वेद में रुद्र एवं महत्त्वपूर्ण देवता हैं, तैत्तिरीयसंहिता (४।५।१-११) में (रुद्र नामक) ११ अनुवाक है, जिनमें रुद्र के विषय में एक उच्च स्तुति है। कतिपय शैव सम्प्रदाय एवं सिद्धांत भी कालान्तर में उठ खड़े हुए। शिव के चार नामों को लेकर पाणिनि (४।१।४९) ने भवानी, शार्वणी, रुद्राणी एवं मुदानी नामक चार चन्द्र बनाये हैं। गुह्यसूत्रों में वर्णित 'शूलगव' नामक यज्ञ में रुद्र को महान् देवता मानकर पूजा गया है। आश्वलायनगृह्यसूत्र (४।९।१६) में रुद्र के १२ नाम गिनाये हैं और कहा है कि इस सप्ताह के सभी नाम, सभी सेनाएँ एवं सभी महान् वस्तुएँ रुद्र की हैं। ऋतुज्जलि में शिव-मागवत (शिव के मन्त्र) का उल्लेख किया है (जिल्द २, पृ० ३८६-३८८)। दारुवाच्य में मत से वेदान्तसूत्र की एक उक्ति (२।२।३७) शैवों के पाशुपत सम्प्रदाय के विरोध में लिखी गयी है। शान्तिपर्व (२८।१।२१-१२४) में पाशुपत लोग वर्णाश्रमधर्म के विरोधी कहे गये हैं। कर्मपुराण (पूर्वार्ध, अध्याय १६) में शैव सम्प्रदायों के शास्त्री का उल्लेख किया है और निम्नोक्त सम्प्रदायों को सप्ताह के आठ नामों में से जानेवाले माना है, यथा—बापाल, नाबुल (साकुल ?), शाम, भैरव, पाशुपत। शिव के असुर मन्त्र बाण ने विभिन्न स्थानों पर १४ करोड़ लोगों की स्थापना की थी। इन लोगों को बाण-लिंग कहते हैं (नित्याचारपद्धति, पृ० ५५६) और नर्मदा, गंगा एवं अन्य पवित्र नदियों में पाये जानेवाले श्वेत प्रस्तर बाण-लिंग ही बहे जाते हैं। प्रसिद्ध १२ ज्योतिर्लिंग ये हैं—मायाटा में ओकार, उज्जयिनी में महाकाल, नासिक के पास त्र्यम्बक, एलोरा में धूम्रेश्वर, अहमदनगर से पूर्व नागनाथ, सह्याद्रि पर्वत में श्रीमा नदी के उद्गम-स्थल पर भीमाशंकर, गढ़वाल में कैदारनाथ, बनारस (शारणासी) में विश्वेश्वर, सौराष्ट्र में शोमनाथ, धरती के वात पंचनाथ, धीरौल पर मल्लिकार्जुन तथा दक्षिण में रामेश्वर। इनमें बहुत-से मन्दिर मध्य एवं पश्चिम भारत में पास-पास पाये जाते हैं।

पूजाप्रकार (पृ० १९४) ने हमारी ओर उद्धृत कर बताया है कि महेश्वर की पूजा पाँच अक्षरों से (नमः शिवाय) या रुद्रायत्री" से या 'ओम्' से या 'ईदाम् सर्वविद्यानाम्' (तैत्तिरीयारण्यक १०।४७) नामक मन्त्र से या रुद्र-मन्त्र (तैत्तिरीय संहिता ४।५।१-११) से या 'यम्बक यजामहे' (ऋग्वेद ७।५९।१२) नामक मन्त्र से हो सकती है। शिव के मन्त्र को रुद्राक्ष की माला पहनता आवश्यक है, जो हाथ पर, बाहु पर, गले में या सिर पर धारण की जा सकती है। शिवालय का वायु के दूध, दही, घृत, मधु, ईस के रस, पचमस्य, कर्पूर एवं अमर-मिश्रित जल आदि से अभिषेक किया जाता है। बहुत प्राचीन काल से मांस के कृष्ण रस की बहुतदोरी शिव के लिए पवित्र मानी जाती रही है।

दुर्गा-पूजा

बहुत प्राचीन काल से दुर्गा-पूजा की परम्पराएँ चलती रही हैं। दुर्गा कई नामों एवं स्वरूपों से पूजित होती रही है। तैत्तिरीयारण्यक (१०।१८) में निज अम्बिका या उमा के पति बहे गये हैं। केनोपनिषद् में उमा हैमवती का रुद्र को हस्तान्तर देना वर्णित है (३।२५)। दुर्गा के विभिन्न नाम ये हैं—उमा, पार्वती, देवी, अम्बिका, गौरी, चण्डी (या चण्डिका), बाली, कुमारी, ललिता आदि। महाभारत (विराटपर्व ६ एवं भीष्मपर्व २२) में दुर्गा को विष्णु-दासिनी, रक्त एवं मन्दिरा पीनेवाली कहा गया है। वनपर्व में आया है कि उमा ने शिव के विराट बनने पर (अर्जुन

की परीक्षा के लिए) किराती का वेद्य धारण किया था (३९।४)। कुमारसम्भव (१।२६ एव ५।२८) में कालिदास ने पार्वती, उमा एवं अपर्णा की चर्चा करके अन्तिम दो की व्युत्पत्ति की है। याज्ञवल्क्य (१।२९०) ने अम्बिका को विनायक की माता कहा है। मार्कण्डेयपुराण (अध्याय ८१-९३) के देवीमाहात्म्य का उत्तर भारत में प्रभूत महत्व है। एपिग्रैफिया इण्डिका (त्रिलोक ९, पृ० १८९) से पता चलता है कि सन् ६२५ ई० के लगभग दुर्गा का आवाहन एक महती देवी के रूप में होता था। जाण ने कादम्बरी में चण्डिका के मन्दिर, रक्त-दान, त्रिशूल एवं महिषासुर के वध का वर्णन किया है। कृत्यरत्नाकर (पृ० ३५१) ने देवीपुराण का उद्धरण देकर व्यक्त किया है कि मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी (विशेषतः आश्विन मास की) देवी के लिए पवित्र है और उस दिन बकरे या भैंसे की बलि होती चाहिए। बंगाल के कालीमन्दिर एवं दुर्गा के अन्य मन्दिरों में रक्तरजित कृत्य अब भी सम्पादित होता है। "बंगाल में आश्विन मास की दुर्गा-पूजा एक विशिष्ट पर्व होता है। रघुनन्दन ने दुर्गाचर्चन-श्रद्धाति में आश्विन मास की दुर्गा-पूजा का विशद वर्णन किया है। दुर्गा की पूजा शक्ति के रूप में भी होती है। शक्ति पूजा का सारे भारत में प्रभाव रहा है। इस पर हम आगे लिखेंगे।

इसा की आरम्भिक शाताब्दियों से ही तान्त्रिक साहित्य ने देव-पूजा के कृत्यों पर प्रभाव डाला है और बहुत पहले से पूजा करनेवालों के मन में पूजा-सम्बन्धी भूढ़ाओं, न्यासों एवं अन्य रहस्यपूर्ण आसनो ने घर कर रहा है। मागवतपुराण (१।२७।७) के मत से देव-पूजा के तीन प्रकार हैं, वैदिकी, तान्त्रिकी एवं मिथ्या, जिनमें प्रथम एवं तृतीय उच्च वर्णों के लिए तथा द्वितीय भूढ़ों के लिए है।

२४. स्वर्मासपविर्बर्तव्यो व्युत्पत्ति र्देवपूजाय्। महिषीछाद्यमेवाणां पविरेण तथा नृप॥ एवं नानामेष्टगर्भं
पूज्यते सर्ववत्सुभिः। अगवगकस्मिंश्च किमर्बर्बरेः शक्तः॥ कृत्यरत्नाकर (पृ० ३५७) में उद्धृत मविष्यपुराण।

अध्याय २०

वैश्वदेव

वैश्वदेव का अर्थ है देवताओं को पक्वान्न देना। इस (२।५६) का कहना है कि दिन के पाँचवें भाग में गृहस्थ जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार देवताओं, पितरों, मनुष्यों, यहाँ तक कि कीड़ो-मकोड़ों को भोजन देना चाहिए। शातातप (मनु ५।७ की व्याख्या में मेघातिथि द्वारा एव अपराह्नक पू० १४२ द्वारा उद्धृत) के मत से वैश्वदेव बलि, यदि सुरक्षित हो तो गृह्याग्नि में, नहीं तो लौकिक अग्नि (साधारण अग्नि) में देनी चाहिए। यदि अग्नि न हो तो इसे जल में या पृथिवी पर छोड़ देना चाहिए। यही बात लघु-व्यास (२।५२) में भी पायी जाती है।

कुछ मध्यकालिक ग्रन्थों, यथा स्मृत्यर्पणसार, पराशरमाधवीय (१।१, पृ० ३८९) आदि के अनुसार वैश्वदेव का तात्पर्य है प्रति दिन के लिए तीन बज्र, अर्थात् देवयज्ञ, भूतयज्ञ एवं पितृयज्ञ। इसे वैश्वदेव इसलिए कहा गया है कि इस कृत्य में सभी देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं, या इस कृत्य में सभी देवताओं के लिए भोजन पकाया जाता है।^१ घातायनगृह्यसूत्र (२।१४) में वैश्वदेव की चर्चा की है, किन्तु गोमिश्रण (१।५।१-१५), सादिरण (१।५।२२-३५) ने केवल बलिहरण का उल्लेख किया है। सम्भवतः आश्वलायनगृह्य० ने भी सांकेतिक ढंग से इसकी चर्चा की है। पाणिनि (६।२।३९) ने द्युत्पन्न-वैश्वदेव का सामासिक प्रयोग किया है। ब्रह्मन् (६।१७) ने स्पष्ट लिखा है कि देवयज्ञ देवताओं का बह्वंश है जिसमें सभी देवताओं को पक्वान्न दिया जाता है।^२ गौतम (५।९) के अनुसार वैश्वदेव वे देवता हैं अग्नि, घन्वन्तरि, विश्वेदेव, प्रजापति एवं त्विष्टकृत् (अग्नि)। मनु (२।८४-८६) के अनुसार देवता है अग्नि, सोम, अग्नीषोम, विश्वेदेव, घन्वन्तरि, कुह, अनुमति, प्रजापति, द्यावापृथिवी, (पनि) त्विष्टकृत्। घातायनगृ० (२।१४।४) ने १० देवों के नाम दिये हैं, किन्तु उसमें सूची तथा मनु की सूची में कुछ अन्तर है। पारस्करगृ० (२।९) के अनुसार वैश्वदेव-देवता ये हैं—ब्रह्मा, प्रजापति, गृह्या, कश्यप, अनुमति। विष्णुमन्त्रम (६७।१।३) के मत से वैश्वदेव के देवता हैं वामदेव सत्रर्षण, अग्निरुद्र, पुरय, सारय अच्युत, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, इन्द्र, इन्द्राग्नि, विश्वेदेव, प्रजापति, अनुमति, घन्वन्तरि, वास्तोष्पति, (अग्नि) त्विष्टकृत्। इसी प्रकार अन्य गृह्यसूत्रों में अपनी-अपनी सूचियाँ उपस्थित की हैं। इसी विभिन्नता के कारण मदनमोक्षदाता (पृ० ३१७) ने लिखा है कि वैश्वदेव-देवता दो प्रकार के हैं—(१) एक तो वे जो सबके लिए एवम्-ने हैं और जिनके नाम मनुस्मृति आदि में हैं, और (२) दूसरे वे जो अपने-अपने गृह्यसूत्रों में पाये जाते हैं। यही बात स्मृतिचन्द्रिका (१, ३० २१२) में भी कही है।^३

१. एते देवयज्ञभूतयज्ञपितृयज्ञा वैश्वदेव उच्यन्ते। स्मृत्यर्पणसार, पृ० ४७; ॥ एते देवयज्ञभूतयज्ञपितृयज्ञा-स्त्रयोपि वैश्वदेव्यान्देवोच्यन्ते। यत्र विश्वे देवा इज्यन्ते तद्वैश्वदेविकं कर्म। देवयज्ञो य एतन्नाम मुख्यम्। पितृयज्ञो छिन्नायामेन। पराशरमाधवीय (१।१, पृ० ३८९)।

२. पक्वेषामेन वैश्वदेवेन देवेभ्यो होमो देवयज्ञः। ब्रह्मन्समर्ता (६।१७)।

३. वैश्वदेव प्रकुर्वीत स्वगाणानिहिनं यथा। ७२ त (स्मृतिचन्द्रिका, पृ० २१२ में उद्धृत)।

सभी प्राचीन स्मृतियों में ऐसा विधान है कि वैश्वदेव प्रातः एव सायं दोनों बार करना चाहिए, किन्तु कालान्तर में प्रातः की ही परम्परा रह गयी और सक्त्य में दोनों कालों को एक में बाँध दिया गया। ऋग्वेद (५। ४। ५) के मन्त्र 'जुष्टो दमूना' एवं 'एहाने' (ऋ० १। ७६। १२) अग्नि के आवाहन के लिए प्रयुक्त हैं और इसी प्रकार अग्नि के कुछ अन्य लक्षण भी अग्नि ध्यान के लिए प्रयुक्त किये गये हैं। अपने सान के लिए जो भोजन बनाया जाता है, उसका घाटा भाग पुष्कं पात्र में रख दिया जाता है और उस पर घृत छोड़ दिया जाता है, तब उसे तीन भागों में विभाजित किया जाता है। इसके उपरान्त बायें हाथ को अपने हृदय पर रखकर दाहिने हाथ से एक आँख के बराबर भोजन को (तीन भागों में से एक को) उठाकर तथा अँगूठे से दबाकर उममें से थोड़ा-थोड़ा अन्न का भाग दाहिने हाथ से ही सूर्य, प्रजापति, सोम, वनस्पति, अग्नी-शोम, इन्द्राग्नि, पावापुषिषी घन्वन्तरि, इन्द्र, विश्वे-देवो एवं ब्रह्मा को दिया जाता है। तब अग्नि में से 'यान नप्तोके' (ऋ० १। ११४। ८) मन्त्र के साथ मन्त्र लेकर ममत्क, गन्धे, नाभि, दाहिने एवं बायें कंधों एवं सिर पर लगाया जाता है। इसके उपरान्त अग्नि की अन्तिम पूजा की जाती है जिससे कि बुद्धि, स्मृति, धर्म आदि की प्राप्ति हो।

कुछ मध्यकालिक निबन्धों में वाद विवाद खड़ा हो गया है (यथा मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य १। १०३), क्या वैश्वदेव पुरुषार्थ मान (कुछ कल्याणकारी कामों के लिए पुरुष का कर्तव्य) है या पुरुषार्थ के साथ-साथ पशुधन देने का एक संस्कार भी है? दूसरे पक्ष में भोजन प्रधान और वैश्वदेव गौण हो जायगा, किन्तु पहले रूप में (जब कि वैश्वदेव केवल पुरुषार्थ है) भोजन गौण तथा वैश्वदेव प्रधान हो जायगा। आश्वलायनपू० (१। २। १) के आधार पर कुछ लोगों के मत से वैश्वदेव पशुधन का संस्कार है और आश्वलायनपू० (३। १। १ एवं ४) के आधार पर यह पुरुषार्थ है। मिताक्षरा ने मनु (२। २। ८) के आधार पर वैश्वदेव को पुरुषार्थ माना है। यही बात स्मृतिचन्द्रिका (१, पू० २। १२) एवं पराशरामनीय (१। १, पू० ३९०) में भी पायी जाती है। किन्तु स्मृत्यर्थसार (पू० ४६) एवं लघु आश्वलायन (१। १। ६) के अनुसार वैश्वदेव गृहस्थो एव पशुधन दोनों का संस्कार है।

वैश्वदेव का कृत्य आद्य के पूर्व हो या उपरान्त तथा आद्य के लिए भोजन पुष्कं बने या साथ? इस प्रश्न के उत्तर में मतभेद नहीं है। अपराकं (पू० ४६२) ने इस विषय में तीन मत दिये हैं—(१) वैश्वदेव भोजन तैयार होने के पुरान्त वाद ही होना चाहिए, या (२) बलिहरण के उपरान्त होना चाहिए, या (३) आद्य समाप्त हो जाने पर इसे करना चाहिए। मदनपारिजात (पू० ३२०), बृहत्पराशर (पू० १। ५६) आदि के मत से वैश्वदेव आद्य के पूर्व अवश्य हो जाना चाहिए (देखिए इस विषय में स्मृतिमुक्ताफल, पू० ४०६-४०७), किन्तु अनुशासनपत्र (९। १। १-१८) के अनुसार आद्य के दिन पहले पितृतर्पण होता है तब बलिहरण और अन्त में वैश्वदेव। मदनपारिजात (पू० १। १८) के मत से वैश्वदेव का भोजन आद्य भोजन से पुष्कं बनना चाहिए। संयुक्त परिवार में पिता या ज्येष्ठ भाई वैश्वदेव करता है। किसी असमर्थता के कारण पिता एवं ज्येष्ठ भ्राता द्वारा आज्ञापित होने पर पुत्र या छोटा भाई भी इसे सम्पादित कर सकता है (लघु आश्वलायन १। १। ७-१। १९)।

पशुधन पर घृत, दही या दूध छिड़वना चाहिए किन्तु तेल एवं नमक नहीं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२। ६। १५। १२-

४. आधुनिक सक्त्य यह है—मनोपास्तुतिस्वयं द्वारा शीघ्रमेव प्रीत्यर्थं मात्मानं साकारपञ्चद्वाना-जितशोषपरिहरणाय प्रातर्वैश्वदेवं सायं वैश्वदेवं च सह मन्त्रेण करिष्ये।

५. गृहस्थो वैश्वदेवाख्य कर्म प्रारभते विवा। अग्रस्य चात्मनश्चैव मुक्तं सत्कारार्थं मिष्यते॥ स्मृत्यर्थसार, पू० ४६; गृह्यार्थं चात्मनोऽग्रस्य वैश्वदेवं समाचरेत्। सभाष्यसायन (१। १। १६)।

१४) के मत से शीघ्र एवं लघ्वण वा होम नहीं होता और न घटिया अन्न (यथा कुलस्य आदि) वा ही वैश्वदेव होता है, किन्तु यदि दरिद्रता के कारण अच्छे अन्न न मिल सकें तो जो कुछ पक्का हो उमी को गुह्याग्नि या साधारण अग्नि को उत्तर दिया जा ले जाकर उसके मध्य पर डाल देना चाहिए। स्मृत्यर्धसार (पृ० ४७) ने भी चना, मसूर आदि को वैश्वदेव-अग्नि माना है।^१ मले ही उस दिन स्वयं भोजन, किसी कारण से, न करे, किन्तु वैश्वदेव तो होना ही चाहिए। (अपराध, पृ० १४५)। भोजन न रहने पर फल, कन्दमूल या केवल जल दिया जा सकता है।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।३।१ एव ४) के मत से वैश्वदेव का अन्न आषों (द्विजलोभो) द्वारा स्नान करने के उपरान्त पक्का जाना चाहिए, किन्तु आषों की अध्यक्षता में धूम भी पका सकता है। मध्यपाल के निबन्धों के मत से धूम द्वारा भोजन बनाने की बात प्राचीन युग की है। अर्थात् यह युगान्तर का विषय है, बलिभूग में वर्जित है (स्मृतिमुक्ताफल, आह्निक, पृ० ३१९)। यदि किसी दिन वैश्वदेव का भोजन किसी कारण से न बनाया जा सके तो गृहस्थ को एक रात और दिन तब उपवास करना चाहिए (गोमिल्लस्मृति ३।१२०)। जो व्यक्ति बिना वैश्वदेव के स्वयं खा लेता है, वह नरक में जाता है (स्मृतिचन्द्रिका, १, पृ० २१३)। हाँ, आपत्ति या कोई परेशानी या श्लेश आ जाने पर बाग दूसरी है।

धूम इन पक्ष महायज्ञों की बिना बंदिब या पौराणिक मन्त्रों के कर सकता है, किन्तु 'नम' शब्द का उच्चारण कर सकता है। यह बिना पका हुआ भोजन वैश्वदेव के लिए प्रयोग में ला सकता है (देखिए याज्ञवल्क्यस्मृति १।१२१, निताक्षरा एवं आह्निकप्रकाश, पृ० ४०१)।

बलिहरण या भूतयज्ञ

बलिहरण के विषय में भी प्राचीन गृहसूत्रों, मध्यकालिक विवरणों एवं आधुनिक व्यवहारों में मतभेद नहीं है। आश्वलायनगृहसूत्र (१।२।३-११) ने इसके विषय में विस्तार किया है। निम्न देवताओं को बलि (या वैश्वदेव करते समय पक्का या एक अन्न) दी जाती है—देवयज्ञ वाले देवताओं, जलो, जड़ी-बूटियों, वृक्षों, घर, परेलू देवताओं (कुलदेवताओं), जहाँ पर घर बना रहता है उस स्थल के देवताओं, इन्द्र तथा उसके अनुचरों, यम तथा उसके अनुचरों, वरुण तथा वरुण के अनुचरों, सोम तथा उसके अनुचरों (बई दियाओं में), ब्रह्मा तथा ब्रह्मा के अनुचरों (मध्य में), विश्वदेवों, दिन में चलने वाले सभी प्राणियों एवं उत्तर में रातसो को बलि दी जाती है। "पितरों को स्वयं" शब्दों के साथ घेना दक्षिण में छोड़ दिया जाता है। बलिहरण करते समय जनेऊ को दाहिने बंधे पर रतना चाहिए। जब बलिहरण रात्रि में हो तो "दिन में चलने वाले सभी प्राणियों" के स्थान पर "रात्रि में चलने वाले सभी प्राणियों" बोलकर बलि देनी चाहिए।

इस विषय को लेकर गोमिल्लसूत्र (१।३।५-१५), पारस्करगृहसूत्र (२।९) एवं अन्य गृहसूत्रों तथा आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।३।१५ एवं २।२।३।७९) एवं शौतम (५।१०-१५) में पर्याप्त मतभेद है, जिसे हम स्थानाभाव से यहाँ छोड़ रहे हैं।

भूतयज्ञ में बलि अग्नि में न देकर पृथिवी पर दी जाती है; पहले मू-स्यल हाथ से स्पर्श कर दिया जाता है, वहाँ जल छिड़का गया जाता है, तब बलि रंगकर उस पर जल छोड़ा जाता है (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।२।३।१५)।

१. क्रोत्रयं यणकं मायं मधुरं च कुलस्यकम्। आरं च सयनं सर्वं वैश्वदेवे विवर्जयेत्॥ स्मृत्यर्धसार (पृ० ४७)।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।१।५-६) के मत से कुत्तो एवं चाण्डालो को वैश्वदेव वा पशुवाध देना चाहिए।* मनु (३।८७-९३) के मत से वैश्वदेव के उपरान्त सभी दिशाओं में इन्द्र, यम, वरुण, सोम तथा उनके अनुचरो को, द्वार पर मस्तो को, जलो को, वृक्षो को, घर के शिखर की लक्ष्मी (श्री) को, घर की नींव की मद्रकाली को, घर के मध्य के ब्रह्मा एवं वास्तोष्पति को, विद्वेदेवो को (आकाश में फँककर), दिन में चलने वाले प्राणियों को (जब बलिहरण दिन में किया जाता है) और रात्रि में चलने वाले प्राणियों को बलि दी जाती है। घर के प्रथम खण्ड में सबकी मलाई के लिए बलि देनी चाहिए, दक्षिण में बलि का शेषांश पितरो को देना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि बहुत सावधानी तथा धीरे से (जिससे धूल मोजन में न मिल सके) कुत्तो, चाण्डालो, जातिच्युतो, कोढ़ जैसे रोग से पीड़ितो, कौओ, कीडो मकोडो को बलि दे। याज्ञवल्क्य (१।१०३) ने गृहस्थों से कहा है कि वे कुत्तो, चाण्डालो एवं कौओ को बलि पृथिवी पर ही दें।* इस विषय में देखिए शाखायनगृह्यसूत्र (२।१४), वनपर्व (२।५९) एवं अपराक (पृ० १४५)। मनु (३।१२१) ने कहा है कि स्त्रियाँ बिना मन्त्रोच्चारण के सायकाल की बलि दे सकती हैं। किन्तु वे देवताओं का ध्यान कर सकती हैं।

पितृयज्ञ

यह शब्द ऋग्वेद (१०।१६।१०) में आया है, किन्तु इसका अर्थ अनिश्चित है। पितृयज्ञ तीन प्रकार से सम्पादित होता है, (१) तर्पण द्वारा (मनु ३।७० एवं २८३), (२) बलिहरण द्वारा, जिसमें बलि का शेषांश पितरो को दिया जाता है (मनु ३।९१ एवं आश्वलायनगृह्यसूत्र १।२।११) एवं (३) प्रति दिन श्राद्ध द्वारा, जिसमें कम से कम एक ब्राह्मण को खिलाया जाता है (मनु ३।८२-८३)। प्रति दिन के श्राद्ध में पिण्डदान नहीं होता है और न पार्वण श्राद्ध की विधि एवं नियमों का पालन ही होता है। श्राद्ध के विषय में आगे लिखा जायगा। तर्पण एवं बलिहरण के विषय में पहले ही लिखा जा चुका है।

७. सर्वान् वैश्वदेवे भागिनः कुर्यात्तावच्चण्डालेभ्यः। नानहृदभ्यो दद्यादित्येके। आप० ध० (२।४।१।५-६)।

८. वैश्वेभ्यश्च हुतादिभ्राष्ट्रेषाब् भूतर्वांसि हरेत्। अन्न भूमौ स्वघ्राष्ट्रालवायसेभ्यश्च नित्येत्॥ याज्ञवल्क्य (१।१०३)।

अध्याय २१ नृपञ या मनुष्ययज्ञ

नृपञ या मनुष्ययज्ञ का तात्पर्य है अतिथि का सत्कार या सम्मान। यही अर्थ मनु को मान्य है (मनु ३।७०)। ऋग्वेद व प्राचीनतम गूक्तो में अग्नि को यज्ञ करने वाले के घर का अतिथि कहा गया है (ऋग्वेद १।७३।१, ५।१।८-९, ५।४।५, ७।८२।४)। ऋग्वेद (४।४।१०) में आया है—“तुम उसके रक्षण एवं मित्र बनो, जो तुम्हें विधिपूर्वक अतिथ्य देता है।” ‘अतिथ्य’ शब्द के लिए देखिए ऋग्वेद (४।३३।७) एवं तैत्तिरीयसंहिता (१।२।१०।१)। अथर्ववेद (९।६) में अतिथि-सत्कार की प्रशंसा गायी गयी है। तैत्तिरीयसंहिता (५।२।२।४) में लिखा है—“जब अतिथि का पदार्पण होता है, तो उसे अतिथ्य (जिसमें घी का आधिक्य रहता है) दिया जाता है।” उसमें पुन आया है—“जो रथ या पाद्री में आता है वह बहुत सम्माननीय अतिथि है।” इस संहिता में एक स्थान (९।२।१।२) पर आया है कि राजा के साथ जो आते हैं, उनका अतिथ्य होता है। और देखिए साखायनब्राह्मण (२।९), तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।१।३), ऐतरेय ब्राह्मण (२५।५), शतपथ ब्राह्मण (२।१।४।२) आदि। शतपथ ब्राह्मण (३।४।१।२) में लिखा है कि “राजा या ब्राह्मण के अतिथि रूप में रहने पर एक बेल या बकरा पकाया गया।” ऐतरेय ब्राह्मण (३।४) में भी राजा या किसी अन्य सामर्थ्यवान् के अतिथ्य में बेल या ब्राह्म (बन्ध्या) काय की बलि की बात कही है। याज्ञवल्क्य (१।१०९) में लिखा है कि वेदज्ञ के अतिथ्य के लिए एक बड़ा बेल या बकरा रखा रहता था। ऐतरेय ब्राह्मण (१।१।१) में आया है—“जो अच्छा है और प्रसिद्ध या पुण्य है, वह (वास्तविक) अतिथि है, अपोष्य व्यक्ति का लोग अतिथ्य नहीं करते।” समावर्तन के समय गुरु शिष्य से कहता है—“अतिथिदेवो नमः” (अतिथि-सत्कार करो), तैत्तिरीयोपनिषद् (१।१।१२)। इसी उपनिषद् (३।१०।१) में अतिथ्य की भी चर्चा हुई है। कठोप-निषद् (१।७।९) में ब्राह्मण अतिथि को अग्नि (वैश्वानर) कहा गया है। निरुक्त (४।५) में ऋग्वेद (५।४।५) (जुष्टो द्यूना अतिथिर्दुरोण) की व्याख्या में ‘अतिथि’ की व्युत्पत्ति की है। मनु (३।१०२), पराशर (१।४२) एवं मार्कण्डेयपुराण (२९।२-९) में भी अतिथि की व्युत्पत्ति की है। मनु एवं अन्य लोगों के मत से ‘अतिथि’ उसे कहा जाता है जो पूरे दिन (तिथि) नहीं रुकता है, या अतिथि वह ब्राह्मण है जो एक रात्रि के लिए रुकता है (एक-रात्रि हि निवतान् ब्राह्मणो ह्यतिथिः स्मृतः। अनित्यारथ स्थितिर्यैरमाससमावर्तिविधिरूपते ॥ मनु ३।१०२)।

१. प्रियो विज्ञामतिथिर्मानुषीपात् ॥ ऋ० ५।१।९, “अग्नि सभी मानव प्राणियों का अतिथि एवं मित्र है।” तस्य भासा भवति तस्य सत्ता यस्त आतिथ्यमानुष्यजुष्यत् ॥ ऋ० ४।४।१०।

२. अत्र यद्यपि गृहगतभोजनयुत्पत्त्यर्थं गोवधः कर्तव्य इति धृतो तेषां कतिपयुगे मायं धर्मः किन्तु युगान्तरे। आह्निकप्रकाश, पृ० ४५१।

३. वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् ॥ तस्येतां शान्तिं कुर्वन्ति हर बंधवलोचनम् ॥ कठोपनिषद् १।७; भाष० पृ० २।३।६।३। वसिष्ठ (१।१।३) ने प्रथम भाग उद्धृत किया है।

बलिहरण के उपरान्त अतिथि-सत्कार किया जाता है। बौधायनगृह्यसूत्र (२।१।१-२), वसिष्ठ (१।१।६), विष्णुपुराण (३।२।५५) की आज्ञा है कि बलिहरण के उपरान्त गृहस्थ को अपने घर के आगे अतिथि के स्वागत के लिए उतनी देर तक बाट देखनी चाहिए जितनी देर में गाय दुह ली जाती है (या अपने मन से पर्याप्त देर तक जोहना चाहिए)। मार्कण्डेयपुराण (२।१।२४-२५) के अनुसार एक भुक्त के आठवें भाग तक जोहना चाहिए (स्मृतिचन्द्रिका ४१, पृ० २१७ में उद्धृत)। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।३।६।३ से २।४।१।६ तक) ने अतिथि-सत्कार पर विषय रूप से लिखा है। गौतम (५।३।६), मनु (३।१।०-२-१०३) एवं याज्ञवल्क्य (१।१।०७ एवं १।१।१) ने लिखा है कि वही व्यक्ति अतिथि है जो दूसरे ग्राम का है, एक ही रात्रि रहने के लिए सन्ध्याकाल में पहुँचता है, वह जो खाने के लिए पहले से ही आमन्त्रित है अतिथि नहीं कहलाता, वह जो अपने ग्राम का है, मित्र है या सहापाठी है अतिथि नहीं कहलाता। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अतिथि-सत्कार करना चाहिए, अतिथियों का सत्कार-क्रम वहाँ के अनुसार होना चाहिए और ब्राह्मणों में श्रोत्रिय को या उसे जिसने कम-से-कम एक वेद पढ़ लिया है अपेक्षाकृत पहले सम्मान देना चाहिए। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।६) के अनुसार योग्यतम व्यक्ति का सम्मान सर्वप्रथम होना चाहिए। गौतम (५।३।९-४२), मनु (३।१।१०-१।१२) के मत से क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र ब्राह्मणों के अतिथि नहीं हो सकते, यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण के यहाँ अतिथि रूप से चला आता है (यात्री के रूप में, पास में जब भोजन-सामग्री न हो तथा भोजन के समय आ गया हो) तो उसका सम्मान ब्राह्मण अतिथि के उपरान्त होता है तथा वैश्य एवं शूद्रों को भोजन घर के नौकरों के साथ दिया जाना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।१।५) का कहना है कि वैश्वदेव के उपरान्त जो भी आये उसे भोजन देना चाहिए, यहाँ तक कि चाण्डालों को भी। हरवत्ता का कहना है कि यदि योग्य व्यक्ति को आतिथ्य नहीं दिया जाता तो पाप लगता है, किन्तु अयोग्य को भोजन न देने से पाप नहीं लगता है परन्तु दे देने में पुण्य प्राप्त होता है। पराशर (१।४०) एवं धातातप (स्मृतिचन्द्रिका १० पृ० २१७ में उद्धृत) ने लिखा है कि जब वह व्यक्ति, जिसे गृहस्थ घृणा की दृष्टि से देखता है या वह जो मूर्ख है, भोजन के समय उपस्थित हो तो गृहस्थ को भोजन देना चाहिए। धातिपर्व (१४६।५) ने लिखा है कि जिस प्रकार पेड़ काटने वाले को भी छाया देता है, उसी प्रकार यदि शत्रु भी आ जाय तो उसका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। किन्तु आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।३।६।१९), मनु (४।२।१३) एवं याज्ञवल्क्य (१।१।६२) इसके विरोधी हैं और कहते हैं कि अतिथि आतिथ्यकर्ता का विद्वेपी है, तो उसे भोजन नहीं करना चाहिए, और न ऐसे आतिथ्यकर्ता का भोजन करना चाहिए जो दोष मढ़ता है या उस पर किसी अपराध की शका करता है। बृह गौतम (पृ० ५३५-५३६) ने चाण्डाल तक को भोजन देने की व्यवस्था दी है। बृह हारीत (८।२३९-२४०) ने अपनी मानवता इस प्रकार प्रवर्धित की है—यदि यात्री शूद्र हो या प्रतिलोम जाति का (यथा चाण्डाल) हो, जब वह वक्का-माँदा, मूला-म्पासा घर आ जाय तो गृहस्थ को उसे भोजन देना चाहिए; किन्तु यदि नास्तिक, धर्मविद्वेपी या पतित (पापों के कारण जातिष्णुत) हो और उसी वक्की एवं मूर्खी स्थिति में आये तो उसे पका भोजन न देकर अन्न देना चाहिए। मिलाइए मनु (४।३०)। बौधायनगृह्यसूत्र (२।१।२।१) में चाण्डाल समेत सभी प्रकार के यानियों के अतिथि-सत्कार की व्यवस्था की गयी है।

४. अथ वैश्वदेव हृत्पातिथिमाहोरात्रौदोहकात्मम्। अथ चोद्धृत्य दद्यात्। विज्ञायते पतो वा एष पञ्चमो यदतिथिः। बौधायनगृह्यसूत्र २।१।१-२ एवं अष्टाजगृह्य ३।१४; देखिए मनु ३।१४ भी। भुक्तस्याष्टमं भाग-मुदीक्यो ह्यतिथिर्भवेत्॥ मार्कण्डेयपुराण २।१।२५।

५. ब्राह्मणस्यानतिथिरब्राह्मणः... भोजनं तु क्षत्रियस्योर्ध्वं ब्राह्मणेभ्यः। अन्यान् भूयः सहानुशयार्थम्। गौतम ५।३।९-४२।

अतिथि-सत्कार के नियम ये हैं—आगे दण्डपर स्वागत करना, पीर घीने के लिए जल देना, आसन देना, दीपक जला कर रख देना, भोजन एवं ठहरने का स्थान देना, व्यक्तिगत ध्यान देना, सोने के लिए खटिया-विछावन देना और जाते समय कुछ दूर तक पहुँचा देना (देसिए गौतम ५।२९-३४ एवं ३७, आप० ध० २।३।६।७-१५, मनु ३।९९ १०७ एवं ४।२९, दश ३।५-८)। वनपर्व (२००।२२-२५) एवं अनुशासनपर्व ने अतिथि की महत्ता गायी है। अनुशासनपर्व (७।६) में आया है—“अतिथ्यवर्ता को अपनी आँख, मन, मीठी बोली व्यक्तिगत ध्यान एवं अनुगमन (जाते समय साथ-साथ कुछ दूर तक जाना) देना चाहिए, इस यज्ञ (अतिथि) में यही पात्र प्रवर की दक्षिणा है।”^{१५} आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।४।१६-२१) का कहना है कि यदि वेद न जानने वाला ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य घर में आया तो उस आसन जल एवं भोजन देना चाहिए किन्तु उठकर आवमगत नहीं करनी चाहिए, किन्तु यदि गृह अतिथि बनकर ब्राह्मण के घर आये तो ब्राह्मण को उसके काम लेकर उसे भोजन देना चाहिए, किन्तु यदि उसके पास कुछ न हो तो उसे अपना दाम भेजकर राजकुल से सामग्री मँगानी चाहिए। हरदत्त ने एक रीतिक टिप्पणी की है कि राजा को चाहिए कि गृह में अतिथि सत्कार के लिए ग्राम-ग्राम में कुछ धन या अन्न रखने की व्यवस्था करे।^{१६} गौतम (५।३३) मनु (३।१०१), वनपर्व (२।५४), उद्योगपर्व (३६।३४), आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।४।१३-१४), धात्रयल्य (१।१०७), बौधायनगृह्यसूत्र (२।१।२१-२३) का कहना है कि यदि गृहस्थ के पास और कुछ सामग्री न हो तो उसे जल, निवास, धारा एवं मीठी बोली से ही सम्मान करना चाहिए। गौतम (५।३७-३८) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य जाति के अतिथियों का क्रम से ‘बुजाल’, ‘अनामय’ एवं ‘आरोम्य’ शब्दों से स्वागत करना चाहिए। गृह में भी आरोम्य पहना चाहिए (मनु २।१२७)।

अतिथि-सत्कार के पीछे एवमात्र प्रेरक शक्ति सार्वभौम दया भावना थी। किन्तु इस कर्तव्य की भावना को मजबूत करने के लिए स्मृतियों ने अन्य प्रेरक भी जोड़ दिये हैं। शाखायनगृह्यसूत्र (२।१।७।१) का कहना है—
 “सोत में गिरा हुआ अन्न इकट्ठा करके जीविता चलाने वाले एवं अग्निहोत्र करने वाले गृहस्थ के घर में यदि ब्राह्मण बिना अतिथि-सत्कार पाये रह जाता है तो वह उस गृहस्थ के सारे पुण्यों को प्राप्त कर लेता है, अर्थात् हर देता है।” यही बात मनु (३।१००) भी कहते हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।३।६।१) के मत से अतिथि-सत्कार द्वारा स्वर्ग एवं विपत्ति-मुक्ति प्राप्त होती है। देसिए आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।७।१६), विष्णुधर्मसूत्र (१।७।३३), नास्तिपर्व (१।९।१।२), विष्णुपुराण (३।९।१५), मार्कण्डेयपुराण (२।९।३१), ब्रह्मपुराण (१।१४।३६)। ब्रह्मपुराण का कथन है—यदि अतिथि निराश होकर लौट जाता है तो वह अपने पाप गृहस्थ की देवर उसने पुण्यों को लेकर जाता है।^{१७} बामपुराण (७।१।७४) एवं गृह्यसंहिता का कहना है कि योगी एवं सिद्ध लोग मनुष्यों के बल्ल्याण के लिए विभिन्न स्वरूप धारण कर घूमा करते हैं, अतः दोनों हाथ जोड़कर अतिथि का स्वागत करना चाहिए, यदि कोई

६ चक्षुर्बलाग्मनो दृष्टाद् वाचं दृष्टाकमं शृणुताम् । अनुव्रजेतुपासीत स यश्च यजुवदक्षिण ॥ अनुशासन ७।६।

७ ब्राह्मणानामपीकानायासनमुदबधमप्रमिति देयं न प्रत्युत्तिष्ठेत । रात्र्यवश्यो यः शूद्रमस्मागतं नमंति निमुञ्च्यताम् । अथार्धं दद्यात् । रात्रौ वा राजकुलाराहृणातिथिविषयं पूजयेत् ॥ आप० ध० २।२।४।१६-२१; अतः एवं भाव्यते शूद्राणामतिथीनां पूजार्थं शीघ्रादिवा राजा धामे धामे स्थापयितव्यमिति । हरदत्त (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।२।४।२१)।

८ तस्य पूजायां शान्ति स्वरंज्य । आप० ध० २।३।६।६; देसिए विष्णुधर्मसूत्र १।७।३२। अतिथियस्य भग्नान्मो गृहात्प्रतिनियतंते । स दत्त्वा दुष्कृतं तस्यं पुण्यमादाय गच्छति ॥ मार्कण्डेय २।९।६; सिद्धा हि विप्ररूपेण धरन्ति

बहुत-से अतिथियों का सत्कार करने में असमर्थ हो तो उसे क्रम से श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न व्यक्ति का, या प्रथम आनेवाले का, या श्रोत्रिय (वेदज्ञ) का सत्कार करना चाहिए (बौधायनधर्मसूत्र २।३।१५-१८)।

पराशर (१।४६-४७) का कहना है कि ब्रह्मचारी तथा यति को सत्कार में प्रमुखता मिलती है। इन्हें बिना भोजन दिये खा लेने पर चान्द्रायण प्रायश्चित्त करने पर ही छुटकारा मिलता है। यदि कोई यति घर आये तो उसे जल, भोजन और पुनः जन्म देना चाहिए। ऐसा करने से भोजन मेरु पर्वत के समान तथा जल समुद्र के समान हो जाता है। यति के अतिथि मत्कार का माहात्म्य अपने ढंग का होता है। यदि गृहस्थ के घर यति एक दिन भी ठहर जाय तो उसके सारे पाप बट जाते हैं। इसी प्रकार कहा गया है कि यति का ठहरना स्वयं विष्णु का ठहरना है (समु-विष्णु २।१२-१४, ब्रह्म ७।४२-४४ एवं बृहदारण्यक ८।८९)।^१

यदि कुछ अतिथियों के खा लेने पर अन्य अतिथि आ जायें तो पुनः भोजन बनवाना चाहिए, किन्तु इस बार वैश्वदेव एवं अलिहरण आवश्यक नहीं है (मनु ३।१०५ एवं १०८)। अतिथि से पूर्व खा लेने पर घर की सम्पत्ति, मन्तान, पशु एवं पुण्य नष्ट हो जाते हैं (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।३।७३)। मनु (३।११४, विष्णुधर्मसूत्र ६।७।३९) के मत से नवविवाहित पुत्रियों एवं बहियों, अविवाहित बन्ध्याओं, रोगियों एवं गर्भवती नारियों को अतिथियों से पूर्व खिला देना चाहिए, किन्तु गौतम (५।२३) ने उन्हीं अतिथि के खिलाने के समय ही खिलाने को कहा है। मनु (३।११३, ११६-११८), विष्णुधर्मसूत्र (६।७।३८-४३), याज्ञवल्क्य (१।१०५, १०८), आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।९।१०), बौधायनधर्मसूत्र (२।३।१९) के मत से गृहस्थ तथा उसकी पत्नी को चाहिए कि वे मित्रों, सम्बन्धियों एवं नौकरों को खिलाकर ही स्वयं खायें, उन्हीं अतिथियों आदि को खिलाने के लिए नौकरों के भोजन में बंटौती नहीं करनी चाहिए। जो अन्य लोगो की परवाह न करके स्वयं खाता है, वह केवल अपने पापों को निपलता है, किन्तु जो देवताओं, प्राणियों, पितरों एवं अतिथियों को खिलाकर खाता है, वही वास्तविक रूप से खाता है। मनु (३।२८५, वनपर्व २।६०) ने लिखा है कि ब्राह्मणों एवं अतिथियों के खा लेने के उपरान्त जो शेष रहता है, उसे विधिसं तथा यज्ञ करने के उपरान्त जो शेष रहता है, उसे अमृत कहते हैं, और इन्हीं ही खाना चाहिए। बौधायनधर्मसूत्र (२।३।६८ एवं २१-२२) का कहना है—सभी लोग भोजन पर निर्भर रहते हैं, वेद के अनुसार भोजन जीवन (प्राण) है, अतः भोजन देना चाहिए, क्योंकि वह सर्वोत्तम हवि है, बिना किसी अन्य व्यक्ति को दिये भोजन नहीं करना चाहिए।^२

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।९।२-४) का कहना है कि अतिथि के लौटते समय आतिथ्यकर्ता को अतिथि की सबारी (गाड़ी) तक जाना चाहिए, यदि सबारी न हो तो वहाँ तक जाना चाहिए जहाँ अतिथि लौटने को कह दे, किन्तु

पृथिवीमिमाम् । तस्मादतिथिमायान्तमभिगच्छेत् कृताञ्जलिः ॥ वायुपुराण ७।१७४; योगिनो विविधैर्वैभ्रमन्ति धरणीतले । नराणामुपकाराय ते आजातस्वरूपिणः । तस्मादभ्यर्चयेत्प्राप्त आद्यकालेऽतिथिं द्विजः ॥ बृहत्पराशर (५० ९९)।

१. अतिथस्य गृहे भुङ्क्ते तस्य भुङ्क्ते हृदि स्वयम् । बृहदारण्यक ८।८९; संवितं यद् गृहस्थेन पापमाप्नो-
रणान्तिकम् । निर्बहस्येव तत्सर्वमेकरात्रोपयो यतिः ॥ ब्रह्म ७।४३।

१०. अग्रे श्रितानि भूतानि अग्रे प्राणमिति श्रुतिः । तस्मादग्रे प्रदातव्यमग्रे हि परमं हविः ॥ न त्वेव कदाविवदत्वा भुञ्जीत । अपाय्यप्राणगीतोऽप्योकावुदाहरन्ति । यो माभदत्वा पितृदेवताभ्यो भूयातिपीनो च सुदृग्जनस्य । सपन्नमन्नन्यधमसि मोहात्तमद्वयं तस्य च मृत्युरस्मि ॥ बौ० ध० सू० २।३।६८, २१-२२ । 'अग्रे प्राणः' ऐतरेय ब्राह्मण ३।३।१ एवं 'अग्रे प्राणमन्नमन्नमाहुः' (तैत्तिरीय ब्राह्मण २।८।८)।

यदि अतिथि लौटने को न कहे तो गाँव की सीमा तक जाना चाहिए। वसिष्ठधर्मसूत्र (११।१५) एवं याज्ञवल्क्य ने सीमा तक जाने की व्यवस्था दी है। अपराक के अनुसार सीमा आतिथ्यकर्ता के घर-झार या उमके छेत या गाँव तक परिणत हो सकती है। शास्त्र-लिखित के अनुसार वहाँ तक साथ-साथ जाना चाहिए जहाँ जन-उपवन या जन-समागृह (आराम या सभा) हो, प्रपा (धर्मार्य पानी पिलाने का स्थान) हो, या तालाब, मन्दिर, कोई पवित्र वृक्ष (पीपल या बरगद) या नदी हो। वहाँ अतिथि की प्रदक्षिणा करके बहना चाहिए कि हम पुनः मिलेंगे।"

११. समेत्य न्यायतो निवर्तत। आरामसभाप्रपातडाणदेवगृहमहादुमनहोनायन्यतरस्मिन् प्रदक्षिणं कुर्याद्
याज्ञमुत्सृज्य पुनर्वर्तनायेति। शंखलिखित (गृहस्थरत्नाकर पृ० २९२)।

अध्याय २२

भोजन

धर्मशास्त्रकारों ने भोजन-सम्बन्धी नियमों एवं प्रतिबन्धों के विषय में जो विवेचन उपस्था किया है, उससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने नियम-निर्माण के विषय में विवाह-संस्कार के उपरान्त इसी को सर्वाधिक प्रमुखता दी है। भोजन करने के सिलसिले में दस (२।५६ एवं ६८) ने लिखा है कि दिन के पाँचवें भाग में गृहस्थ को अपनी सामर्थ्य के अनुसार देवों, पितरों, मनुष्यों एवं कीट-पतंगों को खिलाकर ही शेष का उपभोग करना चाहिए।^१ दिन के पाँचवें भाग में भोजन करने का तात्पर्य है दोपहर (मध्याह्न) के उपरान्त लगभग १॥ घण्टे के भीतर ही गृहस्थ को भोजन कर लेना चाहिए। यहाँ भोजन सम्बन्धी विवेचन में निम्न बातों पर प्रकाश डाला जायगा— (१) कितनी बार भोजन करना चाहिए, (२) भोज्य एवं पेय पदार्थों के प्रकार तथा तत्सम्बन्धी आज्ञा एवं प्रतिबन्ध, (३) भोजन दूषित कैसे हो जाना है, (४) मास-भोजन एवं मद्य-पान, (५) किसका भोजन करना चाहिए तथा (६) भोजन के पूर्व भोजन करते समय एवं भोजन के उपरान्त के कृत्य एवं सिष्टाचार।

आहारशुद्धि पर प्राचीन काल से ही बल दिया गया है। छान्दोग्योपनिषद् (७।२६।२) ने लिखा है कि आहार-शुद्धि से सत्त्वशुद्धि, सत्त्वशुद्धि से सुन्दर एवं अटल स्मृति प्राप्त होती है एवं अटल स्मृति (वास्तविक सत्त्वज्ञान) से सारे बन्धन (जिनसे आत्मा इस संसार में बँधा रहता है) कट जाते हैं।^२

भोजन करना

वैदिक साहित्य में पायी जाने वाली विधियों एवं नियमों का उद्घाटन हम संक्षेप में करेंगे। ऋग्वेद (६।३०।३) से पता चलता है कि बैठकर भोजन किया जाता था (जिस प्रकार लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं, उसी प्रकार पर्वत नीचे घूम गया।^३)। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।४।९) एवं शतपथ ब्राह्मण (२।४।२।६) के अनुसार भोजन दो बार किया जाता था। प्राचीन ग्रन्थों में भी भोजन-सम्बन्धी प्रतिबन्ध थे। तैत्तिरीय संहिता (२।५।१।१) के अनुसार वृक्ष का लाल द्रवरस या काटने पर वृक्ष से जो साव निकलता है उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह रम या वर्ण ब्रह्महत्या के बराबर माना जाता है। इसी प्रकार बच्चा देने पर माय का दूध दस दिनों तक नहीं पीना चाहिए (तैत्तिरीय ब्राह्मण २।१।१, ३।१।३)। वैदिक यज्ञ के लिए दीक्षित व्यक्ति का भोजन वषाहोम के समाप्त होने के पूर्व नहीं करना चाहिए (ऐतरेय ब्राह्मण ६।९)। ऋग्वेद (१।१८।७।१-७) ने भोजन की स्तुति की है। छान्दोग्योपनिषद् में वर्णित उपस्ति चात्रायण की कथा बताती है कि आपत्ति काल में भोजन न मिलने पर कुछ भी खाया जा सकता है,

१. पञ्चमे च तथा भजे सविभ्रागो यषार्हतः। देवपितृमनुष्याणां कीदृशान् चोपदिश्यते॥ सविभ्रागं ततः कृत्वा गृहस्थं शेषभुग्भवेत्। दस २।५६ एवं ६८। प्रथम पद्य का उद्धरण अपराकं (५० १४३) ने भी दिया है।

२. आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिं सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीना विप्रमोक्षः। छान्दोग्य ७।२६।२।

यहाँ तक कि जूठा भोजन भी खाया जा सकता है। ऐतरेयारण्यक (५।३।३) एवं तैत्तिरीयब्राह्मण (१२।३) ने भी कुछ प्रतिबन्धों की ओर संकेत किया है। मास भोजन एवं मध्याह्न के बारे में खाने लिया जायगा।

मनु (५।४) ने ब्राह्मणों की मृत्यु के चार कारण बताये हैं—(१) वेदाभ्ययन का अभाव, (२) सम्प्रदायों का अभाव, (३) प्रमाद एवं (४) भोजन सम्बन्धी दोष। गृह्यसूत्रानुसार (पृ० ३४७) के मत से दूसरे का भोजन करना उसका पाप लेना है। भोजन-सम्बन्धी सभी प्रकार के विषयों के बारे में विस्तार से साधु नियम एवं प्रतिबन्ध निमित्त हुए हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।३।१), वसिष्ठधर्मसूत्र (१।२।१८), विष्णुधर्मसूत्र (४।८।४०), मनु (२।५) के अनुसार खाते समय पूर्वामिमुख होना चाहिए तथा विष्णुधर्मसूत्र (६।८।४१) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।८।१।१।२) के अनुसार दक्षिणामिमुख होकर भी (चिन्तु माता के जीवित रहने) खाया जा सकता है। मनु (२।५२) अनुसार पर्व १०।५।५७ के मत से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर की ओर मुख करके खाने से क्रम से दीर्घायु, यश, धन एवं सत्य की प्राप्ति होती है। किन्तु धामनपुराण एवं विष्णुपुराण ने दक्षिण एवं पश्चिम ओर मुख करने की मना किया है (गृह्यसूत्रानुसार पृ० ३१२ में उद्धृत)। भोजन एवान्त में लोगों की दृष्टि से दूर होकर करना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका ने देवन, उषाणा एवं पश्यपुराण को उद्धृत कर लिखा है—एवान्त में भोजन करना चाहिए, क्योंकि इससे धन प्राप्ति होती है, सबसे सामने खाने में घनाभाव होता है। जिस प्रकार बहुत लोगो के समझ (जो सा न रहे हो) नहीं खाना चाहिए, उसी प्रकार बहुत से लोगो को एक व्यक्ति के समझ (जो सा न रहा हो, केवल तुम्हारा होकर देख रहा हो) नहीं खाना चाहिए। अपने पुत्रों, छोटे भाइयों, भृत्या आदि के साथ खाया जा सकता है (ब्रह्मपुराण, गृह्यसूत्रानुसार पृ० ३११ में उद्धृत)। चिन्तु कुछ ग्रन्थकारों ने कुछ साधियों के विरोध की बात बही है, यथा—“एवान्त में खाना चाहिए, अपने साथ सम्बन्धी के साथ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि किसी के गुप्त पाप की कान जानता है?” बृहस्पति ने लिखा है कि एक व्यक्ति के खाने से एक का पाप दूसरे को लग जाता है (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० २२८ में उद्धृत)। उत्तर भारत में भोजन-सम्बन्धी बहुत-से प्रतिबन्ध हैं। बहावत भी है—“तीन प्राणी तेरे चूल्हे” या “थाठ बर्तानिया नौ चूल्हे” आदि। जहाँ भोजन किया जाता है, वहाँ स्थल गोबर से लिपा रहना चाहिए। नाव या लकड़ी से बने उज्ज्वल स्थल पर भोजन नहीं करना चाहिए, पवित्र जगह पर खाना चाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।५।१७-६-८)। हाथी, घोड़ा, ऊँट, गायी, बक, मन्दिर, बिस्तर या कुर्सी पर नहीं खाना चाहिए, हथेली में केकर भी नहीं खाना चाहिए (गृह्यसूत्रानुसार, पृ० ३२५ में उद्धृत ब्रह्मपुराण)। भोजन करने के पूर्व हाथ-पैर धो लेना चाहिए। यही बात मनु (५।७६), अनुशासनपर्व (१०।५।६१-६२) एवं अत्रि के भी पायी जाती है। व्यास ने भोजन के समय दोनों हाथ, दोनों पैर एवं मुख (पाँच अंगों) के धोने की बात बही है (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० २२१)। सभी धर्मशास्त्रों ने भोजन करते समय गीन रहने की बात बही है (बौधायनधर्मसूत्र २।७।२, लघु-हारीत ४० आदि)। बृह मनु (स्मृतिचन्द्रिका, १, पृ० २२३ में उद्धृत) के अनुसार अन्न फालो सब अहमौन रहना चाहिए एवं उससे उपरान्त नहीं रुक हो मने कानों पर नियन्त्रण करना चाहिए।

गीतम (१।५९), बौधायनधर्मसूत्र (२।७।३६), मनु (२।५६), सर्वत (१२) आदि के मतानुसार गृह्य की केवल दो बार खाना चाहिए, उसे सन्धिवाल् में नहीं खाना चाहिए। योगितस्मृति (२।०३) ने और जोड़ दिया है—रात्रि के ५। पष्ठो (१। प्रहर) के उपरान्त तब भोजन किया जा सकता है। न तो प्रातः बहुत पहले न अर्ध-रात्रि में और न सन्धिवाल् में भोजन करना चाहिए (मनु ७।५५ एवं ६२ एवं विष्णुधर्मसूत्र ६।८।४८)। हाँ, दोनों भोजनों के मध्य में बन्द-भूत, फल आदि खाये जा सकते हैं (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।८।१।१०)। भोजन-सात्र (पाली, पत्तल आदि) के नीचे जल से या पवित्र भस्म से रेशाएँ खींच देनी चाहिए। ब्रह्मपुराण (गृह्यसूत्रानुसार, पृ० ३११ उद्धृत) के मत से ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों के लिए क्रम से त्रिभुज, वृत्त एवं अर्धचन्द्र का मण्डला या रेशा

होनी चाहिए। दाढ़, लघु-शातातप (१३३), अंति के मत से शूद्रो को पात्र के नीचे छिड़क देना पर्याप्त है। मण्डल वनान से आदित्य, वसु, रद्र ब्रह्मा तथा अन्य देवता भोजन ग्रहण करते हैं, नहीं तो राक्षस-मिश्राव आ घमकते हैं। भोजन करनेवाले का चार पैर वाले पीठे पर, उन के आसन पर या बचरी के चर्म पर बैठकर खाना चाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।८।१९।१)। उपलो (गोबर से बनी चिपरियो, या ठीकरो या गोंहरो) पर बैठकर या मिट्टी के आसन पर, अश्वत्थ या पलाश या अर्क के पत्तों पर या लकड़ी के दो तख्तों को जोड़कर बने आसन पर, अधजले या लोहे की काटियों से जुड़े हुए तस्ता वाले पीठे पर बैठकर नहीं खाना चाहिए (स्मृत्यंसार ५० ६९)। पृथ्वी पर लिचे मण्डल पर ही भोजन-पात्र रहना चाहिए। भोजन-पात्र सोने, चाँदी, ताँब्र, कमलदल या पलाश-दल का हो सकता है (देखिए, व्यास ३।६७-६८, पैठीनसि)। ताँब्र के स्थान पर कसि का पात्र अच्छा माना जाता है। आपस्तम्बधर्म-सूत्र (२।८।१९।३) के मत से मध्यस्थित सोने वाले ताँब्रपात्र में खाना चाहिए। लोहे एवं मिट्टी के पात्र में नहीं खाना चाहिए (हारीत, स्मृतिचन्द्रिका १, ५० २२२ में उद्धृत)। विन्तु आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१७।९-१२) में विकल्प से इन पात्रों के प्रयोग की बात कहती है, यथा—जिसमें भोजन न पका हो या जो भोजन पका लेने के उपरान्त अग्नि में गर्म कर लिया गया हो, उस मिट्टी के पात्र को हम भोजन-पात्र के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार मरुम से मौजवर लोहे के पात्र को भोजन के लिए शुद्ध किया जा सकता है। उस लकड़ी के पात्र को, जो भीतर से मली भाँति खरादा गया हो, हम भोजन-पात्र के रूप में काम चला सकते हैं। मनु (४।६५) ने टूटे पात्र में खाने को मना किया है, विन्तु पैठीनसि के मत से सोने, चाँदी, ताँब्र, हल या प्रस्तर के टूटे हुए पात्रों में भोजन किया जा सकता है। कुछ स्मृतियों ने कमल-दल एवं पलाश-पत्र को भोजन-पात्र के रूप में वर्जित माना है, विन्तु आर्त्तिकप्रकाश (५० ४६७) का कहना है कि यह प्रतिबन्ध केवल पृथिवी पर उगे हुए (जल या तालाब में नहीं) कमल-दल या छोटे छोटे पलाश के पत्रों के लिए ही है। पैठीनसि के अनुसार धनेच्छुक लोगों को वट, अर्क, अश्वत्थ, कुन्मी, तिलुक, कोविदार एवं वरज की पत्तियों से निर्मित पात्रों अथवा पत्तों पर भोजन नहीं करना चाहिए। बृह हारीत (८।२५०-२५६) ने लिखा है कि भोजन-पात्र सोने, रजत, ताँब्र या किसी भी शास्त्रानुमोदित वृक्ष-पत्र से निर्मित हो सकता है, विन्तु गृहस्थों के लिए कमल-दल एवं पलाश के पत्र वर्जित हैं, इन्हे केवल यति, वानप्रस्थ एवं श्राद्ध करनेवाले लोग ही प्रयोग में ला सकते हैं।

भोजन करने के पूर्व आचमन दो बार पहले ही कर लेना चाहिए और भोजनोपरान्त भी यही क्रम होना चाहिए। इस प्रकार का आचमन बहुत प्राचीन है (छान्दोग्योपनिषद् ५।२।२ एवं बृहदारण्यकोपनिषद् ६।१।१४, आपस्तम्बधर्मसूत्र १।५।१६।९, मनु २।५२, ५।१३८ आदि)। भोजन करने के लिए बैठते समय जनेऊ (यशोपवीत) को उपवीत ढग से पहन लेना चाहिए और उपवस्त्र धारण (बिना सिर ढँके) करना चाहिए (मनु ४।४५, ३।२३८, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।२।४।२२-२३ एवं २।८।१९।१२)। घी, तेल, पक्वान्न, सभी प्रकार के व्यञ्जन, नमक (ये वस्तुएँ पाली हाथों से नहीं दी जाती) आदि को दही (धम्मच आदि) से देना चाहिए, किन्तु अन्य वस्तुएँ, यथा जल, न पकायी गयी वस्तुएँ आदि यों ही दी जानी चाहिए, अर्थात् इनके लिए दही का प्रयोग आवश्यक नहीं है। भोजन के समय गृहस्थ को सोना, जवाहरात (अँगूठी आदि) धारण कर लेना चाहिए। जब भोजन आ जाय तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसे देखकर प्रसन्नता प्रबट करनी चाहिए और उसमें दोष न खोजना चाहिए (गौतम ९।५९, वसिष्ठ-धर्मसूत्र ३।६९, मनु २।५४-५५)। वसिष्ठधर्मसूत्र (३।६९-७१) का कहना है कि 'पेचते इति' (अर्थात् मुझे यह प्रिय

है) का उच्चारण प्राप्त एवं साथ के भोजन के समय करना चाहिए, थाढ़ वे भोजन को 'स्वदितमिति' (अर्थात् खाने में यह स्वादिष्ट था) तथा आम्मुदणिक कृत्यो (विवाह आदि) के भोजन को 'सम्पन्नमिति' (अर्थात् यह पूर्ण था) कहना चाहिए। भोजन को देखकर दोनों हाथ जोड़ने चाहिए और नम्रकर प्रणाम करना चाहिए और कहना चाहिए "यही हमें सदैव मिला करे", भगवान् विष्णु ने कहा है कि जो ऐसा करता है, वह मुझे सम्मानित करता है (ब्रह्मपुराण गृहस्थारत्नाकर, पृ० ३१४)। भोजन प्राप्त हो जाने पर पात्र के चतुर्दिग् जल छिड़क कर कहना चाहिए—“मै तुम्हे, जो ऋत के साथ सत्य है, जल छिड़कता हूँ” (प्रातः), “मै तुम्हे, जो सत्य के साथ ऋत है, जल छिड़कता हूँ” (साय)। कुछ लोगों के मत से तब भोजन-पात्र के दाहिने पृथिवी पर पोछा भोजन पश्चिम से पूर्व धर्मराज (यम), चित्रगुप्त एवं श्रेत के लिए रख दिया जाता है (भविष्यपुराण, स्मृतिचन्द्रिका, पृ० २२४ में उद्धृत एवं आह्निकप्रकाश, पृ० ४६५)। अन्य लोगों के मत से भूपति, भुवनपति एवं भूतानपति को बलि दी जाती है। किन्तु आजकल ये बलियाँ चित्र, चित्रगुप्त, यम एवं यमदूत (कुल लोगों ने पाँचवाँ भी जोड़ दिया है, यथा—सर्वभ्यो भूतेभ्यः स्वाहा) को दी जाती है। इससे उपरान्त “अमृतोपस्तरणमसि” (तुम अमृत के उपस्तरण हो) के साथ आचमन करना चाहिए और भोजनोपरान्त ‘अमृतापिधानमसि’ (तुम अमृत के अधिधान हो) से आचमन करना चाहिए। यह सब बहुत प्राचीन काल से चला आया है। पाञ्चवल्ब (१।१०६) ने इस प्रकार के आचमन को ‘अपोचन’ (जल ग्रहण करना) कहा है। इससे उपरान्त पाँच कौर भोजन पर घृत छिड़क कर प्राणों के पाँचों प्रकारों को समर्पित किया जाता है और प्रत्येक बार पहले ‘ओम् और बाद में ‘स्वाहा’ कहा जाता है। छान्दोग्योपनिषद् (५।१९-२३) में इन पाँचों प्रकारों को क्रम से प्राण, व्यान, अपान, समान एवं उदान कहा गया है। इन्हें प्राणाहुतियाँ कहा जाता है। मध्यकाल के विद्वान् यो प्राणाहुतियों के अतिरिक्त छठी बलि ब्रह्मा को देने की व्यवस्था है, जो आज भी प्रचलित है। प्राणाहुतियों के समय पूर्ण मौन धारण किया जाता है, यहाँ तक कि ‘हूँ’ का उच्चारण तक नहीं किया जाता। बौधायनधर्मसूत्र (२।७।१) के अनुसार पूरे भोजन-काल तक मौन रहना चाहिए और यदि किसी प्रकार बोलना ही पड़े तो “ओ भूर्भुव स्व ओम्” कहकर तब पुनः भोजन आरम्भ करना चाहिए। किन्तु कुछ लोग प्राणाहुतियों के उपरान्त भोजन लेने या धर्म के लिए बोलना मना नहीं करते (स्मृतिचन्द्रिका, आह्निक, पृ० ४२३)—“गृहस्थों के लिए भोजन के समय मौन धारण आवश्यक नहीं है, जिनके साथ भोजन किया जा रहा हो उनसे प्रति औत्सुक्य आदि प्रकट करने के लिए बोलना या उससे बातचीत भी करनी चाहिए।” प्राणाहुतियाँ कितनी अँगुलियों से दी जायें, इसमें मतभेद रहा है। स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० २२६) में उद्धृत हारीत के अनुसार मार्जन, बलि, पूजा एवं भोजन अँगुलियों के पोरो से करना चाहिए। थाढ़-भोजन करते समय पात्र पृथिवी पर रखा रहना चाहिए और बायें हाथ के अँगूठे तथा उसके पास की दो अँगुलियों से भोजन-पात्र दबा रखना चाहिए, किन्तु यदि बहुत भीड़ हो और किसी समय धूल आदि उड़ जाय तो पाँच कौर खा लेने के उपरान्त भोजन-पात्र ऊपर उठाया जा सकता है। पाँचों अँगुलियों से कौर मूल में डालना चाहिए। ध्यञ्जनों के घुनाय में विष्णुपुराण (३।२।८३-८४) एवं ब्रह्मपुराण (गृहस्थारत्नाकर, पृ० २२४ में उद्धृत) में नियम यतलाये हैं—सर्वप्रथम मीठा एवं तरल पदार्थ खाना चाहिए, तब नमकीन एवं सड़ा पदार्थ, तब कटु एवं ताड़ण ध्यञ्जन और अन्त में द्रव्य, जिससे उपरान्त दही का सेवन नहीं होना चाहिए। गृहस्थ को घृतमिश्रित भोजन करना चाहिए। भोजन अर्थात् रोटी, बन्द-मूल, फल या मांस दाँत से काटकर नहीं खाना चाहिए (बौधायनधर्मसूत्र

४. ऋत तथा सत्येन परिविञ्चामीति सार्यं परिविञ्चति। सत्यं स्वतनं परिविञ्चामीति प्राप्तः। तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।१।११)।

२।७।१०)। खाते समय आसन का परिवर्तन नहीं होना चाहिए और न पैरों में जूते, चप्पल आदि होने चाहिए। उस समय चमड़े का स्पर्श वर्जित है।

मनु (४।४।३), विष्णुधर्मसूत्र (६।८।४६) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र (१।२।३१) के मत से पत्नी के साथ बैठकर नहीं खाना चाहिए। यात्रा में ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी के साथ एक ही खाली में खा सकता है (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० २२७)। स्मृत्यर्थसार (पृ० ६९) एवं मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १।१३१) के मत से विवाह के समय पति-पत्नी का एक ही खाली में साथ-साथ खाना मना नहीं है।

भोजन की मात्रा के विषय में कई नियम बने हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।९।१३), वसिष्ठधर्मसूत्र (६।२०-२१) एवं बौधायनधर्मसूत्र (२।७।३१-३२) के अनुसार सत्यासी को ८ बौर, वानप्रस्थ को १६, गृहस्थ को ३० एवं ब्रह्मचारी (वेदपाठी) को जितने चाहे उतने बौर खाने चाहिए। गृहस्थ को पर्याप्त भोजन करना चाहिए, जिससे कि वह अपना काम ठीक से कर सके (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।४।९।१२)। इसी प्रकार शबर (जैमिनि ५।१।२०) ने लिखा है कि आहिताग्नि गृहस्थ दिन में कई बार खा सकता है।^१

भोजन के समय शिष्टाचार, पक्तिपावन एवं पक्तिद्रूपक ब्राह्मण

पक्ति में प्रथम स्थान तभी ब्रह्मण करना चाहिए जब कि उसके लिए विशेष रूप से आग्रह किया जाय। किन्तु प्रथम आसन पर बैठ जाने पर सबसे पहले भोजन नहीं आरम्भ करना चाहिए, प्रत्युत सबके भोजन आरम्भ करने बाद में (शाल, अपराकं द्वारा पृ० १५० में उद्धृत)। यदि एक ही पक्ति में कई ब्राह्मण बैठे हों और कोई व्यक्ति सबसे पहले आचमन कर ले या अपना अवशिष्ट भोजन शिष्य को दे दे या उठ पड़े तो अन्य लोगों को भी भोजन छोड़कर उठ जाना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति समय से पहले उठ जाता है, उसे ब्रह्महा (ब्राह्मण को मारने वाला) या ब्रह्मकण्टक कहा जाता है। ये नियम स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० २२७), गृहस्थरत्नाकर (पृ० ३३१) एवं स्मृतिमुक्ताफल (आह्निक, पृ० ४२७) में उद्धृत हैं। इस प्रकार के अवशिष्ट व्यवहार को रोकने के लिए कई विधियाँ ब्राम ले लामी गयी हैं। एक पक्ति की शृंखला तब टूट जाती है जब कि खाने वालों के बीच में अग्नि हो, राख हो, स्तम्भ हो, मार्ग हो, द्वार हो या पुष्पिकी में डाल पड़ जाय। इसी प्रकार का व्यवधान बालकर विभिन्न जाति के लोगों को बैठाया जा सकता है। जन्म, चरित्र एवं विद्या के कारण अयोग्य व्यक्तियों की पक्ति में नहीं बैठना चाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।५।१७।२)।

हमने बहुत पहले देल लिया है कि कतिपय उद्योग-वधो वाले ब्राह्मण धाढ में निमग्नित करने योग्य नहीं होते (अध्याय २)। गौतम (१।५।२८-२९), बौधायनधर्मसूत्र (२।८।२), आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।७।१७।२१-२२), वसिष्ठधर्मसूत्र (३।१९), विष्णु (८।३।२।२१), मनु (३।१।८४-८६), शाल (१।४।१-८), अनुदासनपर्व (९०। ३४), वायु (अध्याय ७९ एवं ८३) तथा अन्य पुराणों में ऐसे ब्राह्मणों की सूचियाँ हैं जो पक्तिपावन एवं पक्तिद्रूपक कहे जाते हैं। जो अपनी उपस्थिति से पक्ति में बैठने वालों को पवित्र करते हैं, उन्हें पक्तिपावन कहा जाता है, और जो पक्ति दूषित करते हैं उन्हें पक्तिद्रूपक कहा जाता है। पक्तिपावन उन्हें कहा जाता है जो वेद के छ अंगों को जानते हैं, जो ज्येष्ठ साध पड़े रहते हैं, जिन्होंने नाचिकेत अग्नि में होम किया है, जो तीन मधुपद जानते हैं, जो

५. यथा देवदत्तः प्रातरपुत्रं भक्षयति मय्यन्विनं विविधमन्नमन्नाति अपरान्ते मोदकान्मक्षयतीति। एकस्मिन्नह्णीति गम्यते। शबर (जैमिनि ५।१।२०)।

निष्पुर्ण पडे रहते हैं, जो पचानि रखते हैं, जो वेदाध्ययन में उपरान्त समावर्तन-नान किये रहते हैं अर्थात् जो स्नातक होते हैं, जो अपने वेद के ब्राह्मण एवं भन्त्र जाग्रते हैं, जो धर्मशास्त्रज्ञ होते हैं और होते हैं ब्राह्म विवाह वाली सम्भृत माता की सन्तान। आपस्तम्बधर्मसूत्र एक लक्षण और जोड़ता है—“जो चारों मेघ (अवमेघ, सर्वमेघ, पुरुषमेघ एवं पितृमेघ) सम्पादित कर चुके हैं।” मनु ने वेदज्ञ, वेदव्याख्याता, ब्राह्मचारी, दाता (सहस्र गौओं का दान करनेवाले) एवं सौ वर्ष की अवस्था वाले व्यक्ति को भी पण्डितपावन कहा है। वार ने योगियो, उनको जो सोने और मिट्टी के टुकड़े को बराबर समझते हैं, और ध्यान में मग्न रहने वाले यतियो को पण्डितपावन कहा है। अनुशासनपर्व (१०।३४) में माध्य, व्याकरण एवं पुराण पढ़नेवाले को भी पण्डितपावन कहा है। कोई, तत्वाट, ध्यमिचारा, आयुध-जीवी के पुत्र (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।७।१७।२१), ब्राह्मणों के लिए अयोग्य कार्य करने वाले, धूर्त, कम या अधिक अग्न वाले, जिसने वेद, पवित्र अग्निषो, माता-पिता, गुरुओं का त्याग कर दिया हो तथा वे लोग जो दूर्ग के भोजन पर जीते हों, पण्डितरूप बने जाते हैं (देखिए श्रुत १।४।२-४ एवं अपरार्क, पृ० ४५३-४५५)।

एक पण्डित में बैठे हुए लोगों को एक ही प्रकार के व्यञ्जन परोसे जाने चाहिए, किसी प्रकार का विभेद करने से ब्रह्महत्या का दोष लगता है (व्यासस्मृति ४।६३)। खाते समय यदि कोई ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को छू ले तो भोजन करना छोड़ देना चाहिए या भोजनोपरान्त गायत्री का १०८ बार जप कर लेना चाहिए। आजकल ऐसा हो जाने पर जल से आँखों का स्पर्श कर लिया जाता है। यदि भोजन करनेवाला परोसने वाले को छू ले तो परोसने वाले को चाहिए कि वह भोजन को पृथिवी पर रखकर आचमन करे, और उस पर जल छिड़कने के उपरान्त उसे पुनः परोसे। हाथों हाथ से खाना एवं पीना वर्जित है। खाना खाते समय मिलास से या पानी पीने के पात्र से पानी पीना चाहिए, दोनों हाथों को मिलाकर पानी नहीं पीना चाहिए (पाञ्चवत्य १।१३८)। किन्तु जब खाना न खाया जा रहा हो तो चाहिये हाथ से जल ग्रहण किया जा सकता है। भोजनोपरान्त ‘आपोसन’ (‘अमृतापिधानमसि’ का उच्चारण) करना चाहिए और थोड़ा जल ग्रहण करना चाहिए, सब हाथ धोना, दो बार आचमन करना, दाँतों के बीच के भोजन-वर्णों को हटाने के लिए हलके डब से दाँतों को धोना तथा अन्त में ताम्बूल ग्रहण करना चाहिए। आचमन ने भोजनोपरान्त मुख धोने के लिए १६ कुल्ते (गण्डूष) करने की बात चलायी है। यति, ब्रह्मचारी तथा विधवा को पान नहीं खाना चाहिए।

भोजनोपनिषद् में से सभी कुछ नहीं सा डालना चाहिए, प्रत्युत भोजन-यात्र में दही, मधु, घृत, दूध एवं सक्तु (मत्स्य) में अतिरिक्त अन्य व्यञ्जनों का कुछ अंश छोड़ देना चाहिए। जो बच रहता है वह पत्नी या नौकर को दे दिया जाता है (पञ्चशतन्यासपर्व १।१, पृ० ४२२)। किसी को दूसरे का जूठा न तो खाना चाहिए और न देना चाहिए। हाँ, बच्चा अपने माता-पिता या भुव का जूठा खा सकता है (स्मृतिमुक्ताफल, आह्निक, पृ० ४३१)। अपने अधिकृत दूर्ग में अतिरिक्त किसी अन्य दूर्ग को अपना जूठा नहीं देना चाहिए (मनु ४।८०, आपस्तम्बधर्मसूत्र १।११।३।१।२५-२६)। जब तक भोजन-पात्र हटा नहीं लिया जाता, स्थल को गोबर से सीप नहीं दिया जाता और जब तक स्वयं खानेवाला दूर नहीं हट जाता तब तक वह आचमन कर लेने पर भी अपवित्र ही रहता जाता है। देखिए आपस्तम्ब-धर्मसूत्र (२।२।४।२४) भी। ब्राह्मण का भोजन-यात्र ब्राह्मण ही उठा सकता है (कोई अन्य नहीं), आदर करने वाला पुत्र या शिष्य आदर के भोजन-यात्र को उठा सकता है, किन्तु ब्राह्मण जिसका उपनयन न हुआ हो, पत्नी तथा कोई अन्य व्यक्ति नहीं उठा सकता (लघु-आचमन १।१६५-१६६)।

ग्रहण या किसी विषय स्थिति में भोजन-त्याग

सूर्य एवं चन्द्र के ग्रहणों के समय भोजन न करने का विषय में बहुत-से नियम बने हैं। स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ०

२२८-२३९), स्मृत्यंसार (पृ० ६९), मत्स्यपुराण (१७), अपराक (पृ० १५१, ४२७-४३०) आदि ने नियम लिखे हैं। ग्रहण के समय भोजन करना वर्जित है। बच्चों, बूढ़ा एवं रोगियों को छोड़कर अन्य लोगों को सूर्य-ग्रहण एवं चन्द्र-ग्रहण लगने के कम से १२ घटा (४ ग्रहर) एवं ९ घटा (३ ग्रहर) पूर्व से ही खाना बन्द कर देना चाहिए। इस नियम का पालन अभी हाल तक होता रहा है। ग्रहण आरम्भ हो जाने पर स्नान करना, दान देना, तर्पण करना एवं धाद करना आवश्यक माना जाता है। ग्रहणीपरान्त स्नान बरके भोजन किया जा सकता है। यदि ग्रहण के साथ सूर्यास्त ही जाय तो दूसरे दिन सूर्य को देखकर तथा स्नान करके ही भोजन करना चाहिए। यदि ग्रहण-मुक्त चन्द्र उदित हो तो दूसरे दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। ये नियम पर्याप्त प्राचीन हैं (विष्णुधर्म-सूत्र ६८।१-३)। ऋग्वेद (५।४०।५-९) में भी सूर्य-ग्रहण वर्णित है, किन्तु वहाँ यह असुर द्वारा लाया गया कल्पित किया गया है। असुर स्वर्गानु ने सूर्य पर अन्धकार डाल दिया, ऐसा कठकसहिता (११।५) एवं तैत्तिरीय संहिता (२।१।२।२) में आया है। शाखायनब्राह्मण (२४।३) एवं तान्द्व्य ब्राह्मण (४।५।२, ४।६।१३) भी ग्रहण की चर्चा करते हैं। अथर्ववेद (१९।९।१०) में सूर्य और राहु एक साथ ला खड़े कर दिये गये हैं। छान्दोग्योपनिषद् (८।१३।१) में आया है—“ब्रह्मलोक में जाते समय सचेत आत्मा घरीर को उसी प्रकार हिलाकर छोड़ देता है जिस प्रकार घोड़ा अपने बालों को छिटका देता है या राहु के मुख से चन्द्र छुटकारा पाता है।”

विष्णुधर्मसूत्र (६८।४-५) ने व्यवस्था दी है कि जब राय या ब्राह्मण पर कोई आपत्ति आ जाय या राजा पर क्लेश पड़े या उसकी मृत्यु हो जाय तो भोजन नहीं करना चाहिए।

विहित और निषिद्ध

क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तथा किसका खाना चाहिए और किसका नहीं खाना चाहिए, इस विषय में विस्तृत नियम बने हैं। यीतो सभी स्मृतिग्रंथों में भोजन के विधि-निषेध के विषय में व्यवस्थाएँ दी हैं, किन्तु गौतम (१७), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१६।१७—१।६।१९), वसिष्ठधर्मसूत्र (१४), मनु (६।२०७-२२३) तथा याज्ञवल्क्य (१।१६७-१८१) ने विस्तार के साथ चर्चा की है। शान्तिपर्व (अध्याय ३६ एवं ७३), कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, अध्याय १७), पद्म (आदिखण्ड, अध्याय ५६) तथा अन्य पुराणों ने भी नियम बतलाये हैं। निबन्धों में स्मृति-चन्द्रिका (२, पृ० ४१८-४२९), गृहस्थरत्नाकर (पृ० ३३४-३९५), मदनपारिजात (पृ० ३३७-३४३), स्मृति-मुक्ताफल (आह्निक, पृ० ४३३-४५१), आह्निकप्रकाश (पृ० ४८८-५५०) ने ब्राह्म-अब्राह्म के विषय में विशद वर्णन उपस्थित किया है। हम त्रय से इन नियमों की चर्चा करेंगे।

अपराक (पृ० २४१) ने भविष्यपुराण को उद्धृत कर वर्जित भोजन का उल्लेख किया है, यथा जातिदुष्ट या स्वभावदुष्ट (स्वभाव से ही वर्जित), जैसे सहस्रुत, प्याज आदि, क्रियादुष्ट (कुछ क्रियाओं के कारण वर्जित), यथा खाली हाथ से परोसा हुआ, या पतित (जातिष्युत), चाण्डाली, कुत्ते आदि द्वारा देल लिया गया भोजन या पक्ति में बैठे हुए किसी व्यक्ति द्वारा आचमन करके सबसे पहले उठ जाने के कारण अपवित्र भोजन, कालदुष्ट (समय वीत जाने पर या अनुचित या अनुपयुक्त समय का भोजन), यथा बासी भोजन, ग्रहण में पकाया हुआ, बच्चा देने के उपरान्त पशु का दस दिनों के भीतर का दूध, समर्थदुष्ट (निकृष्ट सस्य या सस्य से अष्ट हुआ भोजन), यथा कुत्ते, मछ, सहस्रुत, बाल, कीट आदि के सम्पर्क में आया हुआ भोजन, सहस्रेष्ट (घृणा या अस्वस्थ उत्पन्न करने वाला भोजन), यथा मल आदि। इन पाँचों प्रकारों के साथ रसदुष्ट (जिसका स्वाद सहाय्य हो गया हो), यथा दूसरे दिन पापम या क्षीर एवं परिणहदुष्ट (जो पतित, व्यभिचारी आदि का हो) जोड़े जा सकते हैं। अपराक ने लिखा है कि वर्जित भोजन, जिसके खाने से उपातक लगता है, छ प्रकार के कारणों से उत्पन्न होता है, यथा—स्वभाव, काल, सम्पर्क

(सप्तमं), किया, भाव एव परिबृहः। ईश के रस से मदिरा बनती है, यदि यह जानकर उसका पान किया जाय तो यह भावबुद्ध कहलाएगा। किन्तु गौतम (१७।१२) के मत से भावबुद्ध भोजन उसे कहते हैं जो अनादर के साथ दिया जाय, या जिसे खाने वाला धूषण करे या जिससे वह ऊब उठे।^१

पाँस भक्षण—आगे कुछ कहने से पूर्व मांस-भक्षण पर कुछ लिख देना अत्यावश्यक है। ऋग्वेद में देवताओं के लिए बेल का मांस पकाने की ओर कई संकेत किये गये हैं, उदाहरणार्थ, इन्द्र कहता है—“वे मेरे लिए १५+२० बेल पकाते हैं” (ऋग्वेद १०।८६।१४, और मिलाइए ऋग्वेद १०।२७।२)। ऋग्वेद (१०।९१।१४) में आया है कि अग्नि के लिए घोड़ी, बेंको, साँड़ों, बाँस बागों एव भेड़ों की बलि दी गयी। देखिए ऋग्वेद (८।४३।११, १०।७९।६)। किन्तु उसी में गौ को ‘अध्या’ (ऋग्वेद १।१६४।२७ एव ४०, ४।१।६, ५।८३।८, ८।६९।२१, १०।८७।१६ आदि) भी कहा गया है, जिसका अर्थ निष्कृत (१०।४३) में यों लगाया है—“अध्या अहन्तव्या भवति अध्यानी इति वा”, अर्थात् “वह जो मारे जाते योग्य नहीं है।” कभी-कभी यह शब्द (अध्या) ‘धेनु’ के विरोध में भी प्रयुक्त हुआ है (ऋग्वेद ४।१।६, ८।६९।२), अतः यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि ऋग्वेद के काल में दूध देनेवाली गायें काटे जाते योग्य नहीं मानी जाती थी। हम इसी तर्क के आधार पर गायों के प्रति प्रसादात्मक सूक्तों का भी अर्थ लगा सकते हैं, यथा—ऋग्वेद (६।२८।१-८ एव ८।१०।११५ एव १६)। ऋग्वेद (८।१०।११५-१६) में गाय को रडों की माता, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की बहिन एव अमृत का केन्द्र माना गया है और ऋषि ने अन्त में कहा है—“गाय की हारवा न पटो, यह निर्दोष है और स्वयं अद्वितीय है।” ऋग्वेद (८।१०।११६) में गाय को देवी भी कहा गया है। इससे प्रबल होता है कि गाय क्रमशः देवत्व को प्राप्त होती जा रही थी। दूध के विषय में गाय की अत्यधिक महत्ता, दृष्टि में बेलों का उपयोगिता तथा परिवार में आदान प्रदान एव विविध सम्बन्धी अर्थनीतिव उपयो गिता एव महत्ता के कारण गाय को देवत्व प्राप्त हो गया। अथर्ववेद (१२।४) में भी गाय की पूतता (पवित्रता) मान ली गयी है। ब्राह्मण-ग्रन्थों से पता चलता है कि तब तक गाय की बलि दी जाती थी (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।९।८, शतपथ ब्राह्मण ३।१।२।२१)। ऐतरेय ब्राह्मण (९।८) के मत से घोड़ा, बेल, बकरा, भेड़ बलि के पशु हैं, किन्तु निम्बुरथ, गोरमूग, गधय, ऊँट एव शारम (आठ बँदों वाला बलारव जन्तु) नामक पशुओं की न तो बलि हो सकती है और न वे पामे जा सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण (१।२।३।९) में भी यही बात पायी जाती है। शतपथ ब्राह्मण (१।१७।१।३) में घोषित किया है कि मांस सर्वश्रेष्ठ भोजन है। आगे चलकर गाय इतनी पवित्र हो गयी कि बहुत-से दोषों के निर्धारणार्थ उसने दूध, मूँदी, घृत, मूत्र एव गोबर से ‘पञ्चगव्य’ बनने लगा। पञ्चगव्य के विषय में जो नियम बने हैं, उनकी प्रान्तिकता के लिए देखिए शतबल्य (३।३।४), बौधायनसूत्र (२।२०), पराशर (१।१२८-३४), देवत्र (६२-९५), लघु शाततप (१५८-१६२), अरण्यपुराण (२६७।५-६)। पराशर एव अत्रि में पञ्चगव्य निर्माण की विधियाँ हैं, जिन्हें स्थानाभाव के कारण हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। पञ्चगव्य को ब्रह्मपूर्व भी कहा जाता है। गाय के सभी अंग (मुख के अतिरिक्त) पवित्र माने गये हैं। मनु (५।१२८) ने गाय द्वारा सूँघे या चाटे गये पदार्थों के पवित्रीकरण की बात चलायी

६ भविष्यत्पुराणम्। जातिबुद्धत्रिधाबुद्ध कालाधयविवृणक्तिम्। संसर्गाधयबुद्ध च तदुत्तेलं स्वभाषत ॥
अपराकं पृ० २४१। मिलाइए मुद्रहारीत ११।१२२-१२३—भावबुद्धं त्रिधाबुद्धं कालबुद्धं तपेयं च। संसर्गबुद्धं च तथा वज्रयेदप्रकर्मणि॥ अत्राप्यथ निश्चिततत्त्वं स्वभाव-काल-तप-कर्म-किया-भाव-परिबृहं योज्यं भवति। अपराकं पृ० ११५७। इनमें से कुछ शब्द वसिष्ठधर्मसूत्र (१४।२८) में भी पाये जाते हैं—“अत्र पर्युक्तिं भावबुद्धं तदुत्तेलं पुनः तद्विभाषायां पश्य च।”

है, क्योंकि उसका मुख अपवित्र माना गया है। मनु (११।७९) ने गाय की प्रशंसा की है—जो ब्राह्मणों एवं गायों की रक्षा में अपने प्राण दे देता है वह ब्रह्महत्या-जैसे जघन्य पापों से मुक्त हो जाता है। विष्णुधर्मसूत्र १।(१६।१८) ने घोषित किया है कि ब्राह्मणों, गायों, स्त्रियों एवं बच्चों की रक्षा में प्राण देने वाले अक्षुण्ण (वाह्य) भी स्वर्ग को चले गये। रुद्रदाम् (एपिप्रीकिया इण्डिका, जिल्द ८, पृ० ४४) के शिलालेख में “गौ-ब्राह्मण हित” (गायों एवं ब्राह्मणों का कल्याण) शब्द प्रयुक्त हुआ है (ईसा के उपरान्त दूसरी शताब्दी)। और देखिए रामायण (बालकाण्ड २६।५, अरण्यकाण्ड २३।२८) एवं मत्स्यपुराण (१०।४।१६)। कपिला गाय अत्यधिक भगलकारी मानी गयी है और इसका दूध अग्निहोत्र एवं ब्राह्मणों के लिए उत्तम माना गया है, किन्तु यदि उसे सड़ गये तो वह नरक का भागी होता है (बृहदशतक, पृ० ५६८)।

कालान्तर में मांस भक्षण के प्रति न केवल अनिच्छा प्रत्युत घृणा का भाव भी रखा जाने लगा। शतपथब्राह्मण में यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मांसमक्षी आगे के जन्म में उन्हीं पशुओं द्वारा खाया जायगा, अर्थात् उदाहरणार्थ, जो इस जन्म में गाय का मांस खायेगा तो आगे के जन्म में उसे इस जन्म वाली खावी गयी गाय खायेगी। छान्दोग्योपनिषद् (३।१७) में तप, दया, (दान) सरलता (अजुना), अहिंसा एवं सत्य की प्रतीकात्मक यज्ञ की दक्षिणा माना है। इसी उपनिषद् (८।१।५।१) ने पुन कहा है कि ब्रह्मज्ञानी समस्त जीवों के प्रति अहिंसा प्रकट करते हैं। जो बहुत-से लोगो ने आगे चलकर मांस-भक्षण छोड़ दिया उसमें कई कारण थे, (१) आध्यात्मिक धारणा—एक ही ब्रह्म सर्वत्र विराजमान है, (२) सभी जीव एक है, (३) छोटे-छाटे बोट भी उसी दैवी शक्ति के अभिप्रेत्यजन-मात्र हैं, क्योंकि (४) वे लोग जो अपनी वासनाओं एवं कठोर वृत्तियों तथा तृष्णाओं पर नियन्त्रण नहीं रखते और सार्वभौम दया एवं सहानुभूति नहीं प्रकट करते, दार्शनिक सत्यो का दर्शन नहीं कर सकते। एक अन्य कारण भी कहा जा सकता है—मांस भक्षण से अशुद्धि प्राप्त होती है (इस विचार से भी अहिंसा के प्रति झुकाव बढ़ा)। ज्यो-ज्यो आर्य भारत के मध्य, पूर्व एवं दक्षिण में फैलते गये, जल-वायु एवं अत्यधिक साग-सन्धिबो (शाक-भाजियों) एवं अन्नी के कारण मांस भक्षण में कमी पायी जाने लगी। सचमुच, यह एक आश्चर्य है कि भारतवर्ष में आज मांस-भक्षण उत्तम नहीं कहा जाता, जब कि हमारे पूर्वज ऋषि आदि मांस-भोजी थे। यह एक बिलक्षण ऐतिहासिक तथ्य है और संसार के इतिहास में अन्यत्र दुर्लभ है। प्राचीन धर्मसूत्रों ने भोजन एवं यज्ञ के लिए जीव-हत्या की व्यवस्था की थी। आश्चर्य तो यह है कि उस समय कर्म एवं आवागमन के सिद्धान्त प्रचलित थे तब भी जीवहत्या की व्यवस्था की गयी थी। वेदान्तसूत्र (३।१।२५) में भी यज्ञ के लिए पशु-ह्नन अपवित्र नहीं माना गया है। बृहदारण्यकोपनिषद् (६।२) ने आवागमन के सिद्धान्त का विवेचन किया है। किन्तु साथ-ही-साथ इसने उस व्यक्ति के लिए, जो बुद्धिमान् पुत्र का हृष्टुक है, बेल या ताड़ या किसी अन्य पशु के मांस को भावल एवं घृत में पकाने का निर्देश किया है (६।४।१८)। गृह्य एवं धर्मसूत्रों के अनुसार कतिपय अवसरों पर न केवल अन्य पशुओं की प्रत्युत गाय की भी बलि दी जाती थी, यथा (१) श्राद्ध में (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।७।१६।२५), (२) सम्मानित अतिथि के लिए मधुपर्क में (आश्वलायनगृह्यसूत्र १।२।४।२२-२६, वसिष्ठधर्मसूत्र ४।८), (३) अष्टका श्राद्ध में (हिरण्यकेशिपुगृह्यसूत्र २।१५।१, वीधायनगृह्यसूत्र २।२।५, वैश्वानर ४।३) एवं (४) शूलमाव यज्ञ में एक बेल (आश्वलायनगृह्यसूत्र ४।१।१०)।

धर्मसूत्रों में कतिपय पशुओं, पक्षियों एवं मछलियों के मांस भक्षण के विषय में नियम दिये गये हैं। गोम (३।७।२।३।१), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१।३।३५), वसिष्ठधर्मसूत्र (१।४।३९-४०), याज्ञवल्क्य (१।१७७), विष्णु-धर्मसूत्र (५।१६), शार (अपराकं, पृ० ११६७ में उद्धृत), रामायण (किष्किन्धाकाण्ड १७।३९), मार्कण्डेयपुराण (३५।२-४) ने साही, धरणोडा, क्वाविष् (सूअर), गोधा या मोह (एवं प्रकार की छिपवली), गैदा, पछुआ को

छोड़कर अन्य पाँच भाखून वाले (पञ्चनख) पशुओं को खाने से मना किया है। गौतम ने जबड़ों में दाँत वाले पशुओं, बाल वाले तथा बिना बाल वाले (यथा सर्पे) पशुओं, ग्रामीण मुर्गों, ग्रामीण सूअरों, गायों एवं बेलों को खाने से मना किया है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।५।१५) ने एक खुरवाले पशुओं, ऊँटों, गव्यों (घुड़रोजों), ग्रामीण सूअरों, दारमों एवं गायों के मांस को वर्जित किया है, किन्तु बेलों के मांस की वाजसनेयक के अनुसार पवित्र माना है। इसी धर्मसूत्र (२।२।५।१५) ने उपानयन से उत्सर्जन तक के मासों में वेदाध्यापक का मांस खाने से मना किया है, जिससे प्रवृत्त होता है कि अन्य मासों में ब्राह्मण आचार्य लोग मांस-मक्षण करते थे। बासी भोजन एवं बिना पका मांस खाने वाले छात्र को अनध्याय नहीं करना पड़ता था (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।३।१।१४)। इस धर्मसूत्र (२।३।७।४) ने लिखा है कि अतिथि को मांस देने से द्वायसाह यज्ञ करने का फल मिलता है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।१।३४) ने लिखा है कि श्राद्ध या देवपूजा में दिये गये मांस को यदि प्रार्थना करने पर यदि नहीं खाता है तो वह असह्य बर्णों तक मरक से रहता है। किन्तु क्रमशः लोगों के मनोभावों में परिवर्तन हुआ। मेगस्थनीज (५०-९९) एवं स्ट्रबो (१६।१।५९) ने लिखा है कि दार्शनिकों की प्रथम जाति, जो दो उपविभागों में विभक्त है, यथा—ब्रह्मचर्य (ब्राह्मण) एवं समनेस (धमण), पशु-मांस नहीं खाती और न मँपुन करती है (सम्भवतः ब्रह्मचारी के रूप में), किन्तु ३७ वर्षों तक इस प्रकार रहकर यह जाति उन पशुओं का, जो इषि के लिए बेकार होते हैं, मांस खाती है। सम्राट् असोक भी पहले मांसभोजी था, किन्तु क्रमशः उसने अपने राजकीय भोजनालय में पशु-मांस बनना बन्द कर दिया।

प्राचीन ऋषियों ने देवयज्ञ, मधुपर्क एवं श्राद्ध में मांस-बाल की व्यवस्था का है अतः मनु एवं वसिष्ठ ने इस विषय में दो बातें कही हैं। मनु (५।२७-४४) ने केवल मधुपर्क, यज्ञ, देवहृत्य एवं श्राद्ध में पशु-हत्या की आज्ञा दी है। मनु (५।२७ एवं ३२) ने लिखा है कि जब प्राण सकट में हों (अकाल या रोग के कारण) तो मांस-मक्षण से पाप नहीं लगता। यही बात याज्ञवल्क्य (१।१७९) ने भी कही है। मनु ने आगे चलकर लिखा है कि पशु-हत्या से व्यक्ति मारे गये पशु के रोमों की सख्या बाने जन्मों तक स्वयं मारा जाता है (विष्णुधर्मसूत्र ५।१।६०)। मनु (५।४० एवं ४४-विष्णुधर्मसूत्र २।६३, ६७) ने लिखा है कि पीछे, पशु, वृक्ष (जिनसे यज्ञ के लिए स्तम्भ आदि बनते हैं), छोटे जीव, पक्षी आदि, जो यज्ञ करने में सिलसिले में आहत होते हैं, अच्छी योनियों में पुनः जन्म लेते हैं। वैदिक हिंसा हिंसा नहीं कहलाती क्योंकि वेद से ही धर्म का प्रकाश निकला है। यही बात दूसरे ऋषि से वसिष्ठधर्मसूत्र (१।४।३९-४०, ६।५-६) ने भी कही है। आगे चलकर मनु (५।४६-५५) ने यज्ञों में भी पशुहत्या की वर्जित कर दिया (विष्णु-धर्मसूत्र ५।१।६९-७८)। मनु (५।५३) ने अन्त में अपना निष्कर्ष दिया है—मांसमक्षण, मधुपर्क एवं मँपुन में दोष नहीं है, क्योंकि वे स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं। कुछ अवसरों एवं कुछ लोगों के लिए ये शास्त्रानुमोदित हैं, किन्तु इनसे दूर रहने पर (उन अवसरों पर भी जिनके लिए शास्त्रों की आज्ञा मिल चुकी है) महाफल की प्राप्ति होती है। मनु,

७. मधुपर्कं च यज्ञं च पितृवैवतकर्मणि। अथैव यज्ञयो हिंसा नान्यथेत्यब्रवीन्मनुः॥ मनु ५।४१। यही बात वसिष्ठ (४।६), विष्णुधर्मसूत्र (५।१।६४) एवं शतियायनगृह्यसूत्र (२।१६।१) में भी पायी जाती है।

८. न मांसमक्षणे दोषो न अग्रे न च मँपुने। प्रयुक्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफलम्॥ मनु ५।५६। सत्त्ववातिक (५०-१९१) ने इसे उद्धृत किया है। बृहस्पति ने इसका वास्तविक अर्थ बताया है—सोनामध्या तथा सधं धृतौ भक्ष्यमुदाहृतम्। ऋतौ च मँपुनं धर्म्यं पुत्रोत्पत्तिर्निमित्ततः॥ स्वर्गं प्राप्नोति नैवं तु प्रत्यवायेन युज्यते॥ मनु (५।५०) की व्याख्या में सर्वत्र माराधन द्वारा उद्धृत।

विष्णु एवं वसिष्ठ की उपर्युक्त उक्तियो से प्रकट होता है कि उनके समय मेढो प्रकार के व्यक्ति थे; एक वे जो मांस-भक्षण को वैदिक मानते थे, किन्तु वेद के कथनानुसार यज्ञादि अवसरों पर ही पशु-बलि करते थे, और दूसरे लोग वे थे जो बिना नियन्त्रण के मांस-भक्षण करते थे। मनु यह जानते थे कि श्राद्ध आदि ऐसे अवसरों पर मांस-भक्षण होता था और उन्होंने स्वयं लिखा है कि श्राद्ध के समय विभिन्न प्रकार के मांस के साथ माँति-माँति के व्यञ्जन बनने चाहिए (३।२२७)। याज्ञवल्क्य (१।२५८-२६०) ने लिखा है कि श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को माँति-माँति के पशुओं का मांस देने से पितरों को बहुत दिनों तक सन्तोष मिलता है।

कमरा मांस-भक्षण कम होता गया। वैष्णव धर्म के विकास से भी पशु-बलि में कमी होती गयी। भागवत-पुराण (७।१५।७-८) में मांस-भक्षण वर्जित माना गया है। मध्य एवं वर्तमान काल में उत्तरी एवं पूर्वी भारत को (जहाँ के कुछ ब्राह्मण मछली को वर्जित नहीं मानते, यथा मीपिल ब्राह्मण आदि) छोड़कर अन्यत्र ब्राह्मण मांस नहीं खाते हैं। वैश्य लोग भी विशेषतः जो वैष्णव हैं, मांस नहीं खाते हैं। बहुत-से शूद्र भी मांस से दूर रहते हैं। किन्तु प्राचीन काल से ही क्षत्रिय लोग मांसभोजी रहे हैं। महाभारत में क्षत्रियो एवं ब्राह्मणों के मांस-भक्षण की चर्चाएँ बहुत हुई हैं, यथा वनपर्व (५०।४) में आया है कि पाण्डवों ने विषहरित तीरों से हिरन मारे और उनका मांस ब्राह्मणों को देने के उपरान्त स्वयं खाया, युधिष्ठिर ने (समापर्व ४।१-२) मयसभा के उद्घाटन के अवसर पर दस सहस्र ब्राह्मणों को अन्य सूकर एवं हिरनों के मांस भी खाने को दिये। इसी प्रकार देखिए वनपर्व (२०।८।११-१२), अनुशासनपर्व (११६।३, १६-१९)। किन्तु महाभारत ने भी मनु के मनोभाव प्रकट किये हैं और कहा है कि मांस-भक्षण से दूर रहना चाहिए (अनुशासन ११५)। मनु (५।५१) ने तो यहाँ तक कहा है कि जो व्यक्ति पशु को मारने की सम्मति देता है, जो पशु-हनन करता है, जो अंग-अंग पुष्क करता है, जो मांस बेचता या खरीदता है, जो पकाता है, जो परोसता है और जो खाता है—इनमें सभी मारने के अपराधी होते हैं। यम ने कहा है कि मांसभोजी सबसे बड़ा पापी है, क्योंकि यदि वह न होता तो कोई भी पशु हनन न करता (आश्विनप्रकाश, पृ० ५३३)।

किन पक्षियों को लाया जाय और किन्हें न लाया जाय, इस विषय में गौतम (१।७।२९ एवं १४-३५), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१।३२-३४), वसिष्ठधर्मसूत्र (१।४।८), विष्णुधर्मसूत्र (५।१।२९-३१), मनु (५।११-१४), याज्ञवल्क्य (१।१७२-१७५) आदि में लम्बी सूचियाँ हैं। कच्चा मांस खाने वाले पक्षी (गिद्ध, चील आदि), चातक, तोता, हंस, घामोण पक्षी (कबूतर आदि), बक, गोहृदयर या बिल खोद-खोदकर अपना भोजन ढूँढ़ने वाले पक्षी वर्जित माने गये हैं, किन्तु जंगली भूँय एवं तीतर वर्जित नहीं हैं। शबर ने जैमिनि (५।१।२६-२८) की टीका में लिखा है कि अग्निचित् को (जिसने यज्ञ के लिए वेदी बना ली हो) पक्षी तब तक नहीं खाना चाहिए जब तक यज्ञ समाप्त न हो जाय।

मछली के भक्षण के विषय में कोई मतैक्य नहीं है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१।३६-३७) के मत में चेत (मगर या पडियाल ?) वर्जित है। सर्प की माँति सिर वाली, भकर, शब खानेवाली तथा विचित्र आकृति वाली मछलियाँ नहीं खानी चाहिए। मनु (५।१४-१५) ने सभी प्रकार की मछलियों के भक्षण को निरुद्ध मांस-भक्षण माना है किन्तु देवकृत्यो तथा श्राद्ध में पाठिन, रोहित, राजीव, सिंह की मुखाकृति वाली एवं बल्कल वाली मछलियों की छूट दी गयी है (५।१६)। देखिए वसिष्ठधर्मसूत्र (१।४।४१-४२), गौतम (१।७।३६) एवं याज्ञवल्क्य (१।१७७-१७८)।

दुग्ध-प्रयोग—दूध के विषय में स्मृतियों में बहुत-से नियम बनावे हैं। गौतम (१।७।२२-२६), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१।३२-३४), वसिष्ठधर्मसूत्र (१।४।३४-३५), बौधायनधर्मसूत्र (१।५।१।५६-१५८), मनु (५।८-९),

विष्णुधर्मसूत्र (५।१।३८-४१), याज्ञवल्क्य (१।१७०) के अनुसार जो सन्धिनी गाय हो, जिसका बछड़ा मर गया हो, जिसे जुड़वा बछड़े उत्पन्न हो गये हो, बछड़ा देने पर अभी जिसको दस दिन पूरे न हुए हो, जिसके स्तन से अपने-आप दूध निकलता हो, उसका दूध नहीं पीना चाहिए। बछड़ा देने के दस दिन तक बकरी एवं भैंस का दूध भी नहीं पीना चाहिए। भेड़ो, ऊँटनियो तथा एक छुर वाले पशुओं का दूध सर्वथा वर्जित माना गया है। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य (१।१७०) के अनुसार वर्जित दूध का दही भी वर्जित है, किन्तु विद्वत्स्वरूप के वचनानुसार वर्जित दूध का दही तथा उसके अन्य पदार्थ वर्जित नहीं हैं। अपवित्र भोजन करने वाली गाय का दूध भी वर्जित माना गया है (विष्णुधर्मसूत्र ५।१।४१ एवं अत्रि ३०१)। वायुपुराण में भैंस का दूध भी वर्जित माना गया है। नौघायनधर्मसूत्र (१।५।१५९-१६०) ने गाय के दूध को छोड़कर अन्य वर्जित दूध पीने पर प्राजापत्य प्रायश्चित्त करने की तथा वर्जित गाय का दूध पीने पर तीन दिनों के उपवास की व्यवस्था दी है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (पद्य) में ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य लोगो के लिए कपिला गाय का दूध वर्जित माना गया है, किन्तु ब्रह्मपुराण ने देव-कृत्यों से बच रहे कपिला गाय के दूध को ही ब्राह्मणों के प्रयोग के लिए उचित ठहराया गया है। ब्रह्मपुराण के अनुसार रात्रि में यात्रा करते समय भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए, किन्तु रात्रि के समय मधुपर्क में इसे डाला जा सकता है। दिन में मुने अन्न, रात्रि में दही एवं जी तथा सभी कालों में कोविदार एवं कपित्थ (वृक्ष या फल) के प्रयोग से दुर्गन्ध का आगमन होता है।

शाक-भाजि, तरकारी का प्रयोग—अति प्राचीन काल से कुछ शाक-भाजियाँ वर्जित ठहरायी गयी हैं। आप-स्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१७।२५-२७) के मत से वे सभी शाक, जिनसे मदिरा निकाली जाती है, कलञ्ज (लाल लहसुन), पलाण्डु (प्याज), परारिक (काला लहसुन) तथा वे शाक-भाजियाँ जिन्हें मूत्र लोण नहीं लाते, खाने के प्रयोग में नहीं लायी जानी चाहिए। इसी प्रकार 'म्याकु' (कवक, कुकुरमुत्ता) भी नहीं खाना चाहिए। मौतन (१७।३२-३३) ने पैठो की कोमल पत्तियो, म्याकु, लघुन (लहसुन), वृक्षों की राल तथा वृक्षों पर शत कर देने पर छाल से जो लाल साव निकलता है, इन सब को वर्जित माना है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।४।३३) ने लघुन, पलाण्डु, गूञ्जन (चिसामूल या शलजम्), श्लेष्मातक, वृक्ष-श्राव एवं छाल से निकले लाल श्राव को वर्जित माना है। मनु (५।५-६) ने लघुन, पलाण्डु, गूञ्जन, कवक (कुकुरमुत्ता), अपवित्र मिट्टी से उपजी हुई सभी प्रकार की शाक-भाजियो, लाल वृक्ष-श्राव एवं लाल वृक्ष-श्राव तथा शैलु फलों को वर्जित माना है। याज्ञवल्क्य (१।१७१) ने शिपु जोड़ दिया है और वर्जित पदार्थों के प्रयोग पर ब्राम्हणपण व्रत की व्यवस्था दी है। प्राचीन काल में प्रयुक्त शाक-भाजियो के आधुनिक पर्याय नामों की जानकारी बहुत कठिन है। गृहस्मरत्नाकर (पृ० ३५६) में उद्धृत स्मृतिमञ्जरी के अनुसार पलाण्डु के दस प्रकार हैं, जिनमें गूञ्जन (शलजम्) भी एक है। इसी प्रकार अपराक (पृ० २४९), गृहस्मरत्नाकर

९. 'सन्धिनी' के तीन अर्थ बताये गये हैं—(१) गाय गाय अर्थात् जो गर्भवती होना चाहती है, (२) वह गाय जो दिन में केवल एक बार दूध देती है तथा (३) वह गाय जो दूसरे बछड़े के लाने पर दूध देती है, अर्थात् जिसका बछड़ा मर गया हो और दूसरे बछड़े से अभिलग्नित हो चुकी हो।

१०. अत्रा गावो महिष्यश्च अमेध्यं भक्षयन्ति याः। दुर्गन्धं हृष्ये च बन्धे च गोपयं न विलेपयेत्॥ अत्रि ३०१।
आविकं मार्गमीष्टं च सर्वमेककारं च यत्॥ साहित्वं चामरे चं व पयो बज्यं विजानता॥ वायुपुराण ७८।१७।

११. रत्नो बीर्यपत्रश्च पिच्छगन्धो गृहौषधम्। हिरण्यश्च पलाण्डुश्च नवतर्कः परारिका। गूञ्जनं धवेन्द्रेण च पलाण्डोर्वा जातपः॥ इति स्मृतिमञ्जरीकारलिखितवैद्यकलोकात्। गृहस्मरत्नाकर, पृ० ३५६ एवं आह्निक-प्रकाश (पृ० ५१४)।

(पृ० ३५४-३५६) आदि ने भी वर्जित शाक-सन्निधियों की सूची उपस्थित की है। सुमन्तु के एक सूत्र (याज्ञवल्क्य ३।२९० की टीका में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) के अनुसार दवा के रूप में लहसुन का प्रयोग वर्जित नहीं है। गौतम (१७।३२) की टीका में हरदत्त ने लिखा है कि यह नहीं ज्ञात है कि हिंगु (हींग) किसी पेठ का स्त्राव है या काट दिये जाने पर निकला हुआ भाग है, किन्तु सभी मद्र व्यक्त इस प्रयोग में लाते हैं, और कपूर का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि न तो यह लास है, न स्त्राव है और न है काटे हुए पेठ की छाल का भाग या रस। स्मृतिचन्द्रिका (पृ० ४१३) ने लिखा है कि कुछ स्मृतियों ने हींग को वर्जित माना है किन्तु आदिपुराण ने नहीं, अतः अपनी रचि के अनुसार इसका प्रयोग हो सकता है। गृह्यसूत्रालाकर (पृ० ३५४) ने लिखा है कि गोल बलावु (लोकी) वर्जित है। वर्जित शाक-मांसियों के नामों के लिए देखिए बृद्ध-हारीत (७।११३-११९) एवं स्मृतिमुक्ताफल (आह्निक, पृ० ४३४-४३५)।

वर्जित अन्न—आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।८।१८।२) ने आद्य में माष जैसे काले अन्न वर्जित माने हैं। महासाध्य (जिल्द १, पृ० १२७) ने विशिष्ट अवसरों पर माष को वर्जित अन्न माना है और लिखा है कि जब यह घोषित है कि माष नहीं खाना चाहिए, तो उसे अन्य अन्नो के साथ मिलाकर भी नहीं खाना चाहिए। राजमाष, स्थूल मूद्ग, मसूर आदि को वर्जित माना गया है (ब्रह्मपुराण, गृह्यसूत्रालाकर, पृ० ३५९)। आह्निकप्रकाश (पृ० ३९४) में उद्धृत शालिलिखित में आया है कि कोदब, धनक (चना), माष, मसूर, कुलत्थ एवं उद्दालक को छोड़कर सभी अन्न देवयज्ञ में प्रयुक्त हो सकते हैं। बृद्ध-हारीत (७।११०-१११) ने भी वर्जित अन्नो की सूची दी है।

वर्जित पशव पदार्थ—गौतम (१७।१४), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१७।१७-१९), बसिष्ठधर्मसूत्र (१।४।२८-२९ एवं ३७-३८), मनु (५।१०, २४-२५) एवं याज्ञवल्क्य (१।१६७) के अनुसार बासी पशुवात्र (बनाकर बहुत देर से रखा हुआ भोजन) या जो अन्य पदार्थों से मिश्रित कर रखा दिया गया हो, या वह भोजन जो रात और दिन अर्थात् लगभग २४ घण्टे का हो चुका हो, नहीं खाना चाहिए। दही, मक्खन, तर्कारियों, रोटियों, मुने अन्नो, हलुवा, पापड़ो, तेल या घी में पकाये हुए अन्न, दूध तथा मधु में मिश्रित पदार्थों को छोड़कर दोबारा पकाये हुए पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। वह बासी भोजन जिसमें घी या दही मिला हो या जो देवों का प्रसाद हो खा लेना चाहिए। मनु (५।२५), बसिष्ठधर्मसूत्र (१।४।३७-३८), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१७।१९) एवं याज्ञवल्क्य (१।१६९) के मत से गेहूँ एवं जौ के बासी भोज्य पदार्थ तथा दूध के बासी पदार्थ, बिना घी के मिश्रण के भी द्विजातियों द्वारा प्रयोग में लाये जा सकते हैं, किन्तु ये पदार्थ जब खट्टे हो जायें तो खाने के भोज्य नहीं होते।

वर्जित या स्वाद्य भोजन—उपरिलिखित वर्जित मास, दुग्ध एवं शाक-मांसियाँ जातिबुद्ध या स्वभावबुद्ध भोजन के अन्तर्गत आती हैं। समय बीत जाने से उत्पन्न बासी या खट्टे भोजन कालबुद्ध कहे जाते हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१६।१९-२० एवं २४-२९), मनु (४।२०७-२०९, २१२, २१७) एवं याज्ञवल्क्य के अनुसार भोज्य पदार्थ यदि पलाट्ट जैसे वर्जित पदार्थों से मिश्रित हो जायें, या अपवित्र द्रव्य के सम्पर्क में आ जायें, या जिसमें बाल या कीट पड़ जायें, या जिसमें चूहे की बीट, अणु या पूँछ पड़ी मिल जाय, या जो रजस्वला नारी से छू जाय, या जिसमें कौए की चोच लग जाय, या जिसमें सूजर छू ले या गायसूँघ ले या जो ऐसे घर से आया हो जहाँ कोई मर गया हो या बच्चा उत्पन्न हुआ हो अर्थात् जहाँ सूतन लगा हो, तो उसे वर्जित मानना चाहिए। यदि खाते समय सूजर, अपपात्र, चाण्डाल, कुत्ता, कौआ, मुर्गा या रजस्वला नारी दिखाई पड़ जाय तो भोजन छोड़कर उठ जाना चाहिए। मनु (३।२३९-२४०) ने उपर्युक्त सूची में नपुंसक व्यक्ति भी जोड़ दिया है और कहा है कि इन्हे देवहृत्य, याद या दान-कर्म के सिलसिले में या खाते समय नहीं देवता चाहिए। कात्यायन ने तो यहाँ तक बह डाला है कि यदि ब्राह्मण खाते पशु चाण्डाल, पतित, रजस्वला नारी का स्पर्श मुन ले तो उसे भोजन छोड़कर उठ जाना चाहिए, किन्तु यदि उसने

स्वर्ग मुने के उपरान्त एक कौर भी खा लिया है तो उसे एक दिन का उपवास करना चाहिए। मृत्यु-शोक वाले घर के भोजन को निमित्तदुष्ट (जिसी अवसर या संयोग के कारण वर्जित) कहा जाता है। अस्वस्थ या अपवित्र वस्तुओं या लहसुन आदि के सम्पर्क में आगत भोजन सप्तगुह्य का उदाहरण है। कुत्ता आदि से देखा गया भोजन क्रियादुष्ट (कुछ विशिष्ट कारणों से दूषित, कहा जाता है। स्मृतिकारों ने व्यावहारिक ज्ञान का भी प्रदर्शन किया है। बोधायन-धर्मसूत्र (२।७।७) एवं वैतानस (१।१५) का बचन है कि यदि विपुल भोजन-राशि में बाल, नाखून के टुकड़े, चर्म, कीट, मूत्र की लेंडियाँ दिखाई पड़ जायें, तो वहाँ से थोड़ा भोजन निवाल लेना चाहिए, उस पर पवित्र भस्म (ममृत) छिड़ककर, पानी छिड़ककर तथा ब्राह्मण द्वारा उस पवित्र घापिन करवाकर खाना चाहिए। पराशर (६।७।१-७४) ने भी यही बात दूसरे ढंग से कही है और पवित्रीकरण के लिए सोन की धातार का स्पर्श, अग्नि-स्पर्श (जलते कुश से) तथा ब्राह्मण द्वारा पड़े गये मन्त्र की विधि बतायी है।

केवल अपने लिए पकाये हुए भोजन को (जिसका कुछ भी अंश देवा या अतिथि के लिए नहीं हो) वर्जित माना गया है (गीतम १७।१९ एवं मनु ४।२।१२)। ऐसे भोजन को सत्कारदुष्ट (पवित्र क्रियाओं या कृत्यों के अभाव के कारण दूषित या स्वाग्य) कहा गया है (स्मृत्यंसार, पृ० ६८)। परिशुद्ध भोजन (भोजन मले ही अच्छा है। किन्तु विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा लाये जाने अथवा उपस्थित बिये जाने के कारण जो स्वाग्य माना जाता है) के विषय में बहुत से नियम बने हैं। इस सम्बन्ध में आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।६।१८-१९-२३ एवं १।६।१९।१), गीतम (१।५।१८ एवं १७।१७-१८), वसिष्ठधर्मसूत्र (१।४।२-११), मनु (४।२०५-२२०), याज्ञवल्क्य (१।१९०-१९५), व्यास (३।५०-५४), दह्यपुराण तथा अन्य ग्रन्थों में निम्नलिखित व्यक्तियों की बर्चा हुई है—पवित्र अग्नि (धोत एवं गृह्य अग्नि) को न रखते वाला, बज्र (जो अपने माता पिता, बच्चों एवं पत्नी को शोक के कारण मूक रखता है), कन्धी, चोर, नपुमण, पहलवान (या अभिनय करने पीषिका चलाने वाला), बैण (बाँस का काम करने वाला या निस्वरूप के अनुसार नट), गायन, अमिनता, अभिशप्त (महापातक का अपराधी), बलात् बाही (अर्थात् जबरदस्ती हृदय जाने वाला या दूसरे की सम्पत्ति पर बलात् अधिकार करने वाला), वेदया, सय या वण (दुष्ट ब्राह्मण या दुष्ट लोग का दल), वैदिक यज्ञ करने के लिए दीक्षित (जिसने अभी यज्ञ समाप्त न किया हो, अर्थात् जिसने अभी सोम नहीं मंगाया है और अग्नि तथा सोम को पशु-बलि नहीं दी है), वैद्य (जो औषध से जीविका चलाता है), चौर-फाड़ करने वाला (जराह), श्याघ आलेटघ (या मारपीत बचन वाला), न अच्छे होनेवाले रोग में पीडित, भ्रू, भूमिचारिणी, मत्त (मदिरा के मत्त में या घन-सम्पत्ति या विद्या के मद में चूर), वैरी, उग्र (जीषी स्वभाव वाला या उग्र जाति का व्यक्ति), पतित (जातिच्युत), ब्राह्म, कपटी, जटा गानेवाला, विषया, अपुत्र, स्वर्णवार, स्वैण (स्त्री के घर में रहने वाला), ग्राम-पुरोहित, अन्य शास्त्र बचन वाला, लाहार, निषाद, दर्जी, द्रवृत्ति (कुत्ते का व्यवसाय करने वाला या सेवक), राजा, राजपुत्रीहित, धारी (या गगरज), कृतघ्न, पशु मारकर जीविका चलाते वाला, मदिरा घनान एवं वेचने वाला, जो अपनी पत्नी के जार (प्रेमा) के घर में ठहरता है, नाम लग देवने वाला, चुगलपौर, मूढ़, तेली, माद, दायार (जब तक उसे सम्मान न हो जाय), पुत्रहीन, बिना भेद पड़े यज्ञ करने वाला, यज्ञ करने वाली स्त्री, चडई, ज्यानिपी (ज्यानिप से जीविका चलाने वाला), पशु बजाने वाला (राजा का जघान का लिए पशु बजाने वाला), ग्रामवट (ग्राम का अधिपति), परिवर्ति, परिविविदान, मूढ़ नारी का पति, (पुत्रविवाहित) त्रिपदा का पति, पुनर्भू का पुत्र, गाल का काम करने वाला, भुम्भवार, गुप्तनर, मन्थास आधम के नियमों का पालन करने वाला मन्थासी, पागल, जो घर्ष (घर्ष) में अपने श्रेणी के घर पर बैठ गया हो। मनु (६।२५५) में उपर्युक्त व्यक्तियों का भोजन दिना जाने हुए घर लेने पर भी तीन दिनों के अन्तर्गत दीक्षित तथा जानवारी में इनका भोजन रोकने पर दृष्ट की व्यवस्था दी है। बोधायनधर्मसूत्र (२।३।१०) में ये

(१।५८) के जप की व्यवस्था दी है, और यही व्यवस्था मनु (१।२५३) एवं विष्णुधर्मसूत्र (५।६।६) ने भी दी है।

विहित भोजन एवं भोज्यान्न—गौतम एवं आपस्तम्ब के काल में ब्राह्मण लोग क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों के यहाँ सा सकते थे, किन्तु कालान्तर में यह छूट नियन्त्रित हो गयी और केवल उन्हीं शूद्रों में यहाँ ब्राह्मण खा सकते थे जो ब्राह्मण की कृपि सासे में करते हो, कुटुम्ब या परिवार के मित्र हो, अपने चरवाहे हो, अपने नाई (नापित) या दास हो। इस विषय में देखिए गौतम (१।७।६), मनु (५।२५३), विष्णुधर्मसूत्र (५।७।६), याज्ञवल्क्य (१।१६६), अगिरा (१२०-१२१), ध्यास (३।५५) एवं पराक्षर (१।१२१)। मनु एवं याज्ञवल्क्य ने घोषित किया है कि ऐसा शूद्र जो यह सहे कि वह ब्राह्मण का आश्रित होने जा रहा है, उसके जीवन के कार्य-कलाप इस प्रकार के रहे हैं, और वह ब्राह्मण की सेवा करेगा, तो वह भोज्यान्न (जिसका भोजन खाया जा सकता है) कहलाता है। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १।१६६ पर एक सूत्र उद्धृत कर) तथा देवल ने कुर्मकार को भी भोज्यान्न घोषित किया है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।४।५), मनु (५।२११ एवं २२३) एवं याज्ञवल्क्य (१।१६०) ने शूद्रों के भोजन की वर्जितता के विषय में सामान्य नियम दिये हैं। अगिरा (१२१) ने लिखा है कि उपर्युक्त वर्णित पाँच प्रकार के शूद्रों के अतिरिक्त अन्य शूद्रों के यहाँ भोजन करने पर चान्द्रायण व्रत करना पड़ता है। अत्रि (१।७२-१।७३) ने घोषी, अग्निनेता, बाँस का काम करने वाले के यहाँ भोजन करने वालों के लिए चान्द्रायण व्रत तथा अन्यजो के यहाँ भोजन करने या रहने वालों के लिए पराक्षर प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है। इस विषय में और देखिए वसिष्ठधर्मसूत्र (६।२६-२९), अगिरा (६९-७०), आपस्तम्ब (पद्य ८।९-१०) आदि। अगिरा (७५) एवं आपस्तम्ब (पद्य ८।८।९) ने लिखा है कि यदि अग्निहोत्री शूद्र के यहाँ खाता है तो उसकी पाँच वस्तुएँ नष्ट हो जाती हैं, दण्ड, आत्मा, वैदिक ज्ञान एवं तीन पवित्र अग्निवी। मनु (५।८५) की टीका में मेघातिथि ने स्पष्ट लिखा है कि नापित (नाई) स्वयं और भोज्यान्न है (उसका भोजन खाया जा सकता है)। इससे स्पष्ट होता है कि नवी शतान्दी के कुछ शूद्रों के यहाँ भोजन करना भारत के सभी भागों में वर्जित नहीं था। अगिरा (७७-७८), आपस्तम्ब (पद्य ८।११-१३) एवं यम (गृहस्थरत्नाकर, पृ० ३३५ में उद्धृत) ने घोषित किया है कि ब्राह्मण ब्राह्मणों के यहाँ सभी समयों में, क्षत्रिय के यहाँ केवल (पूर्णमासी आदि) पर्व के समय, वैश्यों के यहाँ केवल यश के लिए दीक्षित होते समय भोजन कर सकता है, किन्तु शूद्रों के यहाँ कभी भी नहीं खा सकता; चारों वर्णों का भोजन क्रम से अमृत, दूध, भोजन एवं रक्त है। यदि कोई अन्य जीविका न हो तो मनु (५।२२३) के अनुसार ब्राह्मण शूद्र के यहाँ एक रात्रि के लिए बिना पकाया हुआ भोजन ले सकता है। क्षत्रियों एवं वैश्यों के यहाँ भोजन करना जब वर्जित हुआ, यह कहना कठिन है। गौतम (१।७।१) ने लिखा है कि ईधन, जल, भूसा (चार), कन्दमूल, फल, मधु, रक्षा, बिना भागे जो मिले, शय्या, आसन, आधय, शडी, दूध, दही, भुना अन्न, शकरी (छोटी मछली), प्रियंगु (ज्वार), माला, हिरण का भास, शाक आदि जब अज्ञानक दिये जायें तो अस्वीकार नहीं करने चाहिए। यही बात वसिष्ठधर्मसूत्र (१।४।१२) एवं मनु (५।५०) में भी पायी जाती है। गृहस्थरत्नाकर (पृ० ३३७) द्वारा उद्धृत अगिरा के मत से शूद्र के घर से गाय का दूध, जो का आटा, तेल, तेल में बने खाद्य, आटे की बनी रोटीयाँ तथा दूध में बनी सभी प्रकार की वस्तुएँ ग्रहण की जा सकती हैं। बृहत्पराशर (६) के अनुसार बिना पका मांस, घृत, मधु तथा फलों से तैयार हुए तेल यदि स्लेच्छ के बरतनों में रखे जाएँ तो ज्यों ही वे उससे निकाल लिये जाते हैं पवित्र समझे जाते हैं। इसी प्रकार जानीरा (अहीरो) के पात्रों में रखा हुआ दूध एवं दही पवित्र है और वे पात्र भी इन वस्तुओं के कारण पवित्र हैं। लघु-शातातप (१२८) के अनुसार खेत या खलिहान का अन्न, कुएँ से खींचा हुआ जल, गोशाला का दूध आदि उनसे भी ग्रहण किये जा सकते हैं जिनका भोजन वर्जित समझा जाता है। पश्चात्कालीन ग्रन्थकारों (यथा हरदत्त) ने मनु (५।२५३) द्वारा वर्णित पाँच प्रकार के शूद्रों के यहाँ केवल आपत्काल में भोजन करने को लिखा है।

कुछ विषय पदार्थ विनिष्ट जाता था ही नहीं ग्राये जा सकते, यथा—ब्रह्मचारी को मधु मांस एवं शार-
लवण खाना वर्जित है (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।४।५ मानवपूजासूत्र १।१।१२) किन्तु आपस्तम्ब ने यह इन्हें
सा सखता है (मेघातिथि, मनु ५।२७)। इसी प्रकार वानप्रस्थ एवं यति राग बहुत-सी वस्तुएँ नहीं खा सकते थे
(इसका उल्लेख आगे किया जायगा)। क्षत्रियो को मोम पीना वर्जित था।

भोजन बनाने एवं परोसने वाले—पाचका (भोजन बनाने वाले) एवं परोसने वाले के विषय में भी बहुत-से
नियम बने हुए हैं। प्राचीन काल में ब्राह्मण सभी वर्गों के यहाँ भोजन कर सकते थे, यहाँ तक कि पाँच प्रकार के
भूदों के यहाँ भी, अतः पाचका एवं परोसने वाला के विषय में उन दिनों कोई बहिष्कार नहीं था। आपस्तम्बधर्मसूत्र
(२।२।३।१-६) के अनुसार वैश्वदेव के लिए आर्य लोग (तीन वर्गों के लोग) स्नान से पवित्र होकर भोजन बना
सकते हैं, पर वे भोजन की ओर मुँह करने योग्य, साँस एवं पूक नहीं सकते, यदि वे बाल, शरीराग एवं अपना परिधान
छू लें तो उन्हें गल-स्पर्श करना चाहिए। अर्षों की अपेक्षता में द्वादश लोग भोजन बना सकते हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र
का कहना है कि द्वादश पाचक को प्रति दिन या आठवें दिन या पूर्व के दिनों में अपने बैरा, दाढ़ी एवं नाखून कटाने
चाहिए और सारे वस्त्रों के साथ स्नान करना चाहिए। लघु-आश्वलायन (१।१७६) के मत से पत्नी, बपु, पुत्र, शिष्य
बड़ी अवस्था के सम्बन्धी, आचार्य भोजन बना सकते हैं। नारदयण (अपराक, पृ० ५००) के मत से द्विजातियों को
अपनी जाति वाली पत्नी भोजन परोस सकती है।

आदर्श तो यह था कि कोई बृहस्पति विभी के यहाँ यथासम्भव भोजन न करे, किन्तु दोगाहित व्यक्ति द्वारा निम-
न्त्रित होने पर भोजन करना ही चाहिए (शतम १।७८, मनु ३।१०४, याज्ञवल्क्य १।१।१२)। मनु (३।१०४) के मत
से जो व्यक्ति सदा दूसरों के अन्न पर ही जीवित रहना चाहता है वह मृत्यु के उपरान्त भोजन देनेवाले के यहाँ मनु-
रूप में जन्म पाता है।

मद्यपान—ऋग्वेद ने सोम एवं मुरा में अन्तर बताया है। सोम मद्यपान करने वाला वेद पदार्थ था और इसका
प्रयोग केवल देवगण एवं पुरोहित लोग कर सकते थे, किन्तु मुरा का प्रयोग अन्य कोई भी कर सकता था, और वह
बहुधा देवताओं को समर्पित नहीं होता था। ऋग्वेद (७।८।१६) में बलिष्ठ ऋषि ने वरुण से प्रार्थनाकरे राज्ञी में
कहा है कि मनुष्य स्वयं अपनी वृत्ति का पवित्र से पाप नहीं करता, प्रत्युत भाग्य, मुरा, जोष, जुआ एवं अज्ञातपानी
के कारण वह ऐसा करता है। सोम एवं मुरा के विषय में अन्य सन्नेत देवता ऋग्वेद (८।२।१२, १।१।६।७, १।१९।१।१०,
१०।१०।७।९, १०।१३।४ एवं ५)। अथर्ववेद (४।३।४।६) में ऐसा आया है कि यज्ञ करने वाले को स्वर्ग में घृत एवं मधु
की झील एवं जल की नालि बहती हुई मुरा मिलती है। ऋग्वेद (१०।१३।४) में सामन्त्रित मुरा को मुराम
कहते हैं और इसका प्रयोग इन्द्र ने असुर मरुति के युद्ध में किया था। अथर्ववेद में मुरा का वर्णन कई स्थानों पर हुआ
है, यथा १।४।१।३५-३६, १।५।९।२-३। बाजमनेयी संहिता (१।९।७) में भी मुरा एवं सोम का अन्तर स्पष्ट किया गया
है। तैत्तिरीय संहिता (२।५।१६) तथा शतपथब्राह्मण (१।६।३ एवं १।७।४) में त्वष्टा के पुत्र विद्वरूप की गाथा
आयी है। विद्वरूप के तीन मित्र थे, एवं वे वह सोम पीता था, दूसरे से मुरा तथा तीसरे से भोजन करता था। इन्द्र
ने विद्वरूप के मित्र काट डाले, इस पर त्वष्टा बहुत क्रोधित हुआ और उसने सोमपत्र किया जिसमें इन्द्र को आमन्त्रित
नहीं किया। इन्द्र ने बिना निमन्त्रित हुए सारा सोम पी लिया। इतना पी लेने से इन्द्र को महान् कष्ट हुआ, अतः
देवताओं ने सोमामणी नामक द्रष्टि द्वारा उसे अच्छा किया। सोमामणी यज्ञ उस पुरोहित के लिए भी किया जाता था
जो अधिन सोम पी जाता था। इससे मद्यपन व्यक्ति वमन या विरेचन करता था (देखिए वात्स्यायनश्रौतसूत्र १।१।
१।४)। शतपथ ब्राह्मण (१।२।७।३।५) एवं वात्स्यायनश्रौतसूत्र (१।१।२०-२७) में मुरा बनाने की विधि बतायी
गयी है। जमिनि (३।५।१।४-१।५) में सोमामणी यज्ञ के विषय में वर्णन है। इस यज्ञ में कोई ब्राह्मण बुलाया जाता

या और उसे सुरा का तलछट पीना पड़ता था। शतपथ ब्राह्मण (५।५।४।२८) ने सोम को 'सत्य, समृद्धि एवं प्रकाश' तथा सुरा को 'असत्य, नरेश एवं अन्धकार' कहा है। इसी ब्राह्मण (५।५।४।२१) ने सोम एवं सुरा के मिश्रण के मयानक रूप का वर्णन किया है। काठकसंहिता (१२।१२) में मनोरञ्जक वर्णन आया है, "अतः प्रीड, मुक्क, यधुरे और दधुर सुरा पीते हैं, साथ-साथ प्रलाप करते हैं, मूर्खता (विचारहीनता) सचमुच अपराध है, अतः ब्राह्मण यह सोचकर कि यदि मैं पीऊँगा तो अपराध करूँगा, सुरा नहीं पीता, अतः यह क्षत्रिय के लिए है, ब्राह्मण से कहना चाहिए—यदि क्षत्रिय सुरा पिये तो उसकी हानि नहीं होगी।" इस कथन से स्पष्ट है कि काठकसंहिता के काल में सामान्यतः ब्राह्मण सोम सुरा पीना छोड़ चुके थे। सौनामणी यज्ञ में सुरा का तलछट पीने के लिए भी ब्राह्मण का मिलना कठिन हो गया था (तैत्तिरीय ब्राह्मण १।८।१६)। ऐतरेय ब्राह्मण (१।७।४) में अभिषेक के समय पुरोहित द्वारा राजा के हाथ में सुरापान का रत्न जाना वर्णित है। छान्दोग्योपनिषद् (५।१०।९) में सुरापान करने वाले को पाँच पापियों में परिगणित किया गया है। इसी उपनिषद् (५।११।५) में केकय के राजा अवधपति ने कहा है कि उसके राज्य में मद्य नहीं पाये जाते।

कुछ गृहसूत्रों में एक विचित्र बात पायी जाती है—अश्वत्थका के दिन जब पुत्र्य पितरो को पिण्ड दिया जाता है तो माता, पितामही (दादी) एवं प्रपितामही को पिण्डदान के साथ सुरा भी दी जाती है। उदाहरणार्थ, आप-लायनगृहसूत्र (२।५।५) में आया है—“पितरो की पत्नियों को सुरा दी जाती है और वक्के हुए चावल का अवशेष भी।” यही बात पाटस्करोपसूत्र (३।३) में भी पायी जाती है। काठकगृहसूत्र (६।५।७-८) में आया है कि अश्वत्थका में नारी पितरो के पिण्डों पर चमस से सुरा छिड़की जानी चाहिए और वे पिण्ड नीकरो या निषादों द्वारा खाये जाने चाहिए, या उन्हें पानी या अग्नि में फेंक देना चाहिए या ब्राह्मणों को खाने के लिए दे देना चाहिए। इस विचित्र बात का कारण बताना कठिन है। यदि अनुमान द्वारा कारण बताया जा सके तो कहा जा सकता है कि (१) उन दिनों नारियाँ सुरापान किया करती थीं (सम्भवतः लुक्-छिपकर), या (२) गृहसूत्रों के काल में अन्तर्जातीय विवाह चलते थे और घर में क्षत्रिय एवं वैश्य पत्नियाँ सुरापान किया करती थीं। मनु (१।१।९५) ने ब्राह्मणों के लिए सुरापान वर्जित माना है, किन्तु कुल्लूक का कथन है कि कुछ टीकाकारों के मत से यह प्रतिबन्ध नारियों पर लागू नहीं होता था। गृहसूत्रों की दृष्टि में उपर्युक्त छूट के लिए जो भी कारण रहे हो, किन्तु यह बात काठक-संहिता एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के लिए ही नहीं प्रत्युत एकमत से धर्मसूत्रों एवं स्मृतियों के लिए पूर्णरूपेण अमान्य रही है।

गौतम (२।२५), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१७।२१), मनु (१।१।९४) ने एक स्वर से ब्राह्मणों के लिए सभी अवस्थाओं में सभी प्रकार की नशीली वस्तुओं को वर्जित जाना है। सुरा या मद्य का पान एक महापातक कहा गया है (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।७।२१।८, बसिष्ठधर्मसूत्र १।२०, विष्णुधर्मसूत्र १।५।१, मनु १।१।५४, याज्ञवल्क्य ३।२२७)। यह सब होते हुए भी वीषायनधर्मसूत्र (१।२।४) ने लिखा है कि उत्तर के ब्राह्मणों के व्यवहार में लायी जाने वाली विचित्र पाँच वस्तुओं में सीधु (आसव) भी है। इस धर्मसूत्र ने उन सभी विलक्षण पाँचों वस्तुओं की स्मृति की है। मनु (१।१।९३-९४) भी ये बातें निबन्धों एवं टीकाकारों ने उद्धृत की हैं—“सुरा मोजन का मद्य है, और पाप को मद्य कहते हैं, अतः ब्राह्मणों, राजानों (क्षत्रियों) एवं वैश्यों को चाहिए कि वे सुरा का पान न करें। सुरा तीन प्रकार की होती है—गूढ वाली, आटे वाली तथा मधूक (भट्ठा) के फूलों वाली (शोडो, पेंटी एवं माप्पी), इनमें किसी को भी ब्राह्मण न पिये।”^१ महाभारत (उद्योगपर्व ५५।५) में वासुदेव एवं अर्जुन मदिरा पीकर मत्त हुए

कहे गये हैं। यह मदिरा मधु से बनी थी। तन्त्रवातिक (पृ० २०९-२१०) ने लिखा है कि क्षत्रियो को यह वजित नहीं थी अतः वासुदेव एवं अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते पापी नहीं हुए। मनु (११।९३-९४) एवं गोतम (२।२५) ने ब्राह्मणों के लिए सभी प्रकार की मुरा वजित मानी है, किन्तु क्षत्रियो एवं वैश्यो के लिए केवल पैंठी वजित है। दूधो के लिए मद्यपान वजित नहीं था, यद्यपि बृद्ध-हारीत (१।२७७-२७८) ने लिखा है कि कुछ लोगो के मत से सत्-दूधो को मुरापान नहीं करना चाहिए। मनु की बात बरते हुए बृद्ध हारीत ने कहा है कि झूठ बोलने, मांस मद्यपान करने, मद्यपान करने, चोरी करने या दूसरे की पत्नी चुराने से शूद्र भी पतित हो जाता है। प्रत्येक वर्ण के ब्रह्मचारी को मुरापान से दूर रहना पड़ता था (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।२।२३, मनु २।१।७७ एवं याज्ञवल्क्य १।३३)। याज्ञवल्क्य (१।३३) की टीका में विद्वत्स्वरूप ने बरत शास्त्रा की बात का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जब श्वेतवेतु को किलास नामक धर्मरोग हो गया तो अश्विनी ने उससे मधु (सहृद या मांसव) एवं मांस औषध के रूप में खाने को कहा। जब श्वेतवेतु ने यह कहा कि वह ब्रह्मचारी के रूप में इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर सकता, तो अश्विनी ने कहा कि मनुष्य को रोग एवं मृत्यु से अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जीकर ही तो वह पुण्यकारी कार्य कर सकता है। अपरार्क (पृ० ६३) ने ब्रह्मपुराण का हवाला देते हुए लिखा है कि कलियुग में नरमेघ, अरवमेघ, मद्यपान तीनों उच्च वर्णों के लिए वजित हैं और ब्राह्मणों के लिए तो सभी युगों में। किन्तु यह उक्ति ऐतिहासिक तथ्यों एवं परम्पराओं के विरोध में पड़ती है। महामारत (आदिपर्व ७६।७७) ने शुक, उनकी पुत्री देवयानी एवं शिष्य दूष की गाथा बही है और लिखा है कि शुक ने सबसे पहले ब्राह्मणों के लिए मुरापान वजित माना और व्यवस्था दी कि उसने उपरान्त मुरापान करने वाला ब्राह्मण ब्रह्महत्या का अपराधी माना जायगा। मोक्षलपर्व (१।२९-३०) में आया है कि बलराम ने उस दिन से जब कि यादवों के सर्वनाश के लिए मूसल उत्पन्न किया गया, मुरापान वजित छुट दिया और आज्ञा दी कि इस अनुपासन का पालन न करने से लोग शूली पर चढ़ा दिये जायेंगे। शान्तिपर्व (१।१०।२९) ने लिखा है कि जन्म काल से ही जो मधु, मांस एवं मदिरा के सेवन से दूर रहता है वह ऋद्धिनाशको पर विजय प्राप्त करता है। शान्तिपर्व (३।४।२०) ने यह भी लिखा है कि यदि कोई मय या अमान से मुरापान करता है तो उसे पुनः उपनयन करना चाहिए। विष्णुधर्मसूत्र (२।२।८३-८५) के अनुसार ब्राह्मणों के लिए वजित मद्य १० प्रकार की हैं—माषूक (महुआ वाली), ऐक्षव (ईस वाली), टोळ (टक या बपित्य फल वाली), बोल (बोल या बदर या उमाव नामक बेर वाली), सार्भूर (सजूर वाली), पानस (बटहर वाली), अपूरी, माष्वी (मधु वाली), मैरेय (एक पौधे के फूलों वाली) एवं मारिचेल्ल (मारिचेल्ल वाली)। किन्तु ये वस्तु क्षत्रियो एवं वैश्यो के लिए वजित नहीं हैं। मुरा नामक मदिरा पावल के आटे से बनती थी।

मनु (१।८०) एवं याज्ञवल्क्य (१।७३) के मतानुसार मद्यपान करने वाली पत्नी (चाहे वह शूद्र ही क्या न हो और ब्राह्मण की ही क्या न ब्याही गयी हो) त्याग्य है। मिताक्षरा ने उपर्युक्त याज्ञवल्क्य के धयन की टीका में पराशर (१।०।२६) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र का हवाला देते हुए कहा है कि मद्यपान करने वाली स्त्री के पति का अर्थ शरीर बड़े भारी पाप का भागी होता है। वसिष्ठधर्मसूत्र (२।१।१) ने लिखा है कि यदि ब्राह्मण-पत्नी मुरापान

अथ माष्वी अथ पितेया त्रिविधा मुरा। ययैवेका तथा सर्वान् न पातव्या द्विजोत्तमः॥ मनु (१।१।९३-९४)। सर्वस्य नारायण ने माष्वी की व्याख्या तीन प्रकार से की है—माष्वी ब्राह्मणसङ्कतोति केचित्। मधुकुण्डल्ये मधूना वा कृता माष्वी।

१२. पतयधं शरीरस्य यस्य भार्या मुरा पिबेत्। पतितापंशरीरस्य निष्कृतिर्न विधीयते॥ वसिष्ठ २।१।५
एव पराशर १।०।२६।

करती है तो वह अपने मति के लोक (मृत्यूपरान्त) को नहीं प्राप्त कर सकती, वह इसी लोक में जोक एवं सीपी-बोंघा बनकर जल में धूमती रहती है। याज्ञवल्क्य (३।२५६) ने कहा है कि सुरापान करने वाली पत्नी अपने आगे के जन्मों में इस ससार में कुनिया, चील या सूजर होती है।

याज्ञवल्क्य (१।१४०) की टीका में विश्वरूप ने लिखा है कि मद्य या सुरा बेचने वाले को चाहिए कि वह अपनी दूकान के आगे एक झडा गाड़ दे कि लोग उसे जान सकें, उसकी दूकान ग्राम के मध्य में होनी चाहिए, उसे चाहिए कि वह अन्त्यजों को, आपत्काल को छोड़कर अन्य समयों में, सुरा न बेचे।

मैत्रस्यनीज (पृ० ६९) एवं स्ट्रुबो (१५।१।५३) ने लिखा है कि यज्ञों के कालों को छोड़कर भारतीय कभी भी सुरापान नहीं करते (चौथी शताब्दी, ईसा पूर्व)। गौतम (२३।१), मनु (१।१९०-९१) एवं याज्ञवल्क्य (३।२५३) ने लिखा है कि यदि कोई जान-भूझकर और बहुधा सुरा (=पेय) पीता है तो वह मुख में सौलसी हुई सुरा या जल या घृत या माय का मूत्र या दूध डलवाकर मर जाने के उपरान्त ही पवित्र हो सकता है। अज्ञान में सुरा पी लेने पर कुछ प्रायश्चित्त से ही पवित्र हुआ जा सकता है (वसिष्ठधर्मसूत्र २०।१९, मनु १।१।४६, याज्ञवल्क्य ३।२५५)। अपराकं (पृ० १०७०) ने कुमार की स्मृति को उद्धृत करते हुए लिखा है कि पाँच वर्ष की अवस्था वाले बच्चों के लिए सुरापान करने पर कोई प्रायश्चित्त नहीं है, किन्तु उसके ऊपर एवं उपनयन के पूर्व सुरापान करने पर उसके माता-पिता, अन्य सम्बन्धी एवं मित्र को तीन कृच्छ्रों का प्रायश्चित्त करना पड़ता है।

मनु (७।४७-५२) ने राजाओं के अवगुणों में दस को आनन्द—काय से उत्पन्न तथा आठ को क्रोध से उत्पन्न माना है और इन अवगुणों में आनन्द के लिए सुरापान, जुआ, नारियो एवं मूग्या को निकृष्ट माना है, किन्तु सुरापान को तो सबसे निकृष्ट दोष गिना है। यही बात कौटिल्य (८।३) में भी पायी जाती है। गौतम (१२।३८) एवं याज्ञवल्क्य (२।४७) ने घोषित किया है कि यद्यपि सन्तातो को पितरों के ऋण से मुक्त होना चाहिए और ऐसा करना उनका पावन कार्य है, किन्तु पितरों द्वारा सुरापान के लिए किये गये ऋण को अदा करना उनका कोई कर्तव्य नहीं है। ब्राह्मण के वर्जित वेशों (व्यवसायों) में सुरा-व्यापार भी है (मनु १०।८९ एवं याज्ञवल्क्य ३।२७)।

भोजन के उपरान्त के कृत्य

अब हम पुनः भोजन के विषय की चर्चा में लग जायें। दिन में भोजन (मध्याह्नकाल के भोजन) के उपरान्त ताम्बूल या मुखयास लाया जाता था। प्राचीन काल में भी लोग धूर्वा-श्वकट (धूमपान) करते थे, जो सुगन्धित जड़ी-बूटियों से (आजकल के तम्बाकू से नहीं) निर्मित पदार्थों से होता था। कादम्बरी में बाण ने लिखा है कि राजा शूद्रक दिन के भोजन के उपरान्त सुगन्धित बूटियों का धूमपान करते ताम्बूल का चबेग करता था। चरकसंहिता (मूत्रस्थान, अध्याय ५) में आया है कि आठ अंगुल लंबे एवं अँगूठे-जैसे मोटे, खोखले पदार्थ में चन्दन, जातीफल, इलायची तथा अन्य बूटियाँ एवं मसाले भरकर सुखा दिया जाता था और अन्त में खोखले पदार्थ से निकालकर सूखी हुई वस्तु का धूमपान होता था। इस विषय का विस्तार देखिए, इण्डियन ऐन्टीक्वेरी (जिल्द ४०, पृ० ३७-४०)।

विष्णुपुराण (३।१।१।९४) के अनुसार दिन के भोजन के उपरान्त कोई शारीरिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। दश (२।६८-६९) के अनुसार दिन में भोजन के उपरान्त चुपचाप आराम करना चाहिए, जिससे कि भोजन पच जाय। इतिहास एवं पुराणों का यवण दिन में छठे एवं सातवें भाग तक करके आठवें भाग में गृहस्थ को घर-गृहस्थी का या सासारिक कार्य देना चाहिए और इस प्रकार सन्ध्या आने पर सन्ध्या-वन्दन करना चाहिए। याज्ञवल्क्य (१।११३-११४) के मत से सन्ध्या होने तक का समय शिष्ट लोगों एवं प्रिय सबन्धियों की सभति में बिताना चाहिए। इसके उपरान्त सन्ध्या-वन्दन करके, तीनों पवित्र (वैदिक) अग्नियों में आहुतियाँ देकर या गृह अग्नि में हवन करके

गृहस्थ को चाहिए कि वह अतिथि को (यदि वह आया हो तो) खिलाये और फिर बन्नों एक नौकरो से फिरकर स्वयं भोजन करे, किन्तु अधिक न खाये और फिर सो जाय। दस (२।७०।७१) का कहना है कि सन्ध्या होने के उपरान्त (गृहस्थ को) होम करना चाहिए, तब खाना चाहिए, घर-गृहस्थी के अन्य कार्य करने चाहिए, इसके उपरान्त वेद का कुछ अंश दुहराना चाहिए और दो प्रहरों (६ घंटों) तक सोना चाहिए, गृहस्थ को चाहिए कि वह पहले के पढ़े हुए वेद को प्रथम एवं अन्तिम प्रहर में अवश्य दुहराये।

निद्रा

गीतम (२।१३ एवं १।१०), मनु (४।५७, १७५-१७६), याज्ञवल्क्य (१।१३६), विष्णुपुराण (३।११। १०७-१०९) आदि तथा निबन्धों में सोने के विषय में (यथा स्थिर कहीं रहे, शय्या कंसी रहे, कहीं सोया जाय, कौन सा वेदांश पढ़ा जाय आदि) बहुत-से नियम बतलाये हैं। हम यहाँ विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ७०) का वर्णन उपस्थित करते हैं—'भीम पैर नहीं सोना चाहिए, स्थिर उत्तर या पश्चिम या दक्षिण के अन्य भगों से भीचे न रहे, नग्न नहीं सोना चाहिए, छत की धरन की लम्बाई के भीचे नहीं सोना चाहिए, खुले स्थान में नहीं सोना चाहिए, पलाश वृक्ष की बनी छाट पर नहीं सोना चाहिए और न पच प्रकार की लकड़ियों (उदुम्बर-गूलर, बट, अश्वत्थ-नीपल, प्लक्ष एवं जम्बू) से बनी छाट पर ही सोना चाहिए, हाथी द्वारा तोड़े गये पेड़ की लकड़ी एवं बिजली से जली हुई लकड़ी के पर्यंक पर भी नहीं सोना चाहिए, टूटी छाट पर भी नहीं सोना चाहिए, जली छाट तथा घड़े से सींचे गये पेड़ की छाट पर भी नहीं सोना चाहिए। कर्मशाला या कब्रगाह में, जिस घर में कोई न रहता हो उसमें, मंदिर में, दुष्ट लोगों की सगति में, नारियों के मध्य में, अनाज पर, गोशाला में बड़े लोगों (बुजुर्गों) की छाट पर, अग्नि पर, भूति पर, भोजनोपरान्त बिना भूंह एवं हाथ धोये, दिन में, सायंवाले, राख पर, शन्दे स्थान पर, भीये स्थान पर और पर्वत पर नहीं सोना चाहिए।' अन्य विस्तृत वर्णन के लिए दैक्षिणस्मृत्यंशसार (५०।७०), गृहस्थरत्नाकर (५०।३९७-३९९), स्मृतिमुक्ताफल (आह्निक, ५०।४५३-४५८), आह्निकप्रकाश (५०।५५६-५५८) आदि। दो-एक बातें निम्नोक्त हैं। स्मृत्यंशसार के अनुसार सोनेके पूर्व अपने प्रिय देवता को माया नवाना चाहिए और सोते समय पास में बाँस का डण्डा रखना चाहिए। स्मृतिरत्न ने लिखा है कि आँख के रोगी, बोंड़ी तथा उनके साथ जो यक्ष्मा, दमा, खाँसी या ज्वर से आक्रान्त हो या उन्हें भूमी आती हो उनके साथ एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। रत्नावली (स्मृतिमुक्ताफल, आह्निक, ५०।४५७ में उद्धृत) के अनुसार शय्या के पास में जलपूर्ण घड़ा होना चाहिए, वैदिक मन्त्र बोलने चाहिए, जिससे कि विष से रक्षा हो, रात्रि-सम्बन्धी वैदिक मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिए, घनघोर सोनेवाले पाँच महापुद्गल, यथा—अगरि, आपव, भुवदुन्द, वषिष्ठ एवं आत्सीव के नाम स्मरण करने चाहिए, विष्णु को प्रणाम करने के तब सोना चाहिए। बृहद्-हारीत (८।३०९-३२०) ने लिखा है कि यदि यति, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ, विधवा को छाट पर न सोकर पृथिवी पर मृगचर्म, बम्बल या कुश बिछाकर सोना चाहिए।

स्त्री-प्रसव—रात्रि में सोने के विषय में चर्चा करते समय स्मृतियों एवं निबन्धों ने पति-वस्ती के समोय के विषय में प्रभूत चर्चा कर रखी है। समोय में उचित कालों के विषय में हमने कुछ नियमों की चर्चा पहले भी कर दी है (अध्याय ६, गर्भधान)। गीतम (५।१-२ एवं १।२८-२९) और आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।११६-२३) का कहना है कि गृहस्थ को उचित दिनों में, या व्रजित दिनों को छोड़कर कभी भी, या जब पत्नी की इच्छा हो, उसके पास जाना चाहिए; दिन में या जब पत्नी बीमार हो, समोय नहीं करता चाहिए, जब पत्नी श्रुत्युक्ती हो तब उससे दूर रहना चाहिए, यहाँ तक कि आन्ध्रन भी नहीं करना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।११९), वसिष्ठधर्मसूत्र (१।२।२४) एवं याज्ञवल्क्य (१।८१) ने इन्द्र द्वारा स्त्रियों को दिये गये एवं धरदान की वधा लिखी है जो तृतीययसहिता (२।५।१)

मे वर्णित है। जब इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को मार डाला तो सभी लोगों ने उसे 'ब्रह्महा' (ब्राह्मण की हत्या करने वाला) कहना आरम्भ कर दिया। इन्द्र अपने पाप (ब्रह्महत्या के पाप) को माँटने के लिए मापीशरो को सम्पूर्ण विश्व में खोजने लगा। उसके पाप का एक तिहाई भाग पृथिवी ने लिया। उसे वरदान मिला कि यदि उसमें कहीं गड़वा हो जाय तो वह वर्ष के भीतर मर जायगा, एक तिहाई वृक्षों ने लिया। उन्हें वरदान मिला कि जब वे काट, तोड़ या छाँट लिये जायें तो पुन अकुरित हो उठेंगे। उनमें से जो साव निकलता है वह ब्रह्महत्या का ही भाग है, अतः साव साव या भाव नहीं खाना चाहिए। एक-तिहाई भाग स्त्रियो ने ग्रहण किया और उन्हें वरदान मिला कि वे मासिक धर्म में प्रथम सोलह दिनों में ही गर्भ धारण करेंगी, और बच्चा उत्पन्न होने तक वे समोग कर सक्ती हैं, स्त्रियो में ब्रह्महत्या प्रति मास रजोपम के रूप में प्रकट होती है। विष्णुधर्मसूत्र (६९) ने सभी नियम एक साथ दिये हैं, जिनमें कुछ ये हैं—आद्य में निमग्नित होने, आद्य भोजन करने, आद्य भोजन खिलाने या सोम-यज्ञ के आरम्भिक कुर्य कर चुकने पर मैयुन नहीं करना चाहिए, मखिर, रमसान, साखी भकान, बृल की बड (आड) एव दिन या सायकाल में समोग नहीं करना चाहिए, इतना ही नहीं, अपने से बड़ी अवस्था वाली नारी, गर्भवती या अधिक या कम आयों वाली नारी के साथ भी समोग नहीं करना चाहिए (देखिए विष्णुपुराण ३।१।१।१०-१२३)। उपर्युक्त नियमों में बहुत से प्रजनन विषयक या स्वास्थ्य-सम्बन्धी हैं, इनमें कुछ तो धार्मिक एवं अन्धविश्वासपूर्ण हैं। गौतम (९।२६), आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।१।२१-२३ एवं २।१।२।१), मनु (४।४ एवं ५।१४४) के कथनानुसार समोग के उपरान्त पति-पत्नी को स्नान करना चाहिए या कम-से-कम हाथ धुँह धोकर तथा आवसन करके शरीर पर जल छिड़ककर पुष्क-पुष्क बिस्तरो पर सोना चाहिए। अन्य लेखकों ने विभिन्न नियम एवं मत उद्धृत किये हैं।

रजस्वला-धर्म

तैत्तिरीयसंहिता के काल से ही रजस्वला नारी, उसके पति तथा अन्य लोगों के धर्मों के विषय में नियम आदि की चर्चा होती आयी है। तैत्तिरीयसंहिता (२।५।१) में आया है—“रजस्वला नारी (जो गन्दी रहती है) से न सो बोलना चाहिए, न उमने पास बैठना चाहिए और न उसका दिया हुआ कुछ खाना चाहिए, क्योंकि वह ब्रह्महत्या के रग से युक्त है (देखिए इन्द्र की ऊपर वाली कथा), लोगों का कहना है कि रजस्वला नारी का भोजन अम्पञ्जन (समोग-मल) है अतः उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए।” तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।७।१) में आया है कि यदि यज्ञ करने के पूर्व पत्नी ऋतुमती (रजस्वला) हो जाय तो आधा यज्ञ नष्ट हो जाता है। किन्तु यदि याज्ञिक अपनी रजस्वला पत्नी को बड़ी अलग या दूसरे घर में रखकर यज्ञ करता है तो पूर्ण फल मिलता है। तैत्तिरीयसंहिता ने इस सबध में १३ नियम दिये हैं और कहा है कि उनमें उल्लंघन से बुरे फलों की प्राप्ति होती है। वे नियम ये हैं—(रजस्वला के साथ) मैयुन नहीं होना चाहिए, स्नानोपरान्त वन में मैयुन नहीं होना चाहिए, स्नानोपरान्त भी पत्नी के मन के विरुद्ध मैयुन नहीं होना चाहिए, रजस्वला को प्रथम तीन दिनों तक स्नान नहीं करना चाहिए, तेल भी उन दिनों नहीं लगाना चाहिए, कपड़े नहीं करना चाहिए, वजन नहीं लगाना चाहिए, दन्तधावन नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं नाटना चाहिए, न तो रस्सी बटन चाहिए और न सूत वातना चाहिए, पलाशपत्र के पात्र (श्रेण=दोना) में पानी नहीं पीना चाहिए और न अग्नि में पके (मिट्टी के) बरतन में ही जल ग्रहण करना चाहिए। इन नियमों के उल्लंघन से त्रय से निम्नलिखित फल मिलते हैं, उसका उत्पन्न पुत्र मयानक अपराध के सन्देह में पकड़ा जाता है, चार, लज्जालु जल में डूबकर मर जानेवाला, चर्मरोगी, खल्वाट खोपड़ी वाला, दुर्बल, टेढ़ी आँख वाला काले दाँत वाग, असुन्दर नाखूनो वाला, नपुंसक, आलसहत्यास, पागल या बीना हो जाता है। तैत्तिरीयसंहिता ने लिखा है कि नियमों का पालन तीन रात्रियों तक होता है, उस समय रजस्वला अज्जि से पानी पीती है या ऐसे पात्र में जो अग्नि में

पकाया हुआ नहीं हो। बृहदारण्यकोपनिषद् (५।४।२३) में आया है कि विवाहित नारी को रजस्वला होने पर कसि के पात्र में जल न ग्रहण करना चाहिए, उसे अपने कपड़े नहीं चोने चाहिए, बूझ नारी या पुत्र उसे न छूए, तीन रात्रियों के उपरान्त उसे स्नान करना चाहिए और तब उसे बाबल साफ करने का काम या धान बूटने का काम करना चाहिए। बहुत-से सूत्रों (यथा—आपस्तम्बगृह्यसूत्र ८।१२, हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र १।२४७, भारद्वाजगृह्यसूत्र १।२०, शौचायनगृह्यसूत्र १।७।२२-२६, शौचायनधर्मसूत्र १।५।१३९) ने तैत्तिरीयसंहिता के नियमों का हवाला दिया है। वसिष्ठ-धर्मसूत्र (५।७-९) ने देव एव उसके बरदान की माया का उल्लेख किया है और रजस्वला के धर्मों की बर्चा की है। इसने बहुत-से नियम उपर्युक्त नियमों के समान ही हैं, कुछ विविष्ट ये हैं—रजस्वला को पृथिवी पर सोना चाहिए, उसके लिए दिन में सोना, मांस खाना, ग्रहों की ओर देखना और हँसना वर्जित है। लघु-हारीत (३८) के अनुसार रजस्वला को अपने हाथ पर ही खाना चाहिए। बृद्ध-हारीत (११।२।१०-११) ने भी यही लिखा है और जोड़ा है कि नियमा रजस्वला को तीन दिन व्रत तथा मुहाविनी रजस्वला को दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। रजस्वला नारियाँ भी एक-दूसरी को स्पर्श नहीं कर सकती थीं। विष्णुधर्मसूत्र (२२।७३-७४) के मत से यदि रजस्वला नारी अपने से निम्न जाति की रजस्वला नारी को छू ले तो उसे तब तक उपवास करना चाहिए जब तक चौबे दिन का स्नान न हो जाय, यदि वह अपनी ही जाति वाली या अपने से उच्च वर्ण की रजस्वला नारी को छू लेती है तो उसे स्नान करके ही भोजन करना चाहिए। अन्य नियमों के लिए देखिए अगिरा (४८, यहाँ पचगव्य की व्यवस्था है), अत्रि (२७९-२८३), आपस्तम्ब (पथ, ७।२०-२२), बृहद्-यजु (३।६४-६८) एवं पराशर (७।११-१५)। यदि रजस्वला को बाण्डाल या कोई अत्यज या कुत्ता या बौआ छू ले तो उसे चौबे दिन स्नानोपरान्त ही भोजन करना चाहिए (अगिरा ४७, अत्रि २७७-२७९ एवं आपस्तम्ब ७।५-८)। यदि ज्वरकान्त अवस्था में नारी रजस्वला हो जाय तो उसे पवित्र होने के लिए स्नान नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उसे स्पर्श करके दूसरी नारी वस्त्रसहित स्नान करे और यह कृत्य (स्नान) प्रत्येक बार आचमन करने दस बार करना चाहिए। ऐसा करने के उपरान्त बौमार नारी या वरन बदल दिया जाता है और सामर्थ्य के अनुसार दान आदि दिया जाता है, तब वही पवित्रता प्राप्त होती है (मिताक्षरा द्वारा याज्ञवल्क्य ३।२० की टीका में उद्धृत उचना, और देखिए अगिरा २२-२३)। यही कृत्य यदि दोनों पुरुष रजस्वला को छू ले तो उसके लिए किया जाता है। इस विषय में एक स्वरय पुरुष सात से दस बार स्नान करता है (अगिरा २१, पराशर ७।१९-२, मिताक्षरा द्वारा याज्ञवल्क्य ३।२० की टीका में उद्धृत)। यदि रजस्वला मर जाय तो उसका शव पचगव्य से नहलाया जाना चाहिए तथा उसे अन्य वरन से ढककर ही जलाना चाहिए। विन्तु अगिरा (४२) ने लिखा है कि तीन दिनों के बाद ही शव को नहलाकर जलाना चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।२०) ने लिखा है कि यदि मास में ठीक समय से श्रुतमती होनेवाली नारी १७ दिनों के भीतर ही ऋतुमती (रजस्वला) हो जाय तो वह अपवित्र नहीं मानी जाती, विन्तु १८वें दिन वर वह एक दिन में, १९वें दिन पर दो दिनों में तथा उसके बाद के दिनों पर तीन दिनों में ही पवित्रता प्राप्त करती है (देखिए अगिरा ४३, आपस्तम्ब, पथ ७।२, पराशर ७।१६-१७)।

राजा के धर्म

अब तक हमने सामारण मनुष्यों (विशेषतः ब्राह्मणों) के आश्रित वर्तमानों की बर्चा की है। राजा के आश्रित धर्मों (वर्तमानों) के विषय में मनु (७।१४५-१४७, १५१-१५४, २१९-२२६), याज्ञवल्क्य (१।३२७-३३३) एवं कौटिल्य (१।१९) ने प्रमत्त धर्मा की हैं। कौटिल्य ने रात और दिन दोनों को पुष्य-युष्य आठ मासों में बाँटा है और लिखा है कि दिन के प्रथम आग में राजा को अपनी सुरक्षा के लिए उपचार आदि करना चाहिए एवं आय-व्यय

का भ्यौरा देवता चाहिए, दूसरे भाग में नगर एवं ग्राम के लोगों ने अग्रहो का निपटारा करना चाहिए, तीसरे भाग में स्नान, वेदाध्ययन या वेदपाठ एवं भोजन करना चाहिए, चौथे भाग में सोने के रूप में कर लेना तथा अग्रहो को नियुक्ति करनी चाहिए, पाँचवें भाग में मन्त्रि-परिषद् से वार्ता या लिखा-पढ़ी करना तथा गुप्तचरो द्वारा प्राप्त समाचार सुनना चाहिए, छठे भाग में उसे श्रीदा-कौतुक आदि भेजना तथा राजकीय कार्यों पर विचार-विमर्श करना चाहिए, सातवें में उसे हाथियो, घोड़ो, रथो एवं सैनिको का निरीक्षण या देखभाल करनी चाहिए, तथा आठवें भाग में राजा को अपने प्रधान सेनापति के साथ आक्रमण करने की योजनाओं पर विचार विमर्श करना चाहिए। विवसावसान पर राजा को सन्ध्या-वन्दन करना चाहिए। रात्रि के प्रथम भाग में उसे गुप्त दूतों से भेट करनी चाहिए, दूसरे भाग में वह स्नान कर सकता है, पाठ कुहरा सकता है एवं भोजन कर सकता है, तीसरे भाग में उसे दुन्दुभि एवं मगाडो की धुन में पर्वक पर पड़ जाना चाहिए और चौथे एवं पाँचवें भाग तक सोना चाहिए। छठे भाग में उसे वाद्ययन्त्रों की धुन के साथ अंग जाना चाहिए, सातवें में लिखित अनुशासनों का ध्यान करना चाहिए तथा उन्हें कार्यान्वित करने की विधि पर सुविचारणा करनी चाहिए, आठवें भाग में उसे निर्णय करना चाहिए एवं गुप्त दूतों को बाहर भेजना चाहिए, तथा आठवें भाग में उसे यज्ञ कराने वाले आचार्यों एवं पुरोहितों के साथ आशीर्वाचन ग्रहण करना चाहिए तथा अपने वैद्य, प्रधान पाचक एवं ज्योतिषी को देखना चाहिए। इसके उपरान्त बछड़े सहित गाय एवं बैल की प्रदक्षिणा कर उसे राज्यसभा में जाना चाहिए। राजा अपनी योग्यता के अनुसार रात एवं दिन को (अपने मन के अनुसार) विभाजित कर सकता है। अन्य स्मृतिकारों के मतों में यज्ञ-तप कुछ अंतर पाया जाता है। याज्ञवल्क्य (१।३२७-३३३) ने कौटिल्य की तालिका को संक्षिप्त रूप में मान लिया है। अनुस्मृति में भी कौटिल्य द्वारा उपर्युक्त समय-तालिका एवं राजवर्तव्य का भ्यौरा पाया जाता है, और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण बात नहीं जोड़ी गयी है। दशकुमारचरित (उच्छ्वास ८) के लेखक ने कौटिल्य की तालिका ज्यो-की-त्यो मान ली है। उसने वर्णित विरूपक विहारमग्न द्वारा कौटिल्य के प्रति उपस्थापित हास्य अवलोकनीय है।

अन्य वर्णों के धर्म

स्मृतियों में वैश्यो एवं शूद्रो के लिए कोई विशिष्ट आह्विक वर्तव्य नहीं रहे गये हैं। ब्राह्मणों के लिए रहे गये नियमों के अनुसार उन्हें अपने की अभिर्याजित करना पड़ता था। वैश्य भी द्विजातियों में आते हैं, वे केवल परोहितीय वेदाध्यापन एवं दान-ग्रहण के कार्यों को छोड़कर अन्य सभी ब्राह्मण-धर्मों के अनुसार चल सकते थे। शूद्रों में विशेषा-विचारो एवं उनकी अयोग्यताओं या सीमाओं के विषय में देखिए इस भाग का तीसरा अध्याय।

अध्याय २३

उपाकर्म या उपाकरण एवं उत्सर्जन या उत्सर्ग

उपाकर्म या उपाकरण का तात्पर्य है 'उद्घाटन करना या आरम्भ करना' (मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य १।१४२) तथा उत्सर्जन या उत्सर्ग (आश्वलायनगृह्यसूत्र ३।५।१३) का अर्थ है 'वर्ष में कुछ बात के लिए वेदाध्ययन से विराम। किन्तु आपस्तम्बगृह्यसूत्र (८।१) एवं आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।३।११।२) ने 'उत्सर्जन' के स्थान पर 'समापन' का प्रयोग किया है। अति प्राचीन काल में ये दोनों कृत्य विभिन्न मासों एवं विभिन्न तिथियों में सम्पादित होते थे, किन्तु वेदाध्ययन के द्वारा वे वारण मध्यकाल में एक ही दिन सम्पादित होने लगे। बह्वृते सूत्रों में उपाकर्म को अध्यायोपाकरण (आश्वलायनगृह्यसूत्र ३।५।१) या अध्यायोपाकर्म (पारस्करगृह्यसूत्र २।१०, वसिष्ठधर्मसूत्र १३।१) कहा गया है। अतः यहाँ पर 'अध्याय' का अर्थ है 'वेदाध्ययन' या केवल 'वेद', क्योंकि इसमें वेद का अध्ययन (विशिष्ट रूप में) होता है। अतः वह कृत्य जो वर्ष में वेदाध्ययन के आरम्भ-काल में होता है, उपाकर्म कहलाता है। गौतम (१६।१) में उपाकर्म के कृत्य को 'वापिन' सम्भवतः इसीलिए कहा गया है कि यह या तो वर्षा (वर्षाकाल) में आरम्भ होता था या यह वर्ष में एवं बार होता था। आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।५।१९) ने भी इस कृत्य को वापिन कहा है।

उपाकर्म

काल एवं तिथि—सूत्रों में उपाकर्म का काल कई ठगो से व्यक्त किया गया है। आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।५।२-१) का कहना है—“जब ओषधियाँ (वनस्पतियाँ) उपज जाती हैं, थावण मास में थावण एवं चन्द्र के मितन में (अर्थात् पूर्णमासी को) या हस्त नक्षत्र में थावण की पंचमी को (उपाकर्म होता है)।” पारस्करगु० (२।१०) ने अनुसार ओषधियाँ के निकल आने पर थावण की पूर्णमासी को या थावण की पंचमी को हस्त नक्षत्र में उपाकर्म होना चाहिए। गौतम (१६।१) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र (१३।१) के अनुसार उपाकर्म थावण या भाद्रपद की पूर्णमासी को सम्पादित होना चाहिए। छादिरगु० (३।२।१४-१५) एवं गोमिल (३।३।१ एवं १३) ने अनुसार यह भाद्रपद की

१. 'अध्ययनस्यावस्योपाकरण आरम्भो येन वर्षेणा तदध्यायोपाकरणम्'—नारायण (आश्वलायन-गृह्यसूत्र ३।५।१); 'अपीयन्ते इत्यध्याया वेदस्तेषामुपाकर्म उत्सर्गमप्यधीना प्राप्नुवि'—मिताक्षरा (याज्ञ० १।१४२)।

२. ओषधीनां प्रादुर्भावो थावणेन थावणस्य षड्वर्ष्या हस्तेन वा। आश्व० गु० ३।५।१-२, ओषधीनां प्रादुर्भावो थावणेन थावण्यां पूर्णमास्यां थावणस्य षड्वर्ष्यो हस्तेन वा। पारस्करगु० २।१०; प्रौष्ठपदो हस्ते याज्याया-नृपाहुयं। थावणोमित्येके। छादिरगु० ३।२।१४-१५; प्रौष्ठपदो हस्तेनोपाकरणम्।... थावणमेक उपाकृत्यं तथा ताविश्रातराल कोलन्ते। गोमिलगु० ३।३।१ एवं १३; अथातः स्वाध्यायोपाकर्मं थावण्यां पौर्णमास्यां प्रौष्ठपदां वा। वसिष्ठ १३।१; कृतानुकृतिरुपाकर्मं। थावण्यां पौर्णमास्यां त्र्येतापि वा आपःश्रद्धाम्। शौ० गु० ३।१।१-२; थावण-पदो ओषधीषु जातागु हस्तेन पौर्णमास्यां स्वाध्यायोपाकर्मं। हिरण्यवेजिगु० २।१८।२।

पूर्वमासी या वषट्मी को वा कुछ लोगों के मत से श्रावण की पूर्वमासी को किना जाना चाहिए। बौधायनगु० (३।१२) के मत से उपाकर्म श्रावण या आषाढ की पूर्वमासी को सम्पादित करना चाहिए। मनु (४।९५) ने उपाकर्म के लिए श्रावण या माघपद की पूर्वमासी ठीक समझी है। इसी प्रकार विभिन्न मत हैं। इसी से मिताक्षरा ने अपने-अपने गृह्यसूत्र के अनुसार चलने को कहा है। सत्कारप्रकाश (पृ० ४९७-४९८), स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ३२-३३), निर्णय-सिन्धु (१।४-१२०) ने विभिन्न तिथियों का निराकरण किया है। धावण मास ही वेदाध्ययन के लिए क्यों चुना गया, इसका कारण बताना कठिन है। हो सकता है, वर्षा हो जाने से यह समय अपेक्षाकृत ठण्डा रहता है, ब्राह्मण लोग बहुधा इन दिनों घर पर ही रहते हैं और प्रकृति में हरियाली के कारण सौन्दर्य निरर उठता है। धावण मास की पूर्वमासी सर्वोत्तम दिन समझा जाता है ('सोम' दूसरे अर्थ में ब्राह्मणों का राजा कहा जाता है)। पूर्वमासी के अतिरिक्त हस्त नक्षत्र की शुक्ल पक्षी तिथि सर्वोत्तम मानी जाती है। धवण नक्षत्र का योग होने के कारण धावण की पूर्वमासी को धावणी भी कहते हैं अतः वेदाध्ययन के वार्षिक सत्र-आरम्भ के लिए धवण नक्षत्र की विशिष्ट महत्ता दी जाने लगी। वास्तव में धवण नक्षत्र का उपाकर्म से कोई सीधा सम्पर्क नहीं था। क्योंकि बहुत स मूत्रा ने उसका उल्लेख तक नहीं किया है। गोमिल एवं खादिर में श्रावण की धावणी (पूर्वमासी) को न मानकर माघपद एवं हस्त नक्षत्र को उपाकर्म के लिए महत्ता दी है। हस्त के देवता हैं सविता, वेदाध्ययन गायत्री मन्त्र से आरम्भ होता है, अतः वेदाध्ययन के लिए उपाकर्म का सम्बन्ध हस्त नक्षत्र से हो सकता है।

उपाकर्म प्रातः काल किया जाता है। यह ब्रह्मचारियों, गृहस्थों एवं वानप्रस्थों द्वारा सम्पादित होता है। अध्यापक से शिष्यों (चाहे वे ब्रह्मचारी हो या न हो) के साथ करते हैं और अपनी गृह्याग्नि में ही होम करते हैं (पारस्करगु० २।११)। पारस्करगु० के टीकाकार बर्क के कथनानुसार यदि अध्यापक या गुरु के पास शिष्य न हा तो उसे गृह्याग्नि में उपाकर्म करने का कोई अधिकार नहीं है। हरिहर का कहना है कि साधारण लौकिक अग्नि में वेदपाठी छात्र के साथ उपाकर्म करना प्रामाणिक नहीं है, यह केवल व्यवहार मात्र है।

विधि—आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।५।४-१२) में उपाकर्म की विधि यों वर्णित है—दो आज्यभागों (पुत के कुछ अंश) की आहुतियाँ देने के उपरान्त निम्नलिखित देवताओं को आज्य देना चाहिए, यथा सावित्री, ब्रह्मा, भद्रा, मेधा, प्रज्ञा, धारणा (स्मृति), सदसस्पति, अनुमति, छन्द एवं ऋषि। इसके उपरान्त जो के आटे (सक्नु) में दही मिलाकर आहुतियाँ ऋग्वेद के मन्त्रों के साथ दी जाती हैं, वे मन्त्र हैं—१।१।१, १।१९।११८, २।४।३।३, ३।६२।१८, ४।५८।११, ५।८७।९, ६।७५।१९, ७।१०।४२५, ८।१०।३।१४, ९।११।४।४, १०।१११।४। वेदाध्ययन प्रारम्भ करते समय, जब अन्य शिष्य गुरु के साथ ही लेते हैं (उसका हाथ पकड़ कर बैठ जाते हैं) तब उसे देवताओं के लिए हवन करना चाहिए, तदनन्तर स्विष्टकृत् अग्नि को आहुति देनी चाहिए और सक्नु (जो वा आटा) के साथ मिश्रित दही खाकर मार्जन करना चाहिए। अग्नि के पश्चिम ऐसे दर्भसिन पर बैठकर जिसकी नोकें पूर्व की ओर हो, कुश-पत्रों को जलपात्र में रस देना चाहिए, इसके उपरान्त आपाच्य महोदय ब्रह्माञ्जलि के रूप में हाथों को जोड़कर शिष्यों के साथ निम्न पाठ करते हैं—ओम् वे साथ तथा केवल दोनों व्याहृतियाँ, सावित्री मन्त्र (ऋग्वेद ३।६२।१०) का तीन बार पाठ तथा ऋग्वेद का प्रारम्भिक अंश (केवल एक मन्त्र या एक अनुवाक)।

अन्य गृह्यसूत्रों में मन्त्रों, देवताओं एवं आहुति के पदार्थों के विषय में बहुत-से मत हैं। हम यहाँ स्थानाभाव के कारण मतमतान्तर में नहीं पड़ेंगे। पाठकों से अनुरोध है कि विस्तार के लिए वे पारस्करगृह्यसूत्र (२।१०) का अध्ययन करें।

आपस्तम्बगृह्यसूत्र (८।१-२) ने बहुत संक्षेप में उपाकर्म का वर्णन किया है। उसका कहना है कि वेदाध्ययन प्रारम्भ एवं समाप्त करने के कृत्यों के समय काण्ड (तृत्तिरीयसंहिता के भाग) के ऋषि ही देवता होते हैं, उन्हीं को

प्रमुखता दी जाती है और अतः स्थान पर सदसत्पत्ति की पूना होती है। मुदरंजनाचार्य ने इस गृह्यसूत्र के दानों बूनों की लंबी व्याख्या की है जो संक्षेप में यों हैं—सम्पूर्ण वेद (ऋग्वेद मनुर्वेद) के अभ्ययन का प्रारम्भ (उपावर्ग) श्रावण की पूर्णमासी को होता है, ऋषियों का तर्पण होता है, जिन्हें आज्य की नौ आहुतियाँ दी जाती हैं और नवी आहुति 'सदसत्पत्तिम्' (ऋग्वेद ११८।६—आधस्तमीय मन्त्रपाठ १।१।८) के साथ दी जाती है। किन्तु जब किसी काण्ड का प्रारम्भ होता है तो दूसरा उपावर्ग होता है और इसके लिए भी होय किया जाता है।

चमदा गृह्यसूत्रों में वर्णित सीधी उपावर्ग विधि में बहुत-से निरर्थक विस्तार जुड़ते चले गये। आधुनिक काल में बड़े विस्तार के साथ उपावर्ग सम्पादित होता है। स्थानाभाव के कारण हम यहाँ कोई विस्तार नहीं दे पा रहे हैं।

उपावर्ग कृत्य के उपरान्त गृह्यसूत्रों में अनध्याय (छुट्टी) की व्यवस्था दी है, किन्तु अनध्याय की अवधि के विषय में मतभेद ही है। पारस्करगृह्यसूत्र (२।१०) ने तीन दिन-रात के लिए अनध्याय सूचित किया है और कहा है उस अवधि में बाल बनवाना एवं नाखून बटवाना वर्जित है। कुछ लोगों ने मत से उत्सर्जन तक अर्थात् लगभग ५॥ गृहीने तक के लिए बाल एवं नाखून बटवाना वर्जित माना गया है। शाखायनगृह्यसूत्र (४।५।१७) एवं मनु (४।११९) ने उपावर्ग एवं उत्सर्जन के उपरान्त तीन दिनों की छुट्टी (अनध्याय) की बात कही है। अन्य मतों के लिए देखिए गोत्रगृह्यसूत्र (३।३।९ एवं ११), भारद्वाजगृह्यसूत्र (३।८)।

उत्सर्जन

काल एवं तिथि—उत्सर्जन के काल के विषय में भी विभिन्न मत हैं। बौधायनगृ० (१।५।१६३) ने षोडश मास की पूर्णमासी तिथि को उपयुक्त माना है। आश्वलायनगृ० (३।५।१४) ने वेदाध्ययन के लिए उपावर्ग से उत्सर्जन तक ६ मास की अवधि ठहरायी है, अतः यदि उपावर्ग श्रावण (श्रावण की पूर्णिमा) को सम्पादित हुआ तो माघ की पूर्णिमा को उत्सर्जन होगा। पारस्करगृ० (२।११) ने मत से ५॥ या ६ मास तक वेदाध्ययन करने गृह एवं शिष्यों को उत्सर्जन (उत्सर्ग अर्थात् वेदाध्ययन की आवश्यक समाप्ति) करना चाहिए। इसी प्रकार गोत्रिलगृ० (३।३।१४), आदिरगृ० (३।२।२४), शाखायन गृह्य० (४।६।१) ने क्रम से तीस (पीप) की पूर्णमासी, वही अर्थात् पीप की पूर्णिमा, माघ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को उत्सर्जन की तिथि माना है। इसी प्रकार अन्य धर्मशास्त्रकारों ने अपने मत दिए हैं, जिनमें बाल ४॥, ५ या ५॥, ६ या ६॥ गृहीने तक बतलाया गया है। कलत षोडश या सप्त मास ही उत्सर्जन के लिए उपयुक्त माना गया है।

विधि—आश्वलायनगृह्य० (३।५।१३) ने उपावर्ग से उत्सर्जन तक भी विधि का वर्णन किया है। उत्सर्जन में धृत के स्थान पर पत्नी वृष्य, बाल की आहुतियाँ दी जाती हैं, उसके उपरान्त स्थान तथा देवताओं, आचार्यों, ऋषियों, पितरों (जैसा कि ब्रह्मण्य में होता है) को तर्पण किया जाता है। नारायण के मत से उपावर्ग के समाप्त उत्सर्जन में भी वे सत्तु में दही मिश्रित करने स्थान तथा मार्जन नहीं होता है। पारस्करगृह्य० (२।१२) ने उत्सर्जन की विधि इस प्रकार दी है—उन्हें (आचार्य एवं शिष्यों को) जल के बिना (नदी, तालाब आदि पर) जाना चाहिए, देवताओं, ऋग्वेदों, वेदों, ऋषियों, प्राचीन आचार्यों, गन्धर्वों, अन्य गुरुओं, विभागों के साथ वर्ष, पितरों, आचार्यों तथा उनके मृत सम्बन्धियों का तर्पण करना चाहिए। इससे उपरान्त सावित्री का धीप्रता से चार बार पाठ करने कहना चाहिए—'हमने (वेदाध्ययन) बन्द कर दिया।' उत्सर्जन में भी उपावर्ग की भाँति अनध्याय होता है और तदनन्तर वेदपाठ अर्थात् पढ़े हुए वेदमन्त्रों का दुहराना होता है। इस विषय में अन्य मत देखिए गोत्रिल (३।३।१५), मनु (४।१७) एवं शारङ्गवल्क्य (१।१४४)।

कई महीनों तक वेदाध्ययन छोड़ देना सम्भवतः अच्छा नहीं माना जाता था, अतः मनु (४।१८), वसिष्ठ-धर्मसूत्र तथा अंगिरस (पृ० ५१५) ने उत्सर्जन के उपरान्त उपाकर्म तक महीनों के शुक्ल पक्षों में वेदाध्ययन तथा कृष्ण पक्षों में या जैसी इच्छा हो, वेदांगों का अध्ययन करने की व्यवस्था दी है। क्रमशः षोडश एवं माघ के उत्सर्जन कृत्य की परम्परा समाप्त हो गयी। मानवपूजा (१।५१) की टीका में अप्पावक ने अपने समय की भत्सना की है जब कि उत्सर्जन कृत्य बन्द सा हो गया था। स्मृत्यर्थसार (पृ० ११) ने लिखा है कि उपाकर्म के पश्चात् एक वर्ष तक वेदाध्ययन करने के उपरान्त उपाकर्म के दिन उत्सर्जन किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। आजकल उत्सर्जन उसी दिन सम्पादित होता है जिस दिन उपाकर्म होता है। ये दोनों धावणी (धावण की पूर्णिमा) को या ध्रुवण नक्षत्र में या ध्रुवण शुक्ल पञ्चमी को सम्पादित होते हैं, अतः इन्हीं धावणी भी कहते हैं।

अध्याय २४

अप्रधान गृह्य तथा अन्य कृत्य

पशुपत्या न वप को गुच्छ निर्विन्द निर्विन्ध न कुच्छ अन्ध दृष्ट्या वा बान्धन रिया है। अब इनकी बहू-भी विधियाँ सम्पन्न हैं। सबी हैं। चित्तु कुछ न अत्राप विह्व अत्र भी पावे जाते हैं। गौतम (८।१९) ने अपने चालीस सरस्वती में सात पात्राज-संस्थाओं का भी वर्णन भी है। इन सात पात्राजों में अष्टा पात्राज एव श्राद्ध का वर्णन हम श्राद्ध नामक अध्याय में आगे करेंगे। सात हविषज। एवं सात सौमसरपात्राज का वर्णन श्रौत-साम्यन्धी टिप्पणी में दिया जायगा। कुछ कृत्या का वर्णन नीचे दिया जा रहा है।

पार्वण स्थालीपात्र

गौतम द्वारा वर्णित सात पात्राज-संस्थाओं में एक है पार्वण स्थालीपात्र। जब कोई विवाह करके पत्नी को घर लाता है तो उस मंत्र विवाहिता से बहू-ने माग्य पदार्थ पात्राज पर उन्हे देवताओं को अग्नि-होम द्वारा भविष्य करता है। पत्नी खावल बूटती है और उससे स्थालीपात्र बनती है। वह भोजन परावर उस पर आग्य छिड़कती है और अग्नि से उठाकर ले जाती है। तब पति उसे वैदिक दत्त-पूर्णमास के देवताओं को चढ़ाता है और फिर स्थिष्टिह्व अग्नि को देता है। यथे ह्व भोजन को वह एक विद्वान् प्राप्ति को देता है और उसे एक बेल दक्षिणा में देता है। उस समय में गृहस्थ सती पूर्णिमा एक अमावस्या में होता है ऐसा ही परा भोजन अग्नि को चढ़ाता है। जो व्यक्ति तीन वैदिक अग्नियों नहीं प्रतिष्ठित करता, उसका स्थालीपात्र इव्य अग्नि के लिए (आरोप्य) होता है। जो तीन वैदिक अग्नियों स्थापित करता है उसका पूर्णिमा वाला स्थालीपात्र अग्नीषोमीय एवं अमावस्या वाला ऐन्द्र या महेन्द्र या ऐत्राग्न कहलाता है (सावित्र्युत्सूत्र २।२।१-३, आश्वलायनगृह्यसूत्र १।३।८ १२)। पति एवं पत्नी पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन उपवास करता है या बेचल एवं बार प्रातः काल खाते हैं। संक्षेप में यह पार्वण स्थालीपात्र है। यह विवाहोपरान्त प्रथम पूर्णिमा का प्रारम्भ होकर पूर्णिमा-तरी के जीवन भर चलता रहता है। बेल की दक्षिणा बेचल प्रथम बार ही होती है जीवन भर नहीं। विस्तार में इसे देखिए आश्वलायनगृ० (१।१०), आपस्तम्बगृ० (७।१-१९), सत्वातकौस्तुभ (पृ० ८९३) एवं सत्वातकौस्तुभ (पृ० ९०४ ६)।

चैत्री

यह शुभ चैत्र मास की पूर्णिमा को होता है। गौतम (८।१९) की टीका में हारदत्त ने लिखा है कि आपस्तम्बगृ० (१९।१३) के अनुयायियों के लिए चैत्री बृूलव्य (ईसानवलि) के समान है। वैश्वानस (४।८) ने इसका वर्णन किया है—चैत्र की पूर्णिमा को घर स्पृष्ट एवं अलङ्कृत किया जाता है, पति-पत्नी नये वस्त्र, पुष्प आदि से अलङ्कृत होते हैं अग्नि में जब दा आघार^१ दिये जाने हैं तब देवों के लिए पात्र में खावल पत्रा किया जाता है तो 'प्रोष्यो हेमन्त'।

१. लगभग एक घर के घृत का अग्नि में डारना 'आघार' का सूत्रक होता है। यह आघार भोजन के लिए उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व में तथा इष्ट के लिए दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व में होता है।

(तैत्तिरीयसंहिता ५।७।२।४), 'ऊन मे पूर्वताम्', 'अधिये जात' (ऋग्वेद १।९।४।४), 'विष्णवम्' (तैत्तिरीयसंहिता १।२।१३।३) नामक मन्त्रों के साथ घृत की आहुतियाँ दी जाती हैं, तब तक हुए चावल को धो मे मिश्रित कर मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नम, नमस्य, इष, ऊर्ज, सह, सहस्य, तप, तपस्य को, ऋतुओ, ओषधियो, ओषधिपतियो, थी, थीपति तथा विष्णु को आहुतियाँ दी जाती हैं, अग्नि के पश्चिम थी की एक पूर्वामुख थीपति को पूजा करके हवि अर्पित की जाती है। इसके उपरान्त अन्न की स्तुति के साथ पका हुआ चैत्र्य भोजन ब्राह्मणों को देकर सपिण्ड लोगों की सगति में स्वयं खा लिया जाता है।

सीतायज्ञ

इस यज्ञ का तात्पर्य है "जोने हुए सेत का यज्ञ।" गोमिलगृह्य० (४।४।२७) में इस यज्ञ का संक्षिप्त विवरण प्राप्त होता है। यह यज्ञ स्मार्त या औपासन अग्नि वाले व्यक्ति द्वारा सेत जोतने के समय किया जाता है। शुभ मुहूर्त में यज्ञ का भोजन बनाकर इन देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं—इन्द्र, महर्दग्ध, पर्जन्य, अश्वि एव भय। सीता, आशा, अरुडा एव अनपा को घृत की आहुतियाँ दी जाती हैं। पारस्करगृ० (२।१७) में यह यज्ञ विस्तार से वर्णित है, जिसे हम स्थानामाव से यहाँ नहीं देख रहे हैं। पारस्करगृह्य० (२।१३) में हल को निकालने एव जोतने के प्रयोग में लाने के समय नई प्रकार के कृत्यों का वर्णन किया है। (उत्तर प्रदेश में भी वही वही 'समहुत' के समय कुछ ऐसी ही पूजा आज भी की जाती है।)

श्रावणी या श्रवणाकर्म एव सर्पबलि

गृह्यसूत्रों में आश्वलायन (२।१।१-१५), पारस्कर (२।१४), गोमिल (३।७।१-२३), शाखायन (४।१५), भारद्वाज (२।१), आपस्तम्ब आदि ने इन दोनों कृत्यों का वर्णन किया है। ये कृत्य श्रावण की पूर्णमासी को सम्पादित होते हैं। आश्वलायनगृ० ने इनका वर्णन निम्न रूप से किया है—“एक नये घड़े में मुने हुए जी रखकर उसे एक नये शिष्य (सिकहर—बड़ा भादि रखने के लिए पतली छड़ियों से बने ढाँचे) पर बलि देने के लिए एक चम्मच के साथ रख दिया जाता है। जो के मुने हुए अन्न का आधा भाग घृत में मिला दिया जाता है। सूर्यास्त के समय स्थानीयक भोजन बनाया जाता है और मृत्पात्र पर एक रोटी पकायी जाती है तथा चार मन्त्रों (ऋग्वेद १।१८९।१-४) के साथ भोजन की आहुतियाँ दी जाती हैं। रोटी घृत में पूर्णरूपेण ढुबो दी जाती है या उसका ऊपरी भाग दिखाई पड़ता रहना चाहिए। रोटी का मन्त्र के साथ (ऋग्वेद १।१८९-५) हवन कर सारा घृत (जिसमें रोटी ढुबोयी गयी थी) उड़ेल दिया जाता है। इसके उपरान्त मुना हुआ जी अजलि में लेकर अग्नि में डाला जाता है। जिस मुने जी में घृत नहीं मिश्रित रहता वह अन्य लोगों (पुत्र आदि) को दे दिया जाता है। घड़े में से जी का अन्न चम्मच में भरकर घर के बाहर पूर्वामुख एक पवित्र स्थल पर पानी गिराया जाता है और सर्पों को वह मुना अन्न दिया जाता है ('सर्पदेवजनेभ्य स्वाहा' कहा जाता है) और उनकी सब प्रकार स अभ्यर्चना कर पूजा की जाती है और बलि दी जाती है। इस प्रकार सर्प-पूजा का एक लम्बा विधान है, जिसका विस्तार स्थानामाव के कारण छोड़ा जा रहा है। पारस्करगृ० (२।१४) ने सर्प-बलि का लम्बा विस्तार दिया है। पति की अनुपस्थिति में पत्नी सर्पबलि कर सकती है।

२. मधु से ठोकर तपस्य तक प्राचीन काल के महर्षियों के नाम हैं (तैत्तिरीय संहिता १।४।१।४।१) एवं वाज-सनेयो संहिता ७।३०)।

सर्प-दश के मय से ही सर्प-पूजा की परम्परा बली है। सर्प-पूजा बहुत प्राचीन है (तैत्तिरीयसंहिता ४।२।८।३)। इस विषय में अथर्ववेद (८।७।२३ एवं ११।१।१६ एवं २४) में दिये गये सर्पों के नाम प्रसिद्ध हैं, यथा तक्षक, घृत-राष्ट्र एवं ऐरावत। वर्षा के दिनों में सर्पों का विशेष भय होता है, क्योंकि वे जिले में जल प्रवेश हो जाने के कारण तथा घृहे, मेढक आदि आहार के लिए बस्ती में आ जाते हैं। इसी से लोग श्रावण मीन में सर्पयज्ञ, सर्पपूजा या नागपूजा करते थे। फिर लगतातर चार महीनों, अर्थात् मार्गशीर्ष की पूर्णमासी तक प्रति दिन सर्पों को बलि दी जाती थी। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को ही प्रत्यक्षरौहण (पुनः उत्तरना, अर्थात् पलम से उतरकर पृथिवी पर सोना) भी होता था। महाभारत में नागों की घर्षा बढ़ाया हुई है (आदिपर्व ३५ एवं १२३।७१, उद्योगपर्व १०३, १-१६, अनुशासनपर्व १५०।४१), जहाँ वानुकि, अनन्त आदि सात सर्पों के नाम आये हैं। अनुशासनपर्व (१४।५५) में शिव को अपने शरीर पर यमोपवीत की भाँति नाग रखने वाला कहा गया है। पुराणों में भी नागों के विषय में बहानियाँ हैं। नागपूजा दक्षिण भारत में खूब होती है। आजकल नागपूजा धावणी (धावण की पूर्णमासी) को न होकर श्रावण शुक्ल पञ्चमी को होती है। इस तिथि को आजकल नागपञ्चमी कहा जाता है। व्रतों के उल्लेख में हम नागपञ्चमी के विषय में थोड़ा विवरण देंगे। भारत में जितने अवसर के सर्प पाये जाते हैं, उतने कहीं भी नहीं देखने में आते और अन्य देशों की अपेक्षा भारत में सर्प-दश से प्रति वर्ष सहस्रो व्यक्ति मर जाते हैं।

नागबलि

कुछ मध्यकालिक निबन्धों तथा सत्कारकोस्तुत्र (पृ० १२२) में नागबलिनामक कृत्य का वर्णन मिलता है। यह वृत्त तिनीवाली (वह दिन जब चन्द्र दिखाई पड़ता है, किन्तु दूसरे दिन अमावस्या पड़ जाती है) के दिन या पूर्णिमा के दिन या पञ्चमी या नवमी को (जब चन्द्र आरुह्यो नक्षत्र में रहता है, इस नक्षत्र के देवता हैं सर्प) सम्पादित होता है। यह वृत्त या तो सर्पों को मार देने पर पाप-भक्षण के लिए किया जाता है, या सन्तान उत्पन्न होने के लिए (सर्प मार देने के कारण सर्प-क्षोभ साम्प्रत्य) किया जाता है। चाबल, गेहूँ या सरसों के आटे को एक सर्पाहुति बनायी जाती है, तब उसका सोलहो उपचारों के साथ पूजन होता है और पायस (चाबल-रूप या खीर) की बलि दी जाती है। घृत को एक आहुति 'ओम्' एवं तीन ध्याहृतियाँ बह्वर सर्पाहुति के मुँह में दी जाती हैं और आग्य का शेषास उसने शरीर पर छिड़क दिया जाता है। तैत्तिरीय संहिता (४।२।८।३) एवं कुछ पुराणों में मन्त्र पढ़े जाते हैं और सर्पाहुति आग्न में जला दी जाती है। इसने उपरान्त वृत्ति अपनी पत्नी के साथ तीन दिनों या एक दिन का असीध मनाता है। तब ८ ब्राह्मणों को आमन्त्रित किया जाता है। वे जली हुई सर्पाहुति के स्थान पर बलिात रूप से खड़े होते हैं, तब वे सोलहो उपचारों से पूजे जाते हैं, भोजन एवं दक्षिणा दी जाती है। इसने उपरान्त जलपूर्ण पड़े (बल्हा) में सोने की सर्पाहुति रखी जाती है और वह आहुति या एक माय ब्राह्मण को दान कर दी जाती है।

इन्द्रयज्ञ

श्रीष्टपद (माद्रपद) की पूर्णमासी के दिन इन्द्रयज्ञ होता था। इसका वर्णन हमें पारतन्त्र्य० (२।१५) में प्राप्त होता है। इन्द्रयज्ञ मधेय में इस प्रकार है—इन्द्र के लिए पायस एवं रोटियाँ पचावर अग्नि के चतुर्दिक् चार राटियों रखकर ओरदा आज्यमात्र देकर इन्द्र को पायस दिया जाता है, आज्य-आहुतियाँ इन्द्र, इन्द्राणी, अन्न एवं पाद, अहिर्बुध्न्य एवं श्रीष्टपदा आदि को दी जाती हैं, इन्द्र को पायस दिया जाता है, इन्द्र को देने के उपरान्त मर्त्यों का यज्ञ दी जाती है (क्योंकि मन्त्र जहुत को खाते हैं—शतपथब्राह्मण ४।५।२।१६), मर्त्यों को बलि अदवत्य के पत्ता पर दी जाती है (क्योंकि मन्त्र अदवत्य कुछ पर रहते हैं—शतपथब्राह्मण ४।३।३।६)। वाजसनेयी संहिता (१।७।८०-

८५) एव शतपथब्राह्मण (१।३।१।२६) और पुन वाजसनेयी संहिता (१७।८६) के मन्त्रों का पाठ होता है और अन्त में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है।

बौधिकसूत्र (१४०) ने राजाओं के लिए इन्द्र के सम्मान में एक उत्सव करने की विधि का वर्णन किया है। यह उत्सव माद्रपद या आदिवन के ध्वलपक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इसमें श्वषण नक्षत्र में एक झड़ा खड़ा किया जाता है। याज्ञवल्क्य (१।१४७) ने इन्द्र का झड़ा फहराने एवं उतारने के दिन को अनध्याय (छुट्टी) घोषित किया है। अपराक ने गर्ग को उद्धृत कर बताया है कि राजा द्वारा पताका माद्रपद पक्ष की द्वादशी को फहरायी जाती है (जब कि चन्द्र उत्तराषाढ, श्वषण या धनिष्ठा में रहता है) तथा माद्रपद की पूर्णमासी या मरणी को उतारी जाती है। वृत्त्यरत्नाकर (५० २९२-९३) में आया है कि इस उत्सव के दिनों में ईश्वर के टुकड़ों के बने इन्द्र, शची (इन्द्राणी या इन्द्र की स्त्री) एवं जयन्त (इन्द्र के पुत्र) की मूर्तियाँ (आकृतियों) की पूजा होती है, पताकाएँ शनिवार या मंगल या जम्भ-मरण के अशौच के दिन या भूकम्प के दिन नहीं खड़ी की जाती हैं। आदिपर्व (६३।१-२९) से पता चलता है कि इस उत्सव (इन्द्रमह) का प्रारम्भ उपरिचर वसुने किया था। वहाँ ऐसा आया है कि इन्द्र ने राजा को वानप्रस्थ ग्रहण करने से रोका और वेदि राज्य पर राजा रूप में बने रहने को बिबस किया। इन्द्र ने राजा को एक बाँस का झण्डा प्रीति, उपहार के रूप में दिया। राजा ने वृत्तज्ञता प्रकाशित करने के लिए उस झण्डे को पृथिवी में गाड़ दिया। तब से प्रति वर्ष राजा तथा अन्य साधारण लोग बाँस के झण्डे पृथिवी में गाड़ने लगे और दूसरे दिन उसमें सुगन्धित द्रव्य एवं आम्रपत्र आदि बाँधकर मालाएँ लटकाने लगे। यह सम्भव है कि चैत्र मास के प्रथम दिन दक्षिण भारत एवं अन्य स्थानों में बाँस गाड़ने की जो प्रथा है, वह सम्भवतः इन्द्र के सम्मान में ध्वजा खड़ी करने की परम्परा की ही चोतक हो। ब्रह्मसंहिता (अध्याय ४३) ने इन्द्रमह उत्सव मनाने की विधि का वर्णन लगभग ६० श्लोकों में किया है। हम स्थानाभाव से उस विधि का वर्णन नहीं कर रहे हैं।

आश्वयुजी

गौतम (८।१९) ने अपने ४० संस्कारों में अन्तर्गत सात पाकयज्ञों में आश्वयुजी की भी परिगणना की है। आश्वलायनगृ० (२।२।१-३) ने इस कृत्य का वर्णन यों किया है—आश्वयुज अर्थात् आश्विन की पूर्णिमा को आश्वयुजी कृत्य किया जाता है। घर को अलंकृत करके, स्नानोपरान्त स्वच्छ ध्वेत वस्त्र धारण कर पका हुआ भोजन “पशुपतये शिवाय शक्तराय पृषातकाय स्वाहा” मन्त्र के साथ पशुपति को देना चाहिए। चावल एवं घृत मिलाकर उसे अञ्जलि से “ऊन मे पूर्वता पूर्ण मे मोषसदत् पृषातकाय स्वाहेति” मन्त्र के साथ देना चाहिए।

शाखायनगृह्य (४।१६) का कहना है कि इस कृत्य में घृत की आहुतियाँ अश्विनो, अश्वयुज नक्षत्र के दोनों तारों, आश्विन की पूर्णिमा, धारद् एवं पशुपति को दी जानी चाहिए, आज्य का दान ऋग्वेद के मन्त्र “आ गावो अगमन्” के साथ होता चाहिए। उस दिन रात्रि में बछड़े अपनी माताओं का दूध पीने के लिए छोड़ दिये जाते हैं। पार-स्कारगृ० (२।१६) ने इस कृत्य को “पृषातका” कहा है, गोमिलगृह्य० (३।८।१) ने ‘पृषातक’ नाम दिया है। और देहिएर खादिरगृ० (३।३।१-५) एवं वैश्वानस (४।९)।

आग्रयण

बहुत-से गृह्यसूत्रों में आश्वयुजी के उपरान्त आग्रयण कृत्य का वर्णन हुआ है। गोमिलसमृति (पथ, ३।१०३) एवं मनु (४।२७) ने इसे क्रम से नवयज्ञ एवं नवसंस्कार कहा है। यह वह कृत्य है जिसमें “नव फल (उपज) सर्वप्रथम

देवों को दिये जाते हैं" या जिसमें "नव अन्न सर्वप्रथम दिया या खाया जाता है।" आश्वलायनश्रौतसूत्र (२।९) के अनुसार आप्रयण इष्टि केवल आहिताग्निषो (जिन्होंने तीनों वैदिक अग्नि स्थापित की हो) द्वारा ही की जानी चाहिए। नारायण ने टीका में लिखा है कि आहिताग्नि को श्रौतसूत्र के अनुसार नव अन्न का यज्ञ करना चाहिए, यदि कठिनाई हो तो यह कृत्य आश्वलायनगृह्य० (२।२।४) के अनुसार त्रेता अग्निषो में भी किया जा सकता है तथा जिन्होंने तीन अग्निषो न जलायी हो तो वे घाला (अर्थात् औपासन) अग्नि में भी इसे कर सकते हैं। चावल, जो एव इन्धामान नामक अन्नो का उपयोग बिना आप्रयण किये नहीं हो सकता था। किन्तु अन्य अन्न एव राकों के प्रयोग के विषय में ऐसी बात नहीं थी। श्रौत आप्रयण के देवता तीन हैं यथा इन्द्राग्नी (या अग्नीन्द्रो), विश्वे देव एव छावापृथिवी, किन्तु गृह्य आप्रयण में द्विष्टकृत् अग्नि भी जोड़ दिया गया है। आश्वलायनगृह्य० (२।२।४-५) में इस कृत्य का वर्णन है, जिसे हम यहाँ रघागानाव से नहीं देख रहे हैं। इस कृत्य का वर्णन आपस्तम्बगृ० (१।९।६-७), शाखायनगृ० (३।८), पारस्करगृ० (३।१), गोमिलगृ० (३।८।९-२४), खादिरगृ० (३।३।६-१५), ब्रह्मानस (४।२), मानवगृ० (२।३।९-१४) आदि में भी पाया जाता है। ब्रह्मानस ने देवताओं के साथ पितरों को भी जोड़ दिया है। मानवगृ० ने यज्ञत में किसी वर्ष के दिन जो अन्न का तथा दारु का चारु का इस कृत्य के साथ सम्मिश्रण जोड़ा है। ब्रह्मानस ने बिना आप्रयण कृत्य किये नवाग्र प्रयोग करने पर पादकृच्छ्र प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है (६।१९)।

आग्रहायणी

यह कृत्य गौतम (८।१९) द्वारा वर्णित चालीस सम्कारों में परिष्कृत है, और सात पाकपत्रों में एक पाक-यज्ञ है। मार्गशीर्ष (अग्रहण) की पूर्णमासी को आग्रहायणी कहा जाता है, अतः उस दिन जो कृत्य सम्पादित हो उसे भी वही नाम मिली है। इसमें प्रत्यक्षरोहण कृत्य द्वारा पर्यन्त एव खाटो पर सोना छोड़ दिया जाता है। शाखायनगृ० (४।१।५।२२) के मत से श्रावणी (श्रावण मास की पूर्णमासी) से लोग पृथिवी पर सोना छोड़ देते हैं, क्योंकि सप्त-दश का डर रहता है। कुछ लोग आग्रहायणी एव प्रत्यक्षरोहण को दो विशिष्ट कृत्य मानते हैं, जिनमें प्रथम मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को तथा दूसरा हेमन्त की प्रथम राति को मनाया जाता है (देखिए आपस्तम्बगृह्य १।९।३-५ एव ८-१२)। इस कृत्य के बाल एव विधि के विषय में कई मत हैं, जिनमें पचड़े में हम यहाँ नहीं पड़ेंगे। पारस्करगृ० (३।२) एव गोमिलगृ० (३।९।१-२३) में इसके विषय का विस्तार दिया हुआ है। आजकल यह कृत्य बिल्कुल नहीं किया जाता, अतः बहुत ही संक्षेप में यहाँ इसका वर्णन किया जा रहा है। घर को पुनः (अर्थात् 'आश्वयुजी' के उपरान्त) स्पष्ट किया जाता है (क्षीपा-भोता जाता है, चित्रनी मिट्टी तथा गोबर से स्वच्छ करने की प्रथा रही है)। पर्ण को समतल कर दिया जाता है। साथ-साथ पायस की आहुतियाँ दी जाती हैं। इसमें द्विष्टकृत् अग्नि की आहुति नहीं दी जाती। अग्नि के पश्चिम में घाग बिछा दी जाती है जिस पर गृहस्थ अपने घर वाले के साथ निर को पूर्व दिशा में उत्तर-उत्तर-मिमुक्षु हो श्रुवेद (१।२।२।१५) के मन्त्र के साथ बैठ जाता है। इसी प्रकार मन्त्रों के उच्चारण के साथ सबको उठना पड़ता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। अगुतर निवाय (पश्चिम-ग्रह) में भी 'पञ्चोरोहनिवाय' नामक खण्ड में ब्राह्मणों द्वारा सम्पादित प्रत्यक्षरोहण कृत्य का वर्णन है। इस कृत्य का वर्णन अन्य गृह्यसूत्रों में भी पाया

३. आपस्तम्बगृह्य० (१।९।६) की टीका में सुदर्शन लिखते हैं—येन वर्मणा अन्नं नृपद्वयं देवाग्रप्रयतीति यत्तमं कृत्यं आप्रयणं प्रथमायनं नवाग्रप्रदानप्रतिभवंतीति। हृदय ने इसकी व्याख्या में कहा है—एतत्प्रदानार्थः।

जाता है, यथा सादिर (३।३।१-२६), गोविल (३।९), मानव (२।७।१-५), नारदाज (२।२), आपस्तम्ब (२।१७।१)। बोधायन (२।१०) ने प्रत्यवरोहण नामक कृत्य का वर्णन किया है जो सभी ऋतुओं के आरम्भ में तथा अधिक मास (मलमास) में किया जाता था, किन्तु यह कृत्य दूसरा ही है, आपहायणी नहीं।

धूलगव या ईशानवलि

आरम्भिक रूप में यह कृत्य शिव को बैल का मास देने से सम्बन्धित था। इसके काल के विषय में मतभेद है। आश्वलायनगृ० (४।१।२) के अनुसार यह शरद् या वसन्त में आर्द्रा नक्षत्र में किया जाता था। किन्तु बोधायनगृ० (२।७।१-२) के मत से यह मार्गशीर्ष की पूर्णिमा या आर्द्रा नक्षत्र में सम्पादित होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य मत भी हैं। इस कृत्य के नाम के विषय में कई व्याख्याएँ प्रसिद्ध हैं। नारायण ने कहा है कि यहाँ 'शूल' का अर्थ है वह जो मोकीला दण्ड रहे, अर्थात् शिव, जिनको 'शूली' कहा जाता है और इस यज्ञ में बैल यज्ञपशु के रूप में शूली दण्ड को दिया जाता है। हरदत्त का कहना है कि इसमें बैल पर (शिव के) दण्ड का चिह्न अंकित होता है।

इस कृत्य का वर्णन इन गृह्यसूत्रों में पाया जाता है—आश्वलायन (४।९), बोधायन (२।७), हिरण्यकेशि (२।८-९), नारदाज (२।८-१०), पारस्कर (३।८)। सम्यक्ता है कि गृह्यसूत्रों के बालों में भी बहुत लोग इस कृत्य को नहीं पसन्द करते थे, क्योंकि बोधायन (२।७।२६-२७) में आया है कि बैल न मिलने पर बकरा या भेड़ा दिया जा सकता है या ईशान के लिए केवल स्थालीपाक पर्याप्त है। काठक (५।२।१) के टीकाकार देवपाल का कहना है कि केवल बकरा चढ़ाया जाता है, क्योंकि लोग यूपम-बलि के पक्ष में नहीं हैं। यह कृत्य अब नहीं किया जाता, अतः बहुत संक्षेप में हम इसका वर्णन कर रहे हैं। मानवगृह्य (२।५।१-६) का कहना है—यज्ञ के अनुरजन के लिए शरद् में धूलगव कृत्य किया जाता है। रात्रि में ग्राम की उत्तर-पूर्व दिशा में कुछ दूर पर बँलों के बीच में एक यूप गाड़ दिया जाता है। स्थिष्टकृत अग्नि के होम के पूर्व (अर्थात् पके हुए चावल के साधारण होम के उपरान्त) पत्तियों को आठ दोनियों (द्रोणों) में रक्त भरकर दिक्पालों को दिया जाता है और आठ दोनो अनुवाक मन्त्रों के साथ मध्यवर्ती दिशाओं को दिये जाते हैं। बिना पका हुआ उपहार ग्राम में नहीं लाया जाता। पशु के अवशेष चिह्न (चर्मसंहित) पृथिवी में गाड़ देने चाहिए।

वास्तु-प्रतिष्ठा

इस कृत्य का अर्थ है नवीन गृह का निर्माण एवं उसमें प्रवेश। नये मकान के निर्माण के विषय में गृह्यसूत्रों (आश्वलायन २।७-९, शाखायन ३।२-४, पारस्कर ३।४, आपस्तम्ब १।७।१-१३, सादिर ४।२।६-२२ आदि) में पर्याप्त वर्णन है। आश्वलायन (२।७) के मतानुसार सर्वप्रथम स्थल की परीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि स्थल क्षाररहित होना चाहिए, उसमें ओषधियाँ (वनस्पतियाँ), कुछ, वीरण तृण, धाम जमी रहनी चाहिए। उसमें से कँठोले पीपे तथा ऐसी जड़ें, जिनसे द्रूप निकलता हो, निवाल बाहर करनी चाहिए और अपामार्ग, तिस्वक आदि पीपे भी निकाल देने चाहिए। उस स्थल पर चारों ओर से पानी आकर दाहिनी ओर बहता हुआ पूर्व दिशा में निकल जाना चाहिए। ऐसे

४. अथ यदि गां न समते मेघमज्जं बालमते। ईशानाय स्थालीपाकं वा अपयति तस्मादेतत्सर्वं करोति यद् गवा कार्यम्॥ शौ० गृ० २।७।२६-२७। अबदन्तहोमान्तत्वं च छागपस एव। गो पुनस्तस्य एव लोकविरोपात्। देवपाल (काठकगृ० ५।२।१)।

स्थल में धूम गुण होते हैं। उस स्थल पर वही गज भर खोदकर देख लेना चाहिए और पुनः निषाला हुई मिट्टी ही भर देनी चाहिए। यदि मरते समय कुछ मिट्टी बच जाय तो स्थल को सर्वोत्तम समझना चाहिए, यदि गड्ढा मरने के लिए मिट्टी पूरी हो जाय तो उसे मध्यम तथा यदि बड़ड़ा मरने के लिए मिट्टी कम पड़ जाय तो उसे निवृष्ट स्थल समझकर छोड़ देना चाहिए। स्थल-गहवान की दूसरी विधि भी है। गड्ढे में पानी भरकर रात भर छोड़ देना चाहिए, यदि प्रातः काल तक पानी पाया जाय तो स्थल सर्वोत्तम, यदि भीमा रहे तो मध्यम तथा सूखा रहे तो निवृष्ट समझकर छोड़ देना चाहिए। द्विजातियों को क्रम से ध्वेत, लाल एवं पीत स्थल सोजना चाहिए। स्थल वर्गाकार या चतुर्भुजाकार होना चाहिए और स्वामी को चाहिए कि वह उस पर जोत की एक सहस्र हराइयाँ कर दे। शमी या उदुम्बर की टहनियों से तीन बार प्रदक्षिणा करके दाहिने-हाथ से उस पर जल छिड़कना चाहिए और शान्तातीय स्तोत्र (ऋग्वेद ७।३५।१-१५) का पाठ करना चाहिए। यह बिना के तीन बार करना चाहिए तथा 'आपो हि प्या' (ऋग्वेद १०।१।१-३) का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार की एक बहुत विस्तृत विधि है।

मत्स्यपुराण (अध्याय २५२-२५७) ने वास्तुशास्त्र पर एक लम्बा विवरण उपस्थित किया है। उसने अनुसार (२५६।१०-११) वास्तुसप्त पाँच बार किया जाना चाहिए, नीव रखते समय, प्रथम स्तम्भ गाड़ते समय, प्रथम द्वार के साथ पीछट खड़ी करते समय, गृह प्रवेश के समय तथा वास्तु-शान्ति के समय (अब कोई उपद्रव आदि उठ सगा हो तब)। इसने उपरान्त मत्स्यपुराण ने अन्य विधियों का विचार वर्णन उपस्थित किया है, जिसे हम यहाँ उपस्थित नहीं कर रहे हैं।

आजकल गृह प्रवेश का उत्सव बड़े टाठ-बाट से किया जाता है। ज्योतिषी से पृथक् एक शुभ दिन निर्दिष्ट किया जाता है। गृह प्रवेश की विधि बड़ी लम्बी पौड़ी होती है। दो-एक बातें यहाँ दी जा रही हैं। एक मण्डल बनाया जाता है जिसमें ८१ वर्ग बनाये जाते हैं और उसमें आगमन के लिए ६२ देवताओं का आवाहन किया जाता है। इसने उपरान्त समिधा, तिल एवं आग्य की २८ आहुतियों के साथ ९ ग्रहों का होम किया जाता है। घर की पूर्व दिशा से आरम्भ कर तीन बार सूत्र से घेर दिया जाता है और उसने साथ रसोष्ण (ऋग्वेद ४।४।१-१५, या १०।८७।१-२५) तथा पवमान (ऋग्वेद १।१।१-१०) नामक सूक्तों का पाठ होता है। इसी प्रकार अन्य बातें विधिवत् की जाती हैं और बाजे-गाजे के साथ स्वामी अपनी पत्नी, बच्चों ब्राह्मणों के साथ हाथ जोड़कर तथा अन्य शुभ सामग्रियाँ लेकर गृह में प्रवेश करता है। इसके उपरान्त पुण्याहवाचन किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इसने उपरान्त गृह-स्वामी अपने मित्रों के साथ भोजन करता है।

अध्याय २५

दान

मनु (१।८६) के कथनानुसार कुत (सत्ययुग), त्रेता द्वापर एवं कलियुगो में धार्मिक जीवन के प्रमुख रूप क्रम से तप, आध्यात्मिक ज्ञान, यज्ञ एवं दान हैं।^१ मनु (३।७८) ने गृहस्थाश्रम की महत्ता गायी है और कहा है कि अन्य आश्रमों से यह श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी के द्वारा अन्य आश्रमों के लोगों का परिपालन होता है। धर्म ने चारों आश्रमों के विशिष्ट लक्षण इस प्रकार चोतित किये हैं—“यतिर्गो वा धर्मं है शमः कनौकसो (वानप्रस्थो) का साधारण भोजन वा त्याग, गृहस्थो का दान एवं वहाचारिणो का धर्म है शुश्रूषा (या आज्ञापालन)।” दस (१।१२-१३) ने भी चारों आश्रमों के विशेष लक्षणों का वर्णन किया है। हम इस अध्याय में ‘दान’ का विवेचन करेंगे।

वैदिक काल में दान की महत्ता

ऋग्वेद में विविध प्रकार के दानों एवं दाताओं की प्रशंसा गायी है (१।१२५, १।१२६-१।५, ५।६१, ६।४७। २२-२५, ७।१८।२२-२५, ८।५।३७-३९, ८।६।४६-४८, ८।४६।२१-२४ ८।६८।१४-१९)। दानों में गो-दान की महत्ता विशेष रूप से प्रचलित है। दानों में गायों, रथों, अश्वों, ऊँटों, मारियों (दासियों), भोजन आदि का विशिष्ट उल्लेख हुआ है। छान्दोग्योपनिषद् (४।१-२) में आया है कि जानसृति वीनायण ने स्वाम-स्थान पर ऐसी भोजन-शालाएँ बना रखी थी, जहाँ पर सभी दिग्गजों से लोग आकर भोजन प्राप्त कर सकते थे, ऐसी थी उनकी सदाशयता एवं मानव के प्रति श्रद्धा। ऋग्वेद में तीन स्थानों पर (१०।१०७।२, ७) आया है—“जो (गायों या दासियों का) दान करता है वह स्वर्ग में उच्च स्थान पर जाता है, जो अश्व-दान करता है वह सूर्य-लीक में निवास करता है जो स्वर्ग का दानी है वह देवता होता है, जो परिधान का दान करता है वह दीर्घ जीवन का लाभ करता है।”

त्रयश अश्व ने दान की महत्ता में अन्तर पड़ता चला गया। पहले उसका स्थान गाय के बाद था, किन्तु कालान्तर में अश्व के दान की महिमा घट गयी। तैत्तिरीय संहिता (२।३।१२।१) का कहना है—“जो अश्व-दान लेता है उसे वरुण पकड़ता है, अर्थात् वह जलोदर या शोष से ग्रस्त हो जाता है।” काठकसंहिता (१।१।६) में भी आया है कि अश्व का दान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके जबरों में दो दन्त-पक्षियों होती हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।२।५) में सोने, परिधान, गाय, अश्व, मनुष्य, पर्यंक एवं अन्य कई प्रकार की वस्तुओं के दान करने की और संकेत मिलता है, और इन पदार्थों के देवता हैं अग्नि, सोम, इन्द्र, वरुण, प्रजापति आदि। तैत्तिरीय संहिता (२।२।१।३) के मत से जो व्यक्ति दो दन्त-पक्षियों वाले जीव, यथा अश्व या मनुष्य को, दान रूप में ग्रहण करता है उसे वैश्वानर को १२ कपाली में स्थालीपाक देना चाहिए। मनु (१०।८९) के मत से अश्व तथा अन्य ढबना फटे

१ तप पर श्रुत्युगे त्रेतायां ज्ञानयुष्मत्तः द्वापरे यज्ञमेधाधुर्दानमेक कलौ युगे॥ मनु १।८६=शान्तिपर्व २३।२।२८=पराशर १।२३=वायुपुराण ८।६५-६६। श्रौतानां तु शमो धर्मस्त्वनाहारो बनौकसाम्। शानमेव गृहाचानां शुश्रूषा वहाचारिणाम्॥ यम (श्रेयसि, दान, पृ० ६ में उद्धृत)।

सुर वाले पशुओं का व्यापार बजित है, किन्तु गरीबनाथ के पेटेहवा शिलालेख से पता चलता है कि ब्राह्मण लोग भी अश्व के त्रय विक्रय का व्यापार करते थे और इस व्यापार से उत्पन्न लाभ को मन्दिरों के प्रबन्ध में व्यय किया जाता था (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १, पृ० १८६)। गौतम (१९१६) ने अपराधों के प्रायश्चित्त के लिए अश्व-दान की चर्चा की है। दान के विषय में और देखिए साक्षात्पन ब्राह्मण (२५।१४) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (३०।९)।

क्षतपयब्राह्मण (२।२।१०।६) का कहना है—“देव दो प्रकार के होते हैं, स्वर्ग के देव एवं मानव देव, अपर्णा वेदस्त ब्राह्मण, इन्हीं दोनों में यज्ञ का विभाजन होता है, अपर्णा आहुतियाँ देवों को मिलती हैं तथा दक्षिणा मानव देवों (वेदस्त ब्राह्मणों) को।” तैत्तिरीयसंहिता (६।१।६।३) का कहना है कि व्यक्ति जब अपना सर्वस्व दान कर देता है तो वह भी तपस्या ही है। बृहदारण्यकोपनिषद् (५।२।३) के अनुसार तीन विशिष्ट गुण हैं दान, दान एवं दान। ऐतरेय ब्राह्मण (३९।६-७) ने भी सोने, पृथिवी एवं पशु के दान की चर्चा की है। छान्दोग्योपनिषद् (४।२।४-५) में आया है कि ज्ञानभूति में सबगं विद्या के अध्ययन हेतु रंजक को एक सहस्र षोडश, एक सोने की सिकड़ी, एक रथ जिसमें एकचर जूते थे अपनी कन्या (पत्नी के रूप में) एवं कुछ ग्राम दान में दिये थे। रैव्य को प्रदत्त गाँव कालान्तर में महावर्ष देश में रैव्यवर्ष नाम के नाम से विख्यात हुए।

दान-सम्बन्धी साहित्य बहुत लम्बा-चौड़ा है। महाभारत के सभी पर्वों में दान-सम्बन्धी सामान्य संकेत मिलते हैं तथा अनुशासन पर्व में विशेष रूप से दान के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डाला गया है। पुराणों में विशेषतः अग्नि (अध्याय २०८-२१५ एवं २१७), मत्स्य (अध्याय ८२-९१ एवं २७४-२८९) एवं वराह (अध्याय ९९-१११) दान के विषय में बतिय चर्चा करते हैं। कुछ निबन्धों ने दान पर पुष्पक प्रकरण उपस्थित किये हैं। इस विषय में हेमाद्रि का दानसङ्घ (चतुर्वर्गचिन्तामणि), गोविन्दानन्द की दानत्रियाकोमुदी, नीलकण्ठ का दानमयूख, विद्यापति की दानचानिकावलि, बल्लालसेन का दानसागर एवं मित्र मित्र का दानप्रकाश अधिक प्रसिद्ध हैं। नीचे हम इनका संक्षिप्त आशय दे रहे हैं।

‘दान’ का अर्थ

‘दान’ का अर्थ प्राचीन काल में ही स्पष्ट कर दिया गया था। माघ, होम एवं दान में अन्तर है। माघ में देवता के लिए धैदिन मन्त्रों के साथ कुछ वातुओं का ह्याग होता है होम में अपनी किसी वस्तु की आहुति किसी देवता के लिए अग्नि में दी जाती है दान में किसी दूसरे को अपनी वस्तु का स्वामी बना दिया जाता है। दान देने की स्वीकृति मानसिक या वाचिक या शारीरिक रूप से हो सकती है (देखिए जैमिनि ४।२।२८, ७।१।५ एवं ९।४।३२ पर शबर, तथा याज्ञवल्क्य २।२७ पर मिताक्षरा)। मिताक्षरा का कहना है कि शारीरिक (वाचिक) स्वीकृति एवं हाथ में ले देने या दू देने से हो जाती है।^१ दानत्रियाकोमुदी (पृ० ७) में उद्धृत विष्णुधर्मोत्तर, बृहत्साराचार (अध्याय ८, पृ० २४२) आदि में दान देने की विधियाँ का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। धर्मशास्त्र में ‘प्रतिग्रह’ शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है। मनु (४।५)

२ एष च यज्ञि यद्वद्रव्य देवतामुद्दिश्य भक्षेण त्यज्यते। जैमिनि ७।१।५ की व्याख्या में शबर। स्वस्वव्यनिर्दत्ति परस्वव्यपादन ॥ दानम्। परस्वव्यपादन च परो यदि स्वोक्तरोति तदा सम्पद्यते नाप्यया। स्वीकारश्च त्रिविधः। मानसो वाचिकः कार्याकरोति... वाचिकः पुनरुपादानाभिमतानादिरूपोऽनेकविधः। तत्र च नियमः स्मर्यते। दद्यात्कृप्याजिनं पृष्ठं मां पुच्छे करिष्यते। केतरेयु तर्वायाश्च दासं शिरसि दापयेत्॥ इति... शंखायनी पुनः पक्षो-पभोगश्च परिशेषः कार्याकरोति कारासम्भवात् स्वयं यान्पुष्पोवेन अर्चितव्यम्। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य २।२७)।

की टीका में मेधातिथि का ब्यवन है—“ग्रहण मात्र प्रतिग्रह नहीं है। उसी को प्रतिग्रह कहते हैं जो विशिष्ट स्वीकृति का परिचायक हो, अर्थात् जब उसे स्वीकार किया जाय तो दाता को अदृष्ट आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त हो और जिसे देते समय वैदिक मन्त्र पढ़ा जाय। जब कोई मिसा देता है तब वह कोई मन्त्रोच्चारण (यथा देवस्य त्वा) नहीं करता, अतः वह शास्त्रविहित दान नहीं है और न स्नेह से मित्र या बौकर को दिया गया पदार्थ ही प्रतिग्रह है।” इसी प्रकार जब ‘विद्यादान’ शब्द का प्रयोग होता है तो यहाँ दान शब्द मात्र आलम्बारिक है, नहीं तो गुरु को शिष्य के लिए दक्षिणा देनी पड़ जायगी, निन्तु ऐसी बात है नहीं, क्योंकि वास्तव में शिष्य ही गुरु को दक्षिणा देता है। एसी प्रकार जब किसी मूर्ति को दान दिया जाता है तो वहाँ भी ‘दान’ शब्द का प्रयोग नोण जय में ही है, क्योंकि वास्तव में मूर्ति कोई दान ग्रहण नहीं कर सकती। देवल ने शास्त्रोक्त ‘दान’ की परिभाषा यों की है—“शास्त्र द्वारा उचित माने गये व्यक्ति के लिए शास्त्रानु-मोदित विधि से प्रदत्त धन को दान कहा जाता है। जब किसी उचित व्यक्ति को केवल अपना कर्तव्य समझकर कुछ दिया जाता है तो उसे धर्मदान कहा जाता है।” दानमयुल (पृ० ३) ने व्याख्या की है कि देवल की परिभाषा केवल सात्त्विक दान से सम्बन्धित है न कि सामान्य दान में। यदि दाता दान भेजे किन्तु वह मार्ग में ही खो जाय और पाने वाले के यहाँ न पहुँचे तो वह दान नहीं है और न उसने देने से दान का फल ही प्राप्त हो सकता है।

दान के छ अंग

देवल ने दान के छ अंग वर्णित किये हैं, दाता, प्रतिग्रहीता, अर्थात् धर्मयुक्त देय (उचित ढंग से प्राप्त धन), उचित काल एवं उचित देश (स्थान)। इनमें प्रथम चार का स्पष्ट उल्लेख मनु (४।२२६-२२७) में भी है। इन छ अंगों का वर्णन हम करते हैं।

इष्टापूर्त—आगे कुछ लिखने के पूर्व हम इष्टापूर्त शब्द का अर्थ समझ लें। यह शब्द ऋग्वेद में भी आया है (१०।१४।८)। इसका अर्थ है “यज्ञ-कर्मों तथा दान-कर्मों में उत्पन्न पुण्य।” ऋग्वेद (१०।१४।८) में हाक में (नुरत) मरे हुए एक आत्मा के विषय में आया है—“तुम पित्रों से मिल सको, तुम यम से मिल सको तथा मिल लो स्वर्ग में अपने इष्टापूर्त से।” ‘इष्ट’ का अर्थ है ‘जो यज्ञ के लिए दिया गया है’ और ‘पूर्त’ का अर्थ है ‘जो भर गया है’। अथर्व-वेद में भी आया है—“हमारे पूर्वजों के इष्टापूर्त (शत्रुओं से) हमारी रक्षा करें.” (२।२।४)। और देखिए अथर्ववेद (३।२९।१)। इसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता (५।७।७।१-३), तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।५।५७, ३।९।१४), वाजसनेयी संहिता (१।५।५४), कठोपनिषद् (१।१।८) एवं माण्डूक्योपनिषद् (१।२।१०) में भी इष्टापूर्त का प्रयोग हुआ है। कठोपनिषद् में आया है कि जो अतिथि को बिना भोजन कराये घर में द्हराता है वह अपने इष्टापूर्त का, सन्तानों एवं पशुओं का नाश करता है। माण्डूक्योपनिषद् ने उन लोगों की मूर्तिका की है जो इष्टापूर्त को सर्वोच्च

३. नैव ग्रहणमात्र प्रतिग्रहः। विशिष्ट एव स्वीकारे प्रतिपूर्वो गृह्णतिर्बन्धते। अदृष्टमुद्रुष्या दीयमानं मन्त्रपूर्व गृह्णतः प्रतिग्रहो भवति। न च भक्ष्ये देवस्य त्वादिमन्त्रोच्चारणमस्ति। न च भोक्तृपादिना दानग्रहणे। न च तत्र प्रतिग्रहव्यवहारः। मेधातिथि (मनु ५।४)।

४. अर्पणामूर्तिदे पात्रे यथावत्प्रतिपादनम्। दानमत्यभिनिर्दिष्टं व्याख्यानं तस्य भवयेत्। देवक (अपराकं पृ० २८७ में, दानक्रियाकौमुदी पृ० २, हेमाद्रि, दानलक्ष्ण, पृ० १३, दानवाक्यावलि आदि द्वारा उद्धृत)। पात्रेभ्यो दीयते नित्यमनवेद्य प्रयोजनम्। केवल धर्मब्रह्म्या यद्धर्मदानं तदुच्यते॥ देवल (हेमाद्रि द्वारा दान, पृ० १४ में उद्धृत)।

धर्मो ५७

महत्ता देने है और उसके ऊपर किसी अन्य को मानते ही नहीं। इस उपनिषद् ने तर्क उपस्थित किया है कि इष्टापूर्त व्यक्ति को अन्तिम आनन्द नहीं दे सकता, उससे तो व्यक्ति को केवल स्वर्णानन्द मिलता है, जिसे भोगकर व्यक्ति पुनः इस ससार में या इससे भी नीचे के लोक में उतर आता है।

अपराक ने 'इष्ट' एवं 'पूर्त' के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए महाभारत का हवाला दिया है—“जो कुछ एक अग्नि (गृह्य अग्नि) में डाला जाता है तथा जो कुछ तीनों धौत अग्निषो में डाला जाता है एवं वेदी (धौत यज्ञों) में दान किया जाता है उसे 'इष्ट' कहते हैं, किन्तु गहरे रूपो, आयताकार रूपो, त्रयाणो (तालाबों), देवतामतनो (मन्दिरों) का समर्पण, अन्नदान एवं आराम्य (अन्न-वाटिका) का प्रवण्य 'पूर्त' कहलाता है।” अपराक ने नारद को उद्धृत कर लिखा है—“आतिथ्य तथा वैश्वदेव-कर्म इष्ट हैं, किन्तु तालाबों, कूपों, मन्दिरों, आराम्यो का लोकहितार्थ समर्पण पूर्त है, इसी प्रकार चन्द्र एवं सूर्य के ग्रहणों के समय वा दान भी पूर्त है।” रोगियों की सेवा भी पूर्त है (हेमाद्रि, दान, पृ० २०)। मनु ने भी इष्ट एवं पूर्त करने की बात कही है। उनके अनुसार इष्ट एवं पूर्त सदैव करते जाना चाहिए, क्योंकि अथवा एष उचित ढंग से प्राप्त धन से किये गये इष्ट एवं पूर्त अज्ञेय होते हैं (मनु ४।२२६)।

सभी लोग, यहाँ तक कि नारियाँ एवं शूद्र भी, दान दे सकते हैं। दानधर्म की बड़ी महत्ता कही गयी है। अपराक ने एक पद्य उद्धृत किया है—“दो प्रकार के व्यक्तियों ने गले में शिला बाँधकर दुबो देना चाहिए; अदानी धनवान् एवं अल्पस्त्री दष्टि।” सभी द्विजातियों के लिए इष्ट एवं पूर्त करना धर्म माना जाता था; शूद्र लोग पूर्त धर्म कर सकते थे किन्तु वैदिक धर्म नहीं। देवल के अनुसार दाता को पापरोध से हीन, धार्मिक, दित्तु (क्षडालु), दुर्गुणहीन, शुचि (पवित्र), निन्दित ध्यवसाय से रहित होना चाहिए। बहुत-सी स्मृतियों ने ऐसा लिखा है कि बहुत कम लोग स्वाचित धन दान में देते वेधे जाते हैं। व्यास ने लिखा है—“सो ने एक शूद्र, सहस्रो ने एक विद्वान्, शत सहस्रो ने एक वक्ता मिलता है, दाता तो दायद ही मिल सकता है और नहीं भी।”

दान के पात्र—दस पात्र के अध्याय ३ में योग्य एवं अयोग्य मानों के विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। दो-एक शब्द यहाँ भी बड़े जाते हैं। दस (३।१७-१८) ने लिखा है—“माता-पिता, गुरु, मित्र, चरित्रवान् व्यक्ति, उपकारी, दक्षि (दीन), असहाय (अनाथ), विशिष्ट गुण वाले व्यक्ति को दान देने से पुण्य प्राप्त होता है, किन्तु पूर्तों, बन्धियों (बन्धना करनेवालों), मल्लो (कुत्ती लहनेवालों), कुबैषो, जुआरियों, बञ्चकों, चाटों, चाणो एवं चोरो को दिया गया दान निष्फल होता है। मनु (४।१९३-२०० = विष्णुधर्मसूत्र ९३।७-१२) ने कपटी एवं वेद न जाननेवाले

५. महाभारतम्। एकान्तिकर्म हवनं जेतायां यज्यते। अन्तर्ब्रह्म च यद्दानमिष्टमित्यभिधीयते॥ बापी-कूपतडागानि देवतामतनानि च। अन्नप्रदानमाराम्यं पूर्तमित्यभिधीयते॥ अपराक पृ० २९०; हूतरा पद्य अत्रि (४४) का है। अत्रि ने इष्ट को यों कहा है—“अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदान्तं धैर्यं धारणम्। आतिथ्यं वैश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते॥” अत्रि (४३)।

६. द्वावेवायु प्रवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा महाजितान्। धनवन्तमहातारं वरिष्ठं जातपत्नितम्॥ अपराक (५०।१९२); शाल्याश्वमेध; यह उद्योगपर्व (३०।६०) का पद्य है।

७. इष्टापूर्तौ द्विजसत्तमं धर्मः सामान्य इत्यते। अधिकारी भवेच्छूरो भूतं बधेन बन्धिके॥ अत्रि ४६, तिलित ६; इसे अपराक (पृ० २४) ने जातुकर्म का माना है। अपायरोगी धर्मार्था वा दित्तुर्धनसक्तः शुचिः। अनिन्ध्याजीवकर्म च वद-मिदं दाता प्रशस्यते॥ देवल (अपराक पृ० २८८ एवं हेमाद्रि, दान, पृ० १४)। वापरोध अष्ट प्रकार के होते हैं—यस्मा आरिः। शतेषु जायते शूद्रः सहस्रेषु च पण्डितः। यस्मा दातसहस्रेषु दाता भवति वा न वा॥ व्यास ४।६०।

ब्राह्मण को दान का पात्र नहीं माना है। बृहद्सम (३।३।३८) ने भी कुपात्रों के नाम गिनाये हैं, यथा कोडी, न अच्छे होनेवाले रोग से पीड़ित, शूद्रो वा यज्ञ करनेवाले, देवलक, वेद बेचनेवाले (पहले में शुल्क निश्चित करके वेद पढ़ाने वाले) ब्राह्मणों को न तो धाद मे नलाना चाहिए और न उन्हें दान देना चाहिए। बृहत्सम ने पुन लिखा है कि निहृष्ट कर्म करनेवाले, छोमी, वेद, सन्ध्या आदि नमों से हीन, ब्राह्मणोचित धर्मों से ज्युत, दुष्ट एवं व्यसनी ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार कुपात्रों एवं सुपात्रों की जानकारी के लिए देखिए वनपर्व (२०।१५-१६), बृहत्पराशर (८, पृ० २४१-२४२), गौतम (३, पृ० ५०८-५०९) आदि। वैश्वदेव के उपरान्त सबको भोजन देना चाहिए। विष्णु-धर्मोत्तर ने लिखा है कि भोजन एवं वस्त्र के दान में मनुष्य की आवश्यकता देखनी चाहिए न कि उसकी जाति। किसी शस्त्रे प्रायों को देखते ही जिसने गुण पर गुण की लृहें उत्पन्न हो जाती हैं और जो प्रेमपूर्वक एवं सम्मान के साथ देता है, वह वास्तविक श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता है। आदर से देनेवाले एवं आदर से लेनेवाले स्वर्ग प्राप्त करते हैं और इस नियम के अपवादी नरक में जाते हैं (मनु ४।२३५)।

देय—दान के पदार्थों एवं उपकरणों के विषय में बहुत-से नियम बने हैं। अनुशासनपर्व (५०।३) के मत में सत्कार के सर्वश्रेष्ठ प्यारे पदार्थ तथा जिसे व्यक्ति बहुत मूल्यवान् समझता है उमका गुणवान् व्यक्ति को दिया जाना अत्य गुण एवं पुण्य देनेवाला दान कहा जाता है। देवल के मत में वह वस्तु देय है जिसे दाता ने बिना किसी को सताये, बिना एवं दुःख दिये स्वयं प्राप्त किया हो, वह चाहे छोटी हो या मूल्यवान् हो। देय की बढाई या छोटाई अथवा म्यूनता या अधिकता पर पुण्य नहीं निर्भर रहता, वह तो मनोभाव, दाता की समर्पता तथा उसके धनार्जन के ढग पर निर्भर रहता है। श्रद्धा से जो कुछ सुपात्र को दिया जाय वह सफल देय है, किन्तु अश्रद्धा से या कुपात्र को दिया गया दान निष्फल होता है। अपनी समर्पता के अनुसार देना चाहिए।

देय पदार्थों में कुछ उत्तम, कुछ मध्यम एवं कुछ निहृष्ट माने जाते हैं। उत्तम पदार्थ हैं—भोजन, दही, मधु, रसा, गाय, भूमि, सोना, अश्व एवं हाथी। मध्यम हैं—विद्या, आश्रयगृह, घरेलू उपकरण (यथा पलंग आदि), जीर्ण एवं तथा निहृष्ट हैं—जूते, हिंडोले, गाडियाँ, छत्र (छाता), बरतन, आसन, दीपक, लज्जी, फल या अन्य जीर्ण-शीर्ण वस्तुएँ (देखिए देवल, अपराध, पृ० २८९-९० में उद्धृत एवं हेमाद्रि, दान, पृ० १६)। याज्ञवल्क्य (१।२।१०-११) की तालिका भी अवलोकनीय है। ऊपर की तालिका एवं याज्ञवल्क्य की तालिका में कोई मौलिक भेद नहीं है, अतः हम उसे यहाँ उद्धृत नहीं कर रहे हैं। तीन प्रकार के देय सर्वोत्तम कहे गये हैं, यथा गाय, भूमि एवं सरस्वती (विद्या) और इन्हें अतिदान कहा जाता है (वसिष्ठधर्मसूत्र २९।१९ एवं बृहस्पति १८)। वसिष्ठधर्मसूत्र (२९।१९), मनु (४।२।३३), अत्रि (३।४०) एवं याज्ञवल्क्य (१।२।१२) का कहना है कि विद्या सर्वश्रेष्ठ देय है, अर्थात् यह जल, भोजन, गाय, भूमि, वस्त्र, तिल, सोने एवं मधु से श्रेष्ठ है। किन्तु अनुशासनपर्व (६२।१२) एवं विष्णुधर्मोत्तर (अपराध, पृ० ३६९ में उद्धृत) की दृष्टि में भूमि का दान सर्वश्रेष्ठ है। विष्णुधर्मसूत्र ने भयवदान को सर्वश्रेष्ठ माना है। कुछ पदार्थों का दान महादान कहा जाता है, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे।

दान-प्रकार—दान के प्रकार हैं नित्य (आजकल, देवल के मत से), नैमित्तिक एवं काम्य। जो प्रतिदिन दिया

८. अत्यामापिगतां वरुणा सकलां पुषिबीमपि। अज्ञातजन्मपात्राय न कांचिद् भूतिमानुपात् ॥ प्रदाय शत्रु-
मुष्टिं वा श्रद्धामभितसमुद्यताम्। अह्ने वात्रमूताय सर्वाभ्युदयमानुपात् ॥ देवल (अपराध २९०); सहस्र-
शक्तिश्च शत शतशक्तिर्वा शापि च। दद्यात्पश्य च शक्त्या सर्वं तुल्यफलः स्मृतः ॥ आश्वमेधपर्व (१०।१६-१७);
एकां वा दशगुंदां वा दद्याच्च योशती। शतं सहस्रगुंदां सर्वं तुल्यफलं हि ते ॥ अग्निपुराण (२१।११)।

जाय (यथा वैशंपायन आदि के उपरान्त भोजन) उसे नाश, जो किन्हीं विविध अवसरों (यथा ग्रहण) पर दिया जाय उसे नैमित्तिक तथा जो सन्तानोत्पत्ति, विजय, समृद्धि, स्वर्ग या पत्नी के लिए दिया जाय उसे काम्य कहते हैं। बाटिका, दूध आदि का समर्पण धन्यदान कहा जाता है (देवल)। ब्रह्मपुराण ने इन तीनों प्रकारों में एक और जोड़ दिया है, यथा विपन्न (पवित्र), जो ब्रह्मज्ञानी को श्रद्धासहित भगवत्प्राप्ति के लिए दिया जाता है। भगवद्गीता (१७।२०-२२) ने दान को सात्त्विक, राजस एवं तामस नामक श्रेणियों में बांटा है और कहा है—“जब देस, काल एवं पात्र के अनुसार अपना बर्तव्य समझ कर दान दिया जाता है और लेनेवाला अस्वीकार नहीं करता, तो ऐसे दान को सात्त्विक दान कहा जाता है। जो किसी उच्छा की पूर्ति के लिए या अनुत्साह में दिया जाय तो उसे राजस दान तथा जो दान अनुचित काल, स्थान एवं पात्र को बिना श्रद्धा तथा घृणा के साथ दिया जाय उसे तामस दान कहते हैं। योगी-यागवल्क्य का कहना है कि शुद्ध दान, बिना अहंकार का ज्ञान तथा बिना अन्य लोगों को दिग्भावे जप करना अनन्त कल देने वाला होता है। देवल ने भी ऐसा ही कहा है।

जिनका नाम दान—मनु (४।२४७-२५०), यागवल्क्य (१।२।४-२।५), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१। १३-१४), विष्णुधर्मसूत्र (५।७।११) के मत में दूध, चर्बी सरकारियाँ, दूध, दध्या, आसन, मुना हुआ जौ, जल, मूत्र-पान् रत्न, समिधा, फल, हस्तमूल, मधुर भोजन यदि बिना मांगे मिले तो अस्वीकार नहीं करना चाहिए (किन्तु मत्स्य, वेदव्यास एवं पतितों द्वारा दिये जाने पर अस्वीकार कर देना चाहिए)।

अथेय धर्माय—कुछ वस्तुएँ दान में नहीं दी जानी चाहिए। अथेय पदार्थों में कुछ तो ऐसे हैं जिन पर अपना स्वत्व नहीं होता तथा कुछ ऐसे हैं जिन्हें प्रायिमा ने दान के लिए बर्जित ठहराया है। जैमिनि (६।७।१-३) ने इन विषय में कुछ सिद्धान्त दिये हैं—(१) अपनी ही वस्तु का दान हो सकता है, (२) विद्वज्जित् यज्ञ में अपने सम्बन्धियों, यथा माता पिता पुत्रों एवं अन्य लोगों का दान नहीं हो सकता, (३) गरजा अपने सम्पूर्ण राज्य का दान नहीं कर सकता, (४) उस यज्ञ में अश्वों का दान नहीं हो सकता, क्योंकि यह उस यज्ञ में धृतबर्जित है, (५) शूद्र जो केवल नीचरी के लिए धार्मिक की सेवा करता है दान में नहीं दिया जा सकता तथा (६) विद्वज्जित् यज्ञ में वही धर्माय दक्षिणास्वरूप दिया जा सकता है जिसे पर्यवृत्ति का पूर्ण अधिकार एवं स्वाधिकार हो। मारक (दत्ताप्रदानिक ४-५) ने आठ प्रकार के दान वर्जित माने हैं—(१) ऋण चुकाने के लिए ऋणी द्वारा ऋणदाता को देने के लिए तीसरे व्यक्ति को दिया गया धन, (२) प्रयोग में लाने के लिए उधार की गयी सामग्री (यथा उत्सव के अवसर पर उधार लिया गया आभूषण), (३) ग्रास (द्रष्ट), (४) समुक्त या कई लोगों के माने वाली सम्पत्ति, (५) विशेष अर्थात् किसी का जमा किया हुआ धन (६) पुत्र एवं पत्नी, (७) शन्ताओं के गहन पर अपनी पूरी सम्पत्ति एवं (८) दूसरे को पहले से ही दिया हुआ धर्मार्थः दान (३।१०-२०) ने उपर्युक्त सूची में दो बातें और जोड़ दी हैं (मित्र का धन एवं मय से दान) तथा एक बात निराश दो है (वह धर्मार्थ जो दूसरे का गन्ते से ही दे दिया गया है)। याज्ञवल्क्य (१।१७५) ने भी यही धारि है। अपराज (५०-७७)। वज्रपाणि एवं कात्यायन के इसी प्रकार के मन्त्र उद्धृत किए हैं।

धर्म शास्त्रकारों ने दान निम्न के ऊपर प्रतिबन्ध भी लगा रखा है। दान का चार्ज और अरह्य देना चाहिए, किन्तु भूतप्रायः (दयालुता) अपने घर के विषय में भी हमी चाहिए (ध्याय ४।१६, १८, २४, २६, ३०-३१, धर्मपुराण २००।२२-३३)। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।१०-१२।१), धीमादनधर्मसूत्र (२।२।१९) ने किया है कि अपने अग्नि। (जिनका मरण पोषण करना अपना विविध उत्तरदायित्व है), नीचरा एवं दासी की बिन्ता (परवाह) न करने अतिथियों एवं अन्य को भोजन बाँट देना अनुचित है। याज्ञवल्क्य (२।१७५) ने किया है कि अपने बुढ़व्य का परवाह करते हुए दान देना चाहिए। ब्रह्मपति एवं मनु (१।१९-२०) ने वेग दान की मर्ताता की है जो अंगे बुढ़व्य के मरण पोषण की परवाह न करने दिया जाता है, इसे उन्होंने धर्म का गहन अनुकरण माना है। “अपने लोग भूला

मरें और अन्य लोग घरों में दाा लेकर मीज उड़ाये' यह बुद्धिमाना नहीं है। यही बात अनुशासनपर्व (३७।२-३) में भी पायी जाती है। हेमाद्रि ने शिवधर्म^१ को उद्धृत कर लिखा है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने धन का पक्ष भागों में करके तीन भाग अपने तथा अपने कुटुम्ब के भरण-पोषण में लगाये और शेष दाा भाग धर्म कार्य में, क्योंकि यह जीवन क्षणभंगुर है।

अस्वीकार के योग्य दाा—कुछ पदार्थों को दाा रूप में स्वीकार करना वर्जित माना गया है। श्रुति ने दो दन्तपतितयो वाले पशुओं को दाा रूप में ग्रहण करना वर्जित किया है (जैमिनि ६।७।४ पर शबर की व्याख्या) वसिष्ठ-धर्मसूत्र (१३।५५) ने ब्राह्मणों के लिए अस्त्र शस्त्र विपण्य पदार्थ एवं उन्मत्तकारी पदार्थों का ग्रहण वर्जित ठहराया है। मनु (४।१८८) का कहना है कि अविद्वान् ब्राह्मण को सोने, भूमि, अस्त्र, गाय, भोजन, वस्त्र, तिल एवं घृत का दाा नहीं लेना चाहिए, यदि वह लेता तो लज्जा की भाँति मरम्भ हो जायगा (अर्थात् नष्ट हो जायगा)। हेमाद्रि (दान, पृष्ठ ५७) में ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर लिखा है कि ब्राह्मण को चाहिए कि वह भेडा, अस्त्र, बहुमूल्य रत्न, हथौड़ी, तिल एवं सोहे वा दाा न ले, यदि ब्राह्मण मृगजर्म या तिल स्वीकार करता है तो वह पुन पुन रूप से नहीं जन्मेगा, और वह जो मरे हुए की शय्या, आभूषण एवं परिधान ग्रहण करता है वह नरक में जायगा।

दान के काल—दान करने के उचित कालों के विषय में बहुत-से नियम बने हुए हैं। प्रति दिन के दान-कर्म के प्रतिरिक्त अन्य विशिष्ट अवसरों के दान भी व्यवस्था करते हुए धर्मशास्त्रकारों ने लिखा है कि प्रति दिन के दान-कर्म से विशिष्ट अवसरों के दान-कर्म अधिक सफल एवं पुण्यप्रद माने जाते हैं (याज्ञवल्क्य १।२०३)। लघु शातातप (१४५-१५३) ने लिखा है कि अयनो (सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन) के प्रथम दिन में, पञ्चमीति के प्रारम्भ में, सूर्य-चन्द्र ग्रहणों के समय दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि इन अवसरों के दान अक्षय फलों के दाता माने जाते हैं।^२ वनपर्व (२००।१२५) में भी यही कहा है। अमावस्या के दिन, तिथिदाय में, विषुव के दिन (जब रात-दिन बराबर हो) एवं व्यतिपात के दिन का दान क्रम से मी गुना, महत् गुना, लाख गुना एवं अक्षय फल देनेवाला है। सर्त (२०८-२०९) का कहना है कि अयन, विषुव, व्यतिपात, दिनराय, द्वादशी, सन्क्रान्ति को दिया हुआ दान अक्षय फल देनेवाला होता है, इसी प्रकार उपयुक्त दिन या तिथि के अतिरिक्त रविवार का दिन स्नान, जप हार, ब्राह्मण भोजन, उपवास एवं दान के लिए उपयुक्त ठहराया गया है।^३ शातातप (१४६), विश्वरूप (याज्ञवल्क्य १।२१४-२१७),

९ तस्मात् त्रिभाग वित्तस्य जीवनाय प्रकल्पयेत् । भागद्वयं तु धर्माध्ययनित्य जीवितं यत् ॥ हेमाद्रि (दान, पृ० ४४) एवं दानमूल (पृ० ५) द्वारा उद्धृत; भागवत, शुकाचार्य का राजा बलि के प्रति उपदेश (३७।१९।८)।

१०. अयने विषुवे चैव पञ्चमीतिमृतेषु च । चन्द्रसूर्योपराने च दत्तमक्षयमुच्यते ॥ वनपर्व २००।१२५; अयनादी सदा दद्याद् द्रव्यमिष्टं गृहे वसन् । पञ्चमीतिमृते चैव विष्णुते चन्द्रसूर्ययोः ॥ लघुशातातप (अपराक, पृ० २९१ में शातातप नाम से उद्धृत) । मिथुन, कन्या धनु एवं मीन राशियों में जब सूर्य का प्रवेशहोता है तो उसे पञ्चमीति कहते हैं; बृहत्पराशर पृ० २४५ एवं अपराक पृ० २९२, जहाँ वसिष्ठ, अग्निपुराण (२०९।१९-२०) उद्धृत हैं।

११. दानमिच्छस्ये दानं सहस्रं तु दिनस्ये । विषुवे अतसहस्रं व्यतीपाते त्वनन्तवत् ॥ लघुशातातप (१५०), अपराक द्वारा व्यास के उद्धारण के रूप में उद्धृत । जब तीन तिथियाँ एक ही दिन पड़ जाती हैं तो इसे दिनक्षय कहा जाता है, क्योंकि बीच वाली तिथि पन्नाग में दबा दी जाती है (देखिए अपराक पृ० २९२); व्यतिपात २७ योगों में, जिनका आरम्भ विष्वम्भ से होता है, एक योग है, इसकी परिभाषा यों ही गयी है—ध्वजादिबध्नीतः (द्विनागद्वत-मस्तके) । यद्यपि रविचारेण व्यतीपातः स उच्यते ॥ (बृहत् मनु, अपराक पृ० ४२६) अर्थात् जब चन्द्र ध्वज, अश्विनी,

प्रजापति (२५ एवं २८), अत्रि (३२७) ने दान-काल के विषय में नियम दिये हैं। विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ८९) ने वर्ष की पूर्णिमाओं के दिन विभिन्न प्रकार के पदार्थों के दान करने से उत्पन्न फलों की बर्चा की है। अनुशासनपर्व (अध्याय ९४) ने कृत्तिका से आगे के २७ नक्षत्रों के दानों का उल्लेख किया है।

एक सामान्य नियम यह है कि रात्रि में दान नहीं दिया जाना चाहिए। किन्तु कुछ अपवाद भी हैं। अत्रि (३२७) ने लिखा है कि ग्रहणों, विवाहों, सत्रान्तियों एवं पुत्ररत्न-लाभ के अवसर पर रात्रि में दान दिये-लिये जा सकते हैं। और देखिए पराशरमाधवीय १।१, पृ० १९४ में उद्धृत देवल।

उपर्युक्त अवसरों एवं नियमों का दिग्दर्शन शिलालेखों में भी हो जाता है। दो-एक उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं। सूर्य-ग्रहण के अवसर पर भूमि एवं बागों के दान की बर्चा साम्प्रतों एवं शिलालेखों में हुई है, यथा राष्ट्रकूट नम्वराज का तिवरवेड पत्र (एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ११, पृ० २७९, इण्डियन ऐन्टीक्वेरी, जिल्द ६, पृ० ७३, सन् ६१३ ई०), चालुक्य कीर्तिवर्मा द्वितीय के समय का लेख (एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ३, पृ० १००, सन् ६९० ई०)। चन्द्र-ग्रहण के अवसर पर प्रदत्त दानों का उल्लेख जे० बी० ओ० आर० एस्० (जिल्द २०, पृ० १३५), एपिग्राफिया इण्डिका (जिल्द १, पृ० ३४१, जिल्द १९ पृ० ४१, जिल्द २०, पृ० १२५) में हुआ है। अयनों (उत्तरायण एवं दक्षिणायन) के अवसर वाले दानपत्रों के लिए देखिए इण्डियन ऐन्टीक्वेरी, जिल्द १३, पृ० १९३, सज्जन-पत्र (मनोपर्वर्ध का)। सत्रान्तियों के अवसर के दानपत्रों की बर्चा के लिए देखिए एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ८, पृ० १८२, जिल्द १२, पृ० १४२, जिल्द ८, पृ० १५९। इस प्रकार अन्य तिथियों पर दिये गये दानपत्रों की बर्चा के लिए देखिए एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ७, पृ० ९३, जिल्द १४, पृ० ३२४, जिल्द १४, पृ० १९८, जिल्द ७, पृ० ९८, जिल्द १०, पृ० ७५।

दान के स्थल—स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों में देश (स्थान या स्थल) के विषय में प्रभूत बर्चाएँ हुई हैं। दानमूल (पृ० ८) में आया है कि घर में दिया गया दान दस गुना, गोशाला में सौ गुना, तीर्थों में सहस्रगुना तथा शिव की मूर्ति (लिंग) के समक्ष वा दान अनन्त फल देनेवाला होता है। स्कन्दपुराण (हेमाद्रि, दान, पृ० ८३ में उद्धृत) के मत से वाराणसी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर (अजमेर), गया एवं समुद्र के तट, नैमिषारण्य, अमरकण्टक, श्री-पर्वत, महाकाल (उज्जयिनी में), गोकर्ण, वेद पर्वत तथा इन्हीं के समान अन्य स्थल पवित्र हैं, जहाँ देवता एवं सिद्ध रहते हैं, सभी पर्वत, सभी नदियाँ एवं समुद्र पवित्र हैं; गोशाला, सिद्ध एवं ऋषि लोगों के वास-स्थल पवित्र हैं, इन स्थानों में जो कुछ दान दिया जाता है वह अनन्त फल देनेवाला होता है।^{११}

दान की दक्षिणा—विषी भी वस्तु का दान करते समय दान देनेवाले के हाथ पर जल गिराना चाहिए। आपस्तम्बपरमपूत्र (२।४।९।९-१०) ने अनुसार सभी प्रकार के दानों में जल-प्रयोग होता है (केवल वैदिक यज्ञों को छोड़कर, जिनमें वैदिक उक्तियों के अनुसार कृत्य किये जाते हैं), सभी प्रकार के दानों में दक्षिणा देना भी अनिवार्य है। किन्तु अग्निपुराण (२।१।३१) ने सोने-चाँदी, ताम्र, चावल, अन्न के दान में तथा आह्निक धातु एवं आह्निक

धनिष्ठा, आर्द्रा, आश्लेषा में यह जाता है एवं अमावस्या रविवार को यज्ञी है तो इसे व्यतीपात कहते हैं। दान में भी हर्षचरित (४) में लिखा है कि हर्ष का अन्य व्यतीपात-वेत्ती अनुम धर्मियों से रहित समय में हुआ था।

१२. वाराणसी कुरुक्षेत्र प्रयागः पुष्कराणि च। गंगा समुद्रीर्ष्वर्चैर्निवारकण्टकम्॥ श्रीपर्वतमहाकालं गोकर्णं वेदपर्वतम्॥ इत्याद्याः कीर्तिताः देशाः। गुरुरिन्द्रनिचिन्विताः॥ सर्वे शिलोच्चयाः पुण्याः सर्वा नद्याः सप्तधराः। श्रीसिद्धमुनिवासास्तथा देशाः पुण्याः प्रकीर्तिताः॥ एषु तीर्थेषु यज्ञात् कलस्त्रान्मयहृद् भवेत्॥ स्कन्दपुराण (हेमाद्रि, दान, पृ० ८३ में उद्धृत)।

देवपूजा के समय दक्षिणा देना अनिवार्य नहीं माना है। दक्षिणा सोने के रूप में ही दी जाती थी, किन्तु सोने के दान में चाँदी की दक्षिणा दी जा सकती थी। बहुमूल्य वस्तु के दान में, यथा तुल्यपुण्य दान में दक्षिणा एक सौ या पचास या पचीस या दस निष्को की या दान की हुई वस्तु का एक-दसवाँ भाग या सामर्थ्य के अनुसार हो सकती है।

दान के देवता—बहुत से पदार्थों के देवता होते हैं। हेमाद्रि (दान, पृ० ९६-९७) एवं दानमूल (पृ० ११-१२) ने विष्णुधर्मोत्तर को उद्धृत कर दान-पदार्थ के देवताओं के नाम लिखे हैं, यथा सोने के देवता है अग्नि, दास के प्रजापति, गायो के रुद्र आदि। जब किसी पदार्थ के कोई विशिष्ट देवता नहीं होते तो विष्णु को ही देवता मान लिया जाता है। इस प्रकार का विचार ब्राह्मण-ग्रन्थों एवं श्रौतसूत्रों से लिया गया है, जहाँ रुद्र, सोम, प्रजापति आदि क्रम से गायो, परिधानो, मानवो आदि के देवता कहे गये हैं (देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण २।२।५, आपस्तम्बधर्मसूत्र १।४।१।१।३)।

दान देने की विधि—दाता एवं प्रतिग्रहीता को स्नान करके दो पवित्र धवल वस्त्र धारण कर लेने चाहिए, दाता को पवित्री पहनकर आभयन करना चाहिए, पूर्वाभिमुख होकर उपवीत उभय से यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, स्वयं पवित्र आसन (कुशासन) पर बैठकर प्रतिग्रहीता (दान लेने वाले) को उत्तराभिमुख बैठाकर दान के पदार्थ का नाम, उसके देवता का नाम तथा दान देने का उद्देश्य उच्चारित करना चाहिए और कहना चाहिए—“मैं इस पदार्थ का दान आपको कर रहा हूँ”, तब प्रतिग्रहीता के हाथ पर जल गिराना चाहिए। जब प्रतिग्रहीता कहे “दीक्षित”, तब दाता को देय पदार्थ पर जल छिड़कना चाहिए और उसे प्रतिग्रहीता के हाथ पर रख देना चाहिए, तब प्रतिग्रहीता “ओम्” कहकर “स्वस्ति” का उच्चारण करता है। इसके उपरान्त प्रतिग्रहीता को दक्षिणा दी जाती है। अग्निपुराण (२०९। ५९-६१) ने निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए दान की चर्चा की है—पुत्र, पौत्र, गृहैश्वर्य, पत्नी, धर्मार्थ, कीर्ति, विद्या, सौभाग्य, आरोग्य, सर्वपापोपशान्ति, स्वर्गार्थ, भुक्तिमुक्ति। समय एवं देय पदार्थों के अनुसार विधि में परिवर्तन किया जा सकता है, यथा भूमि का दान हाथ से नहीं लिया जा सकता, बँसी स्थिति में दान की हुई भूमि की प्रदक्षिणा या उसमें श्रवण मान पर्याप्त है।

राजा द्वारा दान—मातवल्गम (१।१३३) के मत से राजा को चाहिए कि वह प्रतिदिन वेदज (धोत्रिय) ब्राह्मणों को दुधाल गायें, सोना, भूमि, घर, विवाह करने के उपकरण आदि दे। यह बहुत प्राचीन परम्परा रही है। वनपर्व (१८६।१५) में आया है कि जो ब्राह्मण विवाह के लिए कन्या दान एवं भूमि दान करता है, वह इन्द्रलोक के आनन्द का उपभोग करता है। महपान के दामाद उपवदात (प्रथम सताब्दी ई० सन्) के सिलालेख से पता चलता है कि वह प्रति वर्ष तीन लाख गायें एवं १६ ग्राम ब्राह्मणों एवं देवताओं को दान देता था, प्रति वर्ष एक लाख ब्राह्मणों को भोजन देता था; उसने प्रमात (सीराष्ट्र) में अपने व्यय से आठ ब्राह्मणों के विवाह कराये, उसने बार्णासा नदी के किनारे सीद्धिर्षा बनवायी; मरुच्छ (आधुनिक मरौब), द्युपुर (मालवा), मोवर्षन (मासिक) एवं शूर्पारक (सोपारा) में चतु शालाएँ, गृह एवं प्रस्थाय (ठहरने के स्थान) बनवाये; रूप एवं सालात्र बनवाये, इबा, पारदा, दमणा, तापी, करवेणा, बाहानुका (ये सभी स्थाना एवं सूरत के बीच में हैं) नामक नदियों पर निःशुल्क नौवें चलवायी, जल वितरण के लिए आश्वय-स्थल एवं सभागृह बनवाये, शूर्पारक में रामतीर्थ एवं अन्य तीन स्थानों के चरक शाखा में ब्राह्मणों की भूमा में ननगोला (आधुनिक नगौर) में, ३२००० नारियल दिये। उपवदात ने यह भी लिखा है कि उसने एक ब्राह्मण से

१३. पुत्रपौत्रगृहैश्वर्यपत्नीधर्मार्थसद्गुणः। कीर्तिविद्यामहाकाम-सौभाग्यागम्यभूषणे। सर्वपापोपशान्त्यर्थं स्वर्गार्थं भुक्तिमुक्तये। एतत्पुण्यं संश्रवणे प्रीयतां मे हरिः शिषः॥ अग्निपुराण (२०९।५९-६१)।

४००० कार्पाण देखर भूमि सरसी और उमे अपन (अर्थात् उपवदात) द्वारा निर्मित गुफा में चारों ओर से आन-वाले मिश्र-वा दे दिया।

विवाह के लिए ब्राह्मण को तथा उसे पूर्णरूपेण व्यवस्थित करने के लिए जो दान दिया जाता है, उमगी भी प्रभूता महत्ता गायी गयी है। दक्ष ने लिखा है—“मानृपितृविहीन ब्राह्मण के सत्कार एवं विवाह आदि कराने में जो पुण्य होता है उसे कृता नहीं जा सकता, एवं ब्राह्मण को व्यवस्थित करने से जो फल प्राप्त होता है, वह अग्निहोम एवं अग्निष्टोम यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता।” (दश ३।३२-३३)। मंत्रेन्द्रिक दान के विषय में अपरार्ण (पृ० ३७७) ने वालिना-पुराण से लम्बो उक्ति उद्धृत की है, जिसका संक्षेप यों है—“दाता को भोजन ११ ब्राह्मण चुनकर उनके लिए ११ मवान बनवा देने चाहिए, अपने व्यय से उनका विवाह सम्पादित करा देना चाहिए, उनके घरों को अन्न-मण्डार, पशु, नौकरानियो, शय्या, आसन, मिट्टी के भाण्डा, ताम्र आदि के बरतनों एवं वस्त्रों से सुसज्जित कर देना चाहिए, ऐसा करके उसे चाहिए कि वह प्रत्येक ब्राह्मण के मरण-पापण के लिए १०० निवर्तनों की भूमि या एक गाँव या आपा गाँव दे और उन ब्राह्मणों को अग्निहोत्री बनने की प्रेरणा करे। ऐसा करने से दाता सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत, दान एवं तीर्थयात्राएँ करने का पुण्य पा लेता है और स्वर्गानन्द प्राप्त करता है। यदि कोई दाता इतना न कर सके तो कम-से-कम एक श्रोत्रिय के लिए वंसा कर देने पर उतना ही पुण्य प्राप्त करता है।” शिलालेखों के अनुशीलन से पता चलता है कि बहुत-से राजाओं ने ब्राह्मणों के विवाहों में धन-व्यय किया है। आदित्यसेन के अफसाद शिलालेख (देखिए गुप्त प्रक्रियास, स० ४२, पृ० २०३) में अग्रहारों के दानों से १०० ब्राह्मण नन्याओं के विवाह कराने का वर्णन आया है। शिलालेख राजकुमार मण्डरादित्य के शिलालेख से पता चलता है कि राजा ने १६ ब्राह्मणों के विवाह कराये और उनके मरण-पापण के लिए तीन निवर्तना का प्रबन्ध किया (देखिए जे० बी० बी० आर० ए० एस०, जिल्द १३, पृ० १)। ब्राह्मणों का जीवन सादा, सरल और उनके विचार उच्च थे, वे देश के पवित्र साहित्य को वसीयत के रूप में प्राप्त कर उसकी रक्षा करते थे और उसे दूसरों तक पहुँचाते थे, वे लोगों को निःशुल्क पढ़ाते थे। उन दिनों राज्य में आधुनिक बाल की भाँति शिक्षण-संस्थाएँ नहीं थी, अतः राजाओं का यह कर्तव्य था कि वे ब्राह्मणों की ऐसी सहायता करते कि वे अपने बच्चों को सम्यक् रूप से सम्पादित कर पाते। याज्ञवल्क्य (२।१८५) ने राजाओं के लिए यह लिखा है कि उन्हें विद्वान् एवं वेदज्ञ ब्राह्मणों की सुग-सुविधा या प्रबन्ध करना चाहिए, जिससे कि वे स्वधर्म सम्पादित कर सकें। अपरार्ण (पृ० ७९२) ने बृहस्पति की उक्तियाँ उद्धृत करी लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह अग्निहोत्री एवं विद्वान् ब्राह्मणों के मरण पापण के लिए निःशुल्क भूमि का दान करे और ब्राह्मणों को चाहिए कि वे अपना धर्मव्यय करें और धार्मिक कार्य करते हुए लोभ मगल की भावना से पूर्ण अपना जीवन व्यतीत करें। ब्राह्मणों को यह भी चाहिए कि वे जनता के मन्देह दूर करें और गरीबों, गणों एवं निगमों के लिए नियम, विधान तथा परम्पराएँ स्थिर करें। कौटिल्य (२।१) ने भी ब्राह्मणों के लिए निःशुल्क भूमि के दान की बात चनायी है।

भूमि-दान

बहुत प्राचीन काल से ही भूमि-दान का सर्वोच्च पुण्यकारी कृत्य माना गया है। बसिष्ठधर्मसूत्र (२९।१६), बृहस्पति (७), विष्णुधर्मोत्तर, मतस्यपुराण (अपरार्ण, पृ० ३६९-३७० में उद्धृत), महाभारत (अनुशासनपर्व ६२। १९) आदि में भूदान की महत्ता गायी गयी है। अनुशासनपर्व (६२।१९) ने लिखा है—“परिचितिवश व्यक्ति जो कुछ पाप कर बैठता है वह जो-किसी मात्र भूदान से मिट सकता है।” अपरार्ण (पृष्ठ ३६८, ३७०) ने विष्णुधर्मोत्तर,

आदिपुुराण एव मत्स्यपुराण को उद्धृत कर लिखा है कि भूदान से उच्च फलो की प्राप्ति होती है। वनपर्व (१३। ७८-७९) में लिखा है कि राजा शासन करते समय जो भी पाप करता है, उसमें यज्ञ एवं दान करके, ब्राह्मणों को भूमि एवं मह्यो गायें दत्त कर देता है, जिस प्रकार जन्म राहु से छुटकारा पता है उसी प्रकार राजा भी पापमुक्त हो जाता है। अनुशासनपर्व (५९।५) में कहा है—सोने गायों एवं भूमि का दान से दुष्ट व्यक्ति छटकारा पा सकता है।

भूमि-दान की महत्ता के कारण स्मृतियों ने इसके विषय में बहुत से नियम बनाये हैं। याज्ञवल्क्य (१।३।१८-३२०) ने लिखा है—“जब राजा भू-दान या निबन्ध दान (निर्दिष्ट दान जो प्रति वर्ष या प्रति मास या विशिष्ट अवसरों पर दिया जाता है) कर तो उसे आगामी मद्र (अच्छे) राजाओं के लिए लिखित आदेश छोड़ने चाहिए। राजा को चाहिए कि वह अपनी मुद्रा को किसी वस्त्र-रूप या ताम्रपत्र के ऊपर चिह्नित कर दे और नीचे अपना तथा पूर्वजा का नाम अंकित कर दे और दान का परिमाण एवं उन स्मृतियों की उक्तियाँ लिख दे जो दिये हुए दान के लौटा लेने पर (दाता को) मर्लना करती हैं।” याज्ञवल्क्य के सबसे प्राचीन टीकाकार विश्वरूप ने लिखा है कि दान-ग्रन्थ पर आशा ब्रूतक आदि राजसमंवारियाँ एवं राजसेना के ठहराव के स्थल आदि के नाम भी अंकित होने चाहिए, स्त्रियों (रानी या राजमाता) के नाम भी उल्लिखित होने चाहिए और होनी चाहिए चर्चा उन कुकुल की जो दान लौटा लेने से प्राप्त होते हैं। इसी विषय पर अपराकं (५० ५७९-५८०) ने बृहस्पति एवं व्यास को उद्धृत किया है।

यदि हम अब तक के प्राप्त सहस्रों शिलालेखों या दान पत्रों का अवलोकन करें तो पता चलता है कि स्मृतियों की उपर्युक्त उक्तियों का अक्षरसः पालन होता रहा है, विशेषतः पाँचवीं शताब्दी से याज्ञवल्क्य, बृहस्पति एवं व्यास आदि की उक्तियों के अनुसार ही दान-ग्रन्थ लिखे जाते रहे हैं। अत्यन्त प्राचीन शिलालेखों में दान फल एवं दान देकर लौटा लेने के विषय में कुछ नहीं पाया जाता (देविण गुप्त इस्क्रिप्शंस सरया ८, पृ० ३९, जहाँ कबल इतना ही आया है—

अनुशासन, (६२।१९), बृहस्पति (७), भविष्यपुराण (४।१६४।१८)। याज्ञवल्क्य (१।२।१०) की टीका में निताभरत ने इसे मनु की उक्ति माना है और द्वितीय पाद की ‘मानतोऽज्ञानतोऽपि वा’ लिखा है। बृहस्पति ने ‘गोचर्म’ को १० निवर्तनों के समान तथा एक निवर्तन को ३० लट्ठों ॥ समान तथा एक लट्ठ के १० हाथों के समान माना है; दशहस्तेन दण्डेन त्रिशद्वर्षनिवर्तनम्। दश ताम्येव विस्तारो गोचर्मतत्प्रहफलम्॥ बृहस्पति (८)। बृहस्पति (९) ने गोचर्म की एक अन्य परिभाषा की है—गोचर्म उते बहते हैं, जहाँ एक सहस्र गायें अपने दण्डों एवं साँव के साथ स्वतंत्र रूप से लड़ी रहती हैं—‘सवृष गोसहस्र तु यत्र तिष्ठत्यतन्त्रितम्। बालवत्सप्रसूतानां तद् गोचर्म इति स्मृतम्॥’ गोचर्म की अन्य परिभाषाओं के लिए देखिए पराशर (१।२।४९), विष्णुधर्मसूत्र (५।१।८१), अपराकं (५० १२२५), हेमाद्रि (धनसङ्गट भाग १, पृ० ५२-५३)। कौटिल्य (२।२०) ने एक दण्ड को चार अरलियों के बराबर, दस दण्डों को एक रज्जु के बराबर तथा तीन रज्जुओं को एक निवर्तन के बराबर माना है। निवर्तन शब्द नासिक शिलालेख (सख्या ५—एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्ब ८, पृ० ७३) एवं पल्लवों के राजा शिवस्कन्द वर्मा (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्ब १, पृष्ठ ६) के शिलालेख में आया है। इस प्रकार की व्याख्या के लिए इष्टय्य एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्ब ११, पृ० २८०।

१५ इत्वा भूमि निबन्ध वा इत्वा लेय तु कारयेत्। आगामिभद्रमुपतिपरिजनाय पार्थिव॥ १८ वा तामपट्टे वा स्वमुद्रोपरिचिह्नितम्। अभिलेख्यात्मनो वश्यानात्मानं च महोपति॥ प्रतिग्रहपरीमाणं दानञ्चेदोपवर्णनम्। स्वहस्तकालसम्पन्नं शासनं कार्येतिथरम्॥ याज्ञवल्क्य (१।३।१८-३२०)।

‘जो भी कोई इस दातव्य को समाप्त करेगा वह पच महापापों का नागी होगा’, इसी प्रकार सस्या ५ (पृ० ३२) में आया है—‘जो इस दातव्य को समाप्त करेगा वह घृहहत्या एवं गोहत्या एवं पच महापापों का अपराधी होगा।’)

आरम्भिक अभिलेखों में दान-महत्ता एवं दान लौटा लेने के विषय में कोई विशेष चर्चा नहीं देखने में आती, किन्तु पत्रपास्तकालीन अभिलेखों में प्रभूत चर्चाएँ हुई हैं। कुछ उक्तियाँ तो सामान्य रूप से सारे भारत में उद्धृत की जाती रही हैं—“सगर तथा अन्य राजाओं ने पृथिवी का दान किया था, जो भी राजा पृथिवीपति होता है वह भूमि-दान का पुण्य कमाता है। भूमिदाता स्वर्ग में ६०,००० वर्षों तक आनन्द ग्रहण करता है, और जो दान लौटा लेता है वह उतने ही वर्षों तक नरक में घास करता है।” इन विषयों के रहते हुए भी कुछ राजाओं ने दान में दी गयी सम्पत्ति लौटा ली है, यथा इन्द्रराज तृतीय के अभिलेख (८३६ सनब्द) से पता चलता है कि राजा ने ४०० ग्राम दानघातों को लौटाये, जो कि उसके पूर्व ने राजाओं ने जप्त कर लिये थे (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ९, पृ० १४)। चालुक्य विक्रमादित्य प्रथम (६६० ई०) के तलमन ता म्पत्र से पता चलता है कि राजा ने मन्दिरों एवं ब्राह्मणों को पुनः तीन राज्यों में हूत दान लौटा दिये (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ९, पृ० १००)। राजतरंगिणी (१६६-१७०) से पता चलता है कि अश्वत्थि-धर्मा के पुत्र रावरवर्मा ने अपने ऐश-आराम (व्यसनो) से खाली हुए बोगों को मन्दिरों की सम्पत्ति छीनकर पूरा किया। पराशर (१२।५१) ने लिखा है कि दान में पूर्वदत्त सम्पत्ति को छीन लेने से एक सौ बाजपेय यज्ञ करने या लाखों गायें देने पर भी प्रायश्चित्त नहीं होता। परिक्राजक महाराज सधोम के कोह पत्रों से एक विचित्र उक्ति का पता चलता है—‘जो व्यक्ति मेरे इस दान को लोडेगा उसे मैं दूसरे जन्म में रहकर भी भयंकर क्षामाग्नि में जला दूँगा।’ (देखिए, गुप्त इस्क्रिप्तास, सस्या २३, पृ० १०७)। बहुत से शिलालेखों में वृत्तित दानों में ऐसा उल्लेख है कि “इस पूर्व-दान से रहित भूमि-खण्ड या स्थल में सब कुछ दिया जा रहा है”, यथा “पूर्वप्रत-देव-बहु-दाप-रहितः”। परमदि-देव (चन्देलों के राजा) के एक दान में (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द २२ पृ० १२९) बुद्ध (बुद्ध-मन्दिर) को दिये गये पाँच हलौ (भूमि-भापु) को छोड़कर अन्य भू-भाग देने की चर्चा है। इससे स्पष्ट है कि वेदानुयायी राजा भी बुद्धमन्दिर को दिये गये दान का सम्मान करता था (देवश्रीबुद्ध-सत्त्व-यच-हल बहिष्कृत्य)। बहुत-से ऐसे उदाहरण मिले हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि राजाओं ने प्रतिग्रहीता की भूमि लौटाकर पुनः उसे वह दान में दे दी (देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १७, पृ० ३४५)। राजा लोग दान दी हुई भूमि से किसी प्रकार का कर नहीं लेते थे (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ८, पृ० ९५, बही, जिल्द ६, पृ० ८७, गुप्त इस्क्रिप्तास, सस्या ५५, पृ० २३५)।

भूमि या ग्राम के दान-पत्रों में आठ भोगों का वर्णन आया है (देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ६, पृ० ९७)। बिहपाश के श्रीशैल-पत्रों में भोगों के नाम आये हैं, यथा निधि, निक्षेप (भूमि पर जो कुछ दिया गया हो), वारि (जल), भक्ष्य (प्रस्तर, सारों), अक्षिणी (सास्तविक विशेषाधिकार), आगामी (भविष्य में होनेवाला लाभ), सिद्ध (जो मूल-वृत्ति के नाम में ले लिया है) एवं साध्य (अजर भूमि, जो कभी खेतों के नाम में आ सकती है)। इन शब्दों का अर्थ के लिए देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १३, पृ० ३४ एवं इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द १९, पृ०, २४४। मराठा के बाल में भूमि-खण्डों एवं ग्रामों के दानों में ‘जलतस्तुणवाप्टभाषाणनिधिविनिशेष’ (जल, तह पास, लकड़ी, पत्थर, बोग एवं जमा) लिखा रहता था।

भूमि पर स्वामित्व किसका?—इस प्रश्न के विषय में बहुत प्राचीन काल से वाद विवाद होता आया है। जैमिनि (६।७।३) ने लिखा है कि बिद्वज्जित् यज्ञ में (जिसमें याज्ञिक अर्थात् यज्ञ करने वाला अपना सर्वस्व दान कर देता है) सम्राट् भी सम्पूर्ण पृथिवी का दान नहीं कर सकता, क्योंकि पृथिवी सब की है (सम्राट् तथा जननी जो जोतते हैं और प्रयोग में लाते हैं)। तब ने जैमिनि की इस उक्ति की व्याख्या की है और अन्त में कहा है कि पृथिवी पर सम्राट्

एव अन्य लोगों के अधिकारों में कोई अन्तर नहीं है। व्यवहारमयूख (पृ० ९१) ने भी उपर्युक्त बात दुहरायी है। उपर्युक्त मत के अनुसार पृथिवी वे भू-खण्डों पर अधिकार उनका है जो जीते हैं, बोते हैं, राजा को केवल कर एकत्र करने का अधिकार है। जब राजा स्वयं भूमि खरीद लेता है तो उसे उस भूमि को दान रूप में देने का पूर्ण अधिकार है। इससे स्पष्ट है कि भूमि पर राज्य का स्वामित्व नहीं है, वह केवल कर लेने का अधिकारी है।

एक दूसरा मत यह है कि राजा ही भूमि का स्वामी है प्रजाजन केवल योगी या अधिकारी मात्र हैं। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १।३।८) ने लिखा है कि याज्ञवल्क्य के शब्दों से निवेदन मिलता है कि भू-दान करने या निबन्ध देने का अधिकार केवल राजा को है न कि किसी जनपद के शासक को।" मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य २।१।४) ने एक स्मृति की उक्ति उद्धृत की है—“छ परिस्थितियों में भूमि जाती है अर्थात् दी जाती है—अपने आप, ग्राम, जातियों (जाति भाई लोगों), सामन्तों, दायादों की अनुमति तथा सबल-जल से।” यहाँ राजा की अनुमति की चर्चा नहीं है। किन्तु कभी कभी राजा की आज्ञा की भी आवश्यकता समझी गयी है (देखिए गुप्त इस्क्रिप्शंस, संख्या ३१, पृ० १३५)।

दान-सम्बन्धी ताम्रपत्रों की बड़ी महत्ता थी और कभी-कभी लोग कपटलेख का सहारा लेकर भू-सम्पत्ति पर अधिकार जताते थे। हर्षवर्धन के ध्वज ताम्रपत्र (एपिग्रैफिया इंडिका, जिल्द ७, पृ० १५५) में वामरघ्य नामक ब्राह्मण ने (सोमकुण्ड के ग्राम के विषय में) कूट लेख का प्रमाण दिया हुआ है। मनु (१।२।३२) ने कपटावरण से राजकीय आज्ञाओं की प्राप्ति पर मनु-दण्ड की व्यवस्था दी है (देखिए फ्लीट का “स्पूरिएस इण्डियन रेकार्ड्स” नामक लेख, इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द ३०, पृ० २०१)।

मनु तथा अन्य स्मृतिकारों के कथनानुसार यह पता चलता है कि कर्षित भूमि (खेती के काम में लायी जमीन भूमि) पर कृषकों का स्वामित्व था और राजा को उसकी रक्षा करने के हेतु कर दिया जाता था। मनु (७।१।३०-१३२) में आया है—“राजा को पशुओं एवं सोने का १/५० भाग, अनाजों का १/६, १/८ या १/१२ भाग तथा बुझो, मांस, मधु, घृत, गधो, जड़ी-बूटियों (ओषधियों), तरल पदार्थों (मदिरा आदि, पुष्पों), जड़-मूलों, फलों आदि का १/६ भाग लेना चाहिए। मनु (१०।१।१८) ने अप्रत्याशित अवसरों पर भूमि की उपज पर १/४ भाग तक कर लगा देने की व्यवस्था दी है। मनु (९।४।४) ने लिखा है कि भूमि खेती की है, जो घास, फूस, छाड़ आदि को दूर कर उसे खेती के योग्य बनाता है। मनु (८।३।९) ने लिखा है कि भूमि में गड़े घन या खान में पाये गये घन का भागी राजा इसलिए होता है कि वह पृथ्वी का शासक और रक्षक है। इस उक्ति से स्पष्ट है कि मनु राजा को भूमि का स्वामी नहीं मानते थे। नहीं तो गड़े हुए घन तथा खानों की सम्पत्ति पर वे उसका (राजा का) पूर्ण अधिकार बताते और केवल थोड़ा भाग पा लेने का अधिकारी न बताते। मनु (८।२।४३) ने समय पर खेती न करने वाले कृषकों पर दण्ड की व्यवस्था की है। इस दण्ड का अर्थ केवल हत्या ही है कि खेती न करने से राजा का भाग मारा जाता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को जोतने-बोने तथा समय से खेती करने से राजा की कर के रूप में अपना भाग मिलता है। उपर्युक्त उक्तियों से प्रकट होता है कि मनु कृषकों को अर्थात् खेती करने वालों को ही भूमि का स्वामी मानते थे, वे राजा को केवल कर या भाग लेने का अधिकारी मानते थे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कुछ अच्छे राजा कृषकों से भूमि खरीदकर प्रतिष्ठीता ब्राह्मणों या धार्मिक स्थानों को

१६. अनेक भूपतेरेख भूमिदाने निबन्धदाने बाधिकारी न भोगपतेरिति वसितम्। मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य १।३।८। बहुतन्ते दानपत्र राष्ट्रपतियों, विषयपतियों, भोगपतियों आदि को सम्बोधित हैं। देखिए गुप्त इस्क्रिप्शंस, संख्या २४, पृ० ११०, एपिग्रैफिया इंडिका, जिल्द ११, पृ० ८२ एवं जिल्द १२, पृ० ३४ में ‘भोग’ शब्द (जो राज्य में दिते या जनपद का चोतर है) की व्याख्या देखिए; यही अर्थ ‘भुक्ति’ शब्द का भी है।

दान करते थे। हाँ वह भूमि जो बंथित नहीं थी, वह राजा के पूर्ण अधिकार में थी। मनु (७।११५, ११९) के मत से राजा को एक ग्राम के लिए एक मुखिया तथा दस, बीस, सौ एवं एक सहस्र ग्रामों के लिए अधिकारी नियुक्त करने चाहिए, जिनमें प्रत्येक को अपने ऊपर के अधिकारी को अपनी सीमा के अपराधों तथा अन्य बातों की सूचना देनी चाहिए। मुखिया को भोजन, ईंधन आदि के लिए अर्थात् अपनी जीविका के लिए गाँव पर ही निर्भर रहना पड़ता था (वह उतना पासवता था, जितना कि राजा गाँव से प्रति दिन पाने का अधिकारी था), तथा अन्य अधिकारियों को भूमि दान में मिलती थी (बैसी ही भूमि जो बंथित नहीं होती थी)। बौद्धिक (२।१) का कहना है कि खेती के योग्य बनायी गयी भूमि कृषकों को दी जानी चाहिए क्योंकि वे जीवन भर नर देंगे, किन्तु जो सेत करी जोतते उनकी भूमि जपल कर दूसरे को दे दी जानी चाहिए, किन्तु अध्याधो, आय-व्यय का व्यौरा रखनेवालों तथा अन्य लोगों को दी गयी भूमि में उनके द्वारा बेची जा सकती और न बंधक रखी जा सकती है। स्नानामात्र के कारण इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न को हम आगे नहीं ले जा सकते। भूमि पर लगी मालगुजारी बिराया है या कर है? इस प्रश्न का उत्तर बड़ी ढग से दिया जाता है। बैडेन पावेल ने अपनी पुस्तक "लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इण्डिया" (पृ० २४०, २८०) में लिखा है कि भूमि का लगान बिराया नहीं कर है।

अग्रहार—अति प्राचीन काल से ब्राह्मणों को दान में दिये गये ग्राम या भूमिखण्ड अग्रहार के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। महाभारत में इनकी चर्चा बहुत बार हुई है (वनपर्व ६८।४, आश्रमवासिपर्व २।२, १०।४१, १३।११, १४।१४, २५।५)। और देगिए इस विषय में एपिग्रेफिया इण्डिका जिल्द १ पृ० ८८, मधुवन ताम्रपत्र (यही, जिल्द १ पृ० ७३ एवं जिल्द ७ पृ० १५८)।

महादान

कुछ वस्तुओं के दान महादान कहे जाते थे। अग्निपुराण (२०९।२३-२४) के अनुसार दस महादान ये हैं— सोने अथवा, तिल, हाथियों, दासियों, रत्नों, भूमि, घर, दुलहित एवं बंथित गाय का दान। पुराणों में सामान्यतः महादानों की संख्या १६ है जो निम्नोक्त है—तुलापुरुष (मनुष्य के बराबर मोटा या चर्दी सोलकर ब्राह्मणों में बाँट देना), हिरण्यगर्भ, ब्रह्माण्ड बलबुद्ध, मोसह्व, वामधेनु (या हिरण्य-वामधेनु), हिरण्यारब, हिरण्यावरथ (या केवल अश्व-रथ), हेमहस्तिरथ (या केवल हस्तिरथ), पचलागल, धरादान (या हेमधरादान), बिस्ववक्त्र, बल्ललता (या महाकल्प), सप्तमागर, रत्नधेनु, महाभूतपट। लिङ्गपुराण (उत्तरार्ध, अध्याय २८) में इन नामों में कुछ विनिमयता है। इनमें से कुछ नाम बहुत प्राचीन हैं। महाभारत (आश्रमवासिपर्व ३।३१, १३।१५) में 'महादानानि' शब्द आया है। हाथी-मुष्का अत्रिलेख (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द २०, पृ० ७९) में 'बल्लबुद्ध' दान का नाम आया है। बाग में भी महादानों तथा योगहय नामक महादान की चर्चा की है (हर्षचरित ३)। उपबदात में जिन वस्तुओं का दान किया था, उनमें कुछ महादानों की सूची में आ जाते हैं (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द ७ पृष्ठ ५७ एवं जिल्द ८ पृ० ७८)। अमिलेगो में तुलापुरुष का उल्लेख कई बार हुआ है (देगिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द ७ पृ० २६; १०, पृ० ११२; ९, पृ० २४, ११; पृ० २०; १४, पृ० १९७. ७, पृ० १७)। बगाल के राजा लक्ष्मणसेन ने, हेमादशरथ नामक महादान करते समय एक ग्राम दान में दिया था (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १२ पृ० १०)। अमोषवर्ष के मञ्जन पत्रों में हिरण्यगर्भ नामक महादान की चर्चा हुई है (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १८, पृ० २३५, २३८)। दमो प्रकार पंच-लागल धत का भी उल्लेख हुआ है (जै० बी० बी० आर० एम्० जिल्द १३ पृ० १)।

महादान-विधि—मत्स्यपुराण (अध्याय २७६-२८९) में स्पष्ट ४०० इन्द्रोक्त महादानों की विधि की चर्चा की है, इनमें से तथा मत्स्यपुराण में बहुत से पद्य देव-अपराध (पृ० २१३-२४६) में उद्धृत विधे हैं। हेमाद्रि (दा०-

मण्ड, पु० १६५-३४५) ने बहुत दिगद वर्णन उपस्थित किया है और ऋषि, मरुड तथा अन्य पुराणा एवं तन्त्र तथा आ० म ग्रन्थो से उद्धरण दिये हैं। दानमयूख ने ८६ से १५१ पु० तक १६ महादानों के विषय में लिखा है। मत्स्यपुराण (२७४। ११-१२) ने लिखा है कि वामदेव, अम्बरीष भार्गव, जगन्वीर्य-अजुन, राम, प्रह्लाद, वृषु एवं मन्त्र ने महादान दिये थे। इससे उपरान्त इस पुराण ने 'मण्ड' के निर्माण के विषय में नियम दिये हैं, मण्डप कई प्रकार के होते हैं, अर्थात् उनकी आहुतियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं और उनके अकार भी विविध ढंग के हो सकते हैं, यथा—१६ प्रर-लियो धाने (१ अरन्ति - दाना के ०१ अणु की) या १२ या १० हाथ वाले जिनमें चार द्वार और एक वेदी का होना आवश्यक है। वेदी ३२। में चौड़ी ३ या ५ हाथ की होनी चाहिए, छादन सँगालने के लिए एक तनोवा चाहिए, ९ या ५ कुण्ड होगे चाहिए। दो २। मय-उ-पट मण्डप के प्रत्येक द्वार पर होने चाहिए १० तुला दो पलड़े वाली होनी चाहिए, जिसकी डाँडी अक्षय, निरु, फलाना आदि की चर्चा की जानी चाहिए और उसमें माने के आमूषण जड़े होने चाहिए। अन्य विस्तार स्थानाभाव के कारण नहीं दिये जा रहे हैं। चारा दिशाओं में चार वेदज ब्राह्मण बैठने चाहिए, यथा पूर्व में ऋग्वेदी, दक्षिण में यजुर्वेदी, पश्चिम में सामवेदी एवं उत्तर में अथर्ववेदी। इसके उपरान्त गणेश, ब्रह्मा, लक्ष्मण, आठ बभ्रुओं, आदित्यों, मरुतो, ब्रह्मा, विष्णु मित्र, सूर्य आदिपितृओं का चार चार आहुति होम दिया जाता है, तथा इनमें सम्मिश्रित वैदिक मन्त्र पढ़े जाते हैं।

मुला-पुस्त्य—होम के उपरान्त गुरु पुष्य एवं मन्त्र के साथ पाँचवर्षिक भन्धो का उच्चारण करने लोकपालों का आवाहन करते हैं, यथा—इन्द्र, अग्नि, यम, निर्ऋति, उष्ण, वायु, सोम, ईशान, अनन्त एवं ब्रह्मा। इसके उपरान्त दाता सोने के आमूषण, कर्णमूषण, सोने की गिराहियाँ बना, अगुह्यार्थक परिधान पुरोहितों को तथा इनके दूत (जो प्रत्येक ऋत्विक् को दिया जाय उसका पूजा) पदार्थ गुरु को देने के लिए प्रस्तुत करता है। तब ब्राह्मण शान्ति-मन्त्रोच्ची वैदिक मन्त्रों का पाठ करते हैं। इससे उपरान्त दाता पुनः गान करने स्वयं स्वयं धारण करते, उर्वेत पुण्यो की माला गन्ध कर तथा हाथों में पुष्प लेकर मुला का (वस्थित विष्णु का) आवाहन करता है और मुला की परिक्षा करके एक पलड़े पर चढ़ जाता है, दूसरे पलड़े पर ब्राह्मण मन्त्र मोला गुरु देते हैं। उसमें उपरान्त पृथिवी का आवाहन होता है और दाता मुला का छाड़कर हट जाता है। फिर वह सोने का गुरु आधा माग गुरु का तथा दूसरा माग ब्राह्मणों को, उनके हाथों पर श्रवण गिराते हुए देता है। दाता अपने गुरु एवं ऋत्विजों का ग्राम-दान भी कर सकता है। जो यह कृत्य करता है वह अनन्त काल तक विष्णुलोक में निवास करता है। यही विधि रजत या कर्पूर मुलादान में भी अपनायी जाती है (भरगङ्गा पु० ३२०, हेमाद्रि-दानवण्ड, पु० २१४)। राजा लग्न कमी-कमी स्वर्ण का मुलादान अर्थात् मुलापुष्प महादान तो करते ही थे, वगैरे-वर्मा मन्त्रियों ने भी ऐसा किया है, जैसा कि मिथिला के राजाओं के मन्त्री चण्डेश्वर ने अपनी पुस्तक विवाहसत्कार में अमिमान के साथ वर्णन किया है।

१७. नीलकण्ठ—पुत्र प्राकर द्वारा प्रणीत कुण्डर्क नामक ग्रन्थ ने १५ पद्यों में कुण्डों के विषय में उल्लेख किया है। कुण्ड दस प्रकार के होते हैं—बुलाकार, कमलाकार, चन्द्राकार, योनिवत्, त्रिभुजाकार, पञ्च भुजाकार, षड्भुजाकार, सप्तभुजाकार एवं अष्टभुजाकार। उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा में खोदा हुआ कर्ण एक, दो, चार, छ. या आठ हाथों का हो सकता है, जो १००० से १०,००० आहुतियों या १०,००० से लेकर एक लाख या एक लाख आहुतियों से एका करोड़ आहुतियों वाला (८ हाथ सम्मत् कर्ण) हो सकता है। कर्ण की इतनी बड़ी सम्मार्द्ध का कारण यही है कि आहुतियाँ कुण्ड के चारों ओर गिरें। विभिन्न प्रकार के कुण्ड विभिन्न प्रकार के कृत्यों के लिए निर्धारित हैं। विस्तार के लिए पढ़िए हेमाद्रि (दानवण्ड, पु० १२५-१३४)।

हिरण्यगर्भ—इस विषय में देखिए मत्स्यपुराण (२७५) एवं लिंगपुराण (२।२९)। मण्डप, काल, स्थल, पदार्थ (ताम्रप्रिया), पुण्याहवाचन, लोचपालो का आवाहन आदि इस महादान तथा अन्य महादानों में वैसा ही है जैसा कि मुलपुरुष में होता है। दाता एा सोने का कुण्ड (चाल या परात या बरतन), जो ७२ अंगुल ऊँचा एवं ४८ अंगुल चौड़ा होता है, छाता है। यह कुण्ड मुरजान्कार (मृदगाकार) होता है या सुनहले बमल (आठ दल वाले) के भीतरी भाग में आवार का होता है। यह स्वर्णम पात्र, जो हिरण्यगर्भ कहलाता है, तिल की राशि पर रखा जाता है। इससे उपरान्त पौराणिक मन्त्रों के साथ सोने के पात्र को सम्बोधित किया जाता है और उसे हिरण्यगर्भ (स्रष्टा) के समान माना जाता है।^१ तब दाता उस हिरण्यगर्भ के अन्दर उत्तराभिमुख बैठ जाता है और गर्भस्थ शिशु की प्राप्ति पाँच स्थावरो के बाल तब बँठा रहता है, उस समय उसने हाथों में ब्रह्मा एवं धर्मराज की स्पर्शकृतियाँ रहती हैं। तब गुरु स्वर्णपात्र (हिरण्यगर्भ) के ऊपर गर्भाधान, पुसका एवं सीमन्तोन्नयन के मन्त्रों का उच्चारण करता है। इसके उपरान्त गुरु ब्राह्म-मन्त्रों या मंगलगानों के साथ हिरण्यपात्र से दाता को बाहर निकल आने को कहता है। इससे उपरान्त दोष धारहों सत्कार प्रतीकात्मक दण से सम्पादित किये जाते हैं। दाता हिरण्यगर्भ के लिए मन्त्रपाठ करता है और कहता है—“पहले मैं मरणशील के रूप में मैं से उत्पन्न हुआ था, विन्तु अब आप से उत्पन्न होने के कारण दिव्य शरीर धारण करूँगा।” इससे उपरान्त दाता सोने के आसन पर बैठकर ‘देवस्य त्वा’ नामक मन्त्र के साथ स्नान करता है और हिरण्यगर्भ को गुरु एवं अन्य ऋत्विजों में बाँटता है।

ब्रह्माण्ड—देखिए मत्स्यपुराण (२७६)। इस दान में दो ऐसे स्वर्ण-पात्र निमित्त होते हैं, जो गोलार्ध के दो भागों के समान होते हैं, जिनमें एक घी (स्वर्ण) तथा दूसरा पृथिवी माना जाता है। ये दोनों अर्ध पात्र दाता की सामर्थ्य के अनुसार बीस से लेकर एक सहस्र पत्तों के वजन के हो सकते हैं और उनकी सम्मूर्द्ध-घोड़ाई १२ से १०० अंगुल तक हो सकती है। इन दोनों अर्धों पर आठ दिग्गजों, वेदों, छ अंगों, अष्ट लोकपालों, ब्रह्मा (मध्य में), शिव, विष्णु, सूर्य (ऊपर), उमा, लक्ष्मी, वसुओं, आदित्यों, (भीतर) भरतों की आकृतियाँ (सोने की) होनी चाहिए, दोनों को रेशमी दस्त्र से सपेटकर तिल की राशि पर रख देना चाहिए और उनके चतुर्दिक् १८ प्रकार के अन्न सजा देने चाहिए। इसके उपरान्त आठ दिशाओं में, पूर्व दिशा से आरम्भ कर अनन्तशयन (सर्प पर मोड़े हुए विष्णु), प्रद्युम्न, प्रकृति, सवर्पण, चारो वेदा, अनिरुद्ध, अग्नि, कामुदेव की स्वर्णिम आकृतियाँ क्रम से सजा देनी चाहिए। बरतों से ढके हुए दस पट पात्र में रख देने चाहिए। स्वर्णजटित सींगों वाली दस गायें, दूध बूहने के लिए बरतों से ढके हुए वास्य-यानों के साथ दान में दी जानी चाहिए। घण्टी, छाताओं, भासनों, दर्पणों की श्रेष्ठ भी दी जानी चाहिए। इससे उपरान्त सोने के पात्र (जिसे ब्रह्माण्ड कहा जाता है) का पौराणिक मन्त्रों के साथ सम्बोधन होता है और सोना गुरु एवं ऋत्विजों या पुरोहितों में (दो भाग गुरु को तथा शेषांश आठ ऋत्विजों को) बाँट दिया जाता है।

कल्पपादप या बल्पवृक्ष—(मत्स्य २७७, लिंग २।३३)। प्राति-प्राति के पत्तों, आम्रपत्रों एवं परिधानों से सुसज्जित बल्पवृक्ष का निर्माण किया जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने की मात्रा तीन पत्तों से लेकर एक सहस्र तक हो सकती है। आधे सोने से बल्पपादप बनाया जाता है और ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं सूर्य की आकृतियाँ रख दी जाती हैं। पाँच शाखाएँ भी रहती हैं। इनमें अतिरिक्त बचे हुए आधे सोने की चार टहनियाँ, जो क्रम से सन्तान, मन्दार, पारिजात एवं हरिचन्दन की होती हैं बनायी जाती हैं, जिन्हें क्रम से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर में रख दिया

१८ ऋथ्विक का १०।१२।१-१० वाला अन्न हिरण्यगर्भ के लिए है और उसका आरम्भ ‘हिरण्यगर्भः समवर्तताये भूतस्य वातः पतिरेक आसीत्’ से होता है।

जाता है। कल्पपादप (कल्पवृक्ष) के नीचे कामदेव एवं उसकी चार स्त्रियों की सोने की आकृतियाँ रख दी जाती हैं। जलपूर्ण माठ कलश वस्त्र से ढककर दीपको, चामरों एवं छातो के साथ रख दिये जाते हैं। इनके साथ १८ धान्य रहते हैं। सप्ताक्षरणी समुद्र से पार कराने के लिए कल्पवृक्ष की स्तुतियाँ की जाती हैं। इसके उपरान्त कल्पवृक्ष गुरु को तथा अन्य चार टहनियाँ चार पुरोहितों को दे दी जाती हैं। सन्तानहीन पुरुष एवं स्त्री को यह महादान करना चाहिए (अपराक, पृ० ३२६)।

योसहस्र—(मत्स्य २७८ एवं शिव २।३८)। दाता को तीन या एक दिन केवल दूध पर रहना चाहिए और तब लोकपालों के आवाहन, पुण्याहवाचन, होम आदि कृत्यों का सम्पादन होना चाहिए। इसके उपरान्त एक सुवर्ण-मय बेल के शरीर पर सुगन्धित पदार्थ का लेप करके उसे बेदी पर खड़ा करना चाहिए और एक सहस्र गायों में से १० गायों को चुन लेना चाहिए। इन गायों पर वस्त्र उढाया रहना चाहिए इनके सींगों के ऊपर सुनहरा पानी चढ़ा देना या सोने का पत्र लगा देना चाहिए, खुरों पर चाँदी चढ़ा देनी चाहिए और तब उन्हें मण्डप में लाकर सम्मानित करना चाहिए। इन दस गायों के मध्य में नन्दिकेश्वर (शिव के बेल) को खड़ा कर देना चाहिए। नन्दिकेश्वर के गले में सोने की मण्डियाँ, ऊपर देवामी वस्त्र, मन्थ, पुष्प होने चाहिए तथा उसके मीथों पर सोना चढ़ा रहना चाहिए। इसके उपरान्त दाता को सर्वोपधियों से पूरित जल में स्नान करके हाथों में पुष्प लेकर मन्त्रों के साथ गायों का आह्वान करना चाहिए और उनकी महत्ता की प्रशंसा करनी चाहिए। इसी प्रकार दाता को चाहिए कि वह नन्दिकेश्वर बेल (नन्दी) को धर्म कहकर पुकारे। इसके उपरान्त दाता दो गायों के साथ नन्दी की स्वर्गाकृति पुर को तथा माठ पुरोहितों में प्रत्येक को एक-एक गाय देता है। शेष गायों में, ५ या १० की संख्या में, अन्य ब्राह्मणों में बाँट दिया जाता है। दाता को पुनः एक दिन दूध पर ही रह जाना पड़ता है तथा पूर्ण सन्तोष रखना पड़ता है। इस महादान के करने से दाता शिवलोक की प्राप्ति करता है तथा अपने पितरों, नाना एवं अन्य मातृपितरों की रक्षा करता है।

कामधेनु—(मत्स्य २७९, शिव २।३५)। बहुत अच्छी सोने की दो आकृतियाँ बनायी जाती हैं, एक गाय की और दूसरी बछड़े की। सोने की लोल १००० या ५०० या २५० पल्लों की या सामर्थ्य के अनुसार केवल तीन पल्लों की हो सकती है। बेदी पर एक काले मृग या चर्म बिछा देना चाहिए जिस पर सोने की गाय माठ मगल घटों, फलों, १८ प्रकार के अनाजों, चामरों, ताम्रपात्रों, दीपों, छाता, दो रेशमी वस्त्रों, घड़ियों बले के आमूषणों आदि के साथ रख दी जाती है। दाता पौराणिक मन्त्रों के साथ गाय का आह्वान करता है और तब गुरु की गाय एवं बछड़े का दान करता है।

हिरण्यश्व—(मत्स्य २८०)। बेदी पर मृगचर्म बिछाकर उस पर तिल रख देने चाहिए। कामधेनु के बराबर लोल वाले सोने का एक घोड़ा बनाना चाहिए। दाता घोड़े का भगवान् के रूप में आह्वान करता है और वह आकृति

१९ इयामाकपाय्यवमुवगतिलापुमाययोधूमकोद्वक्कुल्यसतीनशिवं ।

अष्टावश चणकलायमयोष्टराजमायप्रियमुसहित च मसुरमष्ट ॥ (अपराक पृ० ३२३)।

मत्स्यपुराण (२७६।७) ने भी १८ अक्ष बताये हैं।

२०. पञ्चते देवतस्वो मन्वार पारिजातकं । सत्तान् बल्पवृक्षश्च मुसि वा हरिचन्दनम् ॥ अर्पान् बल्पवृक्ष (अभिकामा को पूरित करनेवाले) पाँच हैं—मन्वार, पारिजातक, सत्तान, बल्पवृक्ष एवं हरिचन्दन।

२१ सर्वोपधियाँ इस हैं—“कुष्ठ मसी हरिजे द्वे मुरा शैलेयचन्दनम् । वषाचम्यक्रमस्त च तयोर्वध्याो दश स्मृताः ॥ छन्दोगपरिशिष्ट (दानमयूख पृ० १७ में उद्धृत)।

गुरु को दान में दे देता है। हेमाद्रि ने छोटे की आकृति के चारों पैरों एवं मुख पर चांदी की चट्टर लगाने की बात कही है (दानसूत्र, पृ० २७८)।

हिरण्यारवरथ—(मत्स्य २८१)। सात या चार घोड़े, चार पहियों एवं ध्वजा वाला एक सोने का रथ बनवाना चाहिए। ध्वजा पर नीले रंग का बल्ला रहना चाहिए। चार मंगल-घट होने हैं। इसका दान चामरो, छाता, रेसमी परिधानों एवं सामर्थ्य के अनुसार गायों से साथ लिया जाता है।

हेमहस्तिरथ—(मत्स्य २८२)। चार पहियों एवं मध्य में आठ लोखपालों, ब्रह्मा, शिव, सूर्य, नारायण, लक्ष्मी एवं पुष्टि की आकृतियों के साथ एक सोने का रथ (छोटा अर्थात् मिलने के आधार का) बनवाना चाहिए। ध्वजा पर गरुड एवं स्तम्भ पर गणेश की आकृति होनी चाहिए। रथ में चार हाथी होने चाहिए। आह्वान के उपरान्त रथ का दान कर दिया जाता है।

वक्रवर्त्तगणेशरथ—(मत्स्य २८३)। पुष्ट पशुओं की सज्जों के पाँच हल बनवाने चाहिए। इसी प्रकार पाँच फाल सोने के होने चाहिए। दस बैलों को सजाना चाहिए, उनसे सींगों पर सोना, पूँछ में मोती, खुरों में चांदी लगानी चाहिए। उपर्युक्त वस्तुओं का दान सामर्थ्य के अनुसार एक सैंबट के बराबर भूमि, भेट या धान या १०० या ५० निवर्तनों के साथ होना चाहिए। एवं सफलता का आह्वान को सोने की सिन्धियों, अँगूठियों, रेसमी वस्त्रों एवं वगैरों का दान करना चाहिए।

धरादान या हैमधरादान—(मत्स्य २८४)। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ५ पलों से लेकर १००० पल सोने की पृथिवी का निर्माण कराना चाहिए। पृथिवी की आकृति जम्बूद्वीप-जैसी होनी चाहिए, जिसमें किनारे पर अनेक पर्वत, मध्य में मेरु पर्वत और बीचों-बीच आकृतियाँ एवं सानो समुद्र बने रहने चाहिए। इसका पुनः आवाहन किया जाता है। आकृति का १/२ या १/४ गुरु को तथा शेष पुरोहितों को बाँट दिया जाता है।

विश्ववक्त्र—(मत्स्य २८५)। एक सोन के चक्र का निर्माण होना चाहिए, जिसमें १६ तीलियाँ एवं ८ मण्डल (परिधि) हो और उसकी शीर्ष अपनी सामर्थ्य के अनुसार २० पलों से लेकर १००० पलों तक होनी चाहिए। प्रथम मध्यभाग पर बाँगी की मुद्रा में विष्णु की आकृति होनी चाहिए, जिससे पास पास एवं चक्र तथा आठ देवियों की आकृतियाँ रहनी चाहिए। दूसरे मण्डल पर अग्नि, ज्ञान, वसिष्ठ, ब्रह्मा, कश्यप तथा दयावतारों की आकृतियाँ सुदी रहनी चाहिए। तीसरे पर गौरी एवं माता-देवियों, चौथे पर १२ आदित्यों तथा चार वेदों, पाँचवें पर पाँच भूतों (भिति, जल, वायु, गगन एवं समीर) एवं ११ रत्नों, छठे पर आठ लोखपालों एवं दिशाओं, आठ हस्तिओं, सातवें पर आठ अस्त्र-शस्त्रों एवं आठ मंगलमय वस्तुओं तथा आठवें पर सीमा के देवताओं की आकृतियाँ बनी रहती हैं। दाता चक्र का आवाहन करके दान कर देता है।

महाशरत्पलता—(मत्स्य २८६)। विभिन्न पुष्पों एवं पत्तों की आकृतियों से साथ सोने की दस पल्पलताएँ बनानी चाहिए, जिन पर विद्यापयों की जोड़ियों, लोखपालों में मिलन हुए देवताओं एवं ब्राह्मों, अनन्तराक्षित, आग्नेयी, शारणी तथा अन्य शक्तिओं की आकृतियाँ होनी चाहिए तथा सबसे ऊपर एक बितान की आकृति भी होनी चाहिए।

२२. आठ प्रकार के अस्त्र-शस्त्र ये हैं—सङ्ग शूलगदाशक्ति कुन्ता कुण्डलानुलि च। स्वधितिरधिति शस्त्राणि तेषु बाणं प्रसारयेत्॥ मयङ्गपुराण (हेमाद्रि, दानसूत्र, पृ० ३३३)। आठ प्रकार के वस्तु पदार्थ ये हैं—दशिणावर्तशंखचक्र रोचना ध्वज तथा। सुवतापलं हिरण्य च दत्त चामरमेव च। आदर्शध्वजं विभ्रं मण्डपं मंगलाष्टम्॥ पराशर (हेमाद्रि, वही)।

वेदी पर लिचे हुए एक वृत्त के मध्य में दो कल्पलताएँ तथा वेदी की आठो दिशाओं में अन्य आठ कल्पलताएँ रख दी जानी चाहिए। दस गायें एवं मयल घट भी होने चाहिए। दो कल्पलताएँ गुरु तथा अन्य आठ कल्पलताएँ पुरोहितों को दान में दे दी जानी चाहिए।

सप्तसागरक—(मत्स्य २८७)। सामर्थ्य के अनुसार ७ पलों से लेकर १००० पलों तक के सोने से १०^१/_१ अंगुल (प्रदेश) या २१ अंगुल कर्ण वाले सात पात्र (कुण्ड) बनावे जाने चाहिए, जिनमें क्रम से नमक, दूध, घृत, इक्षुरस, दही, चीनी एवं पवित्र जल रखा जाना चाहिए। इन कुण्डों में ब्रह्मा, विष्णु शिव, सूर्य, इन्द्र, लक्ष्मी एवं पार्वती की आकृतियाँ हुबो देनी चाहिए और उनमें सभी रत्न डाले जाने चाहिए तथा उनके पशुदिक सभी धान्य सजा देने चाहिए। वरुण का होम करके सातों समुद्रों का (कुण्डों के प्रतीक के रूप में) आवाहन करना चाहिए और इसके उपरान्त उनका दान करना चाहिए।

रत्नयने—बहुमूल्य रत्नों से एक गाय की सुन्दर आकृति बनायी जाती है। उस आकृति के मुख में ८१ पद्मराग-दल रखे जाते हैं, नाक की पोर के ऊपर १०० पुष्पराग-दल, मस्तक पर स्वर्णिम तिलक, आँखों में १०० मोती, भोंहों पर १०० सीपियाँ रखी जाती हैं, कान के स्थान पर सीपियों के दो टुकड़े रहते हैं। सींग सोने के होते हैं। शिर १०० हीरक मणियों का होता है। गरदन (श्रीवा) पर १०० हीरक मणियाँ होती हैं। पीठ पर १०० नील मणियाँ, दोनों पाश्वर्क में १०० वैदूर्य मणियाँ, पैर पर स्फटिक पत्थर, कमर पर १०० सौमन्धिक पत्थर होते हैं। शिर सोने के एवं पूँछ मोतियों की होती है। इसी तरह शरीर के अन्यान्य भाग विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत किये जाते हैं। जीम शक्कर की, मूत्र घृत का, गोबर मुड का होता है। गाय का बछड़ा गाय की सामर्थियों के आधे भाग का बना होता है। गाय एवं बछड़े का दान हो जाता है।

महाभूतघट—(मत्स्य २८९)। १०^१/_१ अंगुल से लेकर १०० अंगुल तक के कर्ण पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नों पर एक सोने का घट रखा जाता है। इसे दूध एवं घी से भर जाता है और इस पर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव की आकृतियाँ रखी जाती हैं। कूर्म द्वारा उठायी गयी पृथिवी, भकर (वाहन) के द्वारा वरुण, भेडे (वाहन) के साथ अग्नि, मूष (वाहन) के साथ अमृ, चूहे (वाहन) के साथ गणेश की आकृतियाँ घट में रखी जाती हैं। इनके अतिरिक्त जपमाला के साथ ऋग्वेद, कमल के साथ यजुर्वेद, बाँसुरी के साथ सामवेद एवं लुक-लुवो (करछुलो) के साथ अथर्ववेद एवं जपमाला तथा जलपूर्ण कलश के साथ पुराणों (पाँचवें वेद) की आकृतियाँ भी घट में रखी जाती हैं। इसके उपरान्त सोने का पत्रा दान में दे दिया जाता है।

गोदान

गोदान-महिमा—अधिकांश स्मृतियों ने गाय के दान की बड़ी प्रशंसा की है। मनु (४।२३१) के अनुसार गोदान करनेवाला सूर्यलोक में जाता है। शाङ्खस्मृत्य (१।२०४-२०५) एवं अग्निपुराण (२।१०।३०) के अनुसार देव गाय के सींग तथा शिर क्रम से सोने एवं चाँदी से जटित होने चाहिए। गाय के गले में घण्टी, उसको दुहने के लिए पात्र एवं उसके ऊपर वस्त्रावरण होना चाहिए। गाय सीधी होनी चाहिए (मरवही—मारने वाली, लात, सींग चलाने वाली न हो)। दान के साथ दक्षिणा होनी चाहिए। जो इस प्रकार की गाय का दान करता है वह उतने ही वर्षों तक स्वर्ग में रहता है जितने कि गाय के शरीर पर बाल होते हैं (देखिए सर्बत, ७१, ७४-७५)। अनुशासनपर्व (५।१।२६-३४) में गोदान की महिमा का वर्णन है। अनुशासनपर्व (८३।१७-१) ने लिखा है कि गाय यज्ञ का मूलभूत

साधन है, क्योंकि यह मनुष्य का दूध से प्रतिपालन करती है एवं इसकी सन्तानों (बैलो) से कृषि का कार्य होता है, अतः इसकी प्रशंसा का गान होना चाहिए। अपराकं (पृ० २९५-२९७) ने पुराणों द्वारा की गयी प्रशंसा उद्धृत की है। गायो मे कपिला गाय के दान की प्रभूत महत्ता गायी गयी है, इस गाय का दान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है (अनुशासन-७३।४२ एवं ७७।८)। याज्ञवल्क्य (१।२०५) ने लिखा है कि कपिला गाय का दाता अपने साथ अपनी सात पीढ़ियों को तार देता है (पाप से रक्षा करता है)। एक कपिला गाय अन्य १० साधारण गायों के समान है (अपराकं, पृ० २९७, सर्वतं का उद्धरण)।

गोदान की विधि—बराहपुराण (१।१) ने गोदान का वर्णन किया है जिते हम यहाँ समेप में देते हैं। कपिला गाय को बछड़े के साथ पूर्वार्धमुख करके दाता (स्नान करके तथा शिला बाँधकर) उसकी पूजा करता है। वह उसकी पूँछ के पास बैठता है और प्रतिग्रहीता उत्तरार्धमुख बैठता है। दाता अपने हाथ में घृतपूर्ण पात्र लेता है जिसमें सोने का एक टुकड़ा रख दिया जाता है। गाय की पूँछ को मस्त्रन में डुबोकर प्रतिग्रहीता के दाहिने हाथ में पकड़ा दिया जाता है, किन्तु गाय की पूँछ का बाल वाला भाग पूर्व दिशा में ही रखा जाता है। प्रतिग्रहीता के हाथ में जल, तिल एवं कुश रख दिये जाते हैं। दाता अपने हाथ में जलपात्र लेकर पौराणिक मन्त्रों के साथ जल छिड़कता है, दक्षिणा देता है और जब गाय प्रतिग्रहीता के साथ चलने लगती है तो वह कुछ कदम आगे अनुसरण करके गाय की स्तुति करता है। अग्निपुराण ने मरणासन्न मनुष्य के लिए काली गाय का दान श्रेयस्कर माना है, क्योंकि उससे यमलोक की नदी वैतरणी को पार करने में सुविधा होती है। इसी से गाय को भी 'वैतरणी' कहा गया है।

उभयतोमुखी-गोदान—याज्ञवल्क्य (१।२०९-२०७), अग्निपुराण (२।०।३३), विष्णुवर्मसूत्र (८।१।४), बलपर्व (२००।६९-७१), अग्नि (३३३), बराहपुराण (१।१२) आदि ने उभयतोमुखी गाय (जो पुरात ही बछड़ा देने वाली हो) के दान की विधिप्रत्यक्ष प्रकट की है और कहा है कि दाता स्वयं गे जतने ही वर्ष रहता है जितने कि गाय एवं बछड़े के शरीर पर रोम होते हैं। ज्यवन को उद्धृत कर अपराकं (पृ० २९९-३०१) ने इस प्रकार के दान की विधि बतायी है। जब गाय के पेट से बछड़े का सिर बाहर प्रकट हो तो दाता को प्रतिग्रहीता से कहना चाहिए; मेरे बल्याण के लिए, न कि केवल दान की इच्छा से, इस गाय को स्वीकार करो और ऋग्वेद (४।१९।६) का पाठ करो। इससे उपरान्त दाता गाय को पकड़कर 'व इदं वस्मा अदातुं' के सूक्त (अथर्ववेद ३।२९।७, आश्वलायनश्रौतसूत्र ५।१३, आपस्तम्बश्रौतसूत्र १।४।१।२) पढ़कर बछड़े को नीचे उतारता है और उच्च स्वर से 'गमं नु' (ऋग्वेद ४।२७।१) का पाठ करता है। इसके उपरान्त अग्नि प्रज्वलित करके दाता देवों, पितरों, नदियों, पर्वतों, पीपों, नमूद्रों, सर्वों एवं औषधियों को समर्पित मन्त्रों (ऋग्वेद १।१३९।११, १।०।१६।१२, १।०।७५।५, १।७५।५, ३।८।११, ७।४९।१, ६।७५।१४, १।९।०।६) का पाठ करता है। फिर वह पृथिवी को मन्त्रपाठ (ऋग्वेद १।११२।१, १।२२।१३, १।१८५।७, १।१६४।४१) से प्रसन्न करता है। सब दाता को घृत की ८४ आहुतियाँ देनी चाहिए, ब्राह्मणों को जोजन देकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, यथा "स्वस्ति नो" (ऋग्वेद ५।५१।१७)। इस प्रकार के गोदान के साथ सोने, चाँदी, शेत, अनाज, वस्त्र, नमक, चन्दन आदि का दान करना चाहिए। इससे वर्जित मोजन करने, ब्राह्मण-

वीर सर्वपापहरं शिवम् ।... स्वाहाकारवचनद्वारी गोषु नित्यं प्रतिष्ठितौ । गायो यज्ञस्य मेन्द्रो वै तथा यज्ञस्य ता शुक्लम् ॥ गायः स्वर्गस्य सोपानं गायः स्वर्गस्य पूजिताः ॥ अनुशासन ५।१२६ एवं ३१; अनुशासन ७।१३३—इत्या भेनुं सुपतां कात्यदीहां कस्यारकबांसामपलायिनी च । यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्यास्ताम्रवर्षाभ्यनुतो स्वर्गलोचम् ॥ यह याज्ञवल्क्य (१।२०५) के वदुह है।

हत्या करने, अग्निचार करने (अगम्यागमन, यथा मातृगमन, स्वसृगमन आदि वजित गमन) से उत्पन्न पापों से छुटकारा हो जाता है।

धेनुदान

धेनु-संख्या—गोदान की अनुकृति में कुछ अन्य पदार्थों का दान किया जाता है। उन पदार्थों को धेनु कहा जाता है। मत्स्यपुराण (८२।१७-२२) ने दस धेनुओं के नाम लिये हैं, यथा—गुड, घृत, तिल, जल, क्षीर, मधु, शर्करा, घघि, रस (अन्य तरल पदार्थ) एवं गोघेनु (स्वयं गाय)। इस पुराण ने गुडधेनु का वर्णन करते हुए लिखा है कि तरल धेनुओं को पड़ो में रखना चाहिए तथा अन्य धेनुओं को राशि के रूप में रखना चाहिए। सबके दान की विधि एक-सी है। कुछ लोगो ने अन्य धेनुओं के नाम भी लिये हैं, यथा—सुवर्णधेनु, नवमीतधेनु (मक्खन की गाय) एवं शलधेनु। अग्निपुराण (२।०।११-१२) ने भी दस धेनुओं के नाम लिये हैं। अनुशासनपर्व (७।१।३९-४१) में घृत, तिल एवं जल नामक धेनुओं का वर्णन है। बराहपुराण (अध्याय ९९-११०) ने १२ धेनुओं का विस्तार के साथ वर्णन किया है। इसकी सूची में मत्स्यपुराण के घृत एवं गोघेनु नहीं हैं तथा नवमीत, लवण, कार्पास (कपास-वर्ग) एवं धान्य (अनाज) नाम नये जोड़े गये हैं।

विधि—चार हाथ लम्बा काला मृगचर्म गोबर से लिपी भूमि पर बिछा दिया जाता है। जिस स्थल पर मृगचर्म बिछा रहता है उस पर कुश, जिनकी नोकें पूर्वदिशिमुख होती हैं, बिछे रहते हैं। यह रूप गाय का प्रतीक माना जाता है। उसी की भाँति बिछा हुआ एक छोटा सा मृगचर्म बछड़े का प्रतीक माना जाता है। यदि यह गुडधेनु है, तो यह २ या ४ भारों की तथा बछड़ा इसके चौथाई भाग का बना होता है। गाय के विभिन्न भागों के प्रतीक के रूप में बहुत-से पदार्थ, यथा—शाल, ईल के टुकड़े, मोती, चमर, सीपी आदि रखे जाते हैं और घृत-दीप से पूजा करके पौराणिक मन्त्रों से गौ का आवाहन किया जाता है। इसके उपरान्त वस्तुओं का दान कर दिया जाता है। हेमाद्रि (दानलघु, पृ० ४०१), दानमयूख (पृ० १७२-१८४) ने अन्य विस्तार भी दिये हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं दे रहे हैं।

वजित गोदान

गोदान की महत्ता के फलस्वरूप दाता लोभ कमी-बमी बूझी एवं दुर्बल गायों भी दान में दे देते थे। कठोपनिषद् (१।१।३) ने इस प्रकार के व्यवहार की मूर्तता की है—“जो लोभ देवल जल पीनेवाली एवं घास खानेवाली, किन्तु न ली दूध देनेवाली या न बिजाने वाली गाय का दान करते हैं, वे अनन्द (आनन्द न देनेवाले) लोक में पहुँचते हैं।” यही बात अनुशासनपर्व (७।७।५-६) में पायी जाती है। अनुशासनपर्व में एक स्थल (६६।५३) पर यह भी आया है कि ब्राह्मण को दूध, बिना बछड़े की, बाँस, रोमी, अंग (जिसका कोई अंग भग्न हो गया हो) एवं धकी हुई गाय नहीं

२४. ५ कृष्णल=१ भाग, १६ भाग=१ सुवर्ण, ४ सुवर्ण=१ पल, १०० पल=१ तुला, २० तुला=१ भार।
 देखिए अपरार्क (पृ० ३०३) एवं अग्निपुराण (२।०।१७-१८)।

भविष्यपुराण को उद्धृत कर हेमाद्रि (अतल्लघु, पृ० ६७) एवं बराहपुराणटीका (२।१, पृ० १४१) में अनाज की तोल के बटखरों की सूची यों दी है—२ पल=प्रसूति, २ प्रसूति=कुडव, ४ कुडव=प्रस्थ, ४ प्रस्थ=आडक, ४ आडक=ड्रोन, १६ ड्रोन=लारी। किन्तु देश-देश में विभिन्न बटखरे चलते थे।

देनी चाहिए। हेमाद्रि (दान, पृ० ४४८-४४९) ने इसे उद्धृत किया है और लिखा है कि इस प्रकार के गोदान से नरक मिलता है।

पर्वत-दान

विभिन्न नाम—मत्स्यपुराण (अध्याय ८३।९२) ने इस प्रकार के पर्वतदानों या मेरुदानों का वर्णन किया है जो ये हैं—“धाम्य (अनाज), लवण, गुड, हेम (सोना) तिल, बापास (बपास), घृत, रत्न, रजत (चांदी) एवं शर्करा।” अग्निपुराण (२१।६-१०) में भी यही सूची पायी जाती है। हेमाद्रि (दान, पृ० ३४६-३९६) ने कालोत्तर नामक एक शोध ग्रन्थ को उद्धृत कर १२ दानों की सूची की है। इन्हें पर्वत, रत्न या अन्नदान इसलिए कहा जाता है कि देव पदार्थ पहाड़ों की भाँति रखकर दान में दिये जाते हैं।

विधि—सभी प्रकार के पर्वत-दानों की विधि एक-सी है। एक उत्तर-पूर्व या पूर्व की ओर मुड़ा हुआ वर्गाकार उन्नत स्थान बनाया जाता है जिस पर गोबर से तीपकर कुछ बिछा दिये जाते हैं। इसके मध्य में एक राशि पर्वतारोह तथा अन्य राशियाँ पहाड़ियों की भाँति बना दी जाती हैं। अनाज के पर्वत के निर्माण में १००० या ५०० या ३०० ड्रोंग की तोल की अन्न-राशि होती चाहिए। इस राशि के मध्य भाग में सोने के तीन वृक्ष होने चाहिए और चारों दिशाओं में क्रम से मोतियों के, गोमेद एवं पुष्कराण के, मरकत एवं नीलमणियों के तथा वैज्र के कमलवत् पीछे होने चाहिए। मत्स्यपुराण ने ८१ देवताओं की स्तंभों एवं रजत आकृतियों की भी सूची की है। होम के लिए एक गुरु और चार पुरोहिता का चुनाव होता है और प्रत्येक देवता को १३-१३ आहुतियाँ दी जाती हैं। लवण के दान में १ से ६६ ड्रोंग, सोने के दान में १ से १००० पलो, तिल के दान में ३ से १० ड्रोंग, बापास के दान में ५ से २० भारी, घी के दान में २ कुम्भों से २० कुम्भों, रत्न के दान में २०० मोतियों से १००० मोतियों तक का प्रयोग किया जाता है तथा बहुमूल्य रत्न, घाली पहाड़ियों में मोतियों के १/४ भाग का, बापास में २० पलो से १०,००० पलो का, शर्करा में १/२ भार में ८-भारी का प्रयोग होता है।

पशुओं, वस्त्रों, भूमिभूमि तथा प्राण आदि का दान

स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों में हाथियों, घोड़ों, भँसों, बस्त्रों, भूमिभूमि, छातों, जूतों आदि के दान की सूची की है जिसे हम स्थानाभाव के कारण यहाँ छोड़ रहे हैं। विष्णु दर्शन के दो या तीन दानों का वर्णन महत्त्वपूर्ण है। अपराजित के शक्तिप्योक्त से एक लम्बा विवर्ण उपस्थित किया है, जिसमें वैज्र भाग में शक्तियों की जग पिंडाने के लिए एक मण्डप निर्माण की सूची हुई है। नगर के मध्य में या भूमिभूमि में या किसी मन्दिर के पास एक मण्डप का निर्माण होता था। एक ब्राह्मण की पत्नी पिण्डाने के लिए शुभ पर नियुक्त किया जाता था। यह मण्डप ४ या ३ मीलों का पञ्चांग था। इस उत्तर भारत में गीमरा (प्याऊ) भी रहते हैं।

पुस्तक-दान

रामायण, महाभारत, पार्श्वान्त्रा एवं गुणों की हस्तलिखित प्रतियाँ का भी दान दूना करता था। अपराजित (पृ० ३८९-४०३) एवं हेमाद्रि (दान, पृ० ५२६-५६०) ने मौक्त्याक्षर, मत्स्य तथा अन्य पुराणों का उद्धृत कर इस प्रकार के दानों की महत्ता बतायी है। शक्तिप्युक्त ने कहा है कि जो व्यक्ति विष्णु, शिव या भूयों के मन्दिरों में लोगों के प्रयोग के लिए पुस्तकें या प्रवचन करते हैं वे गोदान, भूमिदान एवं स्वर्णदान का फल पाते हैं। कुछ निम्नलिखित

में भी ऐसा वर्णन आया है (एग्निप्रकिया इण्डिका, जिल्द १८, पृ० ३४०)। अग्निपुराण (२१११६१) ने विद्वान्त नामक ग्रन्थों के पठन की व्यवस्था करने वाले दाताओं के दानों की प्रशंसा गायी है।

ग्रहणान्ति के लिए दान

मध्य एय आधुनिक श्रौतों में ग्रहों की शान्ति के लिए भी दान करने की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार के मनोमाय सूत्राल में भी पाये जाते थे। गौतम (११११५) ने राजा को ज्योतिषियों द्वारा बनाये गये कृत्य करने के लिए उत्साहित किया है। ग्रहों के बारे में प्रभाव से बचने के लिए आचार्यों ने कुछ विशिष्ट कृत्यों की व्यवस्था की है। आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।१२।१६) ने लिखा है कि पुराहित को चाहिए कि वह राजा को सूर्य की दिशा से (जब युद्ध रात्रि में हो रहा हो या) उस दिशा से जहाँ धुक रहता है, युद्ध करने को बहे। याज्ञवल्क्य (१।२९५-३०८) ने भी ग्रहणान्ति पर लिखा है। उन्होंने कहा है कि समृद्धि के लिए आपत्तियाँ दूर करने के लिए, अच्छी वर्षा के लिए, दीर्घायु एवं स्वास्थ्य तथा सन्तानों के लिए ग्रह-यज्ञ करना चाहिए। उन्होंने भी ग्रहों, यथा—सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक, शनि, राहु एवं केतु, और उनकी आकृतियाँ बनाने के लिए पदार्थ बताये हैं, यथा—ताम्र, स्फटिक, लाल बदन, सोना (बुध एवं बृहस्पति दोनों के लिए), चादी, लोहा, सीसा एवं कांस्य। ये आकृतियाँ पदार्थों के रंगों से भी कपड़े पर बनायी जाती हैं या बों ही पृथिवी पर मृत्ताकार एवं रत्नपुत्रा बनायी जाती हैं। इन्हें पुष्प, वस्त्र चढ़ाये जाते हैं जिनके रंग ग्रहों के रंग के होते हैं। सुश्रुत पदार्थ, धूप, गुग्गुलु आदि चढ़ाये जाते हैं और मन्त्रों (ऋग्वेद १।३५।२, वाजसनेयी संहिता ९।६०, ऋग्वेद ८।४४।१६, वाजसनेयी संहिता १५।५४, ऋग्वेद २।२३।१५, वाजसनेयी संहिता १९।७१, ऋग्वेद १०।९।६, वाजसनेयी संहिता १३।२०, ऋग्वेद १।६।३) के साथ अग्नि में पके भोजन की आहुतियाँ दी जाती हैं। नी ग्रहों के लिए कम से निम्नलिखित वृक्षों की समिधा होनी चाहिए—अर्क, पलाश, खदिर, अपामार्ग, पिप्पल, उदुम्बर, शमी, दूर्वा एवं कुश। घृत, मधु, दही एवं दूध में त्रिपदी प्रत्येक की १०८ या २८ समिधायें अग्नि में डाली जानी चाहिए। ग्रहयज्ञ के अवसर पर ग्राह्यणों का जो भोजन कराया जाता है वह निम्न प्रकार का होता है—गुड़ मिश्रित चावल, दूध में पकाया गया चावल, हविष्य भोजन (जिस पर सम्पाती जीते हैं), साठी चावल जो दूध में पकाया गया हो, दही-भात, घृत मिश्रित चावल, पिते हुए तिल में मिश्रित चावल, चावलमिश्रित दाल, कई रंगों वाले चावल। दक्षिणा के रूप में निम्न वस्तुएँ हैं—गुहाह गाय, सस, बड़ी बैंग, तोना, वस्त्र, इवेत अश्व, पाली गाय, लोहे का अस्त्र, एवं बरुही। याज्ञवल्क्य (१।३०८) ने लिखा है कि राजाओं का उत्कर्षपत्र एवं सत्कार का अन्तिम एव नाम दान पर जाना होता है अतः ग्रहों की जिनकी पूजा हो सके, की जानी चाहिए। आजकल धर्म-सिन्धु के नियमों के अनुसार ग्रहणान्ति की जाती है। मन्थाररत्नमाला (पृ० १२३-१६४) में ग्रहयज्ञ (ग्रहणान्ति के लिए एक कृत्य) का विवाद वर्णन किया गया है। ग्रहयज्ञ या तो नित्य (विषुव के दिन, अयन के दिन या जन्म-मरण के दिन) या नैमित्तिक (उपनयन-जैसे जन्मों पर सम्पादित) या काम्य (विपत्ति आदि दूर करने के लिए या किसी अन्य अभिलाषा या कामना से किया जाने वाला) होता है।

आरोग्यशाला-स्थापना

अपराक (पृ० ३६५-३६६) ने याज्ञवल्क्य (१।२०९) की टीका में अग्निपुराण से आरोग्यशाला (अस्पताल) की स्थापना के विषय में एक लम्बा विवरण उद्धृत किया है। इस प्रकार की आरोग्यशाला में औषधों निःशुल्क दी जाती हैं। “धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष नामक चारों पुस्त्यायें स्वास्थ्य पर निर्भर हैं, अतः स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करता है वह सभी प्रकार की वस्तुओं का दानी कहा जाता है।” इससे लिए एक अच्छे वैद्य की नियुक्ति

करनी चाहिए। हेमाद्रि (दान, पृ० ८९३-९५) ने भी इसे तथा स्कन्दपुराण को उद्धृत कर आरोग्यशाला की स्थापना के महत्व पर प्रकाश डाला है।

असत्प्रतिग्रह

भृतियों ने अनुसार वज्रित दान ग्रहण करने पर पाप लगता है, जो दत्त वस्तु के परित्याग, वैदिक मन्त्रों के (गोपनी ने समान) जप एवं तपो (प्रायश्चित्तों) से दूर किया जा सकता है (देखिए मनु ११।१९३, विष्णुधर्मसूत्र ५४।२८)। इस पाप का कारण है असत्प्रतिग्रह, जो जाति या दाता की क्रिया (दाता चाण्डाल या पतित हो सकता है) आदि से उत्पन्न होता है। यह किसी विशिष्ट काल और देश में (यथा कुरुक्षेत्र में या ग्रहण के समय) देने से या किसी देय पदार्थ (मद्य या भेद या मृतक की शय्या या उन्मत्तोंमुखी भाव) के ग्रहण करने से उत्पन्न होता है। मनु (११।१९४), विष्णुधर्मसूत्र (५४।२४) एवं याज्ञवल्क्य (३।२८९) ने असत्प्रतिग्रह के पाप से मुक्त होने के लिए गौशाला में एक मास रहने, केवल दूध पर रहने, पूर्णरूपेण ब्रह्मचर्य पालन करने एवं प्रति दिन ३००० बार वायवी मन्त्र के जप की व्यवस्था की है। उपर्युक्त दोनों दशाओं में दाता को कोई पाप नहीं लगता। केवल दान लेने वाला (दान-प्रतिग्रहीता) ही पाप का भागी होता है। दानक्रियाकौमुदी (पृ० ८४-८५) ने कतिपय पुराणों से उद्धरण देकर लिखा है कि गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों पर दान नहीं लेना चाहिए, इसी प्रकार हवियों, घोड़ों, रथों, मृत लोगों की शय्या एवं आसनो, काले मृग के चर्म एवं उन्मत्तोंमुखी भाव का दान नहीं लेना चाहिए। दानचन्द्रिका ने पद्मपुराण का उद्धरण देकर समझाया है कि आपत्काल में ब्राह्मण गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों पर दान से सक्ता है। विन्तु उसे दान का दशमांश दान कर देना चाहिए, चेमा करने से पाप नहीं लगता।

प्रतिभृत दान की देयता

याज्ञवल्क्य (२।१७६) ने लिखा है कि प्रतिभृत दान दिया जाना चाहिए और दत्त दान वापस नहीं लेना चाहिए। नारद (दत्ताप्रदानिक, ८) ने पोषित किया है कि पण्यमूल्य (सामान के क्रय में दिया गया मूल्य), वेतन (नौकर आदि को), आनन्द के लिए दिया गया धन (मगीत, नृत्य आदि में), स्नेह-दान, धर्म-दान, कन्या के क्रय में दिया गया धन एवं धार्मिक तथा आध्यात्मिक उद्देश्यों से दिया गया दान वापस नहीं लिया जाता। विन्तु यदि दान अभी दिया न गया हो, केवल अभी वचन दिया हो तो उसे पूरा नहीं माना जाना चाहिए और उसका अन्वधाकरण हो सकता है। गौतम (५।०१) ने लिखा है कि यदि दान लेने वाला व्यक्ति कुप्राय हो, अधार्मिक या वेदशास्त्री हो तो उसे प्रतिभृत दान नहीं देना चाहिए। यही बात मनु (८।२१२, में भी पायी जाती है। सात्यायन ने लिखा है कि ब्राह्मण को प्रतिभृत धन न देने से व्यक्ति उस ब्राह्मण का इस लोक एवं परलोक में श्रेणी हो जाता है (अपराध ५० ७८३)।

अप्रामाणिक दान

गौतम (५।२२) ने लिखा है कि भावावेश में आकर, यथा क्रोध या अत्यधिक प्रसन्नता में कारण, भयभीत होकर, मत्तत्वस्था में, लोभ में कारण, अत्यावस्था (१६ वर्ष में भीतर) के कारण, अत्यधिक दुःख में, मूर्खतावश, मत्त-वस्था में या पागलपन के कारण प्रतिभृत दिया गया दान नहीं भी दिया जा सकता। नारद ने १६ प्रकार के अप्रामाणिक दानों की सूची की है—उपर्युक्त वर्णित (गौतम ५।२३, जिसमें प्रसन्नता एवं लोभ-जनित दानों को छोड़ दिया गया है) शन, भूम में, परिहास में, बिना पहचान अन्य को वचन रूप में दिया गया दान, छल से प्रतिभृत हो जाने में, अस्वामित्व

होने में, प्रतिलाम की दशा में, कुषात्र एवं पक्षी को वचन रूप में दिये गये दान अप्रामाणिक माने जाते हैं।^{११} कात्यायन (अपराकं पृ० ७८१ में उद्धृत) ने भी यही बात कही है, किन्तु यह भी जोड़ दिया है कि यदि कोई प्राणमय के कारण अपनी सम्पत्ति दे देने के लिए प्रतिश्रुत हो गया हो तो वह अपने वचन से पलट सकता है। और देखिए बृहस्पति (अपराकं, पृ० ७८२)। मनु (८।१६५) के मत से छल द्वारा सम्पादित बिन्धी, इजारा (बन्धक), दान या वे सारे कारबार जितमे कपटाचरण पाया जाय, राजा द्वारा रद्द कर दिये जाने चाहिए। किन्तु कात्यायन ने एक अपवाद दिया है; स्वस्थता या अस्वस्थता की दशा में धार्मिक उपयोग के लिए पिता द्वारा प्रतिश्रुत दान पिता के मर जाने पर पुत्र द्वारा दिया जाना चाहिए (अपराकं पृ० ७८२)।

२५. कुड्बहुष्टमीतर्गलुम्बवासस्थविरमूढमत्तोन्मत्तवाश्यान्पूतान्प्रातःकानि। गीतम ५।२। अस्तं तु भयक्रोयशोकवेगसमन्वितैः। तथोत्क्रोशपरीहासव्यत्यासच्छलभोगतः॥ बालभूदास्वतन्त्रातमत्तोन्मत्तापवर्जितैः। कर्ता भर्मायं कर्मेति प्रतिशाम्भेष्टया च यत्॥ अपाने चात्रनित्युक्ते कार्ये वा धर्मसंमिते। यद्दत्तं स्यादविज्ञानादवस्तमिति तत्स्मृतम्॥ भारव (रत्नाम्रवार्तिक, ९-१०)।

अध्याय २६ प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग

३१त अध्याय में हमने दान के विषय में विस्तार के साथ अध्ययन किया। इसके उपरान्त हम स्वभावतः प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग की चर्चा पर आ जाते हैं। जनकल्याण के लिए मन्दिरों का निर्माण, उनमें देवों की प्रतिमाओं की स्थापना एवं कूप, तालाब, बाटिका आदि का समर्पण प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग के नाम से पुकारे जाते हैं। हमने बहुत पहले पढ़ लिया है कि मन्दिरों, कूपों तथा अन्य धार्मिक संस्थाओं का निर्माण पूर्ण धर्म के अन्तर्गत आता है और शूद्र लोग यह कार्य कर सकते थे। मातृवत्सव्य (२।१।१४) की टीका मिताक्षरा के मत से स्त्रियाँ (विधवा भी) पूर्ण कार्यों के लिए धन व्यय कर सकती थी (यद्यपि वे वैदिक यज्ञ आदि नहीं कर सकती थी)। बहुत प्राचीन काल से सार्वजनिक काम एवं उपयोग के लिए दातव्य कार्य एवं वस्तुओं से सम्बन्धित नियम बने हुए हैं। शहर ने स्मृतियों के प्रतिष्ठा विषयक नियमों को श्रुति पर आधारित माना है (जैमिनि १।३।२)। ऋग्वेद (१०।१०७।१०) में पुष्करिणी (तालाब) का उल्लेख हुआ है। विष्णुधर्मसूत्र (९।१।२-२) के मत से जो व्यक्ति जन-हित के लिए कूप खुदवाता है, उसके आगे पाप उसमें पानी निकालने के समय ही नष्ट हो जाते हैं, जो व्यक्ति तालाब खुदवाता है वह सदा प्रसन्न (निष्पाप) रहता है और वरण-शोक में निवास करता है। धाण ने ऋग्वेद में लिखा है कि स्मृतियों के अनुसार लोगों को जन-सन्मानन, आश्रय, कूप, प्रपाएँ (पौसरे), बाटियाएँ, मन्दिर, बाँध, जल-यन्त्र (घटयन्त्र) आदि बनवाने चाहिए। कुछ ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा है कि यज्ञों से केवल स्वर्ग मिलता है, किन्तु पूर्ण, अर्थात् मन्दिरों, तालाबों एवं बाटिकाओं के निर्माण से ससार से मुक्ति ही जाती है।^१ इससे स्पष्ट है कि जन-कल्याण के लिए किये गये कार्य, यज्ञादि कृत्यों से, जिनमें केवल ब्राह्मणों को लाभ होता था, बर्हि गुने अच्छे माने जाते थे।

कूप या तालाब की प्रतिष्ठा-विधि—शाखायनगृह्यसूत्र (५।२) ने कूप या तालाब खुदाने एवं उनकी प्रतिष्ठा के विषय में विधि लिखी है, यथा दुषलपक्ष में या विंसी मंगलमय तिथि के दिन दूध में जी का पत्र (उबाला हुआ मोहन) पकाकर दाता को 'त्वमो अग्ने' (ऋग्वेद ४।१।४-५) तथा 'अब ते हेड' (ऋग्वेद १।२४।१४), 'दम मे वरुण' (ऋग्वेद १।२५।१९), 'उत्तम वरुण' (ऋग्वेद १।२४।१५), 'दमा धियम्' (ऋग्वेद ८।४२।३) नामक मन्त्रों के साथ यज्ञ करना चाहिए। सध्य में दूध की आहुतियाँ दी जाती हैं और मन्त्रोच्चारण (ऋग्वेद १०।८१।३७, १।२२।१७ एवं ७।८९।५) होता है। इस यज्ञ की दक्षिणा है एक जोषा धोनी तथा एक गाय। इसके उपरान्त प्रह्म-योजन होता है।

कूप एवं जलाशय के प्रदान तथा प्रतिष्ठा के विषय में अन्य धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में पर्याप्त विस्तार पाया जाता है (आश्वलायनगृह्यपरिशिष्ट ४।९, पारस्करगृह्यपरिशिष्ट, मत्स्यपुराण ५८, अग्निपुराण ६४)। किन्तु हम इस विस्तार में नहीं पड़ेंगे। जमघ, पुराणों में वर्णित विधि को ही सप्रति महत्त्व दिया जाने लगा है (अपराक ५०-१५)।

१. इन्द्रापूर्तो ह्मृतो यमो भूतो ती सिष्टसम्पतो। प्रतिष्ठाधं तयोः पूर्वमिष्टं यज्ञाविलक्षणम्॥ भुरिप-
मुनिप्रदं पूर्वमिष्टं भोगार्थसाधनम्॥ बालिकपुराण (हरिवरमाचर, पृ० १० में उद्धृत)।

अपराकं (पृ० ४०९-४१४), हेमाद्रि (दान, पृ० १९७-१०२९), दानक्रियाकौमुदी (पृ० १६०-१८१), जला-
दायोत्सर्गतत्त्व (रघुनन्दन कृत), नीलकण्ठ कृत प्रतिष्ठासूत्र एव उत्सर्गसूत्र, राजधर्मकौस्तुभ (पृ० १७१-२२३)
आदि ग्रन्थों में कूपों, जलाशयों, पुष्करिणियों आदि की प्रतिष्ठा के विषय में विस्तार विधि दी है। यह विधि गृहपरि-
शिष्टो, पुराणों (मत्स्य ५८ आदि), तन्त्रों, पञ्चरात्र तथा अन्य ग्रन्थों पर आधारित है। हम इस विधि का वर्णन यहाँ
नहीं दे सकेंगे। विस्तारपूर्ण विधि के मूल में जो बात है वह केवल जलाशय के जल की पवित्रता से सम्बन्धित है, क्योंकि
पूजा-यात्रा तथा धार्मिक क्रिया-कलाप से वस्तु की पवित्रता प्रतिष्ठित हो जाती है। प्रतिष्ठा का सामान्य तात्पर्य है अथ-
स्थित कृत्यों के साथ जनता को समर्पण। प्रतिष्ठा की विधि में चार मुख्य स्तर हैं—(१) सकल्प, (२) होम,
(३) उत्सर्ग (इसका उद्घोष कि वस्तु दे दी गयी है) तथा (४) दक्षिणा एव ब्राह्मण-भोजन। मन्दिर के लिए उचित
शब्द है प्रतिष्ठा न कि उत्सर्ग।

दान एवं उत्सर्ग में भेद—दान एवं उत्सर्ग के पारिभाषिक अर्थ में कुछ अन्तर है। दान में स्वामी अपना स्वामित्व
किसी अन्य को दे देता है और उसका उस वस्तु से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता, अपात् न तो वह उसका प्रयोग कर सकता
और न उस पर किसी प्रकार का नियन्त्रण ही रख सकता है। किन्तु जब उत्सर्ग किया जाता है तो वस्तु
जनता की हो जाती है और दाता जनता के सदस्य के रूप में उसका उपयोग कर सकता है। यह धारणा अधिकांश
लेखकों की है, किन्तु कुछ लेखक उत्सर्ग की हुई वस्तु का दाता द्वारा प्रयोग अनुचित ठहराते हैं।

जलाशयों के प्रकार

जन-कल्याण के लिए खुदाये हुए जलाशयों के चार प्रकार होते हैं—कूप, बाँधी, पुष्करिणी एवं तडाग। कुछ
ग्रन्थों में लिखा है कि चतुर्भुजाकार या वृत्ताकार होने से कूप का व्यास ५ हाथ से ५० हाथ तक हो सकता है, और इसमें
साधारणतः पानी तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ नहीं होती। बाँधी वह कूप होता है जिसमें चारों ओर से या तीन, दो या
एक ओर से सीढ़ियाँ हों और जिसका मुख ५० से १०० हाथ तक हो। पुष्करिणी १०० से २०० हाथ व्यास की होती
है। तडाग २०० से ३०० हाथ लम्बा होता है। मत्स्यपुराण (१५४।५१२) के अनुसार बाँधी १० वृक्षों के बराबर
एवं ह्रद (गहरा जलाशय) १० बाँधियों के बराबर होता है; एक पुत्र १० ह्रदों के बराबर तथा एक वृक्ष १० पुत्रों
के बराबर होता है। रघुनन्दन द्वारा उद्धृत वसिष्ठसंहिता के अनुसार पुष्करिणी ४०० हाथ लम्बी और तडाग इसका
पाँच गुना बड़ा होता है।

वृक्ष-महत्ता एवं वृक्षारोपण आदि

वृक्षमहत्ता—मारत में वृक्षों की महत्ता सभी कालों में गायी गयी है। वे यज्ञ में यूपों (जिनमें बलि का पशु
बाँधा जाता है) के लिए, इक्ष्म (ईधन या समिधाओं) के लिए, सुव, जुहू आदि यज्ञपात्रों एवं करछुलों आदि के लिए
उपयोगी होते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।१।३) ने सात प्रकार के पवित्र वृक्ष बताये हैं। तैत्तिरीय संहिता (३।४।८।४) के
मत से इक्ष्म (समिधाएँ) न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ एवं प्लक्ष नामक वृक्षों की होती हैं, क्योंकि उनमें गन्धों एवं

२. सदा जलं पवित्रं स्यादपवित्रमसंस्कृतम्। कुशाग्नेषां च राजेन्द्र न सप्रदध्यमसंस्कृतम्॥ बाणिकूपतडागादी
ध्वजलं स्यादसंस्कृतम्। अपेयं तद् भवेत्सर्वं पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्॥ अविष्यपुराण (निर्णयसिन्धु, ३ पुराण,
पृ० ३३४ में उद्धृत)। प्रतिष्ठापन सविधिकीरतज्जनमित्यर्थः। दानक्रियाकौमुदी, पृ० १६६।

भस्मराश वा निवास है। इसके अतिरिक्त वृक्ष अपने हरित पत्राको म पक्षियों को शीतल एव उष्ण नीद देते हैं, बहुते-से वृक्षा की हरी पत्तियाँ (यथा आम आदि वृक्षा की) चाकल भी शुनावसरो पर मण्डपा या द्वारो पर तोरण रूप म बाँधी जाती है। हेमाद्रि ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर लिखा है कि अश्वत्थ उदुम्बर, प्लक्ष आम (आम्र) एव न्यग्रोध की टहनियाँ एव पत्तियाँ पञ्चभय नहीं जाती हैं और सभी वृक्षा म सबलभय मानी जाती है। बोधायन-धर्मसूत्र (२।३।२५) म अथा है नि पलाश परम पवित्र है अत उसक भाग म आसन राडाम्, दन्तधावन आदि नहीं बनन चाहिए। वृक्ष धूप से बचाते है तथा दवा एव पितरा का चढ़ाने के लिए पुष्प फल देन है।^१ गिर जाने पर उनको लकड़ियों से घर बनाते है उनसे नाना प्रकार के सामान बनाये जाते है तथा उन्हें जलाकर भोजन बनाया जाता है एव शीत रा रक्षा की जाती है। अपन सातवें स्वर्गमामिन्वेय म अशोक ने आठ कोस की दूरी पर वृक्ष निर्माण एव बट वृक्ष लगाने की चर्चा की है (दक्षिण कर्णास इतिवस्थानम् इण्डिवेरम् जित्व १, पृ० १३४-१३५)। महाभाष्य (जित्व १, पृ० १४) ने एक अति प्राचीन पद्य का अर्थ उद्धृत किया है जिगरा तान्पर्यं है कि जो आम का पानी पीता है और उसकी सेवा करता है उनके पितृगण उससे प्रसन्न रहते हैं।^२ मनु (४।२९) एव याज्ञवल्क्य (१।१३३) ने स्नातको के लिए आम के प्रसिद्ध वृक्षा (यथा अश्वत्थ) के परिचर्या करण आवश्यक माना है। बाण ने रादम्बरी म पुत्र की इच्छा करनेवाली स्त्री द्वारा वृक्षा की पूजा की चर्चा की है।

वृक्षों के प्रकार एव उनकी सेवा—महामारत (अनुशासनपर्व ५८।२३ ३२) न पेड-पौधों के जीवन की प्रभूत प्रशंसा की है और उन्हें ६ भागो म बाँटा है यथा—वृक्ष (पेड) रता (जो वृक्षा के मटारे लटकी रहती हैं), बरली (जो पृथिवी पर फैलती हैं) पुत्तम (झाड़ियाँ) त्वक्सार (ऐसे वृक्ष जिनका ऊपरी भाग प्रबल या मजबूत रहता है किन्तु जो भीतर से पोले रहते हैं, जैसे बांस आदि) एव घास। महामारत म वही यह भी आया है कि जो वृक्ष लगाते है व उनसे रक्षा पाते हैं, अत उनकी सेवा पुत्रों न समान करनी चाहिए। यही बात दूसरे ढंग से विष्णुधर्मसूत्र (१।१।८) म भी पायी जाती है। हेमाद्रि (दान, पृ० १०३०-३१) ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर बताया है कि निम्न प्रकार अश्वत्थ, अशाक अम्लिका (दमली), डाडिम (अनार) आदि पेड-पौधे लगान से क्रम ॥ सगति, पारमाचन, दीर्घायु, स्त्री आदि की प्राप्ति होती है। वृद्ध-गौतम ने अश्वत्थ की समता श्री कृष्ण से की है। महामारत न चैप्य (ममाधिस्तूप या विश्रामस्थ) वाले अश्वत्थ वृक्ष की पत्तियाँ एवं ताड़ना वजित माना है (शान्तिपर्व ६९।४२)। शान्तिपर्व (१८४।१०-१७)

३ वृक्ष की उपयोगिता से प्रभावित हो कवि ने उसकी आलंकारिक प्रशंसा में निम्न उद्गार कहा है—

एक रंज से मूक भङ्गा है, रात-दिनस तब बहो तडा है।

झाडा और प्रवाती में ऋषि, से दितस्तय मुकु कुल बडा है।

४ आश्राध सिरता पितरवध प्रीणितः। महाभाष्य, जित्व १, पृ० १४। वृक्षों ॥ जो लाभ होते हैं, उनके धियम में बैठिए अनुशासनपर्व (५८।२४-३०) एव विष्णुधर्मसूत्र (९।१५-८)। अ.पुनिक भागत में स्वतन्त्रता के उपरान्त प्रति वर्ष वन-महोत्सव मनाया जाता है और स्थान-स्थान पर वृक्षा रोपण हो रहा है। पहाड़ों के वृक्षों के बट जाने से जल का अभाव होता जा रहा है, अनावृष्टि से वहीं-वहीं हाहाकार हो रहा है। भारत-सरकार अब वृक्षों के महत्व को समझ रही है। हमारे ऋषियों ने वृक्षों की महत्ता पर जो कुछ लिखा है वह साधक ध्या, ध्यानि आचरण के भूगर्भ-शास्त्रियों तथा भूगोष्ठ विद्या विचारकों ने वृक्ष-महत्ता की वैज्ञानिकता स्पष्ट कर दी है। (१०)

५ वृक्ष व पुत्रवत् वृक्षास्तारयन्ति परत्र च। तस्मात्तडागे सदवृक्षा रोष्या धेयार्थपत्ना सदा॥ पुत्रवत्परिपाल्याश्व पुत्रास्ते धर्मत स्मृता। अनुशासन ५८।३०-३१; वृक्षारोपयितुर्वृत्ता परलोके पुत्रा भवन्ति। विष्णुधर्मसूत्र ९।१४।

ने पेठ-पीथो मे जीवन माना है और कहा है कि वे भी सुख-दुःख (हर्ष-श्लेश) का अनुभव करते हैं और काट लिये जाने पर अकुरित होते हैं। उत्सर्गमयूख (पृ० १६) मे उद्धृत मविष्यपुराण के मत से जो व्यक्ति एक अश्वत्थ या एक पिचुमर्द (मीम) या एक न्यग्रोध या दस इमली या तीन कपित्थ, बिल्व तथा आमलक या पाँच आम के पेठ लगाता है वह नरक मे नहीं जाता।^१ मत्स्यपुराण (२७०।२८-२९) के अनुसार मन्दिर के मण्डप के पूर्व फलदायक वृक्ष लगाये जाने चाहिए, दक्षिण मे दूध की तरह रस वाले वृक्ष लगाये जाने चाहिए, पश्चिम भाग मे कमलो मे पूर्ण जलाशय रहना चाहिए तथा उत्तर मे पुष्प-वाटिका तथा सरल एव ताल के वृक्ष होने चाहिए। वसिष्ठधर्मसूत्र (१९।११-१२) मे यज्ञ मे काम आने वाले वृक्षो तथा खेती की भूमि वाले वृक्षो के अतिरिक्त अन्य फूल-फल देने वाले वृक्षो को काटने से मना किया है। विष्णुधर्मसूत्र (५।५५।५९) ने फल देने वाले, पुष्प देने वाले वृक्षो को तोड़ने तथा लता, गुल्म या पास काटने वाले लोगों के लिए राजा द्वारा दण्ड दिये जाने की व्यवस्था दी है।

वाटिका-दानविधि—हेमाद्रि (दान, पृ० १०२९-१०५५) ने वृक्षारोपण, वाटिका-समर्पण तथा वृक्ष-दान से उत्पन्न पुण्य के विषय मे सविस्तर लिखा है। शास्त्रायनगृह्यपरिशिष्ट (४।१०), मत्स्यपुराण (५९), अग्निपुराण (७०) तथा अन्य ग्रन्थो मे वाटिका के समर्पण की विधि बतायी गयी है। यह विधि रूपो एव तडागों के समर्पण की विधि पर आधारित है, केवल भग्नों मे विभिन्ना है। संक्षेप मे शास्त्रायनगृह्य (५।२) द्वारा उपस्थित विधि यों है—वाटिका मे पवित्र अग्नि प्रज्वलित कर, स्थालीपाक (भोजन) तैयार करके दाता को “विष्णवे स्वाहा, इन्द्राग्निभ्यां स्वाहा, विश्वकर्मेण स्वाहा” तथा ऋग्वेद (३।८।६) के मन्त्र पढ़कर होम करना चाहिए। इसके उपरान्त वह वाटिका में ‘वनस्पते शतवल्शो विरोह’ (ऋग्वेद ३।८।११) नामक मन्त्र पढ़ता है। इस यज्ञ की दक्षिणा सोना होती है।

देव-प्रतिष्ठा

देवपूजा के प्रकार—यद्यपि धर्मसूत्रो मे मन्दिरों एव प्रतिमाओं का उल्लेख पाया जाता है, किन्तु देवता-प्रतिष्ठापन की विधि की चर्चा किसी भी प्रमुख गृह्य या धर्मसूत्र मे नहीं पायी जाती। पुराणो एव कुछ निबन्धो मे देव-प्रतिष्ठा पर सविस्तर लिखा गया है (मत्स्यपुराण २६४, अग्निपुराण ६० एव ६६ आदि)। विष्णु, शिव आदि की प्रतिमाओं के प्रतिष्ठापन पर अलग-अलग अध्याय लिखे गये हैं। यहाँ सबका विस्तार देना कठिन है। देवता-पूजा दो रूपो मे हो सकती है, (१) बिना किसी प्रतीक के तथा (२) प्रतीक के साथ। प्रथम प्रकार की पूजा स्तुति एव हवन से सम्पादित होती है और दूसरे प्रकार की मूर्ति-पूजा के रूप मे। मूर्तिपूजक भी यह जानते हैं कि देवता केवल चित्, अद्वितीय, बिना अवयवो का एव बिना शरीर का होता है, विभिन्न मूर्तियो के रूप में रहने वाले देवता की स्थिति कल्पना मात्र है।^२

मूर्ति रूप में देव-पूजा के प्रकार—मूर्ति के रूप मे देव-पूजा भी दो प्रकार की होती है, (१) अपने घर मे की जाने वाली तथा (२) जन-मन्दिर मे। द्वितीय प्रकार सर्वोत्तम कहा गया है (कुछ ग्रन्थो द्वारा), क्योंकि इससे द्वारा

६. अश्वत्थमेकं पिचुमर्दमेकं न्यग्रोधमेकं दश चित्रिणीकम्।

कपित्थबिल्वामलकत्रयं च पञ्चाश्रवापी नरर्षं न पश्येत्॥

मविष्यपुराण (उत्सर्गमपूख पृ० १६ एव राजधर्मकोस्तुभ, पृ० १९३ मे उद्धृत)।

७. चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कल्पस्याशरीरिणः। उपासकानां कार्पासं ब्रह्मणो ह्यकल्पना॥ (रघुनन्दन के देवप्रतिष्ठातत्त्व, पृ० ५० में उद्धृत)।

उन्मवा का मनाता तथा उगवान के विविध दया। को पूर्णता के साथ अपनाता गरुण एवं सम्भव होता है। हमने देवपूजा के अन्त्याय म ध्यास्तनगन मृनि-पूजा के विषय म लिखा है। हम यहाँ मन्दिर की देव पूजा का वर्णन उपस्थित करेंगे।

मन्दिरों मे मूर्ति-स्थापना के प्रकार—मन्दिरा ॥ मूर्ति-स्थापना के दो प्रकार हैं, (१) घलार्वा (जिसमे मूर्ति उठायी जा सकती है और अन्यत्र भी रखी जा सकती है) तथा (२) स्थिरार्वा (जहाँ मूर्ति स्थिर रूप से फलक पर जमी रहती है और उधर-उधर हटायी नहीं जा सकती)। इन दोनों प्रकार की प्रतिष्ठाओं के विवरण मे कुछ अन्तर है। मत्स्यपुराण (अध्याय २६४-२६६) म विनाद वर्णन किया गया है, जिसे हम यहाँ स्थानाभिव के कारण नहीं दे रहे हैं। जिज्ञासु पाठकों का इच्छा है वे मत्स्यपुराण का अध्ययन कर लें। मध्य काल के निबन्धों (यथा देवप्रतिष्ठातत्त्व धादि) ॥ कुछ तान्त्रिक ग्रन्थों व उद्धरणों से विस्तार दत्त गया है।

मत्स्यपुराण, अग्निपुराण बृहत्पुराण निर्णयविन्ध तथा अन्य ग्रन्थों मे वामुदेव, शिवलिंग एवं अन्य देवताओं की मूर्तियों की स्थापना के विषय म विनाद वर्णन पाया जाता है। इन ग्रन्थों मे तान्त्रिक प्रयोगों के अनुसार मातृवाग्याम, तन्त्रवाग्याम एवं ग्रन्थवाग्याम नामक कई ग्यामों की चर्चा हुई है।

वैष्णवसम्मानसूत्र (४।१०-११) मे विष्णुमूर्ति की स्थापना के विषय मे वर्णन मिलता है। किन्तु मूर्ति-स्थापना का यह विवरण किसी विशिष्ट ध्येय के चर म स्थापित मूर्ति व विषय मे ही है। इस विवरण को हम उद्धृत नहीं कर रहे है।

देवदासी

बहुत प्राचीन काल से ही मन्दिरों से मलग्न नर्तकियों की व्यवस्था रही है। इस व्यवस्था का उद्गम रोम की सेक्सुस वजिस्त नामर सस्था के समान ही है। राजनरगिणी (४।२६९) म दो मन्दिर-नर्तकियों की चर्चा हुई है (देव-गृहाभिते नर्तक्यो), जो पृथिवी मे इवे एव मन्दिरने स्थल पर नाचती-गाती थी। याप्ली (थानदेश जिला) के शिलालेख (१०६९-१०७० ई०) मे गोविन्दराज के दान-वर्णन से पता चलता है कि उन्होंने नाचो-गाते वाली बिलासिनियों का प्रबन्ध किया था (एपिग्रैफिया इण्डिया, जिल्द २, पृ० २२७)। चाहमान राजा जोड़लदेव के शिलालेख (१०१०-९१ ई०) से ज्ञान होता है कि उन्होंने एक उत्सव मे सभी मन्दिरों की नर्तकियों को मुन्दर से पुनर वस्त्राभरणों से सुसज्जित हातर आने का आदेश दिया था और जो नहीं आ गयी थी, उनके प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया था (एपिग्रैफिया इण्डिया, जिल्द ९, पृ० २६-२७)। इस विषय म और देखिए, एपिग्रैफिया इण्डिया जिल्द १३, पृ० ५८। उपर्युक्त प्रथा को देवदासी की प्रथा कहते हैं। रत्नागिरिजिले (दक्षिण भारत) मे इस प्रथा की भावियों को प्रथा कहा जाता था। जब यह प्रथा गैरजानूरी उद्गा दी गयी है। मन्दिरों की स्थापना तथा मूर्ति प्रतिष्ठा के साथ गन्ध्याभा का भी दान होता था, जो देवदासी कर्तव्य थी। देवदासियों की पवित्र दम मे रहते हुए देव-पूजा के समय या समय-समय पर नृत्य गान करना पड़ता था। किन्तु कालान्तर म यह प्रथा धार्मिकार की मृष्टि करने लगी और मन्दिरों से मलग्न देवदासियों वस्त्राभा के गमान समझी जाने लगी। भाग्यवत्ता अत्र गन् प्रथा समाप्त हो गयी है। देवदासी का मानसिक विवाह मूर्ति से होता था।

८. (मन्दिरों की मूर्तियों से नाचालिग्न गन्ध्याओं का विवाह कर दिया जाता था।) 'देवदासी' का अर्थ है 'देव की दासी' और 'भावित्' शब्द 'भाविते' शब्द से निबलता है और इसका अर्थ है 'भाव रखने वाली नारी'; 'भाव' का अर्थ 'देव का प्रेम' (रतिदोषादि-विषया... भाव इति प्रोक्त, वाचस्पत्यम् ४।३५) है।

पुनः प्रतिष्ठा

देवप्रतिष्ठातत्त्व एव निर्णयसिन्धु ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत करते हुए लिखा है कि निम्नोक्त दस दशाओ में देवता मूर्ति में निवास करना छोड़ देते हैं, जब मूर्ति क्षण्डित हो जाय, चकनाचूर हो जाय, जला दी जाय, फलक (आधार) से हटा दी जाय, उसका अपमान हो जाय, उसकी पूजा बन्द हो गयी हो, गद्गहा-जैसे पशुओं से छू ली गयी हो, अपवित्र स्थान पर गिर जाय, दूसरे देवताओं के मन्त्रों से पूजित हो गयी हो, पतितो या जातिच्युतों से छू ली गयी हो, जब मूर्ति का स्पर्श ब्राह्मण-रक्त से, शव से या पतित से हो जाय तो उसकी पुनः प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जब मूर्ति के टुकड़े हो जायें या चकनाचूर हो जाय तो उसे हटाकर उसके स्थान पर दूसरी मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। जब मूर्ति तोड़ दी जाय या चुरा ली जाय तो उपवास करना चाहिए। यदि धातुओं की मूर्तियाँ चोरो या पाण्डालों द्वारा छू ली जायें तो उन्हें अन्य पात्रों की भाँति पवित्र कर फिर से प्रतिष्ठित करना चाहिए। जब उचित रूप से स्थापित हो जाने के उपरान्त मूर्ति की पूजा मूल से एक रात्रि या एक मास या दोमासों तक न हो या उसे कोई गृह या राजम्वला नारी छू ले, तो उसका जल-अधिवास (जल में रखना) होना चाहिए, उसे घट-जल से नहलाकर, पचमग्न्य से धोना चाहिए, इसके उपरान्त घड़ों के स्वच्छ जल से पुद्गल-सूक्त पढ़कर नहलाना चाहिए (ऋग्वेद १०।१०)। पुष्पसूक्त का पाठ ८००० बार या ८०० बार या २८ बार होना चाहिए। इसके उपरान्त चन्दन एवं पुष्प से पूजा कर, नैवेद्य (गुड़ के साथ चावल पकाकर) देना चाहिए। यह पुनः स्थापन की विधि है।

जीर्णोद्धार

पुनः प्रतिष्ठा के साथ यह विषय सम्बन्धित है। अग्निपुराण (अध्याय ६७ एवं १०३) में वर्णित बातों के आधार पर निर्णयसिन्धु (३, पूर्वार्ध, पृ० ३५३) एवं धर्मसिन्धु (३, पूर्वार्ध, पृ० ३३५) ने विस्तृत विवरण उपस्थित किया है। मन्दिर की मूर्ति के जल जाने, उलझ जाने या स्थानान्तरित किये जाने पर जीर्णोद्धार किया जाता है। अग्निपुराण (१०३।४) ने लिखा है कि यदि कोई लिंग या मूर्ति तीर्थ धारा में बह जाय तो उसका शास्त्र के नियमों के अनुसार पुनः स्थापन होना चाहिए। अग्निपुराण (१०३।२१) के मन से असुरों (बाणासुर आदि) या मुनिगो या देवताओं या तन्त्रविद्याविचारकों द्वारा स्थापित लिंग को, चाहे वह पुराना हो गया हो या दूढ़ गया हो, दूसरे स्थान पर नहीं ले जाना चाहिए, चाहे मछी भाँति पूजा आदि सम्पादित कर दी गयी हो। अग्निपुराण (६७।३-६) ने लिखा है कि जीर्ण-शीर्ण काष्ठ-प्रतिमा जला डाली जानी चाहिए, वैसी ही प्रस्तर-मूर्ति जल में प्रवाहित कर देनी चाहिए, धातु एवं रत्नों (मोती आदि) की बनी जीर्ण-शीर्ण मूर्ति गहरे जल या समुद्र में डाल दी जानी चाहिए। यह कार्य बड़े ठाठ-बाट तथा बाजे-गाजे के साथ तथा मूर्ति को वस्त्र से लपेट कर करना चाहिए और उसी दिन उसी वस्तु से निमित्त तथा उसी ही बड़ी दूसरी मूर्ति विधिवत् पूजा के उपरान्त स्थापित कर देनी चाहिए। जब प्रतिदिन की पूजा बन्द हो जाय, या जब मूर्ति को गृह आदि छू लें तो पुनः प्रतिष्ठापन के उपरान्त ही पवित्रीकरण हो सकता है।

निर्णयसिन्धु, धर्मसिन्धु तथा अन्य ग्रन्थों में जीर्णोद्धार-विधि विवाद रूप से वर्णित है। बृह-हारीत (१।४०१-४१५) ने भी इस पर लिखा है। विवादरत्नाकर द्वारा उद्धृत शकलित में आया है कि जब प्रतिमा, वाटिका, कूप, पुल, ध्वजा, बाँध, जलाशय को कोई तोड़-फोड़ दे तो उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए तथा अपराधी को ८०-

१. नावेयेन प्रवाहेण तदपाश्रित्ये यदि । ततोऽन्यत्रापि संस्थाप्य विधिद्वयेन कर्मणा ॥ असुरं मुनिभिर्गोत्रं स्वतन्त्रविद्भिः प्रतिष्ठितम् ॥ जीर्णं वाप्यथवा भग्नं विविधानि न क्षालयेत् ॥ अग्निपुराण, १०३।४ एवं २१।

दण्ड मिलना चाहिए।" पूजा बन्द हो जाने पर कुछ सेवकों ने पुनःप्रतिष्ठा की बात चलाई है, किन्तु कुछ अन्य लोगों ने केवल 'मोक्ष' की व्यवस्था दी है (देवप्रतिष्ठातत्त्व, पृ० ५१२ एवं धर्मसिन्धु ३, पूर्वार्ध, पृ० ३३४)। मुसलमानों द्वारा तोड़ी गयी एक प्रतिमा के पुनःस्थापन का वर्णन एपिग्रेफिया इण्डिका (जिल्द २०, अनुमति, पृ० ५६, सन् ३८१) में वर्णित एक शिलालेख (११७८-७९ ई०) में पाया जाता है।

मठ-प्रतिष्ठा

मठों का अर्थ—मठ प्रतिष्ठा का तात्पर्य है मुनिवास, आश्रम, विहार या मठ भी या अध्यापन तथा छात्रों के लिए महाविद्यालय की स्थापना। मठ-स्थापना बहुत प्राचीन प्रथा नहीं है। बौधायनधर्मसूत्र (३।१।१६) ने अग्निहोत्री ब्राह्मण के विषय में लिखा है—“अपने गृह से प्रस्थान करने के उपरान्त वह (गृहस्थ) ग्राम की सीमा पर ठहर जाता है, वहाँ वह एक कुटी या पर्णराश (मठ) बनाता है और उसमें प्रवेश करता है।” यहाँ 'मठ' शब्द का कोई पारिभाषिक अर्थ नहीं है। अमरकोश में मठ की परिभाषा यों दी हुई है—“वह स्थान जहाँ शिष्य (और उनके गुरु) रहते हैं।” मन्दिर या मठ के निर्माण के पीछे एक ही प्रकार की धार्मिक प्रेरणा या मनोभाव है, किन्तु उनके उद्देश्य पृथक्-पृथक् हैं। मन्दिर का निर्माण मुख्यतः पूजा एवं स्तुति करने के लिए होता है, किन्तु इसमें धार्मिक शिक्षा, महाभारत, रामायण एवं पुराणों का पाठ तथा सगीतमय कीर्तन आदि भी भी व्यवस्था होती थी, किन्तु ये बातें गौण मात्र थीं। मठों की भाँति निराली भी, वहाँ ऐसे शिष्यों या अन्य साधारण जनो की शिक्षा का प्रबन्ध था, जिन के गुरु किसी सम्प्रदाय के शिष्यान्तो या किसी दर्शन के शिष्यान्तो या व्याकरण, मीमांसा, ज्योतिष आदि विद्या-शाखाओं की शिक्षा दिया करते थे। बहुत से मठों में देवस्थल या मन्दिर आदि भी साथ-साथ स्थापित रहते थे, किन्तु किसी विशिष्ट देवता की पूजा करना मठों का प्रमुख धर्म नहीं था। सम्भवतः वैदिक धर्मविद्वान्मियों के मठों की स्थापना बौद्ध विहारों की अनुवृत्ति पर ही हुई। आद्य शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना की थी, शृंगेरी, पुरी (गोवर्धन मठ), द्वारका (शारदा मठ) एवं बदरी (ज्योतिर्मठ)। अद्वैतगुरु शंकराचार्य थे अपने वेदान्त-शिष्यान्त के प्रसन्न के लिए ही उपर्युक्त मठों की स्थापना की थी। भारतवर्ष में विविध प्रकार के मठ पाये जाते हैं। रामानुज एवं माध्व जैसे आचार्यों ने अपने-अपने मठ स्थापित किये। आज तो सम्भवतः सभी प्रकार के धार्मिक एवं दार्शनिक शिष्यान्तों के मठ पाये जाते हैं। मौलिक रूप में शंकराचार्य जैसे सन्यासियों द्वारा स्थापित मठों में कोई सम्पत्ति नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों ने सन्यासियों के लिए सम्पत्ति को वर्जित ठहराया है। सन्यासी लोग केवल वस्त्र, परिधान, भोजन या शयन पर लिखित या वाग्वद पर लिखित धार्मिक पुस्तकें तथा अन्ना आधारेण वस्तुओं के अतिरिक्त अपने पास कुछ नहीं रख सकते थे। सन्यासी लोगों को एक स्थान पर बहुत दिनों तक रहना भी वर्जित था। अतः लोग सन्यासियों के आने पर उनके आश्रय के लिए अपने बसबे या ग्राम में कुटियाँ बनवा देते थे, जिन्हें मठ कहा जाता था, जिसका सर्वोपेक्षण के अर्थ है 'वह स्थान जहाँ सन्यासी रहते हैं।' किन्तु इसका विस्तीर्ण रूप में अर्थ है वह स्थान या संस्था जहाँ आचार्य या गुरु की अध्यक्षता में बहुत-से शिष्य धार्मिक शिष्यान्तों, आचार्यों तथा सत्सम्बन्धी विवेचनों का अध्ययन करते हैं या शिक्षा-दीक्षा पाते हैं। किन्तु कालान्तर में बड़े-बड़े आचार्यों के अनुयायियों एवं शिष्यों के अत्यधिक उत्साह, श्रद्धा एवं लगन से मठों को चल एवं अचल सम्पत्तियाँ प्राप्त हो गयी।

१०. प्रतिमाराधनरूपसंश्रमभ्यजसेतुविधानमयेव सत्समुत्पापनं प्रतिवर्षकारोष्ठयते च। विवाहत्लाकार (पृ० ३६४)।

११. इसलिए विहारों एवं उनकी ब्या के विषय में कुलवर्णन (६।२ एवं १५)।

महन्त की नियुक्ति—मठ के मुख्य सन्यासी 'गो स्वामी, मठपति, मठाधिपति या महन्त' कहा जाता है। महन्त की नियुक्ति प्रत्येक मठ के रीति-रिवाजों या परम्पराओं के अनुसार होती है, नियुक्ति मुख्यतया तीन रूपों में होती है, (१) मठ का अधिपति (महन्त) अपने शिष्यों में किसी एक योग्य व्यक्ति को चुनकर अपना उत्तराधिकारी बना लेता है, (२) शिष्य लोग अपने में से किसी एक को अपने गुरु का उत्तराधिकारी चुन लेते हैं तथा (३) शासन करनेवाला या मठ का संस्थापक या उसके उत्तराधिकारी लोग महन्त की गद्दी खाली होने पर किसी की नियुक्ति कर देते हैं।

मन्दिर एवं मठ

मन्दिर एवं मठ धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में एक दूसरे के पूरक रहे हैं। मन्दिरों में इतिहासों, पुराणों आदि का पाठ हुआ करता था। बाण में लिखा है कि उज्जयिनी के महाकाल मन्दिर में महामारत का नियमित पाठ हुआ करता था। राजतरंगिणी (५।२९) में आया है कि कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा ने रामट उपाध्याय की नियुक्ति मन्दिर में व्याकरण के व्याख्याता के पद (अध्यापक पद) पर की (९०० ई० के लगभग)। अग्निपुराण (२।१।५७) के मत से जो व्यक्ति शिव, विष्णु या सूर्य के मन्दिर में ग्रन्थ का वाचन करता है वह सब प्रकार की विद्या के दान का पुण्य पाता है।^१ कुछ मठों में केवल आध्यात्मिक विद्या का दान किया जाता था, प्रत्युत वहाँ धर्म-निरपेक्ष अर्थात् लौकिक विद्या-दान करने की व्यवस्था थी। (देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १, पृष्ठ ३३८ तथा एपिग्रैफिया बर्नाटिका, जिल्द ६, सख्या ११)।

दानचन्द्रिका द्वारा उपस्थापित स्कन्दपुराण के उद्धरण से पता चलता है कि मठ में चौकियों एवं आसनो की व्यवस्था रहती थी, मठ तुणों से आच्छादित होता था और उसमें उन्नत स्थान (वेदिकाएँ) आदि बने रहने थे। ऐसे मठ ब्राह्मणों या सन्यासियों की मगलमय मूर्तों में दान किये जाते थे। इस प्रकार के दान से इच्छाओं की पूर्ति होती थी और निष्काम दान देने पर मोक्ष प्राप्त होता था।^२

'मठ' शब्द का प्रयोग कभी-कभी 'धर्मशाला' (जहाँ दूर-दूर से आकर यात्री कुछ दिनों के लिए ठहर जाते हैं) के अर्थ में भी हुआ है। राजतरंगिणी (६।३००) में आया है कि रानी दिहा ने मध्यदेश, लाट एवं सौराष्ट्र से आनेवाले लोगों के ठहरने के लिए मठ का निर्माण कराया (९७२ ई० के लगभग)।

मठों एवं मन्दिरों की सम्पत्ति का प्रबन्ध

सारे भारतवर्ष में मन्दिरों एवं मठों के स्थल पाये जाते हैं और उनमें बहुतों के पास पर्याप्त सम्पत्ति है। इन धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति का प्रबन्ध तथा उनसे सम्बन्धित न्याय कार्य किस प्रकार होता था तथा उनमें कुप्रबन्धों पर किस प्रकार के प्रतिबन्ध थे, इस विषय में हमें विस्तार के साथ विवरण कहीं नहीं प्राप्त होता। वास्तव में बात यह थी कि प्राचीन काल के धर्माधिकारी, देवस्थलाधिकारी, पुरोहित आदि इतने उज्ज्वल चरित्र वाले थे कि उनके प्रबन्ध में कोई हस्तक्षेप ही नहीं करता था और धर्मशास्त्रकारों ने उनके पूत जीवन एवं धर्माचरण के ऊपर किसी विशिष्ट कानून-

१२. शिवालये निष्णुगुदे सूर्यस्य भवने तथा । सर्वदानप्रदः स स्यात्पुस्तकं वाचयेत्तु यः ॥ अग्निपुराण २।१।५७।

१३. कृत्वा मठं प्रयत्नेन शयनासनसंयुतम् । तृणैराच्छादितं धैव वेदिकाभिः सुशोभितम् ॥ पुण्यकाले द्विनेम्यो वा यतिम्यो वा निवेदयेत् । सर्वान् कामानवाप्नोति निष्कामो योऽस्माद्व्याज् ॥ स्कन्दपुराण (दानचन्द्रिका, पृ० १५२ में उद्धृत)।

व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं समझी। मनु (१।१२६) ने लिखा है कि 'जो व्यक्ति देव-सम्पत्ति या ब्राह्मण-सम्पत्ति छीनता है वह दूसरे सोव में गुड़ो का उच्छिष्ट भोजन करता है। जैमिनि (१।१।१) की व्याख्या में शबर ने लिखा है कि यदि यह कहा जाय कि ग्राम या सेत देवता का है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि देवता उस ग्राम या सेत का प्रयोग करता है, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि देवता के पुजारी आदि का उस सम्पत्ति से भरण-पोषण होता है और वह सम्पत्ति उसी की है जो उसे अपने मन के अनुसार काम में लाता है। अतः अन्य दानो तथा मूर्ति के लिए दिये गये दानो में अन्तर है। मेघातिथि (मनु १।१२६ एव २।१८९) ने लिखा है कि मूर्तियाँ या प्रतिमाएँ तादृिक अर्थ में स्वामी-भेद नहीं पा सकती, नेबल गौण अर्थ में ही उन्हें सम्पत्ति के स्वामी का पद मिल सकता है, क्योंकि वे अपनी इच्छा के अनुसार सम्पत्ति का उपयोग नहीं कर सकती और न उनकी रक्षा ही कर सकती है। सम्पत्ति का स्वामित्व तो उसी को प्राप्त होता है जो उसे अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्रयोग में ला सके और उसकी रक्षा कर सके।"

आधुनिक काल के भारतीय न्यायालयों ने मूर्ति की सम्पत्ति का स्वामी मान लिया है, किन्तु वास्तव में स्वामित्व एक प्रबन्ध मैनैजर या ट्रस्टी को प्राप्त है। यद्यपि मूर्ति में एक मूर्ति है। मूर्ति या मठ के अधिकारों की रक्षा एवं प्रतिपादन कम से मन्दिर के मैनैजर (प्रबन्धक) या ट्रस्टी तथा महन्त के हाथ में है। मनु एवं अन्य स्मृतिधारों ने लिखा है कि मन्दिरों की सम्पत्ति में किसी प्रकार के अवरोध उपस्थित करनेवाले तथा उसका नाश करनेवाले व्यक्तियों को दण्डित करना राजा का कर्तव्य है। याज्ञवल्क्य (२।२२८) ने मन्दिरों के पास के या पवित्र स्थलों के या दमनान घाटों के वृक्षों या निर्मित उन्नत स्थलों पर जमे हुए पेड़ों की टहनियों या पेड़ों को काटने पर ४०, ८० या १८० पण दण्ड की व्यवस्था की है। याज्ञवल्क्य (२।२४० एव २।१५) ने राजा द्वारा दिये गये दानपत्रों में अपनी ओर से कुछ जोड़ देने या घटा देने पर कठिन-से-कठिन दण्ड की व्यवस्था की है। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य २।१८६) ने मत में तद्भागों, मन्दिरों एवं गाँवों के चरगागाहों की रक्षा के लिए बने नियमों की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। मनु (१।२८०) ने लिखा है कि जो राज्य के अण्डार-भूह में सेवक लगाता है या शस्त्रागार या मन्दिर में चौकी करने की इच्छा से प्रवेश करता है उसे प्राण-दण्ड मिलना चाहिए, जो मूर्ति को तोड़ता है उसे जोखोंद्वारा नष्ट पूरा ध्वज तथा ५०० पण जुर्माने में देने चाहिए। कौटिल्य (३।९) ने भी मन्दिरों पर अनधिकार घेष्टा करनेवाले को दण्डित करने की व्यवस्था की है। कौटिल्य (५।१९) ने 'देवताप्यक्ष नामक राज्यकर्त्तव्यकारी की नियुक्ति की बात कही है, जो आवश्यकता पड़ने पर मन्दिरों की सम्पत्ति दुर्गों में लाकर रख सकता था और प्रयोग में ला सकता था (और सम्भवतः विपत्ति टल जाने पर उसे लौटा देता था)। नारद (३), स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार, पृ० २७), बाल्यायन तथा अन्य लेखकों की कृतियों से पता चलता है कि राजा लोग मन्दिरों, तद्भागों, वृक्षों आदि की सम्पत्तियों पर नियन्त्रण रखते थे और उन पर किसी प्रकार की विपत्ति आने पर उनकी रक्षा करते थे।

प्राचीन काल में (लगभग ई० पू० तीसरी या दूसरी शताब्दी से ही) धार्मिक सत्स्थाओं की भी एक समिति होती थी, जिसे गोष्ठी कहा जाता था, और उसके सदस्यों को गोष्ठिक कहा जाता था। कुछ शिलालेखों में मन्दिरों के अधीक्षकों

१४. देवधामो देवभोजनमिति उपचारमात्रम्। यो यदभिप्रेतं विनियोजितुमर्हति ततस्य स्वम्। न च ग्रामं क्षेत्रं वा यदाभिप्रायं विनिर्मुचते देवताः... देवपरिचारकाणां तु ततो भूतिर्भवति देवतागृहिष्य मत्सरतम्। शबर (जैमिनि १।१।१)। नहि देवतानां स्वस्वामिन्यावोरिति मूल्यापार्श्वसंभवाद् गौण एवार्थो ग्राह्यः। मेघातिथि (मनु २।१८९)। देवान्गृहिष्य पागर्दिभिमार्थं यद्धनमृतसृष्टं तद्देवार्थं भुज्यस्य स्वस्वामिसम्बन्धस्य देवत्वामसम्भवात्। न हि देवता दण्ड्या पनं नियुज्यते। न च परिषगलनव्यापारगतासां दृश्यते। स्व छोरे च सादृशमुच्यते। मेघातिथि (मनु १।२६)।

को स्थापनपति कहा गया है (धीरयम् दान-पत्र, देखिए एचिग्रंथिया इन्डिका, जिल्द १८, पृ० १३८)। महाशिवगुप्त (८वीं या ९वीं शताब्दी) के सिरपुर प्रस्तर-शिलालेख में पता चलता है कि मन्दिरों की सम्पत्ति के लेन-देन में राजा की आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। अपराक (पृ० ७४६) द्वारा उद्धृत पैरीनसि के कथन से ज्ञात होता है कि राजा को मन्दिरों एवं सत्साओं की सम्पत्ति लेना वजित था। किन्तु मन्दिरों की सम्पत्ति से सम्बन्धित झगड़ों में राजा हस्तक्षेप करते थे और आगे चलकर अंग्रेजी सरकार ने पुराने राजाओं का हवाला देकर मन्दिरों एवं मठों की सम्पत्तियों पर प्रबन्ध-सम्बन्धी दोष आदि भड़कर हस्तक्षेप करना आरम्भ कर दिया, और बहुत-से कानून बनाये। धर्मशास्त्र के ग्रन्थों में देवता को दी गयी सम्पत्ति को देवोत्तर कहा जाता है।

यन् (११२१९) ने अविभाज्य पदार्थों में योगजोम को परिणित किया है। 'योगजोम' के कई अर्थ कहे गये हैं, किन्तु मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य २।११८-११९) ने इसे 'इष्ट' एवं 'पूर्त' के अर्थ में गिना है।^{१५} अतः मिताक्षरा ने ऐसा घोषित किया है कि किसी व्यक्ति द्वारा बाप-दादों की सम्पत्ति से बनवाये गये सङ्ग, आराम (वाटिका) एवं मन्दिर आदि का दान अविभाज्य है, अर्थात् ये दान उस दानीय के पुत्रों एवं पौत्रों में बँटि नहीं जा सकते। यही नियम आज तक रहा है। मन्दिरों तथा अन्य धार्मिक उपयोगों के लिए दी गयी सम्पत्ति भी साधारणतः अविच्छेद्य है। किन्तु स्वयं मन्दिरों तथा मंलगों के लाभ के लिए सम्पत्ति का हेर-फेर हो सकता है।

क्या उत्सर्ग की हुई वस्तु पर उत्सर्गकर्ता का कोई अधिकार पाया जाता है? धीरमित्रोदय (व्यवहार) ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। जिस प्रकार अग्नि में आहुति डालने वाले का आहुति पर कोई अधिकार नहीं रहता, किन्तु वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे नष्ट किये जाते हुए नहीं देख सकता, प्रमाण यह उमे अग्नि में मत्स्य हो जाते देखना चाहता है, उसी प्रकार उत्सर्गकर्ता अपनी उत्सर्ग की वस्तु पर कोई स्वामित्व नहीं रखता, किन्तु वह उस पर किसी तीसरे व्यक्ति का स्वामित्व नहीं देख सकता। उत्सर्गकर्ता का यह नर्तक्य है कि वह उत्सर्ग की हुई वस्तु का जन-कल्याण के लिए सदुपयोग होने दे। इस बचन से स्पष्ट है कि दानी का इतना अधिकार है कि वह अपनी उत्सर्ग की हुई वस्तु को नष्ट होने से बचाता रहे।

क्या प्रबन्धकर्ता या ट्रस्टी प्राचीन मूर्ति को हटा सकता है? क्या वह नयी मूर्ति की स्थापना कर सकता है? इस विषय में धर्मशास्त्र मूक है। आज के कानून के अनुसार यदि पुजारी लोग न चाहें तो मन्दिर का मनेजर या ट्रस्टी मूर्ति का स्थानान्तरण नहीं कर सकता।

१५. योगजव सोमं च योगजोमम्। योगशब्देनात्म्यलाभकारणं श्रुतस्मात्तस्मिन्साध्यमिष्टं कर्म लभ्यते।
क्षेमशब्देन लभ्यपरिरक्षणहेतुभूतं वहिर्बहिर् दानतडागारामनिर्माणानि पूर्तं कर्म लभ्यते। तनुभयं पंतुकमपि पितृश्रद्धा-
विरोधाजितमप्यभिभारुधम्। यथाह लोणाक्षिः। क्षेमं पूर्तं योषमिष्टमित्याहुस्तत्त्वदर्शिनः। अविभाज्ये च ते
प्रोक्ते शयनासनमेव च॥ इति मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य २।११८-११९)।

अध्याय २७

वानप्रस्थ

वानप्रस्थ एवं वैशानस—‘वानप्रस्थ’ के लिए प्राचीन काल में सम्भवतः ‘वैशानस’ शब्द प्रयुक्त होता था। ऋग्-अनुक्रमणी में १०० वैशानस ऋग्वेद १।६६ के ऋषि कहे गये हैं, और ऋग्वेद १०।९९ के ऋषि हैं वसु वैशानस। तैत्तिरीयारण्यक (१।२३) में ‘वैशानस’ शब्द का सम्बन्ध प्रजापति के नवों से स्थापित किया है। लगता है, अति प्राचीन काल में ‘वैशानसशास्त्र’ नामक कोई ग्रन्थ था, जिसमें वन के मुनियों के विषय में नियम लिखे हुए थे। गौतम (३।२) ने वानप्रस्थ आश्रम के लिए ‘वैशानस’ शब्द का प्रयोग किया है। बीषायनधर्मसूत्र (३।१।१९) में इसी को वानप्रस्थ माना है जो वैशानस-शास्त्र से अनुमोदित नियमों का पालन करता है। बृद्ध-गौतम (अध्याय ८, पृ० ५६४) ने सम्भवतः वैष्णवों के दो सम्प्रदाय बताये हैं, वैशानस एवं वाग्भरतिजिनमें प्रथम सम्प्रदाय में विष्णु को पुरुष, अच्युत एवं अनिरुद्ध उपाधिषो से पुकारा है तथा दूसरे सम्प्रदाय ने विष्णु को वासुदेव, सत्कर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध नामक चार मूर्तियों या व्यूहों वाला माना है। पराशरमायवीय (भाग २, पृ० १३९) ने वसिष्ठधर्मसूत्र (१।११) को उद्धृत करके (श्रामणवेनाग्निपापाय) लिखा है कि ‘श्रामणक’ बहु वैशानस-सूत्र है जिसने तपस्वियों के कर्तव्यों का वर्णन किया है। पालिदास ने शाकुन्तल में मण्य ऋषि की पर्णकुटी में रहती हुई शाकुन्तला के जीवन को वैशानस-व्रत कहा है (१।२७)। मनु (१।२१) ने वानप्रस्थ को वैशानस के मत के अनुसार चलने को कहा है और मेधातिथि ने वैशानस को ऐसा शास्त्र माना है जिसमें वन में रहने वाले मुनियों या यतियों (वानप्रस्थ) के कर्तव्यों का वर्णन ही। महानारद (शान्तिपर्व २०।६ एवं २६।६) के अनुसार वैशानसों का विचार यह है—“वन के पीछे पड़ने की अपेक्षा वन एकत्र करने की इच्छा न रखना ही अच्छा है।” वान-राचार्य ने वेदान्तसूत्र भाष्य (३।४।२०) में तीसरे आश्रम को वैशानस कहा है और छान्दोग्योपनिषद् (२।२३।१) में प्रयुक्त ‘तपस्’ शब्द की ओर संकेत किया है।

मिताक्षरा (माहवत्य ३।४५) के अनुसार वानप्रस्थ शब्द वनप्रस्थ ही है, जिसका तात्पर्य है ‘वह जो वन में सर्वोत्तम ढंग से (जीवन के कठोर नियमों का पालन करते हुए) रहता है। किन्तु क्षीरस्वामी ने इसकी व्युत्पत्ति दूसरे ढंग से की है।

वानप्रस्थ का काल

वानप्रस्थ होने का समय दो प्रकार से होता है। जाबालोपनिषद् (४) के मत से कोई व्यक्ति छात्र-जीवन के

१. ये मलास्ते वैशानसाः। ये बालास्ते बालव्रिताः। तं० भा० १।२३।

२. वानप्रस्थो वैशानसशास्त्रतमुदात्तराः। श्रौ० ध० सू० २।६।१९।

३. वने प्रवर्षेण नियमेन यं तिष्ठति व्रतीति वनप्रस्थः, वनप्रस्थ एव वानप्रस्थः। संतापार्थं ब्रह्मं०। मिताक्षरा (पाठ० ३।४५)। क्षीरस्वामी ने दूसरे ढंग से कहा है—“प्रतिष्ठन्ते अस्मिन् प्रस्थः, वनप्रस्थे भवो वानप्रस्थः वंशा-महास्थः”।

उपरान्त या गृहस्थ रूप में कुछ वर्ष व्यतीत कर लेने के उपरान्त वानप्रस्थ हो सकता है। मनु (६।२) के अनुसार 'जब गृहस्थ अपने शरीर पर झुरियाँ देखे, उसके बाल पक जायें, और जब उसके पुत्रों के पुत्र हो जायें तो उसे वन की राह लेनी चाहिए। इस विषय में टीकाकारों के विभिन्न मत हैं। कोई तीनो दशावस्थाओं (झुरियाँ, केच पक जाना, पौत्र उत्पन्न हो जाना) को, कोई इनमें किसी एक के उत्पन्न हो जाने को तथा कोई ५० वर्ष की अवस्था प्राप्त हो जाने को वानप्रस्थ बन जाने का उपयुक्त समय समझता है। कुल्लूक (मनु ३।५०) ने एक स्मृति का उद्धरण देकर ५० वर्ष की अवस्था को वानप्रस्थ के लिए उपयुक्त ठहराया है।

वानप्रस्थ के नियम

गीतम (३।२५-३४), आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।९।२१।१८ एवं २।९।२३।२), बौधायनधर्मसूत्र (३।३), षड्विंशधर्मसूत्र (९), मनु (६।१-३२), याज्ञवल्क्य (३।४५-५५), विष्णुधर्मसूत्र (९५), वैश्वानस (१०।५), शाल-स्मृति (६।१-७), घातिपर्व (२।४५।१-१४), अनुशासनपर्व (१४२), आश्वमेधिकपर्व (४६।९-१९), लघु-विष्णु (३), कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, २७) आदि ने वानप्रस्थ के कतिपय नियमों का ब्यौरा दिया है। हम नीचे प्रमुख बातें दे रहे हैं।

(१) वन में अपनी पत्नी के साथ या उसे पुत्रों के आश्रय में छोड़कर जाना हो सकता है (मनु ६।३ एवं याज्ञ० ३।४५)। यदि स्त्री चाहे तो साथ जा सकती है। मेघातिथि ने टिप्पणी की है कि यदि पत्नी युवती हो तो वह पुत्रों के साथ रह सकती है, किन्तु बूढ़ी हो तो वह पति का अनुसरण कर सकती है।

(२) वानप्रस्थ अपने साथ तीनो वैदिक अग्निदाँ, गृह्याग्नि तथा यज्ञ में काम आने वाले पात्र, यथा—सूर, धुष आदि ले लेता है। साधारणतः यज्ञों में पत्नी का सहयोग आवश्यक माना जाता है, किन्तु जब वह अपने पुत्रों के साथ रह सकती है, तो यज्ञों में उसके सहयोग की बात नहीं भी उठायी जा सकती। वन में पहुँच जाने पर व्यक्ति को अमावस्या-श्रृंगिमा के दिन श्रौत यज्ञ करने चाहिए, यथा—आश्वयण इष्टि, चातुर्मास्य, तुरायण एवं दाक्षायण (मनु ६।४५.९-१० एवं याज्ञवल्क्य ३।४५)। यज्ञ के लिए श्रौत वन में उत्पन्न होने वाले नीबार नामक अन्न से बनाया चाहिए। कुछ लोगों के अनुसार वानप्रस्थ को श्रौत एवं गृह्य अग्नियों का त्याग कर आश्रमण (अर्थात् वैश्वानस-सूत्र) के अनुसार सन्न है।

४. यदि व्यक्ति ने अर्धाश्रान्तव्रत का अनुसरण किया है तो उसके पास श्रौत एवं गृह्य अग्निदाँ पृथक्-पृथक् होती हैं। किन्तु यदि उसने सर्वाश्रान्तव्रत स्वीकार किया है तो उसके पास केवल श्रौत अग्निदाँ होती हैं, और वह केवल उन्हीं को साथ लेकर चलता है। जब कोई तीनों श्रौत अग्निदाँ जलता है, तो वह अपने स्मार्त अग्नि का आश्रय भन साथ रख सकता है, इसी को अर्धाश्रान्तव्रत कहा जाता है। जब कोई स्मार्त अग्नि पृथक् रूप से नहीं रखता, तो उसे सर्वाश्रान्तव्रत कहा जाता है (वेदिए आपस्तम्बश्रौतसूत्र ५-४।१२-१५ एवं ५।७।८ एवं निर्णयसिन्धु ३, पूर्वार्ध, पृ० ३७०)। यदि व्यक्ति के पास श्रौत अग्निदाँ नहीं होती तो वह केवल गृह्याग्नि लेकर चलता है। जिसकी पत्नी मर गयी हो वह भी वानप्रस्थ ग्रहण कर सकता है (मिताक्षरा, याज्ञ० ३।४५)। दाक्षायण नामक यज्ञ वशश्रृंगेमास यज्ञ का परिमाणित मात्र है (आप० श्रौ० ३।१७।४ एवं ११, आश्वलायनश्रौत० २।१७।७ तथा कारपायनश्रौत० १।२।११ कीटीका)। तुरायण तो आश्व० श्रौ० (२।१४।४-६) के अनुसार इष्टय्यन तथा आपस्तम्ब० (२।३।१।१) के अनुसार सन्न है।

के नियमों के अनुसार नवीन अग्नि प्रज्वलित करने यज्ञाहुतियाँ देनी चाहिए।^१ इस विषय में और देखिए गीतम (३।३६), आप० प० सू० (२।१।२।१।२०) एवं बसिष्ठधर्म० (१।१०)। अन्त में वानप्रस्थ को अपने शरीर में ही पवित्र अग्नियों की स्थापित कर बाह्य रूप से उनका त्याग कर देना चाहिए (वैश्वानस सूत्र)। देखिए मनु (६।२५) एवं याज्ञवल्क्य (३।४५)।

(३) मनु (६।५) एवं गीतम (३।२६ एवं २८) के मत से वानप्रस्थ को अपने गाँव वाला भोजन तथा गृहस्त्री के सामान (पाय, अश्व, रायनासन आदि) का त्याग कर देना चाहिए, और फूल, फल, कन्द-मूल पर तथा वन में या पानी में उगने वाली वनस्पतियों या पतियों के योग्य मीठार, श्यामाक (साँबा) आदि अनाजों पर निर्भर रहना चाहिए। निम्न उसे मधु, मांस, पृथिवी पर उगने वाले कुकुरमुत्ता, भूल्लूण, शिपुक तथा क्लेष्मातक कण का सेवन नहीं करना चाहिए (मनु ६।१४)। गीतम ने कुछ नहीं मिलने पर मांसभोजी पशुओं द्वारा मारे गये पशुओं के मांस के सेवन की व्यवस्था दी है। याज्ञवल्क्य (३।५४-५५) एवं मनु (६।२७-२८) ने अन्य पतियों के यहाँ भिक्षा माँगने या गाँवों में जाकर आठ मास भोजन माँगने की छूट दी है। मनु (६।१२) ने मत से वह अपने द्वारा बनाया हुआ नमक खा सकता है।

(४) उसे प्रति दिन पंच मन्त्राद्यत करने चाहिए, अर्पण देवो, 'होषवो, पितर्यो, मानवो (अतिथियो) एवं भूना। (श्रानियो) की पूजा कर उन्हें पतियों के योग्य भोजन देना चाहिए या फलों, कन्दमूलों एवं वनस्पतियों से सत्कार करना चाहिए, इन्हीं की भिक्षा देनी चाहिए।

(५) उसे तीन बार स्नान करना चाहिए; श्रात, मध्याह्न एवं सायंकाल (मनु ६।२२ एवं २४, याज्ञ० ३।४८, बसिष्ठ० १।९)। मनु (६।६) ने दो बार (प्रात एवं साय) के स्नान की भी व्यवस्था दी है।

(६) उसे मृगवर्म, वृक्ष की छाल या कुश से शरीर डंकना चाहिए, और मिर के बाल एवं नल बढ़ने देने चाहिए (मनु ६।९, गीतम ३।३४, बसिष्ठ० १।११)।

(७) उसे वेदाध्ययन में यद्धा रसनी चाहिए और वेद का भीन गाठ करना चाहिए (आप० प० २।१।२।१९, मनु ६।८ एवं याज्ञवल्क्य ३।४८)।

(८) उसे सपत्नी, आरमन्निग्रही, हितैषी, सत्केन तथा नन्द्य (उदार) होता चाहिए। भुल्लूक या यह मत कि वानप्रस्थ को, साय में पत्नी के रहने पर, नियमित बालों में गेयुन करना चाहिए, भ्राम्य है, क्योंकि मनु (६।२६), याज्ञ० (३।४५) एवं बसिष्ठ (१।५) ने इसे वर्जित माना है।

(९) उसे हल से जोते हुए भेत के अन्न का, चाहे वह कृषक द्वारा छोड़ ही क्यों न दिया गया हो, प्रयोग नहीं करना चाहिए, और न गाँवों में उत्पन्न फलों एवं कन्द-मूलों का ही प्रयोग करना चाहिए (मनु ६।१६ एवं याज्ञवल्क्य ३।४६)।

(१०) वह वन में उत्पन्न अन्न की पका सकता है या जो स्वयं पक जाय (यथा फल) उसे खा सकता है या अन्न को पत्थरों से कुचलकर खा सकता है, अपने दाँतों से धवाकर खा सकता है। वह अपने भोजन तथा धार्मिक कृत्यों में पी का प्रयोग नहीं कर सकता; वह केवल वन में उत्पन्न होने वाले तेज का ही प्रयोग कर सकता है (मनु ६।१७ एवं याज्ञ० ३।४९)।

५. मेधातिथि (मनु ६।९) के अनुसार 'आत्मणक' अग्नि उसी के द्वारा प्रज्वलित की जाती थी जिसकी पत्नी पर जाती की अपवा जो छान-ओवन के सुरत बाह ही वानप्रस्थ ही आता था।

(११) वह रात या दिन में केवल एक बार खा सकता है, या एक दिन या दो या तीन दिनों के अन्तर पर खा सकता है (विष्णुधर्म० ९५।५-६ तथा मनु ६।१९)। वह चान्द्रायण व्रत (मनु १।१२।१६) भी कर सकता है या केवल वन में उत्पन्न फलों, कन्दमूलों, फूलों (मनु ६।२०-२१ एवं याज्ञ० ३।५०) को खा सकता है या अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक पक्ष के उपरान्त खा सकता है। क्रमशः उसे इस प्रकार केवल जल या वायु पर ही निर्भर रहना चाहिए (आपस्तम्ब-धर्म० २।१।२३।२, मनु ६।३१, विष्णुधर्म० ९५।७-१२)।

(१२) उसे योजन-सामग्री एवं दिन के लिए या एक मास या केवल एक वर्ष के लिए एकत्र करनी चाहिए और प्रति वर्ष एकत्र की हुई सामग्री आश्विन मास में विवरित कर देनी चाहिए (मनु ६।१५, याज्ञ० ३।४७, आप० घ० २।१।२२।२४)।

(१३) उसे पचान्नि (चारों दिशाओं में चार अग्नि एवं ऊपर सूर्य) के बीच बैठकर, वर्षा में बाहर खड़े होकर, जाड़े में भीषे वस्त्र धारण कर (मनु ६।२३, ३४, याज्ञ० ३।५२ एवं विष्णुधर्म० ९५।२।४) कठिन तपस्या करनी चाहिए और अपने शरीर को सांति-सांति के कष्ट देकर अपने को सब कुछ सह सकने का अभ्यास बना लेना चाहिए।

(१४) उसे क्रमशः किसी घर में रहना बन्द कर पेड़ के नीचे निवास करना चाहिए और केवल फलों एवं कन्द-मूलों पर निर्वाह करना चाहिए (मनु ६।२५, बसिष्ठ०, १।११, याज्ञ० ३।५४, आपस्तम्बधर्म० २।१।२१।२०)।

(१५) रात्रि में उसे खाली पृथिवी पर शयन करना चाहिए। जाग्रत की दशा में बैठकर या चलते हुए या योपाभ्यास करते हुए समय बिताना चाहिए। उसे आनन्द लेने वाली वस्तु के सेवन से दूर रहना चाहिए (मनु ६।२२ एवं २६ तथा याज्ञवल्क्य ३।५१)।

(१६) उसे अपने शरीर की पवित्रता, ज्ञान-वर्धन एवं अन्त में मोक्ष-पद-प्राप्ति के लिए उपनियमों का पालन करना चाहिए (मनु ६।२९-३०)।

(१७) यदि वानप्रस्थ किसी असाध्य रोग से पीड़ित है, अपने कर्तव्य नहीं कर पाता और अपनी मृत्यु को प्राप्त हो आयी हुई समझता है, तो उसे उत्तर-पूर्व की ओर मुख करके महाप्रस्थान कर देना चाहिए और केवल जल एवं वायु पर रहना चाहिए और तब तक चलते रहना चाहिए जब तक कि वह ऐसा चिदे कि पुनः रुक सके (मनु ६।३१, याज्ञवल्क्य ३।५५)। मिताक्षरा एवं अपराक (पृ० ९४५) ने याज्ञवल्क्य (३।५५) की व्याख्या में किसी स्मृति का उद्धरण दिया है कि वानप्रस्थ को किसी लम्बी यात्रा में रुक जाना चाहिए या जल या अग्नि में अपने को छोड़ देना चाहिए या अपने को ऊँचाई से नीचे डकेल देना चाहिए।^१

वानप्रस्थों के प्रकार

बीषायनधर्मसूत्र (३।३) ने वानप्रस्थों के प्रकार यों बताये हैं—पचमानक (जो पका हुआ भोजन या फल खाते हैं) एवं अपचमानक (जो अपना भोजन पकाते नहीं), ये दोनों पुनः पाँच भागों में विभाजित हैं। पाँच पचमानक ये हैं—सर्षारम्भक, बैतुविक, वे जो केवल फलों, कन्दमूलों आदि पर निर्भर रहते हैं, जो केवल फलों पर रहते हैं तथा वे जो केवल शाक-पत्र खाते हैं। इन पाँचों में सर्षारम्भक स्रोत दो प्रकार के होते हैं—इन्द्रार्वाक्षित (जो रुता, धुल्ल आदि शाकर पकाते हैं, उनसे अग्निहोत्र करते हैं और उन्हें मतिषि को समर्पित कर स्वयं खाते हैं) एवं रेतोवक्षित (जो

१. वानप्रस्थो दुराप्यायं क्वलमाप्तुप्रवेक्षणं भुगुपसतं वानुतिष्ठेत्। इति स्मरणात्। मिताक्षरा (याज्ञ-वल्क्य, ३।५५)।

व्याघ्रो, भेडियो एव बाज द्वारा मारे गये जन्तुओं का मांस खाते हैं यकाकर अग्नि को चढाते हैं और स्वयं खाते हैं) । अपशमानक के पाँच प्रकार ये हैं—उन्मज्जक (जो भोजन रखने के लिए छोड़े या पत्थर का साधन नहीं रखते), प्रमुत्ता-दिन (जो बिना पात्र लिये केवल हाथ में ही लेकर खाते हैं), मुखेनादाग्नि (जो बिना हाथ के प्रयोग के पशुओं की भाँति केवल मुख से ही खाते हैं), तोषाहार (जो केवल जल पीते हैं) तथा वामुभक्ष (जो पूर्ण रूप से उपवास करते हैं) । बौधायन के अनुसार ये ही वैखानस की दस दीक्षा है। मनु (६।२९) ने भी वन की दीक्षाओं के लिए कुछ नियमों की व्यवस्था बतलायी है।

बृहस्पराधर (अध्याय ११, पृ० २९०) ने वानप्रस्थों के चार प्रकार बताये हैं, वैखानस, उद्गुम्बर, घासलित्य एव धनेवासी। वैखानस (८।७) के मत में वानप्रस्थ या तो सपत्नीक या अपत्नीक होते हैं, जिनमें सपत्नीक पुनः चार प्रकार के हैं, औद्गुम्बर, वैरिज्ज, वात्सलित्य एव केजव। रामायण (अरण्यकाण्ड, अध्याय १९।२-६) ने वानप्रस्थों को बाललित्य, अश्वमेध आदि नामों से पुकारा है।

वानप्रस्थ के अधिकारी

शूद्रों को छोड़कर अन्य तीन वर्णों में कोई भी वानप्रस्थ हो सकता है। शान्तिपर्व (२१।१५) में आया है कि शत्रिय को राज्यकार्य पुनः पर सौंपकर वन में चली जाना चाहिए और वन में उत्पन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए तथा आश्विन (आमणक) शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। आश्वमेधिक पर्व (३५।४३) में स्पष्ट शब्दों में लिखित है कि वानप्रस्थ आश्विन तीनों द्विजातियों के लिए है। महाभारत में बहुत-से वानप्रस्थ राजाओं की बर्णना की है। राजा ययाति ने अपने पुत्र पुत्र को राजा बनाकर स्वयं वानप्रस्थ ग्रहण किया (आदिपर्व ८६।१) और वन में कठिन तप करके उपवास से शरीर त्याग दिया (आदिपर्व ८६।१२-१७ एवं ७५।५८)। आश्वमेधिकपर्व (अध्याय १९) में आया है कि पृथराष्ट्र ने अपनी स्त्री गांधारी के साथ वानप्रस्थ ग्रहण करके वृक्ष की छाँटो एवं मृगचर्म को धारण रूप में धारण किया। पराशरमार्कण्डेय (१।२, पृ० १३९) ने मनु (६।२), यम तथा अन्य ऋषियों का उल्लेख करके तीनों उष्ण वर्णों को वानप्रस्थ के योग्य ठहराया है। रिग्वेद भी वानप्रस्थ हो सकती थीं। मौर्यपर्व (७।७४) में आया है कि भी इच्छा के स्वर्ग-गमन के उपरान्त उनकी सत्ययामा आदि पत्नियाँ वन में चली गयीं और कठिन तपस्या में लीन हो गयीं। आदिपर्व (१२८।१२-१३) ने लिखा है कि पाण्डु की मृत्यु के उपरान्त सत्यवती अपनी दो पुत्रवधुओं के साथ तप करने की वन में चली गयीं और वहीं मर गयीं। और देखिए शान्तिपर्व (१४७।१०, महाप्रस्थान के लिए) एवं आश्वमेधिकपर्व (३७।२७-२८)। वैखानस (८।१) एवं वामनपुराण (१।१।११७-११८) के अनुसार ब्राह्मण चार आश्रमों, शत्रिय तीन (अध्यास को छोड़कर), वैश्य दो (ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थ) एवं शूद्र केवल एक (गृहस्थ) आश्रम का अधिकारी होता है। राम्भूक नामक शूद्र की याथा प्रसिद्धि ही है।

आत्म-हत्या का प्रश्न एवं वानप्रस्थ का प्राण-त्याग

वानप्रस्थ का महाप्रस्थान एवं उष्ण तिलक आदि से मिरकर प्राण त्याग करना कहाँ तक सगत है, इस पर धर्मशास्त्र के ऋषियों के विभिन्न मत हैं। धर्मशास्त्रकारों ने सामान्यतः आत्महत्या की मत्तेना की है तथा आत्महत्या

७. पुत्रसंक्रामितवीर्य वने बन्धेन कर्तव्यम्। विधिना ध्यानेनैव कुर्वत्कर्माभ्यस्तम्बितः॥ शान्तिपर्व २१।१५।
आश्विन शब्द उष्णवतः अमण वा आमणक का ही एक भेद है।

करने के प्रयत्न को महापाप माना है। पराशर (४१-२) ने लिखा है कि जो स्त्री या पुरुष वमण्ड या कोप या स्नेह या भय के कारण आत्महत्या करता है वह ६० सहस्र वर्ष तक नरक वास करता है। मनु ने लिखा है कि जो अपने को मार डालता है उसकी आत्मा की शान्ति के लिए तर्पण नहीं करना चाहिए (५।८९)। आदिपर्व (१७९।२०) ने घोषित किया है कि आत्महत्या करने वाला कल्याणप्रद लोको में नहीं जा सकता। वसिष्ठधर्मसूत्र (२३।१४-१६) ने कहा है—जो आत्महत्या करता है वह अमिश्रण हो जाता है और उसके सपिण्ड लोग उसका धाढ़ नहीं करते; जो व्यक्ति अपने को अग्नि, जल, मृत्स्रष्ट (ढेला), पत्थर, हथियार, विष या रस्ती से मार डालता है वह आत्महन्ता कहलाता है। जो द्विज स्नेहवश आत्महन्ता की अन्तिम क्रिया करता है उसे तप्तकृच्छ्र के साथ चान्द्रायण व्रत करना पड़ता है। आत्महत्या करने का प्रण करने पर श्री प्रायश्चित्त आवश्यक है (वसिष्ठधर्मसूत्र २३।१८)। यम (२०।२१) ने लिखा है कि जो रस्ती से लटककर मर जाना चाहता है, वह यदि मर जाए तो उसके शव को अपवित्र वस्तुओं से लिप्ता कर देना चाहिए, यदि यह बच जाता है तो उसको २०० पण का दण्ड देना चाहिए, उसके मित्रों एवं पुत्रों में प्रत्येक को एक-एक पण का दण्ड मिलना चाहिए और शास्त्र में कहे हुए प्रायश्चित्त एवं व्रत आदि करने चाहिए।

उपर्युक्त सामान्य धारणा के रहते हुए भी स्मृतियों, महाकाव्यों एवं पुराणों में अपवाद कहे गये हैं। मनु (११।७३) एवं याज्ञवल्क्य (३।२४८) ने आया है कि ब्रह्महत्या करनेवाला व्यक्ति मुद्र में धनुर्कारियों से अपनी हत्या करा सकता है या वह अपने को अग्नि में डोक सकता है। इसी प्रकार मद्य पीने वाला खोलती हुई मदिरा, जल, घी, गाय का दूध या गाय का मूत्र पीकर अपने प्राणों की हत्या कर सकता है (मनु ११।९०-९१, याज्ञ० ३।२५३, गौतम २।३।१, वसिष्ठधर्म० २०।२२)। इसी प्रकार ध्वनिधारी, घोर आदि के लिए वसिष्ठधर्म० (१३।१४), गौतम (२३।१), आपस्तम्ब (१।९।२५।१-१ एव ६) ने मर जाने की व्यवस्था दी है। शस्त्रपर्व (३९।३३-३४) ने लिखा है—“जो सरस्वती के उसरी तट पर पृथ्वीक नामक स्थल पर वैदिक मन्त्रों का उच्चारण करता हुआ अपना शरीर छोड़ देता है वह पुनः मृत्यु का क्लेश नहीं पाता।” अनुशासनपर्व (२५।६२-६४) में आया है कि जो वेदान्त के अनुसार अपने जीवन की शक्ति समझकर पवित्र हिमालय में उपवास करके प्राण त्याग देता है वह ब्रह्मलोक पहुँच जाता है (देखिए वनपर्व ८५।८३, प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में)। अस्त्रपुराण (१८६।३४-३५) में आया है कि जो अमरकण्टक की चोटी पर अग्नि, विष, जल, उपवास से या मिरकर मर जाता है वह पुनः इस संसार में लौट कर नहीं जाता।

उपर्युक्त धारणाओं के साकार उदाहरण शिलालेखों में भी पाये जाते हैं। यशकर्णदेव के रवैठ दानपत्र से पता चलता है कि कलचुरि राजा मागेय ने अपनी एक ही रानियों के साथ प्रयाग में मुक्ति प्राप्त की (सन् १०७३ ई०) (देखिए इस विषय में एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १२, पृ० २०५)। चन्देलकुल के राजा धर्मदेव ने १०० वर्ष की अवस्था में व्रत का ध्यान करते-करते प्रयाग में अपना शरीर छोड़ दिया (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १, पृ० १४०)। चालुक्य-राज सोमेश्वर ने योग साधन करने के उपरान्त तुंगमद्रा में अपने को डुबो दिया (सन् १०६८ ई०, एपिग्रेफिया कर्नाटिका, जिल्द २, सन्नेत १३६)। रघुवधू (८।९४) में आया है कि राजा रघु ने बुढ़ावस्था में रोग से पीड़ित होने पर गंगा और सरयू के संगम पर उपवास करते अपने को डुबोकर मार डाला और तुरन्त ही स्वर्ग का वासी हो गया।

८. अतिमानावतिकोवत्स्नेहः। यदि वा भयम्। उद्बन्धमीवस्तस्मै पुमान्वा पतिरेवा विधीयते। पूयशो-
जितसम्पूर्णे अन्धे तमसि मज्जति। दण्डि चर्चसहस्राणि नरकं प्रतिपद्यते। पराशर (४१।१२)।

९. आरामार्थं पातयेद्यस्तु रत्नवादिनिष्पन्नम्। मृतोन्मेष्येन लेप्तव्यो जीवतो द्विर्जात इवः॥ दण्ड्यास्तत्सुत्र-
मित्राणि प्रायेकं पणिकं ददाम्। प्रायश्चित्तं तदा कुर्यात्पाप्मास्तत्रावोचितम्॥ यम (२०।२१)।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हुआ कि धर्मशास्त्रकारों ने आत्म-हत्या के मामले में कुछ अपवादों को छोड़कर अन्य आत्म-हत्याओं को किसी प्रकार भी साम्य नहीं माना है। व्रत-उपवासों से एवं पवित्र स्थलों पर मर जाने को धर्मशास्त्रीय दृष्टि मिली थी, और इस प्रकार की आत्म-हत्या को भुजित ऐसे परमोच्च लक्ष्य का साधन भी मान लिया गया था। स्मृतियों में वानप्रस्थों के लिए भी आत्म-हत्या की छूट दे दी थी। वे महाप्रस्थान करके मृत्यु का आलिंगन कर सकते थे, वे कुछ परिस्थितियों में अग्नि-प्रवेश, जल-प्रवेश, उपवास करके तथा पर्वत-शिखर से गिरकर मर सकते थे। वानप्रस्थों के दार्ष्टिक्य कुछ अन्य लोग भी, जिनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है, इन विधियों से आत्म-हत्या कर सकते थे। गौतम (१४। ११) ने लिखा है कि जो लोग इच्छापूर्वक उपवास करके, हृषियार से अपने को काटकर, अग्नि से, विष से, जल प्रवेश से, रस्सी से लटककर या पर्वत-शिखर से गिरकर मर जाते हैं उनके लिए किसी प्रकार के शोक करने की आवश्यकता नहीं है। चिन्तु अत्रि (२।८-२।१९) ने कुछ अपवाद दिये हैं—यदि वह जो बहुत बूढ़ा हो (७० वर्ष के ऊपर), जो (अत्यधिक दीर्घत्व के कारण) नियमानुकूल शरीर को पवित्र न रख सके, जो असाध्य रोग से पीड़ित हो, वह पर्वतशिखर से गिरकर, अग्नि या जल में प्रवेश कर या उपवास कर अपने प्राणों की हत्या कर दे तो उसके लिए तीन दिनों का अशौच करना चाहिए और उसका आद्य भी कर देना चाहिए।^{१०} अपराक (५०।५३६) ने ब्रह्मगर्भ, विवस्वान् एवं गार्ग्य की उक्ति-यों का उद्धरण दिया है—‘यदि कोई गृहस्थ असाध्य रोग या महाम्याधि से पीड़ित हो, या जो अति बूढ़ हो, जो किसी भी इन्द्रिय से उत्पन्न आनन्द का अमिलायी न हो और जिसने अपने कर्तव्य कर लिये हो, वह महाप्रस्थान, अग्नि या जल में प्रवेश करके या पर्वत-शिखर से गिरकर अपने प्राणों की हत्या कर सकता है। ऐसा करके वह कोई पाप नहीं करता है, उसकी मृत्यु तबों से भी बड़कर है, शास्त्रानुमोदित कर्तव्यों के पालन में असक्त होने पर जीने की इच्छा रखना व्यर्थ है।’^{११} अपराक (५०।८७७) एवं पराशरमाधवीय (१।२, पृ० २२८) ने आदि पुराण से बहुत-से श्लोक उद्धृत किये हैं जो यह बताते हैं कि उपवास करके, या अग्नि-प्रवेश या गम्भीर जल में प्रवेश करके या ऊँचाई से गिरकर या हिमालय में महाप्रस्थान करके या प्रयाग में बट की डाल से कूदकर प्राण देने से किसी प्रकार का पाप नहीं लगता, बल्कि कल्याणप्रद लोको की प्राप्ति होती है। रामायण (अरण्यकाण्ड, अध्याय ९) में वर्णित शरमग ने अग्नि-प्रवेश से आत्म-हत्या की। मूच्छकटिक नाटक में राजा वृद्धक को अग्नि में प्रवेश करने बरते हुए व्यक्त किया गया है। गुप्तामिलेन (संस्था ४२) से पता चलता है कि सम्राट् कुमारगुप्त ने अपनी भी अग्नि में प्रवेश कर आत्म-हत्या पर ली थी।

जनों में बहुत से नियम उपर्युक्त नियमों से मिलते-जुलते हैं। शमन्तभद्र (लगभग द्वितीय शताब्दी, ईसा के उपरान्त) के ग्रन्थ रत्नकरश्मश्रावकाचार में सत्सेवना के विषय में लिखा है। आप्तियों, अकालों, अति युद्धावस्था एवं

१०. बृद्धं शौचस्मृत्युक्तं प्रथास्वगतमिषकृच्छ्रियः। अस्मान् घातयेद्यस्तु भ्रातृन्यनदानाम्बन्धिः॥ तस्य त्रिराश्रमशौचं द्वितीये त्वरिषसञ्चयम्। तृतीये सुवकं हृत्या घतुयं ध्यायमाचरेत्॥ अत्रि २।८-२।१९ (मनु ५।८९ की ध्यात्या में मेधातिथि द्वारा, वसवस्वय ३।६ की टीका में मिताशर द्वारा उद्धृत), यह अपराक ५०।९०२ में अगिरा का तथा पराशरमाधवीय १।२, पृ० २२८ में शास्तातप का उद्धरण माना गया है।

११. तथा च ब्रह्मगर्भः। यो जीवितुं न शक्नोति महात्याग्युत्पीडितः। शोभ्युक्तमहायात्रां कुपेन्नामुत्र कुप्यति॥ विवस्वान्। सर्वेन्द्रियविरतस्य बृद्धस्य कृतकर्मणः। ध्यायितस्त्वेच्छया तीर्थे गच्छेत् तपसोधिकम्॥ तथा गार्ग्योपि गृहस्थमधिकृत्याह। महाप्रस्थानगमनं उक्त्वाव्यवशेषज्ञम्। नृपुत्रपतनं चैव वृषा मेच्छेत्तु ओदितुम्॥ अपराक द्वारा उद्धृत (५०।५३६)।

असाध्य रोगों में शरीर-त्याग को सत्सेखना करते हैं।^{१२} कालन्दी (सिरोही) के अमिलेश से पता चलता है कि सवत् १३८९ में एक जैन समाज के सभी लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की थी (एपिपेफिया इण्डिका, जिल्द २२, अनुक्रमिका पृ० ८९, सख्या ६९१)।

मेगस्थनीज के विवरण से पता चलता है कि ई० पू० चौथी शताब्दी में भी धार्मिक आत्महत्या प्रचलित थी। ट्रैबो ने लिखा है कि भारतीय राजदूतों के साथ अगस्तस सीजर के यहाँ एक ऐसा व्यक्ति भी आया था, जिसने कैलानोस (एक यूनानी) से समान अपन को अग्नि में झोक दिया था। कैलानोस ने अलेक्जेंडर (सिकन्दर) के समक्ष ऐसा ही किया था (देसिए मॉन्टेडिज, पृ० १०६ एवं स्ट्रैबो १५।१।४)।

पुराणों के समय में महाप्रस्थान, अग्नि प्रवेश एवं भृगुप्रपतन से आत्महत्या करना वज्रित मान लिया गया और उसे कलिबन्ध में परिगणित कर दिया गया है।^{१३}

वानप्रस्थ एवं सन्यास

वानप्रस्थों के लिए बने बहुत-से नियम एवं कर्तव्य ज्यों-के-त्यों सन्यासियों के लिए भी व्यवस्थित पाये जाते हैं। मनु (६।२५-२९) ने जो नियम वानप्रस्थों के लिए व्यवस्थित किये हैं वे ही पट्टिप्राजकों के लिए भी हैं (मनु ६।३८, ४३ एवं ४४)। यही बात आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।९।२१।१० एवं २०) में भी पायी जाती है। वानप्रस्थ ही अन्त में सन्यासी हो जाता है। दोनों को ब्रह्मचर्य, इन्द्रिय-निग्रह, भोजननियम आदि का पालन करना पड़ता था और उपनिषदों को मनोयोग से पढ़ना पड़ता था तथा ब्रह्मज्ञान के लिए प्रयत्न करना पड़ता था। दोनों आश्रमों में कुछ अन्तर भी थे। वानप्रस्थ आरम्भ में अपनी स्त्री भी साथ में रख सकता था, किन्तु सन्यासी के साथ ऐसी बात नहीं पायी जाती। वानप्रस्थ को आरम्भ में अग्नि प्रज्वलित रखनी पड़ती थी, आह्निक एवं अन्य यज्ञ करने पड़ते थे, किन्तु सन्यासी अग्नि का त्याग कर देते थे। वानप्रस्थ को तप करने पड़ते थे, आहारादि के अभाव का क्लेश सहना पड़ता था, अपने को तपाना पड़ता था। किन्तु सन्यासी को मुख्यतः अपनी इन्द्रियों पर समय रखना पड़ता था एवं परमतत्त्व का ध्यान करना पड़ता था, जैसा कि स्वामी शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्रभाष्य (३।४।२०) में लिखा है। वानप्रस्थ एवं सन्यास में बहुत साम्य था अतः कालान्तर में लोग गृहस्थाश्रम के उपरान्त तीथे सन्यास में प्रविष्ट हो जाते थे। इसी से गोविन्दस्वामी ने बीषायनधर्मसूत्र (३।३।१४-१७) की व्याख्या में लिखा है—“वानप्रस्थसन्यासभेदः विमर्शनाचार्यकृत इत्यसावेव प्रष्टव्य”, अर्थात् आचार्य से पूछना चाहिए कि उन्होंने वानप्रस्थ एवं सन्यास को पृथक्-पृथक् क्यों लिखा है। दोनों में इतना साम्य है कि उन्हें पृथक् नहीं रखना चाहिए। इसी से कालान्तर में कोई वानप्रस्थ होता ही नहीं था और इसे कलिमुग में वज्रित भी मान लिया गया (बृहदारदीय, पूर्वार्ध २४।१४, स्मृत्यर्थसार, पृ० २ श्लोक १७)।

१२. उपसर्गे दुर्मित्रे जरति इजागा च निष्पत्तीकारे। धर्माय तनुविमोचनमाहुः सत्सेखनामार्गः ॥ रत्नकरण्ड-
आयकाशर (अध्याय ५)।

१३. महाप्रस्थानमन गोमेपदं च तथा मलः। एतान् धर्मान् कलिमुगे बर्धनाहुर्मनीषिणः ॥ बृहदारदीय,
पूर्वार्ध, अध्याय २४।१६; स्मृतिचन्द्रिका, भाग १, पृ० १२।

अध्याय २८

संन्यास

छान्दोग्योपनिषद् (२।२।३।१) में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ नामक तीन आश्रमों की ओर शकैत मिलता है। सम्प्रपत्त इति उपनिषद् ने संन्यास को चौथे आश्रम के रूप में ग्रहण नहीं दिया है, बृहदारण्यकोपनिषद् ऐसी प्राचीन उपनिषदों में सांसारिक मोहकता के त्याग, भिक्षा-भूति एवं परब्रह्म-ध्यान पर बल अवश्य दिया गया है, किन्तु इस प्रकार की पारणाओं के साथ संन्यास नामक किसी आश्रम की चर्चा नहीं हुई है। जाबालोपनिषद् (४) ने संन्यास को चौथे आश्रम के रूप में ग्रहण करने को रुच्यपीन छोड़ दिया है और कहा है कि इसका ग्रहण प्रथम दो आश्रमों में किसी के उपरान्त हो सकता है।

बृहदारण्यकोपनिषद् (२।४।१) में आया है कि याज्ञवल्क्य ने परिव्राजक होने के समय अपनी स्त्री मैत्रेयी से सम्पत्ति को उस (मैत्रेयी) में और वात्स्यानो (मैत्रेयी की सौत) में बांट देने की चर्चा की। इससे प्रबट होता है कि उन दिनों परिव्राजकों को घर-द्वार, भली एवं सारी सम्पत्ति का परित्याग कर देना पड़ता था। इसी उपनिषद् (३।५।१) में आया है कि आत्मविद् व्यक्ति सन्तान, सांसारिक सम्पत्ति, मोह-आदि छोड़ देते हैं और भिक्षारी का जीवन व्यतीत करते हैं, अतः ब्राह्मण को चाहिए कि वह सम्पूर्ण पाण्डित्य-प्राप्ति के उपरान्त बालक-सा बना रहे (अर्थात् उसे अपने पाण्डित्य की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए), ज्ञान एवं बाल्य (बच्चों जैसे व्यवहार) के ऊपर उठकर उसे मुनि की स्थिति में आना चाहिए तथा मुनि (मीन रूप में रहने) या अमुनि के रूप से ऊपर उठकर उसे वास्तविक ब्राह्मण (मिसले ब्रह्म की धनुर्भूति कर ले हो) बन जाना चाहिए।^१ इसी प्रकार के अन्य शब्दों एवं मनीषाओं के अध्ययन के लिए देखिए बृहदारण्यकोपनिषद् (४।४।२६)। जाबालोपनिषद् (५) में लिखा है कि परिव्राट् लोग विवर्ण-वास (ध्वस्त वन) में, मुष्कित तिर, बिना सम्पत्ति वाले, पवित्र, अटोही, भिक्षा भूति करने वाले थे तथा ब्रह्म-मग्न रहते थे। परम-हस, ब्रह्म, नारद-परिव्राजक एवं संन्यास उपनिषदों में संन्यास के विषय में बहुत से नियम हैं। किन्तु इन उपनिषदों की ऐतिहासिकता एवं सचाई पर सन्देह है, अतः हम धर्मसूत्रों एवं प्राचीन स्मृतियों के निर्णयों की ही चर्चा करेंगे।

संन्यास-धर्म

वतिधर्म अथवा संन्यास-धर्म के विषय में हम निम्नलिखित श्रुतियों का विवेचन उपस्थित करेंगे, यथा—गीता (३।१०-२४), आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।२।१७-२०), बौधायनधर्मसूत्र (२।६।२।१-२७ एवं २।१०) वसिष्ठ-

१. मैत्रेयीति होराय याज्ञवल्क्य उच्चात्पत्न्या अरेष्टमस्मात् स्पर्शान्वाहितं हन्त सन्नया कात्यायन्याश्रितं कर-यागोति। बृह० उ० २।४।१; एतं ये सयास्मानं विशित्वा ब्राह्मणः पुत्रैश्चयायाश्च दित्तैश्चयायाश्च लोकैश्चयायाश्च पुरायायाश्च भिक्षाचर्यं चरन्ति।...तस्माद् ब्राह्मणः पाण्डित्यनिविष्टं ब्राह्मेण सिध्यतीति। वात्स्य स पाण्डित्यं च निविष्टाय मुनिर्योनिं च मीनं च निविष्टाय ब्राह्मणः। बृह० उ० ३।५।१। और देखिए वेदान्तसूत्र ३।४।४७-४९ एवं ५०, जहाँ सत्त्विक अंश पर विवेचन उपस्थित किया गया है।

धर्मसूत्र (१०), मनु (६।३३-८६), याज्ञवल्क्य (३।५६-६६), वैश्वानस (१।९), विष्णुधर्मसूत्र (९६), शान्तिपर्व (अध्याय २४६ एवं २७९), आदिपर्व (१।१।७-२१), आश्वमेधिकपर्व (४६।१८-४६), शसंगृति (७, श्लोकबद्ध), दश (७।२८-३८), कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, अध्याय २८), अग्निपुराण (१६१) आदि। हम संन्यास के कर्तव्यों एवं लक्षणों की चर्चा निम्न रूप से करेंगे।

(१) संन्यास आश्रम ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को प्रजापति के लिए यज्ञ करना पड़ता है, अपनी सारी सम्पत्ति पुरोहितों, दरिद्रों एवं असहायों में बाँट देनी होती है (मनु ६।३८, याज्ञ० ३।५६, विष्णुध० ९६।१, शस्त्र ७।१)। जो लोग तीन वैदिक अग्निर्वा रक्षते हैं उन्हें प्राजापत्येष्टि तथा जिनके पास केवल गृह्य अग्नि होती है वे अग्नि के लिए इष्टि करते हैं (यत्तिधर्मसंग्रह, पृ० १३)। जावागोपनिषद् (४) ने केवल अग्नि की इष्टि की बात कही है और प्राजापत्येष्टि का खण्डन किया है। नृसिंहपुराण (६०।२-४) के अनुसार संन्यासाश्रम में प्रविष्ट होने के पूर्व आठ श्राद्ध करने चाहिए। नृसिंहपुराण (५८।३६) में प्रत्येक वैदिक शास्त्रानुयायी को संन्यासी होने की छूट दी है, यदि वह बाणी, कामसवेग, भूल जिज्ञा का समयों हो। आठ प्रकार के श्राद्ध ये हैं—वंश (बसुओं, ऋतों एवं आदित्यों को), आर्ष (मरीचि आदि दश 'एतियों को) बिष्य (हिरण्यगर्भ एवं वैराज को), मानुष (सनक, सनन्दन एवं अन्य पाँच को), भौतिक (पचमृतो, पृथिवी आदि षे) फेत्तुक (कव्यबाह् अग्नि, सोम, अर्धमात्रो—अग्निध्वज आदि पितरों को), मातृश्राद्ध (मीरी-नया आदि दस माताओं को) तथा आत्मश्राद्ध (परमात्मा को)। इस विषय में देखिए यत्तिधर्मसंग्रह (पृ० ८९) एवं स्मृतिचन्द्रिका (पृ० १७७)। मनु (६।३५-३७) ने सतर्कता से लिखा है कि वेदाध्ययन, सन्तानोत्पत्ति एवं यज्ञों के उपरान्त (देव-हृण, ऋषि-हृण एवं पितृ-हृण चुकाने के उपरान्त) ही मोक्ष की चिन्ता करनी चाहिए। शौषासन-ध० (३।१०।३-६) एवं वैश्वानस (१।६) ने लिखा है कि वह गृह्य, जिसे सन्तान न हो, जिसकी पत्नी मर गयी हो या जिसमें लड़के ठीक से धर्म-मार्ग में लग गये हो या जो ७० वर्ष से अधिक अवस्था का हो चुका हो, संन्यासी हो सकता है। कौटिल्य (२।१) ने लिखा है कि जो व्यक्ति बिना सन्ध्या एवं पत्नी का प्रबन्ध नित्य संन्यासी हो जाता है उसे साहस-व्रण्ड मिलता है। मनु (६।३८) के मत से संन्यासी होनेवाला अपनी अग्निर्वा को अपने में समाहित कर पर-श्रयण करता है।

(२) घर, पत्नी, पुत्रों एवं सम्पत्ति का त्याग करके संन्यासी को गाँव के बाहर रहना चाहिए, उसे बेघर का होना चाहिए, जब सूर्यास्त हो जाय तो पेड़ों के नीचे या परित्यक्त घर में रहना चाहिए, और सदा एक स्थान से दूसरे स्थान तक घुलते रहना चाहिए। वह केवल वर्षा के मौसम में एक स्थान पर ठहर सकता है (मनु ६।४१, ४३-४४, वसिष्ठधर्म० १०।१२-१५, शस्त्र ७।६)। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।५८) द्वारा उद्धृत श्लोक के वचन से पता चलता है कि संन्यासी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर केवल दो मास तक रुक सकता है। कव्य का कहना है कि वह एक रात्रि गाँव में, या पाँच दिन कसवे में (वर्षा ऋतु को छोड़कर) रह सकता है। अथाह की पूर्णिमा से लेकर चार या दो महीनों तक वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रुका जा सकता है। संन्यासी यदि चाहे तो गंगा के तट पर सदा रह सकता है।

(३) संन्यासी को सदा अकेले घूमना चाहिए, नहीं तो मोह एवं बिछोह से वह पीड़ित हो सकता है। दश (७।३४-३८) ने इस बात पर जोर दिया है—“वास्तविक संन्यासी अकेला रहता है, जब दो एक साथ टिकते हैं तो दोनों एक जोड़ा हो जाते हैं, जब तीन साथ टिकते हैं तो वे ग्राम के समान हो जाते हैं, जब अधिक (अर्थात् तीन से अधिक) एक साथ टिकते हैं तो वे नगर के समान हो जाते हैं। तपस्वी को जोड़ा, ग्राम एवं नगर नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो वैसा नरने पर वह धर्मच्युत हो जायगा। क्योंकि दो के साथ रहने से राजवार्ता (लोकवार्ता) होने लगती है, एक-दूसरे की मिसा के विषय में चर्चा होने लगती है और अत्यधिक साभिप्रेय से स्नेह, ईर्ष्या, दुष्टता आदि मनोभावों की उत्पत्ति हो जाती है। कुतपस्वी लोग बहुल-से कार्यों में सलग्न हो जाते हैं, यथा धन-सम्पत्ति या भावर प्राप्ति के लिए व्याख्यान देकर शिष्यों को एकत्र करना आदि। तपस्वियों के लिए केवल चार प्रकार की वियाएँ हैं—(१) ध्यान,

(२) दौघ, (३) मिश्रा एव (४) एकान्तगोस्तता (सदा अकेले रहना) ।^१ नारद के अनुसार यतिपों के लिए छः प्रकार के वार्य राजदण्डवत् अनिवार्य माने गये हैं—मिलाटन, जप, ध्यान, स्नान, तौष, देवार्चन ।

(४) सन्यासी को ब्रह्मचारी होना चाहिए और सदा ध्यान एव आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति भक्ति रखनी चाहिए एव इन्द्रिय-मुख, आनन्दप्रद वस्तुओं से दूर रहना चाहिए (मनु ६।४१ एव ४९, गौतम ३।११) ।

(५) सन्यासी को बिना जीवों को बाँट दिये भूमना-फिरना चाहिए, उसे अपमान के प्रति उदासीन रहना चाहिए, यदि कोई उससे श्रेष्ठ प्राण्ट परं तो श्रेष्ठप्राण से नहीं आना चाहिए। यदि उसका कोई बुरा करे तो भी उसे क्लेशप्रद शब्दों का उच्चारण करना चाहिए और उसे कभी भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए (मनु ६।४०, ४७-४८, याज्ञ० ३।६१, गौतम ३।२३) ।

(६) उसे श्रोतान्विधी, गृह्यानि एव लौकिक अग्नि (भोजन बनाने के लिए) नहीं जलानी चाहिए और केवल मिश्रा से प्राप्त भोजन करना चाहिए (मनु ६।३८ एव ४३, आपस्तम्बधर्मसूत्र १।९।२।१० एवं आदिपर्व ९।१।२) ।

(७) उसे ग्राम में मिश्राटन के लिए केवल एक बार जाना चाहिए, वर्षा को छोड़कर रात्रि के समय ग्राम में नहीं रहना चाहिए, किन्तु यदि एकना ही पडे तो एक रात्रि से अधिक नहीं रुकना चाहिए (गौतम ३।१३ एवं २०, मनु ६।४३ एव ५५) ।

(८) उसे बिना किसी पूर्व योजना या चुनाव के सात घरों से मिश्रा माँगनी चाहिए (वसिष्ठधर्म० १०।७, बाल ७।३, आदिपर्व १।९।१२-५ या १० घर) । बौधायनधर्मसूत्र (२।१०।५७-५८) के मत से घालीन एवं यायावर प्रकार के ब्राह्मण गृहस्थों के यहाँ ही मिश्रा के लिए जाना चाहिए और उतने ही समय तक रुकना चाहिए जितने में एक गाय दुह ली जाती है। बौधायनधर्म० (२।१०।६९) ने अन्य लोगों के मतों को उद्धृत कर बताया है कि सन्यासी किसी भी वर्ण के यहाँ मिश्रा माँग सकता है, किन्तु भोजन केवल द्विजातियों के यहाँ कर सकता है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१०।२४) के मत से वह केवल ब्राह्मण के यहाँ ही मिश्रा माँग सकता है। वायुपुराण (१।१८।१७) के अनुसार सन्यासी को केवल एक व्यक्ति के यहाँ ही नहीं, बल्कि कई व्यक्तियों के यहाँ से माँगकर खाना चाहिए। उसे भाँस या मधु का सेवन नहीं करना चाहिए, आम आढ (बिना पके भोजन का आढ) नहीं ग्रहण करना चाहिए और न ऊपर से नमक का प्रयोग करना चाहिए (नमक के साथ पकयी हुई साग-भाजी खा लेनी चाहिए)। उराना के मतानुसार मिश्रा से प्राप्त भोजन पाँच प्रकार का होता है—(१) मायुकर (किन्ही तीन, पाँच या सात घरों से प्राप्त मिश्रा, जिस प्रकार मधुमक्खी विभिन्न प्रकार के पुष्पों से मधु एकत्र करती है), (२) शरप्रशीत (जब शयन स्थान से उठने के पूर्व ही भक्तों द्वारा भोजन के लिए प्रार्थना की जाती है), (३) अग्रचित्त (मिलाटन करने के लिए उठने के पूर्व ही जब कोई भोजन के लिए निमन्त्रित कर दे), (४) तत्कालिक (सन्यासी के पहुँचते ही जब कोई ब्राह्मण भोजन करने की सूचना दे दे) तथा (५) उपपन्न (भक्त शिष्यों या अन्य लोगों के द्वारा मठ में लाया गया पका भोजन)। उराना की यह उक्ति स्मृतिमुक्ताफल (५० २००) एव धर्तियर्षतत्त्वह (५० ७४-७५) में उद्धृत है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१०।३१) के मत से

२. एको मिलुर्बन्धोक्तस्तु द्वौ मिश्रु मिलुर्बन्धुतम् । तयो घ्रायः समाकृपत ऊर्ध्वं तु नगरायते ॥ नगरं हि न कर्त्तव्यं शायो वा मिश्रुं तथा । एतत्प्रयं प्रकुर्वन्तः स्वधर्माकृष्यन्ते यतिः ॥ राजावार्ता तत्तस्तेषां मिश्रावार्ता पर-
स्परम् । स्नेहर्षभुज्यामात्सर्यं संनिवर्त्तन्तः संशयः ॥ सामपुत्रानिमित्तं तु व्याख्यातं शिष्यसंग्रहः । एते ध्याये व बहवः
प्रपञ्चतः कुतपत्तिनाम् ॥ ध्यानं शौचं तथा भिक्षा नित्यमेकान्तगोस्तता । भिक्षोश्चत्वारि कर्माणि पञ्चधर्मा
भोजयन्ते ॥ बाल ७।३४-३८ (अथर्वणं ५० ९५२ में तथा मिश्रासारा, याज्ञ० ३।५८ में उद्धृत) ।

ब्राह्मण संन्यासी को शूद्र के घर में भोजन नहीं करना चाहिए, और अपराध (पृ० १६३) की व्याख्या के अनुसार ब्राह्मण-
 गृहस्थ के घर के अनाव में दानिय या वंद्य के यहाँ भोजन करना चाहिए। आगे चलकर हर रिमी व घर में भिन्नान्न
 करना कलिवर्ज्य मान लिया गया (यतेस्तु सर्ववर्णेषु न भिन्नाचरण क्ली)। देखिए, स्मृतिमुक्ताफल (पृ० २०१)।
 पराशर एवं श्रुत ने बड़े एवं हल्के संन्यासी के लिए छूट दी है, वह एक दिन या कई दिना तक एक ही व्यक्ति के यहाँ
 भोजन कर सकता है या अपने पुत्रों, मित्रों, आचार्य भाडया या पत्नी के यहाँ खा सकता है (स्मृतिमुक्ताफल, पृ० २०१,
 यतिधर्मसंग्रह, पृ० ७५)। पराशर (१।५१) एवं सूत्रमहिरा (ज्ञान-योग खण्ड, ४।१५-१६) के मत में घर में भोजन
 करने का प्रथम अधिकार है संन्यासी एवं ब्रह्मचारी का, यदि कोई व्यक्ति बिना उन्हें मित्रा दिये तो ऐसा है तो उसे
 चान्द्रायण व्रत करना चाहिए। संन्यासी को भोजन देने के पूर्व उसका हाथ पर जल छोड़ा जाता है और भोजन देने के
 उपरान्त पुनः जल छोड़ा जाना है (हरदत्त द्वारा नीलम ५।१६ की व्याख्या में उद्धृत पराशर १।५३, आपस्तम्बधर्म-
 सूत्र २।३।४।१० एवं याज्ञवल्क्य १।१०७)।

(९) संन्यासी को सच्चा समय मिला माँगनी चाहिए जब कि रसोईपर से धूम का निकलना बन्द हो चुका हो,
 अग्नि बुझ चुकी हो, बरतन आदि अलग रख दिये गये हों (मनु ६।५६, याज्ञ० ३।५९, बसिष्ठ १०।८ एवं शाल ७।२)।
 उसे मांस एवं मधु नहीं ग्रहण करना चाहिए (बसिष्ठ १०।२४)। मनु (६।५०-५१) के मत से संन्यासी को नती
 भविष्यवाणी करके, शत्रुनाशकृन् वतावर, ज्योतिष का प्रयोग करके, विद्या, ज्ञान आदि के सिद्धान्तों का उद्घाटन
 करके और न विवेचन आदि करके भिन्ना माँगने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे ऐसे घर में भी नहीं जाना चाहिए जहाँ
 पहले से ही यदि लोग ब्राह्मण पत्नी एवं पुत्रों, मित्रों या अन्य लोग आ गये हों।

(१०) संन्यासी को भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, उसे केवल उतना ही पाना चाहिए जिससे वह अपने
 शरीर एवं आत्मा को एक साथ रख सके, उसे अधिक पाने पर न तो संतोष या प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए और न
 क्रम मिलने पर निराशा (मनु ६।५७ एवं ५९, बसिष्ठ १०।२१-२२ एवं २५ याज्ञ० ३।५९)। कहा भी गया है,
 संन्यासी (यति) को ८ आस, वानप्रस्थ को १६ आस, गृहस्थ को ३२ आस तथा ब्रह्मचारी को जितना चाहे उतना
 खाना चाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।४।१।१३ एवं बौधायनधर्मसूत्र २।१०।६८)।

(११) संन्यासी को अपने पास कुछ भी एवत्र नहीं करना चाहिए, उसके पास केवल जीर्ण-शीर्ण परिधान,
 जलपात्र एवं मिश्रा-यात्र होना चाहिए (मनु ४।४३-४४, गौतम ३।१०, बसिष्ठ १०।६)। केवल (मिताक्षरा द्वारा
 उद्धृत, याज्ञ० ३।५८) के मत से उसने पास केवल जल-पात्र, पवित्र (जल छानने के लिए वस्त्र), पादुका, आसन एवं
 कम्पा (अति जाड़े से बचने के लिए बखरी) होनी चाहिए। महाभारत (वेदान्तकल्पतरु-परिपाठ पृ० ६३९ में उद्धृत)
 में आया है कि तपाय धारण, मोक्षदुःख, कमण्डलु, जलपात्र एवं त्रिविष्टम्भ से भोजन की प्राप्ति हो सकती है, किन्तु
 मोक्ष की प्राप्ति नहीं। महामाय ने (जिल्द १, पृ० ३६५, पाणिनि ७।१।१ की व्याख्या में) घोषित किया है कि
 त्रिविष्टम्भक (त्रिदण्ड) से ही किसी को परिव्राजक समझा जा सकता है। वायुपुराण (१।८) ने उन सामग्रियों के
 नाम दिये हैं, जिन्हें संन्यासी अपने पास रख सकता है (अपराध, पृ० १४९-१५० में उद्धृत)।

३. कायमधारणं मोक्षार्थं त्रिविष्टम्भ कमण्डलु। लिङ्गान्ध्यान्नायमेतानि न मोक्षार्थेति मे मतिः॥ वेदान्तसूत्र
 ३।४।१८ की व्याख्या में वेदान्तकल्पतरुपरिमल (पृ० ६३९) द्वारा उद्धृत महाभारत का एक अंश, जिसमें जनक
 एवं सुलभा की घातघात का वर्णन है। 'त्रिविष्टम्भक च दृष्ट्वा परिव्राजक इति।' महामाय, जिल्द १, पृ० ३६५
 (पाणिनि २।१।१)।

(१२) सन्यासी को केवल अपना मुखाग ढकने के लिए वस्त्र धारण करना चाहिए, उसे अन्य लोगों द्वारा छोड़ा हुआ जीर्ण-शीर्ण किन्तु स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए (गीतम ३।१७-१८, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।१।२।१।१-१२)। कुछ लोगों के मत से उसे नंगा रहना चाहिए। वसिष्ठ (१।०।९-११) के मत से उसे अपने शरीर को वस्त्र के टुकड़ों से अर्थात् छाटी (गानिका) से ढकना चाहिए या मृगचर्म या बायो के लिए काटों नहीं कात से। बौधायनधर्मसूत्र (२।१।२४) के अनुसार उसका वस्त्र कापाय होना चाहिए (अपराक, पृ० ९६२ में उद्धृत)।

(१३) सन्यासी का मिश्रापात्र तथा जलपात्र मिट्टी, लकड़ी, तुम्बी या बिना छिद्र वाले बाँस का होना चाहिए, किसी भी दशा में उसे घातु का पात्र प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। उसे अपना जल-पात्र या भोजन-पात्र जल से या गाय के बालों से घर्षण करके स्वच्छ रखना चाहिए (मनु ६।५३-५४, याज्ञ० ३।६० एवं लघु-विष्णु ४।२९-३०)।

(१४) उसे अपने मस, बाल एवं दाढ़ी कटा लेनी चाहिए (मनु ६।५२, वसिष्ठधर्मसूत्र १।०।६)। किन्तु गौतम ने विवस्त्र भी दिया है (३।२१), अर्थात् वह चाहे तो मुण्डित रहे या केवल जटा रखे।

(१५) उसे स्पण्डिल (बाली चवतरे) पर सोना चाहिए, यदि रोग हो जाय तो चिन्ता नहीं करनी चाहिए। न तो उसे मृत्यु का स्वागत करना चाहिए और न जीने पर प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए। उसे धर्मपूर्वक मृत्यु की बात उसी प्रकार जोहनी चाहिए जिस प्रकार नौकर नौकरी के समय की बात देखता रहता है (मनु ६।४३ एवं ४६)।

(१६) केवल वैदिक मन्त्रों के जप को छोड़कर उसे साधारणतः गीत-प्रस्त रचना चाहिए (मनु ६।४३, गीतम ३।१६, बौधायनधर्म० २।१।०।७९, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।१।२।१।१०)।

(१७) याज्ञवल्क्य (३।५८) के अनुसार उसे त्रिवण्डो (तीन छड़ियों वाला) होना चाहिए, किन्तु मनु (६।५२) ने उसे दण्ड (एक छड़ी लेकर चलनेवाला) ही कहा है। 'दण्ड' शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, (१) बाँस का दण्ड या (२) नियन्त्रण। बौधायनधर्म० (२।१।०।५३) का कहना है कि सन्यासी एकदण्डी या त्रिदण्डी हो सकता है; उसे प्राचिनो को बाणी, त्रियाओ एव विचारों से हानि नहीं पहुँचानी चाहिए (बौ० २।१।२५)। मनु (१।२।१०) एवं दस (७।३०) के मत से जो व्यक्ति बाणी, मन एवं शरीर पर सत्य या नियन्त्रण रखता है, वही त्रिदण्डी है। दस का कहना है कि केवल लोग भी, जो सत्यवृत्त वाले होते हैं, इन्द्रिय-गुप्त के वशीभूत हो सकते हैं, तो मनुष्यों का क्या कहना है? अतः जिसने आनन्द का स्वाद लेना छोड़ दिया है वही वण्ड धारण कर सकता है, अन्य लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे मोह-विलास के वशीभूत हो सकते हैं। केवल बाँस के दण्डों के धारण से कोई सन्यासी त्रिदण्डी नहीं हो जाता, वही त्रिदण्डी है जो अपने में आध्यात्मिक दण्ड रखता है। बहुत-से लोग केवल त्रिदण्ड धारण करते अपनी जीविका चलाते हैं (७।२७-३१)। बाणी के दण्डन या नियन्त्रण का मात्पर्य है मीन-धारण, कर्म-नियन्त्रण है किसी जीव को हानि न पहुँचाना तथा मानसिक नियन्त्रण है प्राणायाम एवं अन्य योग-अभ्यास आदि करना। दस के अनुसार त्रिदण्ड पतिव्रतों का विशिष्ट आशु निष्ठ है, मेलका, मृगचर्म एवं वण्ड वैदिक छात्रों का तथा लम्बे-लम्बे कस एवं दाढ़ी धारण करने का लक्षण है। लघु-विष्णु (४।१२) के मत से सन्यासी एकदण्डी या त्रिवण्डी हो सकता है।

(१८) उसे यज्ञ, देवों एवं दार्शनिक विचारों से सम्बन्धित वैदिक बातों का अध्ययन एवं उच्चारण करना चाहिए (यथा—'सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म'—तैत्तिरीयोपनिषद् २।१)। देखिए मनु (६।८३)।

(१९) उसे भली माँति जागे भूमि-निरीक्षण करके चलना चाहिए, पानी छानकर पीना चाहिए (जिससे पीछी आदि जीव पेट के भीतर न चले जायें), सत्य से गवित्र हुए शब्दों का उच्चारण करना चाहिए तथा वही करना चाहिए जिसे करने के लिए अन्तःकरण कहे (मनु ६।४६, याज्ञ० ७।७, विष्णुधर्मसूत्र ९६।१४-१७)।

(२०) वैराग्य (इच्छाहीनता) की उत्पत्ति एवं अपनी इन्द्रियों के निग्रह के लिए उसे यह सोचना चाहिए कि यह शरीर रोगपूर्ण होगा ही, एवं-न एवं दिन यह बूढ़ा होगा ही, यह माँति-माँति के अपवित्र पदार्थों से भरा हुआ है।

उसे इस संसार की क्षणमंश्रुता पर ध्यान देना चाहिए, उसे गर्माधान है। लेकर मृत्यु तक की अनगिनत परेशानियों तथा जन्म-मरण के अजस्र प्रवाह की कल्पना करते रहना चाहिए (मनु ६।७६-७७, याज्ञ० ३।६३-६४, विष्णुधर्मसूत्र १६।२५-४२)।

(२१) सत्यता, अग्रप्रवृत्तता, कोषहीनता, विनीतता, पवित्रता, भले एवं बुरे का भेद, मन की स्थिरता, मन-नियन्त्रण, इन्द्रिय-निग्रह, आत्मज्ञान आदि सभी वर्णों के धर्म हैं। संन्यासी को तो इन्हें प्राप्त करना ही है, क्योंकि केवल वेश-भूषा, कमण्डलु आदि से कुछ होता-जाता नहीं—इन्हें तो वस्तुचक भी धारण कर सकता है (मनु ६।३६, ९२-९४, याज्ञ० ३।६५-६६, वसिष्ठ १०।३०, बौधायन० २।१०।५५-५६, शान्तिपर्व १।१।१३-१४, वायुपुराण, जिल्द १, ८।१७६-१७८)।

(२२) संन्यासी को प्राणायाम एवं अन्य योगार्थों द्वारा अपने मन को पवित्र रखना चाहिए, जिससे कि वह क्रमशः ब्रह्म को समझ ले और अन्त में मोक्ष पद प्राप्त कर ले (मनु ६।७०-७५, ८१ एवं याज्ञ० ३।६२, ६४)।

संन्यासियों के प्रकार

बहुत-से संन्यासियों में संन्यासियों के प्रकारों का वर्णन पाया जाता है। अनुशासन-पर्व (१४।८९) ने चार प्रकार बताये हैं; कुटीचर, वनप्रस्थ, हस्त एव परमहंस, जिनमें प्रत्येक आगे बाला पिछले से श्रेष्ठ कहा जाता है। वैश्वानर (८।९), लघु-विष्णु (४।१४-२३), सूतसंहिता (मानयोगलघु, अध्याय ६), मिश्रकोपनिषद्, प्रजापति (अपराज, पृ० ९५२ में उद्धृत) ने इन चारों प्रकारों की परिभाषाएँ दी हैं, जिनमें बहुत मतभेद है। कुटीचक संन्यासी अपने गृह में ही संन्यास धारण कर रहता है, शिक्षा, जनेऊ, त्रिदण्ड, कमण्डलु धारण करता है तथा अपने पुत्रों या कुटुम्बियों से मित्रा माँगकर खाता है। वह अपने पुत्रों द्वारा निर्मित कुटिया में ही रहता है। कुटीचक लोग गौतम, मरदान्न, याज्ञ-पत्यय एव हारीन नामक ऋषियों के आश्रमों में भी ठहरते थे, वे प्रति दिन केवल ८ भास भोजन करते थे, योग-मार्ग जानने थे और मोक्ष-प्राप्ति के साधनों में लगे रहते थे। बहिरणों के पास त्रिदण्ड, कमण्डलु, काषाय वस्त्र रहते हैं, वे ऋषितुल्य मात ब्राह्मणों के यहाँ से मित्रा माँगते हैं, किन्तु मांस, मद्यक एवं बासी भोजन नहीं लेते। हंस लोग ग्राम में एक रात्रि, मगर में पाँच रात्रियों से अधिक मित्रा माँगने के लिए नहीं ठहरते, वे गोमूत्र या गोबर पीते-खाते हैं या एक मास का उपवास करते हैं या सदैव आन्त्रायण व्रत करते रहते हैं। स्मृतिवृत्ताफल (वर्णाश्रम, पृ० १८४) में उद्धृत पितामह ने मत से हंस संन्यासी एकदली होते हैं और केवल मित्रादन के लिए ही ग्राम में प्रवेश करते हैं, नहीं तो ईश सोह (गुफा) में, नदी-तट पर या पेड़ के नीचे रहते हैं।

परमहंस सदैव पेड़ के नीचे ही खाली मकान या श्मशान में निवास करते हैं। या तो वे नंगे रहते हैं या बाल धारण करते हैं। वे धर्मार्थ, सत्यासत्य, पवित्रापवित्र के द्वन्द्वों या द्वंद्वों के परे रहते हैं। वे सबको एक-समान मानते हैं, सबको आत्मा के सामन समझते हैं और सभी वर्णों के यहाँ मित्रा माँगते हैं। पराशर-माधवीय (१।२, पृ० १७२-१७६) के मत से परमहंसों को एक दण्ड धारण करना चाहिए, इसके अनुसार परमहंस के दो प्रकार हैं; विद्वत्परमहंस (जिसने ब्रह्मज्ञानमूर्ति कर ली हो) तथा विविदिषु (जो आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए सतत सचेष्ट रहते हैं)। पराशर-माधवीय ने विद्वत् की व्याख्या के लिए नृहदारण्यकोपनिषद् पर तथा विविदिषु के लिए जाबालोपनिषद् पर जोर दिया है। याज्ञवल्क्य विद्वत्संन्यास के उदाहरण हैं, जिससे जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है (जीवन्मुक्ति से इसी जीवन में अपाद् इसी शरीर के साथ मोक्ष प्राप्त होता है)। विविदिषा-संन्यास से मृत्युपरान्त मोक्ष प्राप्त होता है, जिसे विरेह-मुक्ति भी कहा जाता है। देखिए जीवन्मुक्ति-विवेक (पृ० ४)।

बहुत-से लेखकों ने उपर्युक्त दोनों मतों का समर्थन किया है। महान् विचारक शंकराचार्य ने बृहदारण्यक-उपनिषद् (३।५।१ एवं ४।५।१५) के माध्यम से केवल ब्राह्मणों को ही संन्यास के योग्य माना है। किन्तु शंकराचार्य के शिष्य सुरेश्वर ने शंकरमाध्य के वार्तिक में अपने गुरु के मत का खण्डन किया है। मेघातिथि (मनु ६।१७), मिताक्षरा, मदनपारिजात (पृ० ३६५-३७३), स्मृतिमुक्ताफल (वर्णाश्रम, पृ० १७६) ने केवल ब्राह्मणों को संन्यासाश्रम के योग्य ठहराया है। किन्तु स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० ६५) ने दूसरे मत का समर्थन किया है। महामारत (आदिपर्व ११९) के अनुसार क्षत्रिय भी संन्यासी हो सकते हैं। शान्तिपर्व (६३।१६-२१) ने राजाओं को जीवन के अन्तिम क्षणों में संन्यासी हो जाने की लिखा है। कालिदास ने रघुवंश (८।१४ एवं १६) में रघु के संन्यास का कवित्वमय वर्णन उपस्थित किया है और संन्यासी बृद्ध राजा तथा नये अमिषिक्त राजा की तुलना बड़े मनोरञ्जक ढंग से की है।

संन्यास एवं शूद्र

स्मृतियों एवं मध्य काल के ग्रन्थों के अनुसार शूद्र संन्यास नहीं धारण कर सकता। शान्तिपर्व (६३।११-१४) ने स्पष्ट लिखा है कि शूद्र मिला नहीं हो सकता। इसमें एक स्थान (१८।३२) पर ऐसा आया है कि कुछ लोग (सम्भवतः शूद्र भी) बाह्य रूप से संन्यासी बनकर भिक्षा तथा दान ग्रहण करते हैं। वे सिर मुँडाकर, कापाय वस्त्र धारण कर इधर उधर घूमा करते हैं और वञ्चकता प्रदर्शित करते हैं। किन्तु प्राचीन स्मृतियों के अवलोकन से पता चलता है कि शूद्र लोग भी संन्यासी बन सकते थे। विष्णुधर्मसूत्र (५।११५) एवं याज्ञवल्क्य (२।२४१) ने स्पष्ट लिखा है कि जो लोग शूद्र संन्यासी को देवों एवं पितरों के पूजन-कृत्यों के समय भोजन देते हैं, उन पर १०० पण का दण्ड लगना चाहिए। आश्वलायनसिक्तपर्व (२६।३३) में आया है कि विदुर संन्यासी के रूप में गाढ़े गये। इस पर टीकाकार नीलकण्ठ ने लिखा है कि इससे स्पष्ट होता है शूद्र भी संन्यासी बन सकते थे।

संन्यास एवं नारियाँ

प्राचीन ब्राह्मणवादी वालों ने सभी-कभी नारियाँ भी संन्यास धारण कर लेती थीं। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।५८) ने बौधायन के एक सूत्र (स्त्रीणा चक्रे) का उद्धरण देते हुए लिखा है कि कुछ आचार्यों के मत में नारियाँ भी संन्यासाश्रम में प्रविष्ट हो सकती थीं। पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य (२, पृ० १००) में शंकराचार्य नामक परिव्राजिका का उल्लेख किया है। स्मृतिचन्द्रिका ने यम (व्यवहार, पृ० २५४) को उद्धृत किया है—“नारियों के लिए न तो वेदों में और न धर्मशास्त्रों में संन्यासाश्रम में प्रविष्ट होने की व्यवस्था पायी जाती है, उनका उचित धर्म है अपनी जाति के पुरुषों से संतानोत्पत्ति करना।” अत्रि (१३६-१३७) ने लिखा है कि नारियों एवं शूद्रों के लिए छः कार्य वर्जित हैं, जिनके करने से पाप लगता है—जप, तप, प्रव्रज्या (संन्यास-जीवन), तीर्थयात्रा, मन्त्रसाधन, देवताराधन। कालिदास ने अपने नाटक मालविकाग्निमित्र में पण्डिता कौशिकी को संन्यासी के वेश में दर्शाया है (१।१४)। उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होता है कि हिन्दू धर्म में सामान्यतः नारियों के लिए अगृही होकर संन्यासियों-जैसा इधर-उधर घूमना अच्छा नहीं माना जाता रहा है।

संन्यास तथा शूद्र एवं नारी की योग्यता

शूद्रों एवं नारियों के संन्यासी बनने का प्रश्न उलझा हुआ-सा है। ‘संन्यास’ शब्द से दो भावनाएँ प्रकट होती हैं, (१) किसी उद्देश्य की प्राप्ति की अभिकक्षा से उत्पन्न सभी प्रकार के कार्यों (काम्य कर्म) का परित्याग, एवं (२) किसी विशिष्ट जीवन-उप (आश्रम) का अनुसरण, जिसके बाह्य लक्षण हैं दण्ड, काषाय आदि का धारण करना,

और जिससे प्रवेष्ट करने के पूर्व श्रम मन्त्र का उच्चारण करना पड़ता है। जीवन्मुक्तिविवेक (पृ० ३) के अनुसार मोक्ष (अमृतत्व) त्याग पर निर्भर रहता है, जैसा कि कैवल्योपनिषद् (२) में आया है—“न तो कर्मों से, न सन्तानोत्पत्ति से और न धन से ही बल्कि त्याग से कुछ लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया।” ऐसे त्याग के लिए शूद्रों एवं नारियों, दोनों को छूट है, नारियों के त्याग में सर्वोत्तम त्याग याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का माना जाता है, जिसने ऋषि याज्ञवल्क्य से स्पष्ट शब्दों में कहा था—“जो मुझे अमर नहीं बनायेगा मैं उसे लेकर क्या कहूँगी ?” (बृहदारण्यकोपनिषद् ४।५।३-४)। भगवद्गीता (१८।२) में भी आया है कि सन्यास (किसी उद्देश की प्राप्ति की लालसा से उत्पन्न) कर्मों का त्याग है। जीवन्मुक्तिविवेक में यह भी आया है कि सन्यासी की माता एवं पत्नी के सन्यासाश्रम में प्रविष्ट होने पर वे पुनः स्त्री के रूप में जन्म नहीं लेती (प्रत्युत वे पुरुष रूप में उत्पन्न होती हैं)। अतः नारियाँ एवं शूद्र भी कर्मों का त्याग कर सकते हैं, भले ही वे सन्यासियों की विलक्षण वेश-भूषणें एवं अन्य बाह्य उपकरण धारण न कर सकें। वेदान्तसूत्र (१।३।३४) के एक भाष्यकार धीवर के मत से सन्यास केवल तीन वर्णों के लिए है, किन्तु न्यास (भौतिक आनन्दों एवं वासाओं का त्याग) तो शूद्रों, नारियों एवं वर्णसंकरों (निर्धित जाति वालों) द्वारा किया जा सकता है।

सन्यास तथा अग्ने, लूले-लेंगड़े, नपुंसक आदि

कुछ लोगों के मत से सन्यास केवल अग्न्यो, लूले-लेंगड़ों तथा नपुंसकों के लिए है, क्योंकि ये लोग वैदिक कृत्यों के सम्पादन के अर्थात्कारी हैं। वेदान्तसूत्र (३।४।२०) के भाष्य में स्वामी शारदाचार्य ने तथा सुरेश्वर ने शारदाचार्य ने बृहदारण्यकोपनिषद् के भाष्य में इस मत का स्पष्टन किया है। मनु (६।३६) की व्याख्या में मेघातिथि ने भी उपपुत्रन मत का स्पष्टन करते हुए लिखा है कि अग्ने, लूले-लेंगड़े, नपुंसक आदि सन्यास के अयोग्य हैं, क्योंकि सन्यास के नियमों का पालन उनसे नहीं हो सकता। अग्न्यो एवं लूले-लेंगड़ों का एक यौव में एक ही रात्रि तक ठहरना तथा नपुंसकों का बिना उपनयन हुए सन्यास धारण करना युक्तिसंगत नहीं जैवता (नपुंसकों का उपनयन-संस्कार नहीं होता)। यही बात भित्ताररा (याज्ञवल्क्य ३।५६) में भी पायी जाती है। स्मृतिमुक्ताफल (पृ० १७३) एवं यतिधर्मसंग्रह (पृ० ५-६) ने उद्धरण दिया है—“सन्यासधर्म से श्रुत का पुत्र, अनुन्दर नव्यो एवं काले दाँतों वाला व्यक्ति, दाँत रोग से दुर्बल, लूला या लेंगड़ा व्यक्ति सन्यास नहीं धारण कर सकता। इसी प्रकार वे लोग जो अपराधी, पापी, शत्रु होते हैं, सत्य, शौच, दक्ष, व्रत, तप, दया, दान, वेदाध्ययन, होम आदि के त्यागी होने हैं, उन्हें सन्यास ग्रहण करने की आज्ञा नहीं है।”

सन्यास एवं नियमभ्रष्टता

यतिधर्म के मुख्य नियमों में एक नियम था पत्नी एवं गृह का त्याग तथा मैथुन के विषय में कभी न सोचना या पुनः गृहस्थ बन जाने की इच्छा पर नियन्त्रण रखना। अत्रि (८।१६ एवं १८) ने घोषित किया है—“मैं उस व्यक्ति के लिए किसी प्रायश्चित्त की वसूना तक नहीं कर सकता जो सन्यासी हो जाने के उपरान्त भ्रष्ट या श्रुत हो जाता है, वह न तो द्विज है और न शूद्र है, उसकी सन्तति पाण्डाल हो जाती है और विद्वर बह जाती है।” शारदाचार्य ने वेदान्तसूत्र के भाष्य (३।४।४२) में अत्रि के उपपुत्रवध पञ्चन को उद्धृत करते कहा है कि प्रायश्चित्त न होने की बात केवल कामुकता के प्रलोभन से बचने पर बल देने के लिए कही गयी है, वास्तव में प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गयी है। यदि कोई मनुष्य मैथुन कर बैठता है तो उसका प्रायश्चित्त है। दश (७।३३) ने लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह उस व्यक्ति के भस्म पर कुत्ते के पैर की मुहर लगाकर देन निजाला कर दे, जो सन्यासी हो जाने के उपरान्त नियमों (ग्रहण) रहने या ‘लेंगड़ा बमकर बांधने’ आदि नियमों का पालन नहीं करता। जो सन्यासी के धर्म से श्रुत हो जाता है, वह जीवन भर राजा का दास रहता है। अत्रि के मत से सन्यासी को उस स्थान पर, जहाँ उसने माता, पिता, भाई

बहिन, पत्नी, पुत्र, बन्धू, सम्बन्धी, सजातीय, मित्र, पुत्री या पुत्रों के पुत्र आदि रहते हैं, एक दिन भी नहीं रहना चाहिए (स्मृतिमुक्ताफल, पृ० २०६)।

संन्यासी तथा मठ एवं उनके झगड़े

आरम्भ में उपर्युक्त नियमों का पालन मरूपर होता था। स्वामी शंकराचार्य जीवन पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे, किन्तु उन्होंने अपने सिद्धान्तों एवं दर्शन के प्रचार के लिए चार मठ स्थापित किये (शृंगेरी, पुरी, द्वारका एवं बदरी)। यद्वा-सुबो एवं भक्तों ने इन मठों को बहुत दानादि दिये। मठों की संख्या बढ़ने लगी और उनमें सम्पत्ति भी एकत्र होने लगी, जिस पर स्वामित्व प्रमुख धर्माध्यक्षों या महन्तों का रहने लगा। केवल अद्वैती संन्यासियों में दस शाखाएँ हो गयीं, यथा—तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती एवं पुरी।^१ इन्हें स्वामी शंकराचार्य के चार शिष्यों के उत्तराधिकारी शिष्यों के नाम से पुकारा जाता है, यथा—पध्याद के शिष्य थे तीर्थ एवं आश्रम, अतामज के थे वन एवं अरण्य, मोटक के थे गिरि, पर्वत एवं सागर तथा सुरेश्वर के थे सरस्वती, भारती एवं पुरी। शृंगेरी, काञ्ची, मुम्मकोणम्, कुडल्लि, सकेश्वर, शिवगंगा नामक मठों के अधिकार-क्षेत्र, धार्मिक प्रमुखता आदि विषयों में बहुत मत-भेद एवं झगड़े होते रहे हैं। अपने अधिकारों की अभिव्यक्ति एवं पुष्टता के लिए बहुत से मठों ने गुरुओं एवं शिष्यों की श्लाघालियों में हेर-फेर कर डाला है और बहुत सी मनगढन्त बातें जोड़ ली हैं। इस प्रकार विभिन्न मठों द्वारा उपस्थापित सूचियों के नामों में साम्य नहीं पाया जाता। एक सूची के अनुसार सुरेश्वर ७०० या ८०० वर्ष तक जीते रहे। स्वामी शंकराचार्य के समान रामानुजाचार्य एवं मध्वाचार्य के भी बहुत-से शिष्यों ने मठ स्थापित किये। वल्लभाचार्य तथा उनके शिष्यों ने संन्यास नहीं ग्रहण किया। उनमें मत से संन्यास कल्पियुग में वर्णित है, चौथे आश्रम में केवल प्रवेश होने से संन्यास नहीं प्राप्त हो जाता, बल्कि उद्धव जैसे भक्त के व्यवहार से परित्याग का सार सामने आता है (भागवत, ३।४)। बहुत-से मठों में अपार सम्पत्ति है जो शान-शौकन (सोने का मूर्तियों के निर्माण एवं अन्य खर्चीली कार्यों) में खर्च होती है। बहुत कम ही मठाधीश पढ़े-लिखे हैं, यहाँ तक कि बहुतेको को संस्कृत भाषा तक का ज्ञान नहीं होता, बहुधा वे आधुनिक विचारों एवं आवश्यकताओं के प्रति निरपेक्ष होते हैं और सुधार-आन्दोलनों के विरुद्ध रहते हैं। केवल इन्-विने मठों के कुछ महन्त जीवन भर ब्रह्मचर्य रख सके हैं। महन्तों में अधिकांश गृहस्थ होने के उपरान्त संन्यासी हुए थे। इसके अतिरिक्त गद्दी प्राप्त करने के लिए भयंकर होड़ एवं झगड़े चलते हैं। बहुत-से मठों के महन्तों की मृत्यु पाग आ जाने पर कुछ लोग किसी इच्छुक गृहस्थ को पकड़कर बाबा (महन्त) का बेल्ला बना देते हैं, जो बाबा की मृत्यु के उपरान्त स्वयं मठाधीश हो जाता है। स्वभावतः ऐसा महन्त अपने घर का मोह नहीं छोड़ता और क्रमशः मठ की सम्पत्ति पर या शाल-वस्त्रों को भेजता रहता है। जब तक उपयुक्त उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं होना तब तक मठों का सुधार नहीं हो सकता। वास्तव में महन्त के बहुत-से शिष्य होने चाहिए, महन्त की मृत्यु-साध्या पर चुनाव नहीं होना चाहिए,

६. योगपट्टं च दातव्यं वेदान्ताभ्यासतः परम्। सती नाम प्रवर्तय्यं गृहणा सवत्समतम्॥ तीर्थोपमवना-
रथगिरिपर्वतसागरा। सरस्वती भारती च पुरी नाम ध्येदेव॥ श्रीपादसत्तया धारय (वार्य ?) नाम तथा यथा-
तथम्। अष्टारम्भ स्वया कार्यं शैलाभ्यास्वादिभिः समा। योगपट्टेन दातव्यं शिष्ये सम्यक् परीक्षिते। स्मृतिमुक्ताफल
(वर्षाभिम, पृ० १८२ तथा यतिवर्षसंग्रह, पृ० १०३) में उद्धृत। और वेस्लि बिलसन कृत 'Religious Sects
of the Hindus' in works, Vol I (1861), p. 202 एवं डॉ० फर्ग्युसन कृत 'Outlines of the Religious
Literature of India (1920) p. 174 जिसमें दसनमियों के बारे में लिखा हुआ है।

कुछ विविष्ट व्यक्तियों की एक प्रतिनिधि-सभा के स्वर का मान होना चाहिए। सन्यासियों के मठों के अधिपति अपना महत्त्व कभी-कभी सम्पत्ति, मान-सम्मान एवं अधिकार-क्षेत्र का मामला लेकर कचहरी तक पहुँचते हैं। उदाहरणार्थ हम निम्न मामलों की जाँच कर सकते हैं। भुवनेश्वरी मठ के शकराचार्य महन्त ने दावा किया कि केवल उन्हें ही पालकी पर चढ़कर मार्ग पर चलने का अधिकार है, लियागतो के स्वामी ऐसा नहीं कर सकते (देखिए, ३, मूर की इण्डियन अपील्स, पृ० १९८)। डारवा के शारदा मठ के शकराचार्य ने मामला पेश किया कि प्रतिवादी को शकराचार्य की उपाधि एवं मान-सम्मान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए और न उसे अहमदाबाद की जनता की दान-दक्षिणा और न गुजरात के अन्य स्थानों के दानादि प्राप्त करने का अधिकार है, वह न तो शकराचार्य है और न शारदा मठ के शकराचार्य की पदवी का वास्तविक अधिकारी है (देखिए, मधुसूदन पर्वत बनाम श्री मापव तीर्थ, ३३, बम्बई, २७८)। बिशाशकर बनाम विद्यानरसिंह (५१, बम्बई ४४२, प्रिवी काउंसिल) के मामले में प्रिवी काउंसिल को चार व्यक्तियों के सगढ़े को तय करना पड़ा था जिसमें चादी एवं प्रतिवादी दोनों अपने को सकेन्दर एवं बरवीर मठ के शकराचार्य कहते थे, और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी भी पहले से नियुक्त कर लिये थे। इस प्रकार इस मामले में चार व्यक्तियों का स्वार्थ निहित था। इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि महान् सन्यासी एवं दार्शनिक विद्वान् शकराचार्य के आदर्शों की पूजा आधुनिक समय में किस प्रकार हो रही है। आश्चर्य है, उन महान् विचारक एवं परम मेधावी दार्शनिक तथा अद्वितीय ब्रह्मचारी सन्यासी के नामधारी आज के सन्यासी मठों की गरी पर बैठकर उनका नाम बेच रहे हैं। उन्हें जीवन्मुक्तिविवेक एवं उससे द्वारा उद्भूत मेधातिथि के शब्द स्मरण रखने चाहिए, “यदि निवासस्थान के रूप में कोई सन्यासी कोई मठ प्राप्त करता है तो उसका मन मठ की उन्नति एवं हानि से चलायमान हो उठेगा, अतः किसी सन्यासी को मठ की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए उसे अपने प्रयोग के लिए सोने एवं चांदी के धान एवं बरतन भी नहीं रखने चाहिए और न अपनी सेवा सम्मान, वस प्रसार एवं धन-लाभ के लिए शिष्य-संग्रह करना चाहिए, उसे केवल लोगों की अवोधता या अज्ञान दूर करने के लिए शिष्य-संग्रह करना चाहिए।”

उत्तरकालीन सन्यासी

वेदान्ती सन्यासियों के विषय में डा० जे० एन० फर्कहूर (जे० आर० ए० एम०, १९२५, पृ० ४७९-४८६) ने एक बहुत ही विद्वत्पूर्ण लेख लिखा है। उसमें इसका वर्णन है कि किस प्रकार जस्त्रो एवं घस्त्रो से मुसम्मिन्न मुसलमान फकीरों ने हिन्दू सन्यासियों को बन्ध दिया तथा बहुतों को तलवार के घाट उतार दिया, किस प्रकार मधुसूदन सत्स्वती ने सघाट अवसर के पास जाकर उससे प्रार्थना की, किस प्रकार वूरी सहायता ने पाने पर मधुसूदन सरस्वती ने दत्तानामिका में सात नामों के सन्यासियों के रूप में धार्मिकों एवं वैष्णवों को दीक्षित कर उन्हें जस्त्र-जस्त्र से मुसम्मिन्न किया, किस प्रकार इन सन्यासियों ने मुसलमान फकीरों से तथा अपने में युद्ध किया, किस प्रकार अशास्त्र मार्गों गिरि एवं मुदी के रूप में दीक्षित हुई और किस प्रकार उत्तर भारत में आज केवल तीर्थ, आश्रम एवं सरस्वती नामक सन्यासियों ही एवान्तिक रूप में बचे हुए हैं। उपर्युक्त नवी नीति से दीक्षित सन्यासियों की परम्परा ने आगे चलकर भयंकर परिणाम उपस्थित

७ यदि नियतवासाचार्य कवि मठ संपादकसंघानां तस्मिन्ममथे सति तदीयहानिवृद्धोद्विष्ट विस्मियेत । . . यथा मठो न परिपहीतव्यस्तथा लोचनराजतादीनां भिक्षावचनादिप्राप्ताणामेवमपि न गृह्येयम् । . . मेधातिथिरपि । आस्तन पात्रलोचनचासपम निष्पस्रहः । दिवास्थापो ब्यासपापी यतेर्बन्धुराणि बट् ॥ . . दुग्धपातामपूजार्थं यशोयं वा परिपहः । निष्पाणां न तु काष्ठध्यास भय निष्पस्रहः ॥ जीवन्मुक्तिविवेक, पृ० १५८-९।

किये। सन्यासियों एवं फकीरों ने बंगाल प्रान्त को छोर-सा लिया। ब्रिटिश शासन के आरम्भिक दिनों में (१८वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में) 'उनके आक्रमणाएँ एवं उपद्रवों ने बंगाल को परेशान एवं तबाह कर रखा था। इससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार सन्यासियों का अहिंसा नामक सबल सूत्र कालान्तर में बदल गया।

सन्यासी एवं उनके दाय-सम्बन्धी अधिकार

प्राचीन एवं आधुनिक हिन्दू ग्रन्थों के अनुसार सन्यासी हो जाने पर व्यक्ति का अपने परिवार, सम्पत्ति एवं वसीयत से विच्छेद हो जाता है (पतिष्ठधर्मसूत्र १७।५२)। किन्तु यह परिणाम केवल गेहूँ का धारण मात्र से ही नहीं होता प्रत्युत उसके लिए (सन्यास-धारण में लिए) आवश्यक कृत्य सम्पादित करने पड़ते हैं। इसी प्रकार सन्यासी की सम्पत्ति (यथा—बस्त्र, शंख, पुस्तकें आदि) उससे घर वाली को नहीं, प्रत्युत उसने शिष्य या शिष्यों को प्राप्त होती हैं (वेदिए याज्ञवल्क्य २।१३७ एवं उन्मी पर मिताक्षर)। यदि कोई शूद्र सन्यासी हो जाय तो वे नियम उस पर नहीं लागू होते थे।

आदर्श-व्युत् सन्यासी एवं घरवारी गोसाईं

सन्यास के आदर्श पर भयंकर कुठाराघात पड़ा उस छूट से जिसमें सन्यासी लोगों की स्त्री या रखैल रखने की आज्ञा मिल गयी। गतिधर्मसंग्रह (पृ० १०८) में उद्धृत वायुपुराण के कथन से पता चलता है कि जो व्यक्ति सन्यासी होने में उपरांत संन्युत करता है वह ६०,००० वर्षों तक नाबालक का कीड़ा बना रहता है और उसके उपरान्त चूहे, गिद्ध, कुत्ते, गन्दर, सूअर, पेड़, पुष्प, फल, प्रेत की धोनियों को चार करता हुआ बाण्डाल के रूप में जन्म लेता है। राजतरंगिणी (३।१२) का कहना है कि 'मेषाह्वन' का रानी द्वारा निर्मित मठ के एक भाग में नियमों के अनुसार चलने वाले सन्यासी रहते थे और दूसरे भाग में वैसे अनियमित सन्यासी रहते थे, जिनके साथ उनकी पत्नियाँ, धन-सम्पत्ति एवं पशु आदि थे (अर्थात् दूसरे भाग में गृहस्थ सन्यासी रहते थे)। ऐसे सन्यासियों को, जो गृहस्थ रूप में रहते हैं, घरवारी गोसाईं कहते हैं। बम्बई प्रान्त में उन्हें घरवारी गोसाईं कहा जाता है।

सन्यास एवं नृपति-परिव्राजक

कुछ गुप्त अभिलेखों से पता चलता है कि गुप्त सम्राटों के सामन्तों में कुछ ऐसे राजा थे जिनकी उपाधि थी नृपति-परिव्राजक, अर्थात् राजकीय सन्यासी। डा० फ्लीट (गुप्तअभिलेख, पृ० १५, पादटिप्पणी १) ने इस उपाधि को 'राजपि' नाम से उपाधि के समझ रखा है। किन्तु यह बात जैबती नहीं। नृपति-परिव्राजकों का योग या भ्रम-ह्राज और उनमें सरथापन कपिल ने अवतार माने जाते थे (पृ० ११५)। हो सकता है कि कुल के सत्पावक महोदय राज्य करने में उपरान्त बुढ़ीसी में परिव्राजक हो गये हों और उनके वंशज लोग भी उसी परम्परा में राज्य करने के उपरान्त सन्यासी होते गये हों। इसीसे सम्भवतः उन्हें नृपति-परिव्राजक कहा जाता था। स्मृतिमुक्ताफल (पृ० १७६) में उद्धृत व्यास एवं मातृधर्मसंग्रह के मत से कालयुग में सन्यास वजित है, किन्तु उनके मत से यह भी प्रकट होता है कि जब तक वर्णाश्रमधर्म की परम्परा चलती रहेगी, सन्यास की परम्परा कलिमुग में भी मान्य रहेगी।^१ अपने प्रात्यक्ष-

८. वेदिए राय साहब यागिनीमोहन घोष द्वारा लिखित (१९३०) ग्रन्थ Sannyasi and Fakir raiders in Bengal

९. व्यासः। सन्यासोपेयं गवामसं सन्यासं परमं तु कम्। देवरेण सुतोत्पत्तिं कसौ पञ्च दिवसं मेतु॥ इति।

श्रामर्चितनिर्णय में नागेश ने व्यासवृत्त सन्यासपद्धति के अनुसार एक विवक्षण उक्ति यह दी है कि जब कलियुग के ४४०० वर्ष बीत जायें (१२९९ ई० के उपरान्त) तो समझदार ब्राह्मण को सन्यास नहीं धारण करना चाहिए। सभता है, तब तब मुसलिम आक्रमण ने सन्यासियों पर अपने आक्रमण आरम्भ कर दिये थे, और तभी धर्मशास्त्रकारों ने सन्यासियों को नियमविरुद्ध चलते देखकर तथा उन पर बट्टर मुसलमानों के आक्रमण होने देखकर उपर्युक्त उद्धरण प्रचारित किया। निर्णयसिन्धु (३, पूर्वार्ध, अन्तिम) ने भी व्यास की उपर्युक्त उक्ति दोहरापी है और कहा है कि सन्यास-सम्बन्धी वर्जना केवल त्रिदण्डी सन्यासियों के लिए है।

सन्यास की विधि

सन्यास-विधि का वर्णन बोधायनधर्मसूत्र (२।१०।११-३०), बोधायनमूहोपसूत्र (४।१६), वैश्वानस (१।६-८) में हुआ है। सम्भवतः बोधा० धर्म० का वर्णन सबसे प्राचीन है। स्वानामात्र के कारण हम यहाँ विधि का विस्तार उपस्थित नहीं करेंगे। जो भी विधि की जाती है, उसका तात्पर्य है भौतिक सम्बन्धों का त्याग, सांसारिक एवं पृथिवी-सम्बन्धी धन के प्रति पणा, अहिंसायुग जीवन, यज्ञ का चिन्तन एवं उसकी स्वानुभूति करना। सिर, दाढ़ी तथा शरीर के सभी अंगों में बाल बनवाकर, तीन दण्डों को एक में जोड़कर, एक बरत-स्रग् (जल छानने के लिए), एक कण्ठजल एवं एक निशा-पात्र लेकर व्यक्ति जप-ध्यान, वृत्तियों में सलग्न होता है।

मध्य काल के ग्रन्थों में, विशेषतः स्मृत्यर्थसार (पृ० ९६-९७), स्मृतिमुक्ताफल (पृ० १७७-१८२), यतिधर्म-संग्रह (पृ० १०-२२), निर्णयसिन्धु (३, उत्तरार्ध, पृ० ६२८-६३२), धर्मसिन्धु ने सन्यास-विधि पर विचार रूप से प्रकाश डाला है। ऐसे कई ग्रन्थों एवं पद्धतियों ने सन्यास-सम्बन्धी 'ब्रह्मानन्दी' नामक ग्रन्थ का उल्लेख किया है, जो अभी तक अप्राप्य है।

आतुर-सन्यास

जाबालोपनिषद् (५) ने उन लोगों के सन्यास का भी वर्णन किया है, जो योगी हैं या मरणासन्न हैं। ऐसे लोगों के लिए विस्तृत विधि या कृत्यों की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल शब्दों द्वारा उद्घोष एवं मनः सवस्य ही पर्याप्त है। स्मृतिमुक्ताफल (पृ० १७४ एवं १८२) में उद्धृत अगिरा एवं शुमन्तु का कहना है—“जब व्यक्ति मुझसे जीर्ण-शीर्ण हो गया हो, शत्रुओं से बहुत घृष्ट या रहा हो या किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो, तो वह नेदल 'प्रेय' मन्त्र का उच्चारण करके सन्यासी हो सक्ता है”, अर्थात् उसके लिए विस्तारपूर्ण विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए, जो मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं, केवल सकल्प, प्रेय (यथा “मैंने नव कुछ त्याग दिया है”) जो व्याहृतियों के साथ कहा जाता है) एवं अहिंसा के लिए प्रण कर लेना ही यथेष्ट है, अन्य कृत्य परिस्थितियों के अनुसार किये या नहीं भी किये जा सकते हैं। आजकल ऐसे सन्यास (आतुर सन्यास) में धार्मिक व्यक्ति बहुधा प्रवृत्त होते हैं और संकल्प, शौर (सिर आदि का मुण्डन), त्रिचित्रीप्रवेश एवं श्रवणोच्चार नामक कृत्य ही पर्याप्त मान लिये जाते हैं।

सन्यास तथा शिला एवं यज्ञोपवीत (जनेऊ)

क्या सन्यासी को अपनी शिला एवं जनेऊ का त्याग कर देना चाहिए? इस विषय में प्राचीन काल में ही मत-

तस्यापवादात् स एव । धावद्वर्णविभागोऽस्ति यावद्वेधः प्रवर्तते । तावन्प्राप्तोऽग्निहोत्रं च वर्तव्यं तु कलौ युगे ॥ इति ।
स्मृतिमुक्ताफल, पृ० १७६ (वर्णाध्याय), यतिधर्मसंग्रह, पृ० २-३।

भेद रहा है। जाबालोपनिषद् (५) के उल्लेख ने अनुसार जब अग्नि ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि सन्यासी हो जाने पर जब व्यक्ति अपने जनेऊ का त्याग कर देता है तो वह ब्राह्मण कैसे बहला सकता है, तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि सन्यासी की आत्मा ही उसका जनेऊ (यज्ञोपवीत) है। जाबालोपनिषद् (६) में यह भी आया है कि परमहंस को जल में अपने तीनों दण्डों कमण्डलु, शिख्य, मिश्रापात्र, जल छाननेवाले वस्त्र-सण्ड, शिखा एवं यज्ञोपवीत को छोड़ देना चाहिए और आत्मा की खोज में लगा रहना चाहिए। यही बात आरुणिकोपनिषद् (२) में भी पायी जाती है। शंकराचार्य बृहदारण्यकोपनिषद् (३।५।१) के माध्यम से दोनों पक्षों की बातें कहते हुए अन्त में अपना मत देते हैं कि यज्ञोपवीत एवं शिखा का परित्याग हो जाना चाहिए। यही बात विश्वरूप (याज्ञवल्क्य ३।६६) ने भी कही है। किन्तु बृह-हारीत (८।५७) का कहना है—“यदि सन्यासी ब्रह्मकर्म अर्थात् शिखा एवं जनेऊ का परित्याग कर देता है तो वह जीते-जी चाण्डाल हो जाता है और मृत्यु के पश्चात् कुत्ते का जन्म पाता है।” जीवन्मुक्तिविवेक (पृ० ६) एवं पराशरामाधवीय (१।२, पृ० १६४) ने इस उक्ति का विवेचन उपस्थित कर अन्त में शंकराचार्य की बात दोहरायी है। यही बात मिताक्षर (याज्ञ० ३।५८) में भी पायी जाती है। आजकल के सन्यासी शिखा एवं जनेऊ नहीं धारण करते।

सन्यास एवं कुछ विशिष्ट नियम

सन्यासियों के आह्विक कृत्यों के विषय में कुछ विशिष्ट नियम निर्मित हैं (यतिधर्मसंग्रह, पृ० ९५)। उनको शौच, वस्त्रध्यान, स्नान आदि गृहस्थों की भाँति ही करना चाहिए। मनु (५।१३७ वसिष्ठधर्मसूत्र ४।१९, विष्णु-धर्मसूत्र ६०।२६, शाल १६।२३-२४) का कहना है कि वानप्रस्थों एवं सन्यासियों को गृहस्थों के समान ही कम से तीन एवं चार बार शौच-कर्म (शरीर-सुद्धि) करना चाहिए। भोजन केवल एक बार और वह भी केवल ८ प्रास खाना चाहिए। सन्यासियों को पुरुषोत्तम (चार स्वस्वों के साथ वासुदेव), व्यास (मुन्यन्तु, जैमिनि, वैशम्पायन एवं पैल नामक चार शिष्यों के साथ), माध्यकार शंकर (चारों शिष्यों अर्थात् पद्मपाद, हस्तामलक, चोटक एवं सुरेन्द्रर के साथ) आदि की पूजा करनी चाहिए। आदर-सम्मान के आदान-प्रदान के विषय में भी कुछ नियम बने हैं। सन्यासी को चाहिए कि वह देवों एवं अपने से बड़े सन्यासियों को, जो नियमानुकूल अपने मार्ग पर चलते हों, नमस्कार करे, किन्तु किसी गृहस्थ को, चाहे वह आचारवान् एवं विचारवान् ही क्यों न हो, नमस्कार नहीं करना चाहिए। यदि उसे कोई नमस्कार करे तो उसे केवल ‘नारायण’ कहना चाहिए, न कि आत्मीयता देना चाहिए। जब सन्यासी घर जाय (यहाँ तक कि वह भी जिसने मृत्यु-आध्या पर ही सन्यास ग्रहण किया हो) तो उसे जलाना नहीं चाहिए बल्कि पृथिवी में गाढ़ देना चाहिए। पति की मृत्यु पर रोदन आदि नहीं करना चाहिए और न श्राद्ध ही करना चाहिए, केवल ११वें दिन पार्वण कर देना चाहिए (अपराक पृ० ५३८)। यदि सन्यासी अपने पुत्र की मृत्यु या किसी सम्बन्धी की मृत्यु का समाचार सुने तो वह अपवित्र नहीं होता, और न उसे स्नान ही करना चाहिए, किन्तु माता या पिता की मृत्यु सुनकर वह स्नान अवश्य करता है, किन्तु विलाप नहीं करता।

परिषद्, शिष्ट और धर्मनिर्णय

धर्मशास्त्र ने सिद्धान्त के अनुसार राजा न केवल पौर एवं जनपद के शासन का मुख्य अधिकारी है, प्रत्युत वह न्याय का प्रमुख स्रोत है। राजा धार्मिक एवं आध्यात्मिक सत्ताओं का सप्रेमकर्ता एवं रक्षक है। वह जनता को धर्म में नियोजित करता है एवं धार्मिक तथा आध्यात्मिक उत्सवों पर दण्ड देता है। ससेष में, वह धर्म का रक्षक है (गीतम १।१९-११, विष्णुधर्मसूत्र ३।२-३, गार्ग्य, प्रवेण्व ५।७, याज्ञवल्क्य १।३३७ एवं ३।५९, अग्नि ८७-२०, मनु ७।१३)। किन्तु राजा धार्मिक एवं आध्यात्मिक बातें स्वतः नहीं तय करता था, प्रत्युत वह पुरोहित एवं श्रन्धियों की सम्मति एवं विद्वान् लोगों की समाधि अर्थात् परिषद् की राय से ही करता था। जब कभी कोई धार्मिक या प्रायश्चित्त-सम्बन्धी या पति

के निष्कासन आदि के मामले उठ सके होते थे तो परिषद् की सम्मति ली जाती थी। अतः धर्मशास्त्रों (धर्मसूत्रों, स्मृतियों, निबन्धों आदि) में परिषद् के निर्माण के विषय में नियम आदि बतलाये गये हैं।

सैन्तिरीयोपनिषद् (११११) में विद्याध्ययन के उपरान्त गुरु शिष्य से कहता है—“यदि तुम्हें किसी कृत्य या आचार के विषय में किसी प्रकार की आशंका हो तो तुम्हें बँसा ही करना चाहिए जैसा कि तुम्हारे यहाँ के विचारवान्, कर्तव्यपालन में परायण, सदाय एव धार्मिक बाह्यज्ञ लोग करते हैं... तुम्हें भी बँसा ही होना चाहिए...” श्रुत्येद (१०१३४१६) में प्रयुक्त ‘सन्ना’ एवं ‘समिति’ (१०१९७१६) नामक शब्दों का सम्बन्ध तात्पर्य अभी विवादग्रस्त है। बहो-बहो तो सना शब्द द्यूत-स्थल का भी छोटक समझा गया है। किन्तु उपनिषदों में ‘समिति’ एवं ‘परिषद्’ जैसे शब्दों ने एक निश्चित अर्थ पकड़ लिया है, ‘अर्थात् किसी विशिष्ट स्थान में विद्वान् लोगों की सभा।’ छान्दोग्योपनिषद् (५।३।१) में आया है कि जब श्वेतकेतु आरण्येय पञ्चालों की समिति में गया तो वहाँ उससे प्रवाहण जैबलि ने तत्त्व-ज्ञान एवं गूढ़ार्थ सम्बन्धी पाँच प्रश्न किये। बृहदारण्यकोपनिषद् (६।२।१) ने इसी घटना के वर्णन में ‘परिषद्’ शब्द का प्रयोग किया है।^१ इन उक्तियों से स्पष्ट होता है कि उपनिषदों के काल में विद्वान् लोगों की सभाएँ होती थीं, जहाँ कठिन प्रश्नों पर विवेचन होता था। गौतम (२।८।४६) ने भी सैन्तिरीयोपनिषद् (११११) की भाँति सदेह-त्मक प्रश्नों के लिए विद्वान् लोगों से पूछ लेने की बात चलायी है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।३।११।३४) का कहना है कि उसके द्वारा निर्दिष्ट छुट्टियों के अतिरिक्त अन्य छुट्टियाँ परिषदों द्वारा तय की जाती हैं।^२ बौधायनधर्मसूत्र (२।१।४४-४५) ने परिषद् एवं उसके कार्य की चर्चा की है। इससे स्पष्ट है कि इसा से लगभग पाँच शताब्दी पूर्व परिषदों की इतना शक्तिशाली बना दिया गया था कि वे सभी प्रकार के निर्णय देने में समर्थ थीं, यथा अध्ययनाध्यापन में अवन्यास-निर्णय, गृह प्रश्नों का विवेचन, प्रायश्चित्त-सम्बन्धी व्यवस्था आदि। वसिष्ठधर्म० (१।१६) ने घोषित किया है कि धर्मशास्त्र एवं तीनों वेदों के ज्ञाता लोग जो कुछ कहते हैं, वह धर्म है। यही बात आपस्तम्बधर्म० (१।१।१।२) में दूसरे ढंग से कही है—“धर्मविद् लोगों द्वारा स्थापित परम्पराएँ अन्य लोगों के लिए प्रमाण होती हैं।” जब स्मृतियों यह कहती हैं कि “वेद, स्मृति एवं शिष्टाचार धर्म के तीन उपकरण हैं” (वसिष्ठधर्म० १।४-५), तो इसका तात्पर्य यह है कि शिष्टों को समय-समय पर धार्मिक आचरण के स्वरूप का निर्णय करना चाहिए। धर्म के निर्णय में सम्बन्ध में तर्क की महत्ता गयी गयी है (मनु १२।१०६, गौतम १।१२३-२४)। मनु (१२।१०८) का कहना है—“जब इस पुस्तक में किसी विशिष्ट बात के विषय में कोई स्पष्ट निर्णय न पाया जाय तो शिष्ट ब्राह्मण लोग जो निर्णय उसे ही उचित नियम मानना चाहिए।” याज्ञवल्क्य (३।३००) ने लिखा है कि दोषी या अपराधी को विद्वान् ब्राह्मणों के समक्ष अपने दोष एवं अपराध बहू देवे चाहिए और परिषद् द्वारा जो वत आदि करने को कहे जायें उनका सम्बन्ध पालन करना चाहिए। शङ्कराचार्य ने बृहदारण्यको-

१०. अप दाडि ते कर्मविचिकित्सा वा धृतविचिकित्सा वा स्यात् । ये तत्र बाह्याः संमतिनः । युक्ताः आधुक्ताः । प्रकृता धर्मजानाः स्युः । यथा ते तत्र कर्त्तव्यं तथा तत्र कर्त्तव्याः । अपाभ्याख्यातेषु । ये तत्र बाह्याः... तेषु वर्तेयाः । तं० उप० १।१११ ।

११. श्वेतकेतुर्होत्रण्यः पञ्चालानां समितिमेवायं स ह प्रवाहणो जैबलिरवाच । छा० उप० ५।३।१ ; श्वेतकेतुर्होत्रण्यः पञ्चालानां परिषदमाजगाम । बृह० उप० ६।२।१ ।

१२. अनाज्ञातो वनाचरः शिष्टं कृत्वा धर्मिरलुम्बः प्रसार्तं कार्यम् । गौतम २।८।४६ ; यथोक्तमन्यवतः परिषत्सु । याप० धर्म० १।३।१।३४ ।

परिषद् के भाष्य में लिखा है—“अतः धर्म के सूक्ष्म निर्णय में किसी परिषद् का होना आवश्यक है तथा विशेष रूप से किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का निर्णय आवश्यक है, जैसा कि नियम भी है—एक परिषद् में कम-से-कम दस या तीन या एक विशिष्ट व्यक्ति का होना परमावश्यक है।”^१ शंकराचार्य की उपर्युक्त उक्ति से स्पष्ट होता है कि उनसे लगभग १५०० वर्ष पहले परिषदों की परम्पराएँ विद्यमान थीं, जो धर्म एवं आचार-सम्बन्धी निर्णय दिया करती थीं।

परिषद् में कितने व्यक्ति होने चाहिए और उनकी योग्यता कितनी होनी चाहिए ? इस विषय में गौतम (२८। ४६-४७) के अनुसार परिषद् में कम-से-कम दस व्यक्ति होने चाहिए, यथा—चार वेदज्ञ, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, एक गृहस्थ, एक सन्यासी तथा तीन धर्मशास्त्रज्ञ। वसिष्ठधर्म० (३।२०), बौधायन० (१।१।८), पराशर (८।२७) एवं अगिरा ने घोषित किया है कि परिषद् में दस व्यक्ति होने चाहिए, यथा—चार वेदज्ञ, एक मीमांसक, एक पशु-वेदांगज्ञ, एक धर्मशास्त्रज्ञ, तीन अन्य व्यक्ति, जिनमें एक गृहस्थ, एक वानप्रस्थ एवं एक सन्यासी हो। मनु (१।२।१११) के मत से दस पार्षद ये हैं—तीन वेदज्ञ (एक-एक वेद को जाननेवाले, अथर्ववेद को छोड़कर), एक तर्कशास्त्री, एक मीमांसक, एक निष्पत्तज्ञ, एक धर्मशास्त्रज्ञ, एक गृहस्थ, एक वानप्रस्थ तथा एक सन्यासी। पराशरमाधवीय (२।१, पृ० २१८) द्वारा उद्धृत बृहस्पति के अनुसार एक परिषद् में ७ या ५ व्यक्ति बैठ सकते हैं, जिनमें प्रत्येक को वेदज्ञ, वेदांगज्ञ, धर्मशास्त्रज्ञ होना चाहिए। इस प्रकार की परिषद् पवित्र एवं यज्ञ के समान मानी जाती है (और देखिए अपराकं, पृ० २३)। वसिष्ठधर्मसूत्र (३।७), याज्ञवल्क्य (१।९), मनु (१।२।११२), पराशर (८।११) के अनुसार परिषद् में कम-से-कम ४ या ३ व्यक्ति होने चाहिए, जिनमें प्रत्येक को वेदज्ञ, अग्निहोत्री एवं धर्मशास्त्रज्ञ होना चाहिए। गौतम (२८।४८) का कहना है कि यदि तीन व्यक्ति न पाये जा सकें तो सहाय उपस्थित होने पर विशिष्ट गृहो से सम्बन्धित एक व्यक्ति ही पर्याप्त है। ऐसे व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, शिष्ट, वेद का गम्भीर अध्यक्ता होना चाहिए (गौतम २८।४८, मनु १।२।११३ एवं अग्नि १।४३)। याज्ञवल्क्य (१।७), पराशर (८।१३), अगिरा का कहना है कि एक ही व्यक्ति यदि वह सर्वोत्तम सन्यासी हो एवं आरम्भित हो, परिषद् का रूप ले सकता है और सहाय उपस्थित होने पर घोषित नियम का उद्घोष कर सकता है।^२ यद्यपि समय पढ़ने पर एक व्यक्ति द्वारा सहाय में निर्णय देने की बात कही गयी है, किन्तु साथ ही धर्मशास्त्रकारों ने यह भी घोषित किया है कि जहाँ तक सम्भव हो एक व्यक्ति ही परिषद् में माना जाय, बौधायनधर्मसूत्र (१।१३) का कहना है—“धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है, उसका अनुसरण करना बहुत कठिन है, इसमें बहुत से द्वार हैं (अर्थात् धर्म विभिन्न परिस्थितियों या अवसरों पर विभिन्न रूपों में प्रकट होता है), अतः बहुत होने पर भी सहाय की स्थिति में सर्वथा अकेले ही धर्माचार के विषय में उद्घोष नहीं करना चाहिए।”^३ धर्म की बातें मूर्ख लोगों के मत से नहीं तय की जानी चाहिए, बाहे में सहजों की सख्या

१३. अतएव धर्मसूक्ष्मनिर्णये परिषद्-व्यापार इत्यतः। मुख्यविशेषः प्रायेऽन्ये दशावस्था परिषत् प्रयो वैंको वेति। शंकराचार्य (बृहदारण्यकोपनिषद् भा३।२)।

१४. मुनीनाभारमविद्यानां द्विजानां यज्ञपविनाम्। वेदवृत्तेषु स्नातानामेकोपि परिषद् भवेत्॥ पराशर ८।१३; शतीर्ना सत्यपसां ज्ञापविनाम्वेतसाम्। शिरोवृत्ते स्नातानामेकोपि परिषद् भवेत्॥ (अपराकं पृ० २३ एवं पराशरमाधवीय २।१, पृ० २१७ द्वारा उद्धृत अगिरा)। मुण्डकोपनिषद् (३।२।१०) में आया है कि जिन्होंने शिरोवृत्त कर लिया है, वे ब्रह्मविद्या पढ़ने के योग्य माने जाते हैं।

१५. बहुद्वारस्य धर्मस्य सूक्ष्मा दुरुगता गतिः। तस्मात्त आख्यां ह्येकेन बहुज्ञेनापि सजये॥ बौ० ध० पृ० १।१।१३। मत्स्यपुराण १४३।२७ (बाणपुराण ५७।११२)।

मे ही क्यों न उपस्थित हुए हो। मनु (१२।११४-१५, बौधायनधर्मसूत्र ३।५-६, पराशर ८।६ एव १५) का कहना है—“अप्रती, वेदविहीन एव केवल जातिबल से ही जीवित चलने वाले सहस्रो ब्राह्मण परिषद् का रूप नहीं धारण कर सकते। यदि ऐसे व्यक्ति धर्म का उद्घोष (पाप के लिए प्रायश्चित्त का निर्णय) करते हैं तो वह पाप सैकड़ों गुना बढ़कर उन्हीं के (उद्घोष करने वालों के) पास चला जाता है।”

मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।३००) ने लिखा है कि परिषद् के सदस्यों की संख्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, वास्तव में छोटे-छोटे पापों के लिए योद्धे-से विद्वानों द्वारा प्रायश्चित्त-निर्णय पर्याप्त है, किन्तु भयानक अपराधों के प्रायश्चित्त-निर्णय में परिषद् के सदस्यों की संख्या लम्बी होनी चाहिए। देवल (याज्ञवल्क्य ३।३०० की व्याख्या में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) ने लिखा है कि जब पाप गम्भीर न हो तो ब्राह्मण लोग बिना राजा को बताये प्रायश्चित्त का निर्णय दे सकते हैं और पापी को उसने अधिकार वापस कर सकते हैं, किन्तु गम्भीर पापों में राजा तथा ब्राह्मण लोग सावधानीपूर्वक जाँच करके प्रायश्चित्त का निर्णय देते हैं। पराशर (८।२८-२९) ने आज्ञा दी है—“ब्राह्मणों को राजा की आज्ञा से पापों के प्रायश्चित्त का उद्घोष करना चाहिए, उन्हें अपने से ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था नहीं देनी चाहिए, और न राजा को ही बिना ब्राह्मणों की सहमति के प्रायश्चित्त का उद्घोष करना चाहिए, नहीं तो पाप बढ़कर सौ गुना हो जाता है।” जब व्यक्ति परिषद् के पास आये, अपनी घुटियाँ कहे और छुटकारे का उपाय माँगे तो यदि परिषद् प्रायश्चित्त की व्यवस्था जानकर भी उसे सन्तुष्ट न करे तो उसके सदस्यों को अपराधों का पाप लग जाता है। पराशर (८।२) का कहना है कि अपने पाप के ज्ञान के उपरान्त पापी को परिषद् के लोगों में पास जाकर उनके सामने घुपिबी पर दण्डवत् गिर जाना चाहिए और अपने पाप की प्रायश्चित्त-व्यवस्था की माँग करनी चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।३००) ने कहा है कि पापी को एक गाय या एक बैल या ऐसा ही कुछ देकर परिषद् के समक्ष अपने पाप का उद्घोष करना चाहिए।^{१६}

सन्ध्यासी एवं परिषद्

मध्यकाल में स्मृतियों द्वारा निर्धारित परिषद्-सम्बन्धी नियमों का पालन राजाओं एवं विद्वान् ब्राह्मणों द्वारा अक्षरशः किया जाता था। कुछ वर्षों के उपरान्त, विशेषतः दक्षिण में क्षत्रराज्याय के उत्तराधिकारियों ने परिषद् के गुल्तर भार को अपने दुर्बल कंधों पर ले लिया। यह विविध परम्परा जब चल उठी, इसका निर्णय करना कठिन है। सन् १२०० ई० के उपरान्त उत्तर भारत का अधिकांश लगभग ५०० वर्षों तक तथा दक्षिण भारत का अन्त्यास लगभग ३०० वर्षों तक मुसलमानों ने अधिकार में रखा। स्वर्गीय श्री विश्वनाथ के० राजवाड़े (जिन्होंने मराठा इतिहास, मराठी भाषा एवं मराठी साहित्य पर अपने अनुसंधानों से अमूल्य प्रकाश डाला है) एवं उनके मित्रों ने बहुत से लेख्य माण प्रकाशित किये हैं, जिनसे पता चलता है कि मराठा-आधिपत्य के समय राजा या राज्यमन्त्री द्वारा धार्मिक मामलों में वैठन, नास्तिक एवं कराड के विद्वान् ब्राह्मणों की सम्मति ली जाती थी, नमी-नमी सदेवर एवं करवीर

१६. स्वयं तु ब्राह्मणः प्रमुत्सवोद्येयु निष्कृतिम् । राजा च ब्राह्मणार्थं भस्सु च परीक्षितम् ॥ देवल (मिताक्षरा द्वारा याज्ञ० ३।३०० की व्याख्या में उद्धृत); राजा जानुषते स्थित्वा प्रायश्चित्तं निर्निबोत् । स्वयमेव न कर्तव्यं कर्तव्या स्वस्वनिष्कृतिः ॥ ब्राह्मणवर्तमानां चाम्य राजा कर्तुं यद्विच्छति । तत्पापं दातव्यं भूत्वा राजानमनुगच्छति ॥ पराशर ८।२८-२९; भार्तात् मार्गनाथानां प्रार्थयश्चतानि ये द्विजाः जानन्तो न प्रयच्छन्ति ते यान्ति समतां तु ते ॥ मंत्रिणा (मिताक्षरा द्वारा याज्ञ० ३।३०० में उद्धृत); यथाह पराशरः । यथै विस्वोद्येयस्यो हस्वा पंगु तथा धूयम् । इति । एतच्छोषपातकविषयम् । मन्त्रपातकादिव्यधिकं दण्डनीयम् । जितश्रर (याज्ञ० ३।३००) ।

की गद्दियों के शकराचार्य से भी राय ली जाती थी। विन्तु अंग्रेजी शासन काल में शकराचार्यों ने धार्मिक मामलों में सम्मति देने, जातिच्युत न करने या जाति में सम्मिलित कर लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था।

गौतम (२/१४६) ने लिखा है कि परिषद् में शिष्ट लोगों को रहना चाहिए। कतिपय स्मृतियों ने शिष्ट की परिभाषा विभिन्न ढंग से की है। बौधायनधर्मसूत्र (१।१।५-६) के मत से "शिष्ट वे हैं, जो मत्तर एवं अहंकार से दूर हों, जिनके पास उतना अन्न हो जो एक कुम्भी में ढल सके, जो लोभ, क्रोध, र्व, मोह, क्रोध आदि से रहित हों। शिष्ट वे हैं, जो नियमानुकूल इतिहास एवं पुराणों के साथ वेदाध्ययन कर चुके हों और जो वेद में उचित संकेत पा सकें तथा जो अन्य लोगों को वेद की बातें मानने के लिए प्रेरित कर सकें।" शिष्टों के विषय में और दक्षिण वसिष्ठ-धर्मसूत्र (१।६), मत्स्यपुराण (१४५।३४-३६) एवं भाष्यपुराण (जिल्द १, ५९।३३-३५)।

शिवाजी की मन्त्रि-परिषद् में एक मंत्री (पंडितराव) भी था, जो धार्मिक मामलों तथा अन्य बातों में शिष्ट लोगों की सम्मतियों का आदर करता था। पंडितराव धर्म या प्रायश्चित्त-सम्बन्धी सशयपूर्ण मामलों में बाई, नासिक, कराड आदि स्थानों के ब्राह्मणों की सम्मति लिया करते थे। पंडितराव इस प्रकार बलपूर्वक मुसलमान बनाये गये ब्राह्मणों को जाति में सम्मिलित कराते थे।

कमी-कमी सकेसवर मठ के महन्त श्रीम एव ग्रामों से सम्बन्धित मामलों में भी फैसला देते थे। राजाराम नामक राजा ने श्रीकराचार्य नामक व्यक्ति को एक ग्राम का दान दिया था, जिसको लेकर एक विवाद खड़ा हुआ और उसके पाँच सम्बन्धियों ने उस ग्राम पर अपने अधिकार भी जताने आरम्भ कर दिये। यह मामला करवीर के शकराचार्य के समक्ष उपस्थित किया गया, जिन्होंने विज्ञानेश्वर, व्यवहारमयूख एवं दावकमलाकर के प्रमाणों के आधार पर यह तय किया कि यद्यपि ग्राम के दान का केष्य-प्रमाण पाँच व्यक्तियों के नाम से हुआ है किन्तु वास्तविक अधिकारी श्रीकराचार्य ही हैं। इसी प्रकार करवीर मठ के महन्त की एक आज्ञा का पता चला है, जिससे यह व्यक्त होता है कि उन्होंने एक ब्राह्मण के यहाँ अन्य ब्राह्मणों को भोजन कर लेने को कहा है। बात यह भी कि उस ब्राह्मण की स्त्री का एक गोसावी से अनुचित सम्बन्ध था। जब ब्राह्मण ने उचित प्रायश्चित्त कर लिया तो महन्त ने उस प्रकार भी आज्ञा निराली। इसी प्रकार बहुत-से ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं, जिनसे पता चलता है कि मध्यकाल में शिष्टों, विद्वान् ब्राह्मणों एवं महन्तों को बहुत-से ऐसे अधिकार प्राप्त थे, जिनके द्वारा वे धार्मिक आदि मामलों में निर्णय दे सकते थे।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सैकड़ों वर्षों तक विद्वान् ब्राह्मण लोग धार्मिक मामलों एवं आचार-सम्बन्धी पापों एवं उनके प्रायश्चित्तों के विषय में निर्णय दिया करते थे। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के पूर्व तक यही दशा थी और विद्वान् ब्राह्मणों, शिष्टों एवं आचारवान् धर्मशास्त्रियों से सम्बन्धित परिषदें कठिन एवं सशयारमक मामलों में निर्णय दिया करती थी। कुछ दिनों से और वह भी कमी-कमी मठों के महन्त लोग संन्यासी होने के नाते निर्णय देने लग गये। बहुतों शकराचार्य पदधारी व्यक्ति जो धर्मशास्त्र का 'क' अक्षर भी नहीं जानते थे, कुछ स्वार्थी जनों के फेर में पड़कर अपनी मुहर लगा दिया करते थे। वास्तव में धार्मिक तथा सशयारमक विषयों का निर्णय विद्वान् लोगों के हाथ में ही रहना चाहिए।

१७ शिष्टः सत् विमतमस्तदा निरहंकारः कुम्भीधान्या अलोलुपा बह्मदत्तलामनोहकोपविबर्जितः। धर्मोपाधितो येषां वेदः सपरिवृहणः। शिष्टास्तदनुमानज्ञा श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः॥ बी० ध० सू० १।१।५-६। और देखिए मनु (१।१।१०९) एवं वसिष्ठ (६।४३), शिष्टः पुनरकामात्ता। वसिष्ठ १।६। मिलाइए महाभाष्य, जिल्द ३, पृ० १७४ "एतस्मिन्नायंनिवासे ये ब्राह्मणाः कुम्भीधान्या अलोलुपा अनुह्यमानकारणाः किंचिदन्तरण कस्यापिचिद् विद्याया पारास्तत्रभवन्तः शिष्टाः।"

अध्याय २९

श्रौत (वैदिक) यज्ञ

उपोद्घात

वैदिक साहित्य को मली माँति समझने, उस साहित्य के निर्माण-काल, विरास एव उसके विभिन्न भागों के स्तरों के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत एक निश्चित भान्यत्त्व स्थापित करने, चारों वर्णों एवं जाति-व्यवस्था पर उस साहित्य के प्रभाव की जानकारी, ब्राह्मणों के कतिपय उपजातियों में विभाजित हो जाने के कारणों के ज्ञान तथा विभिन्न गोत्रों एवं प्रवरों के यथास्तम्भ विवेचन के लिए वैदिक यज्ञों का गम्भीर अध्ययन परमावश्यक है। बहुत-से आरम्भिक यूरोपीय लेखकों ने बिना वैदिक यज्ञों का गम्भीर अध्ययन किये, वेदों का अर्थ केवल व्याकरण, तुलनात्मक भाषाशास्त्र आदि के आधार पर किया, जो आगे चलकर बहुत असो में भ्रमात्मक सिद्ध हुआ। यूरोपीय विद्वान् वेदों को अति प्राचीन कहने में सकोच करते थे, अतः अधिकांश यूरोपीय भारत-उत्खान्वेषकों ने वैदिक यज्ञों को ईसापूर्व १४०० वर्षों से पूर्व रचे हुए नहीं माना। इस विषय में सर्वप्रथम संस्कृत-साहित्य एवं भारतीयता के विवेचक एवं प्रसिद्ध विद्वान् मैक्स-मूलर से ही भुट्ट हो गयी और आगे चलकर कुछ अन्य यूरोपीय विद्वानों ने उन्हीं की बातें दुहरायीं। हम यहाँ वैदिक साहित्य के विभिन्न अंगों के काल विभाजन के पक्ष में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यह विषय इस ग्रन्थ की अध्ययन-परिधि के बाहर है। इसमें सन्देह नहीं रह गया है कि वैदिक यज्ञ ई० पू० १४०० के बहुत पहले, अनेक शाखाओं से पूर्व निर्मित हुए थे। वैदिक वाङ्मय में अधिकांश (कुछ सीमा तक ऋग्वेद को छोड़कर) सहिताई यज्ञों के सम्प्रदाय-सम्बन्धी स्वरूपों के आधार पर गठित हैं। विभिन्न यज्ञों के लिए विभिन्न पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती थी, और वे विभिन्न पुरोहित अपने पास विभिन्न यज्ञों के सग्रह रखते थे।

वैदिक यज्ञों के सम्पूर्ण ज्ञान के लिए कतिपय वैदिक सहिताओं, ब्राह्मणों एवं श्रौतसूत्रों का सावधानीपूर्वक अध्ययन अपेक्षित है। अंग्रेजी में इस सम्बन्ध की पुस्तकें ये हैं—हाग द्वारा ऐतरेय ब्राह्मण का टिप्पणी सहित अनुवाद, प्रो० इग्नेरिंग द्वारा शतपथ ब्राह्मण का टिप्पणी सहित अनुवाद, प्रो० कीप लिखित "वेद एवं उपनिषदों का धर्म एवं दर्शन" (रिलिजियन एण्ड फिलासॉफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स) नामक पुस्तक, कृष्ण यजुर्वेद एवं ऋग्वेद-ब्राह्मण का अनुवाद, श्री कुन्ते द्वारा "त्रिसिद्धिमुद्रस आव आर्यन् सिविलिजेशन इन इण्डिया" (१८८०), विशेषतः पृ० १६७-२३२। इनके अतिरिक्त सर्वश्री देबर एवं हिल्सब्रांट ने जर्मन भाषा में वैदिक यज्ञों के विषय में महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं। सर्वश्री चैलन्ड एवं हेनरी ने अग्नियोम पर (१९०६) एक बहुत ही विचार, विद्वत्तापूर्ण एवं व्यवस्थित ग्रन्थ का प्रथम भाग फ्रांसीसी भाषा में किया है। इसी प्रकार जर्मन भाषा में प्रो० कुमाण्टे द्वारा 'स अग्निहोत्र' (१९३९) नामक पुस्तक तथा हिल्सब्रांट द्वारा कुछ पुस्तकें अति प्रसिद्ध हैं। इस अध्याय में मौलिक ग्रन्थों के आधार पर ही विवेचन उपस्थित किया जायगा, किन्तु वहीं-वहीं आधुनिक लेखकों ने ग्रन्थों की ओर भी संकेत किया जायगा।

जैमिनि ने 'पूर्वमीमांसासूत्र' में मीमांसा-सम्प्रदायी सिद्धान्तों के विषय में सहस्रो उक्तियाँ संगृहीत की हैं और कतिपय यज्ञों के विस्तार के विषय में अपने निश्चित निष्कर्ष दिये हैं। इस अध्याय में जैमिनि के निष्कर्षों की विशेष चर्चा की जायगी।

वैदिक अग्निष्टोम एव पारसियों के होम में बहुत-कुछ समता है। पारसियों की प्राचीन धार्मिक पुस्तकों एवं वैदिक साहित्य में प्रयुक्त यज्ञ-सम्बन्धी शब्दों में जो सादृश्य दिखाई पड़ता है, उससे प्रकट होता है कि यज्ञ-सम्बन्धी परम्पराएँ बहुत-प्राचीन हैं, यथा—अथर्वण, आहुति, उक्थ, बहिस्र, भन्त्र, यज्ञ, सोम, सवन, स्टोम, होतृ आदि शब्द प्राचीन पारसी-साहित्य में पाये जाते हैं। यद्यपि वैदिक यज्ञ आजकल बहुत कम किये जाते हैं (दर्श-पूर्णमास एव चातुर्मास्य को छोड़कर), किन्तु वे ईसा से कई शताब्दियों पूर्व बहुत प्रचलित थे। नौद घर्ष की स्थापना एव प्रसार के कई शताब्दियों उपरान्त भी ये यज्ञ यथावत् चलते रहे हैं, जैसा कि शिलालेखों में वर्णित राजाओं द्वारा किये गये यज्ञों से पता चलता है। हरिवंश (३।२।३९-४०), मालविकाग्निमित्र (अंक ५, जिसमें राजसूय का वर्णन है), अयोध्या के शुषामिलेख (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द २०, पृ० ५४) में सेनापति पुष्पमित्र द्वारा कृत अश्वमेध (या राजसूय) यज्ञ का वर्णन मिलता है। हायीगुम्फा अमिलेख (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द २०, पृ० ७९) में राजा सारवेल द्वारा किये गये राजसूय यज्ञ का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, जैसा कि कुमारगुप्त के बिलसद अमिलेख से पता चलता है (शुप्त इस्क्रिप्शंस, पृष्ठ ४३)। पर्दी दानपत्र में त्रैकूटक राजा दहसेन को अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १०, पृ० ५३)। पीकिर दानपत्र में पल्लव राजा अश्वमेध यज्ञ करने वाले तथा एक अन्य दानपत्र में अग्निष्टोम, वाजपेय एव अश्वमेध नामक यज्ञ करने वाले कहे गये हैं (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १, पृ० २)। वाकाटक राजा प्रवरसेन द्वितीय (शुप्त इस्क्रिप्शंस, सन् ५५, पृ० २३६) के छम्भक दानपत्र में प्रवरसेन प्रथम बहुत-से श्रौत यज्ञ करने वाला घोषित किया गया है।

अग्नि-यूजा मूल रूप में व्यक्तिगत एव जातीय या वर्गीय रही होगी। आधुनिक अग्निहोत्र व्यक्तिगत कृत्य था, किन्तु दर्श-पूर्णमास के समान सरल इष्टियों में चार पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती थी। सोमयज्ञ में १६ पुरोहितों एवं अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती थी और इस प्रकार के यज्ञों में बहुत-से लागू बातें थीं तथा उनका स्वरूप कुछ सामाजिक था। आरम्भिक काल में अग्निहोत्री लोग कम ही रहे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण लोग अपेक्षाकृत निर्धन होते हैं और अग्निहोत्री होने से उन्हें घर पर ही रहना पड़ता तथा जीविका कमाने में मजबूरी होती थी। मध्यम षष्ठ प्राप्त हो जाने पर ही ब्राह्मणों ने लिए अग्न्याधान की व्यवस्था की (जैमिनि १।३।३ की व्याख्या में शबर)। आधुनिक अग्निहोत्र के लिए सैकड़ों कड़ों (गाय के गोबर से बने उपलो) एवं समिधाओं के अतिरिक्त कम-से कम दो गायों की परम आवश्यकता होती थी। अग्निहोत्र की व्यवस्था के लिए तथा दर्श-पूर्णमास (जिसमें चार पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है) एवं चातुर्मास्य (जिसमें पाँच पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है) करने के लिए धनवान् होना आवश्यक है। सोमयज्ञ तो केवल राजाओं, सामन्तों, धनी व्यक्तियों के या जो अधिक धन एकत्र कर सके उसी के बूते की बात थी। राजाओं ने दानपत्रों में स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण इस दान से बलि, चर देगा तथा अग्निहोत्र नरेगा (यथा बुद्धराज ससंघी दानपत्र, सन् ६०९-१० ई०, दामोदरपुर दानपत्र, सन् ४४७-४८ ई०)। मुसलमानों के समय में बादशाहों से ऐसे दान नहीं प्राप्त हो सके थे, अतः वैदिक यज्ञों की परम्पराएँ समाप्त-सी हो गयीं। हाल के लगभग सौ वर्षों के भीतर वैदिक यज्ञ बहुत ही कम किये गये हैं। श्रुत्वेद (१०।१०।१६) ने यज्ञों को प्रथम घर्षो अर्थात् कर्त्तव्यों में गिना है और घर्षशास्त्र जैसे विषय से सम्बन्धित ग्रन्थ में उनकी चर्चा होनी चाहिए। अतः संक्षेप में, हम यहाँ वैदिक यज्ञों का वर्णन करेंगे।

१. देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ६, पृ० २९१, 'अलिखस्यैश्वदेवाग्निहोत्राविक्रियोत्सर्पणायम्' (ससंघी दानपत्र); वही, जिल्द १५, पृ० ११३ 'अग्निहोत्रोपयोगाय' (पृ० १३०), 'पञ्चमहायज्ञप्रवर्तनाय' (पृ० १३३), 'अलिखस्यैश्वदेवाग्निहोत्राविक्रियोत्सर्पणाय' (पृ० १४३)—दामोदरपुर दानपत्र।

प्राचीन मान में बिजे जाने वाले यज्ञों का वर्णन श्रौतसूत्रों में विरल रूप में पाया जाता है। श्रौतसूत्र तो वैदिक यज्ञ करने वालों के लिए मानों व्यावहारिक चर्चाएँ या पद्धतियाँ मान हैं और उनमें प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों के उद्धरण पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। हम यहाँ केवल कुछ ही वैदिक यज्ञों का वर्णन उपरिष्ठ करेंगे और बहुत सी संक्षेप में, क्योंकि हमारा उद्देश्य है केवल उनके रूप का परिदर्शन मात्र करा देना। हम यहाँ आश्वलायन, आपस्तम्ब, शत्यायन, घोषायन एवं सत्यापाद के श्रौतसूत्रों के आधार पर ही अपना विवेचन उपस्थित करेंगे, कहीं-कहीं सहिताओं एवं ब्राह्मणों की ओर भी संकेत किया जाता रहेगा। स्वामिनाथ ने कारण हम सूत्रों में परस्पर विरोधों, पद्धतियों के अन्तरो एव आधुनिक व्यवहारों की चर्चा करने में सकोच करेंगे। शारणगी से नागेश्वर चारुणी ने 'श्रौतपदार्थ-निर्वचन' नामक एक सग्रह प्रकाशित किया है, जो कई अर्थों में बड़ा उपयोगी है, किन्तु अग्राम्यवत् सग्रहकर्ता ने जो उद्धरण दिये हैं उनका स्पष्ट-संवेत नहीं दिया, अर्थात् यह नहीं लिखा कि ये उद्धरण किस श्रौतसूत्र में वहाँ पर हैं। पूना के भीमासा-विद्यालय ने वैदिक यज्ञों के काम आनेवाले यज्ञों के नामों की सूची बनायी है और पार्श्व एवं वेदियों के चित्र एवं मान-चित्र उपस्थित किये हैं। इस अध्याय में चातुर्मास्यो, पञ्चवन्ध, ज्योतिष्टोम का वर्णन एवं दश-पूर्णिमास का विवेचन भी विस्तार से किया जायगा तथा अन्य यज्ञ सक्षिप्त रूप से वर्णित होंगे।

ऋग्वेद में श्रौत यज्ञ

जिन दिनों ऋग्वेद के मन्त्रों का प्रणयन एवं सग्रह हो रहा था, उन्हीं दिनों यज्ञों के प्रमुख प्रकार (लक्षण) भी प्रकट होते जा रहे थे। तीन अग्नियाँ प्रकट हो चुकी थीं। ऋग्वेद (२।३६।४) में अग्नि को तीन स्थानों पर बैठने को कहा गया है। 'ऋग्वेद (१।१५।४ एवं ५।२।२) में यह भी आया है—मनुष्य तीन स्थानों पर अग्नि प्रज्वलित करते हैं। ऋग्वेद (१।१५।१२) में 'गार्हपत्य' नामक अग्नि का नाम भी आ गया है।' ऋग्वेद में तीन सवन (प्रातः, मध्याह्न एवं सायं में सोम का रस निरालने) का वर्णन आया है, यथा—ऋग्वेद ३।२८।१ में प्रातःसवन, ३।२८।४ में मध्यमन्त्रिन सवन, ३।२८।५ में तृतीय सवन। ऋग्वेद के ३।५२।५-६ एवं ४।१२।१ में आया है कि सभी दिनों में यज्ञ द्वारा अग्नि को तीन बार भोजन मिलता है। और भी देखिए ऋग्वेद (४।३।३।१)। सोमयज्ञ में कार्य करने के लिए १६ पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है।' सम्भवतः इनमें सभी विविध नाम ऋग्वेद

२. श्रौत यज्ञों में 'गार्हपत्य', 'गार्हपत्य' एवं 'द्वारेणाग्नि' नामक तीन अग्नियाँ प्रज्वलित की जाती हैं।

३. सोलह पुरोहित या ऋत्विक् थे हैं—'होता मंत्रावबन्धोऽष्टावाको धारस्तुदव्यर्मुं प्रतिप्रस्थाता मेष्ठीप्रेता ब्रह्मा ब्राह्मणवृद्धमग्नीध्र पीतोऽङ्गाता प्रस्तोता प्रतिहर्ता सुबह्व्य इति।' शतबलायनश्रौतसूत्र ४।१।६, आपस्तम्ब-श्रौतसूत्र १।०।१।९। इनमें होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा एवं उद्गाता चार प्रमुख पुरोहित हैं और उपर्युक्त सूची में इन चारों में 'प्रत्येक' के आगे के तीन पुरोहित उसके सहायक होते हैं। इस प्रकार कुल १२ पुरोहित सहायक हुए। चारों प्रमुख ऋत्विकों के कार्य ऋग्वेद (१।०।७।१।११) में वर्णित हैं। ऋग्वेद (२।४३।१) में हमें सामो (सामवेद के मन्त्रों) के गायक की चर्चा मिलती है। अग्निहोत्र में केवल अध्वर्यु की आवश्यकता पड़ती है। अग्न्याधेय, दश-पूर्णिमास एवं अन्य इष्टियों में चार पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है, यथा—अध्वर्यु, अग्नीध्र, होता एवं ब्रह्मा। चातुर्मास्यो में पाँच पुरोहितों की, यथा दश-पूर्णिमास का चार पुरोहित तथा प्रतिप्रस्थाता। पञ्चवन्धयज्ञ में मंत्रावबन्ध नामक एक छठा पुरोहित भी रहता है। सोम यज्ञों में सभी १६ पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है। सप्तमेय नामक चातुर्मास्य में अग्नीध्र को 'ब्रह्मपुत्र' (देखिए आश्व० औ० २।१।८।१२) नाम से सम्बोधित किया जाता है। पुरोहितों की आवश्यक संख्या के विषय में देखिए संक्षिप्त ब्राह्मण (२।३।६) एवं बीषा० बी० (२।३)। कुछ लोगों ने एक सत्रहवाँ पुरोहित

में प्राप्त हो जाने हैं, यथा ऋग्वेद (१।१६२।५) में होता, अध्वर्यु, अग्निमित्र (अग्नीत् या आग्नीध्र), प्रावप्राग, (प्रावस्तुत्), शस्ता (प्रशास्ता या मैत्रावरुण), सुविप्र (ब्रह्मा ?), ऋग्वेद (२।१।२) में होता, नेष्टा, अग्नीत्, प्रशास्ता (मैत्रावरुण), अध्वर्यु, ब्रह्मा, ऋग्वेद (२।३६) में होता, पोता (२), आग्नीध्र (४), ब्राह्मण (ब्राह्मणाच्छसी), एव प्रशास्ता (६)। ऋग्वेद (२।४३।२) में उद्गाता का नाम आया है। ऋग्वेद (१।१०।४, १।१०।७, १०।३५।१०, १०।६१।१) में सात होताओं की चर्चा हुई है, और ऋग्वेद (२।५।२) में पोता को आठवीं पुरोहित कहा गया है। ऋग्वेद में 'पुरोहित' शब्द अनेक बार आया है (१।१।१, १।४।१० एवं १२, ३।२।८, १।६६।२०, १०।९८।७)। ऋग्वेद में अतिरात्र (७।१०३।७), त्रिवद्रुक (२।२२।१, ८।१३।१८, ८।९२।२१, १०।१४।१६) के नाम लिये हैं। ऋग्वेद (१।१६२।६) में यूप (जिसमें वलि का पशु बाँपा जाता था) एवं उसके शीर्षभाग चणाल का वर्णन आया है। ऋग्वेद का ३।८ वाला अक्ष यूप की प्रशंसा से भरा पड़ा है। जिस व्यक्ति में यज्ञ के पशु को मारा (हमिता) उसका वर्णन ऋग्वेद (१।६२।१० एवं ५।४३।४) में हुआ है। यमें (प्रथमं कृत्य के लिए उबले हुए दूध के पात्र या सम्भवतः माध्यन्दिन सवन में दधिपत्र) का उल्लेख ऋग्वेद (३।५३।१४, ५।३०।१५, ५।४३।७) में हुआ है। ऐसा विश्वास था कि यज्ञ में वलि किया हुआ पशु स्वर्ग में चला जाता है (ऋग्वेद १।१६२।२१, १।१६३।१३)। दो अरणिशा के धर्पण से यज्ञाग्नि उत्पन्न की जाती थी (ऋग्वेद ३।२९।१-३, ५।९।३, ६।४८।५)। ऋषी (ऋग् ५।६।९), लुक् (ऋग् ४।१२।१, ६।२।५), जुह् (ऋग् १०।२१।३) का उल्लेख हुआ है। दोनों की प्रशंसा में भी ऋग्वेद में मन्त्र आये हैं (ऋग् १।१२६।३, ८।५।३७)। ऋग्वेद (३।५३।३) में होता (वाहाव) का आह्वान तथा अध्वर्यु (प्रतिगर) द्वारा स्वीकृति का उत्तर स्पष्ट रूप से वर्णित है। ऋग्वेद (१०।११।५) में सोम में बाँटो प्रहो (पात्रो या कलशो) का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद (१।२८।१-२) में चौबी सतह वाले पत्थर (वाहा) का, जिस पर सोम के डण्डल कूटे जाते थे, वर्णन है, इसी प्रकार लल का, जिसमें सोम का घूर्ण, बनाया जाता था, तथा अधि-ध्वज का, जिस पर सोम का रस निकाला जाता था। सोम पीने के उपयोग में आने वाले घमस (घम्मच) नामक पात्र का भी उल्लेख हुआ है (ऋग् १।२०।६, १।११।३, १।१६।११ एवं ८।३२।७)। सोमयज्ञ के अन्त में किये जाने वाले अवभृथ स्नान की चर्चा ऋग्वेद (८।९३।२३) में हुई है। ऋग्वेद के इस आशी मन्त्रों से पता चलता है कि बीत सूत्रों में वर्णित पशु-यज्ञ के बहुत से लक्षण उस समय प्रचलित हो गये थे।

बीतकृत्यों के कुछ सामान्य नियम—आये कुछ लिखने में पूर्व बीत कृत्यों के कुछ सामान्य नियमों की जानकारी करा देना आवश्यक प्रतीत होता है। इस विषय में आश्वलायनबीतसूत्र (१।१।८-२२) पठनीय है। जब तक कहा न जाय, याज्ञिक को सदैव उत्तराभिमुख रहना चाहिए, पत्नी मारकर (व्यत्यस्तापद अर्थात् एवं पौर को दूसरे के साथ मोड़कर) बैठना चाहिए, और यज्ञिय उपकरणों (यज्ञ के उपयोग में आने वाली सामग्री, यथा कुश आदि) को पूर्व-भिमुख करने रखना चाहिए। जब तक निवीत या प्राचीनावीत दण से पहनने को न कहा जाय तब तक यज्ञोपवीत को उपवीत दण से पहने रहना चाहिए। जब तक किसी अन्य शरीरान का नाम न लिया जाय दाहिने ओपों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए (यथा हाथ, पैर, अंगुली)। जब 'ददार्ति' शब्द कहा जाय तो इसे यजमान (याज्ञिक) के लिए ही प्रयुक्त समझना चाहिए। कात्यायनबीतसूत्र (१।१०।१२) के मतानुसार 'वाचयति' शब्द का संकेत है यजमान की

भी जोड़ दिया है, यथाः सवस्य। बी० (२।३) में तो उसे तीन सङ्ख्यक पुरोहित भी वे दिये हैं, किन्तु शतपथ ब्राह्मण (१०।४।२।१९) में सत्रहवें पुरोहित की नियुक्ति को वर्जित माना है। यज्ञ में ऋग्विकों के अतिरिक्त कुछ अन्य लोग भी होते हैं, यथा शमित, चमसाध्वर्यु। आप० बी० (१।३-६) में त्रिकद्रुक को ज्योति, योः एवं आयु कहा गया है।

और जब वि वह दान देता है या मन्त्रोच्चारण करता है, यही बात अन्वारम्भण या वरदान के चुनाव या व्रत (सत्यता आदि) करने में या ऊँचाई लेने (याज्ञिक की ही ऊँचाई माप-दण्ड का कार्य करती है) के सिलसिले में समझनी चाहिए। जब बिना कर्ता का नाम लिये किसी वृत्त्य का वर्णन होता है तो वहाँ अध्वर्यु को ही कर्ता समझना चाहिए, प्रायश्चित्तों के विषय में 'जुहोति' एवं 'यजति' शब्दों का सम्बन्ध है बह्मा पुरोहित (ऋत्विक्) से। जब केवल एक ही 'पाद' का उल्लेख किया जाय, तो इसका तात्पर्य है सम्पूर्ण मन्त्र या उच्चारण करना। जब किसी कृत्य में केवल आरम्भिक शब्द व्यक्त किये गये हों तो उससे यह समझना चाहिए कि सम्पूर्ण मन्त्र का उच्चारण करना है। जहाँ एक पाद से कुछ अधिक कहा गया हो वहाँ यह समझना चाहिए कि आगे के अन्य दो मन्त्र (कुल मिलाकर तीन मन्त्र) भी पढ़े जाने हैं। जप, आमन्त्रण, अमिमन्त्रण, आप्यायन, उपस्थान के मन्त्र और वे मन्त्र जो किये जाने वाले कृत्य की ओर संकेत करें, उपाशु ङग (मन्द स्वर) से कहे जाने चाहिए। सामान्य नियम (प्रसंग) से विशिष्ट नियम (अपवाद या विशेष विधि) अधिक शक्तिशाली समझा जाता है।

कुछ अन्य सामान्य सिद्धान्त—याग (यज्ञ) में द्रव्य, देवता एवं स्थान तीन वस्तु मुख्य हैं, अतः याग का तात्पर्य है देवता के लिए द्रव्य का स्थान। होम का अर्थ है किसी देवता के लिए अग्नि में द्रव्य की आहुति। यजतिर्वा (यज्ञ-सम्बन्धी कृत्य), जिनके लिए कोई फल नहीं मिलता, याग के प्रमुख अंग हैं। मन्त्रों की श्रेणियाँ चार हैं, ऋक्, यजु, साम एवं निगद, जिनमें ऋक् तो याज्ञिक है, यजु के लिए माताबद्ध या छन्दबद्ध होना आवश्यक नहीं है, किन्तु वे पूर्ण वाक्य के रूप में अवश्य होते हैं (कात्या० १।३।२), साम का गायन होता है, निगद को मेष कहते हैं, अर्थात् ऐसे शब्द जो किसी को कोई कार्य करने के लिए सम्बोधित किये जाते हैं, यथा 'प्रोक्षणीरासादय', 'सुव सम्मूर्द्धि' (वात्सा यन० २।६।३४)। निगद, वास्तव में यजु ही होते हैं, किन्तु दोनों में अन्तर यह है कि निगदों का उच्चारण जोर से किन्तु यजु का धीरे से होता है। जैमिनि (२।१।३८-४५) ने साधारण यजु एवं निगद के अन्तर को समझाया है और ऋक्, साम एवं यजु के भेदों को भी प्रकट किया है (२।१।३५-३७)। ऋग्वेद एवं सामवेद के पद जोर से, किन्तु यजु के मन्द स्वर से (कुछ पदों को छोड़कर, यथा—'आभुत' अर्थात्—'आधावय' के समान अन्य, 'प्रत्याभुत' अर्थात्—उत्तर—'अभ्यु श्रीपद्', 'अपर-मन्त्र' अर्थात्—'अग्निदेवो होता' आदि, सवाद अर्थात् प्रार्थनाएँ एवं आज्ञाएँ—'यया मैं पानी छिड़कूँ?' हाँ, छिड़को', सम्प्रैष अर्थात्—कुछ करने के लिए बुलाना, यथा 'प्रोक्षणीरासादय') कहे जाते हैं। उच्च स्वर तीन प्रकार के होते हैं—अति उच्च, मध्यम उच्च एवं कम उच्च। सामिथेनी पद मध्यम स्वर से उच्चारित होते हैं। ग्योनिष्ठोम एवं प्रातः सवन में अन्वाधान से लेकर आन्यभाष तक मन्द स्वर में किन्तु द्यौ-भूर्णमास के वृत्तों में आन्यभाष से लेकर सिष्टवृत्त तक ममी मन्त्र मन्द स्वर में उच्चारित होते हैं। सिष्टवृत्त के उपरान्त द्यौ-भूर्णमास तथा तृतीय सवन के सब मन्त्र उच्च स्वर में कहे जाते हैं। उसके बाद स्थल है जहाँ वेदी की घूल घटोरकर (बुहारकर) रखी जाती है, आहुतनीय से उत्तर के पक्ष में रखा गया जल प्रणीता पहुँचाता है। याज्ञिक स्थल, जहाँ अग्नि प्रज्वलित रखी जाती है, बिहार कहा जाता है। इष्टिय। में बिहार से आना-जाना प्रणीता एवं उत्तर के बीच से होता है (अर्थात् उत्तर से पूर्व एवं प्रणीता से पश्चिम), किन्तु अन्य स्थितियों में उत्तर एवं चात्वाल के बीच से होता है (आख० १।१। ४-६ एवं वात्स्यायन० १।३।४२-४३)। बिहार की ओर जाने में इस मार्ग को या पथ को तीर्थ कहा जाता है। चात्वाल वह गड्ढा है जो सोम एवं पनु-यमों में आवश्यक माना जाता है। बहुत-से पाथों एवं बरतनों की आवश्यकता होती है, जिनमें सुव सदिर नामक वाष्ट से बनाया जाता है। सुव एवं अरली (हाथ भर) लम्बा होता है और उसका मुँह गोलाकार एवं अगूठे में बराबर होता है। मृक् (आहुति देने वाली सुबोई दर्वी या चमस=चम्मच) एक हाथ लम्बा होता है और उगता मुँह इगेनी की भाँति होता है, किन्तु निराम हथ की चौच में गमान होता है। सुर्व तीन प्रकार का होता है—जुहू (दर्वी) जो पलाश का बना होता है, उपभूत जो पीपल से बना होता है तथा ध्रुवा जो विषरत वाष्ट से बना

होता है। अन्य याज्ञिक पात्र ईककृत के बने होते हैं। किन्तु वे पात्र, जिनका सम्बन्ध होम से प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता वरण वृक्ष से बने होते हैं। 'स्य' नामक तलवार खदिर की बनी होती है। मुख्य-मुख्य यज्ञपात्र या यज्ञायुध नीचे पाद-टिप्पणी में दिये गये हैं।*

सभी प्रकार के स्तकार (यथा अधिप्रयण, पर्यन्तिकरण, किसी यज्ञपात्र का गर्म करना आदि) गार्हपत्य अग्नि (जब तक कि स्पष्ट रूप से कुछ बहा न जाय) में किये जाते हैं, किन्तु हवि का पकाना या तो गार्हपत्य अग्नि में या आहवनीय में अपनी शाखा या सूत्र के अनुसार होता है। जब किसी विशिष्ट वस्तु का नाम न लिया गया हो तो होम घृत से किया जाता है। इसी प्रकार जब कोई दूसरी बात न कही जाय सभी प्रकार के होम आहवनीय में किये जाते हैं, और जुहू का प्रयोग भी इसी प्रकार किया जाता है (कार्या० १।८।४४-४५)। जो कृत्य ऋग्वेद के मन्त्रों से किये जाते हैं उनमें होता रहता है, इसी प्रकार यजुर्वेद के मन्त्रों के साथ अथर्व, सामवेद के मन्त्रों के साथ उद्गाना तथा ब्रह्मा सभी वेदों के मन्त्रों के साथ रहता है (ऐतरेय ब्राह्मण २५।८)। पुरोहित का कार्य केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं (जैमिनि १२।४।४२-४७)। याज्ञिक की पत्नी गार्हपत्य अग्नि के दक्षिण-पश्चिम दिशा में उत्तर-पूर्व की ओर मुख करके बैठती है (कार्या० २।७।१)। किसी इष्टि या कृत्य के आरम्भ में पाँच प्रकार के भू-स्तकार आहवनीय के स्तर (मृत्तिकासूत्र या वेदी) तथा दक्षिणाग्नि पर किये जाते हैं और वे ये हैं—(१) वरिसमूहन (गले हाथ से बुहारना) जो पूर्व से उत्तर तक तीन बार किया जाता है, (२) पोमम-उपलेपन (गोबर से तीन बार लीपना), (३) स्प्य (लकड़ी की तलवार) से दक्षिण से पूर्व या पूर्व से पश्चिम तीन रेखाएँ खींचना, (४) अगूठे एव अनामिका अंगुली से रेखाओं की मिट्टी हटाना तथा (५) तीन बार अभ्युक्षण करना (जल छिड़कना)।

अग्न्याधेय (अग्न्याधान)

गीताम (८।२०-२१) ने सात हविर्यज्ञों एवं सात सोमस्वाज्यों के नाम किये हैं। अग्न्याधेय सात हविर्यज्ञों में प्रथम हविर्यज्ञ है। यह एक इष्टि है। 'इष्टि' शब्द का अर्थ है ऐसा यज्ञ जो यजमान (याज्ञिक) एवं उसकी पत्नी द्वारा

४. तैत्तिरीय संहिता (१।६।८।२-३) के मत से दस यज्ञायुध ये हैं—“यो वै दश यज्ञायुधानि वैव भुजतीत्य यज्ञः कल्पते स्वयदेव कपालानि आग्निहोत्रहृषणी ध शूर्पं च कृत्वाजिनं च शय्यां चोलूहलं च मुसलं च वृषचर्मोपला चैतानि च दश यज्ञायुधानि।” इस विषय में शतपथब्राह्मण (१।१।१।२२) एवं कर्त्या० (२।३।८) भी द्रष्टव्य हैं। इन मुख्य दस यज्ञपात्रों के अतिरिक्त अन्य हैं—जुहू, उपभृत, लुक, भ्रुवा, प्राशिन्नहरण, इडापात्र, मेक्षण, पिण्डोद्वजनी, प्रणीताप्रणयन, आज्यस्थाली, वेद, वारुपात्र, योगत्र, वेदपरिवारसन, घृष्टि, इष्ट्यप्रक्षयन, अम्बाहार्मस्थाली, मन्त्री, कस्तीकरणपात्र, अन्तर्यामिकट (देखिए कर्त्या० १।३।३६ पर भाष्य, जिसमें इन उपकरणों के आकार, नाम एवं जिनसे वे बनते थे उन वस्तुओं के नाम आदि दिये हुए हैं)। पवित्र अग्नियों को प्रज्वलित करने वाला जब मर जाता है तो वह वैदिक अग्नियों एवं सारे यज्ञपात्रों (यज्ञायुधों) के साथ जल दिया जाता है (आहिताग्निप्रतिनिधिरहन्ति प्रशश-त्रंश्च—शाबर, जैमिनि १।३।३४)। इसी को पात्रों का प्रतिपत्तिकर्म कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पात्र ध्वस्त हो शव के विभिन्न अंगों पर (यथा जुहू दाहिने हाथ में, उपभृत बायें हाथ में, भ्रुवा घट में आदि) रखे जाते हैं और उन्हें शव के साथ भस्म कर दिया जाता है। इस प्रकार यज्ञपात्रों की अन्तिम प्रतिपत्ति या 'पति' होती है।

५. अग्न्याधेय के पूर्ण विवेचन के लिए देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।२-१०, १।२।१; शतपथ ब्राह्मण २।१ एवं २; आश्व० २।१।९; आप० ५।१-२२; कर्त्या० ४।७-१०; बौपा० २।६-२१।

चार पुरोहितों की सहायता से सम्पादित होता है। 'इष्टि' का नमून आगे चलकर दसो-पूणमास के साथ उपस्थित किया जायगा। अग्न्याधेय में दो दिन लग जाते हैं। प्रथम दिन (जिसे उपवसथ कहा जाता है) आरम्भिक कृत्यों से निवृत्त जाता है और दूसरा दिन प्रमुख कृत्यों के सम्पादन में बीत जाता है। इसका सम्पादन दो बार किया जाता है, (१) यह गन्तोवत सातों नक्षत्रों से किसी को उपयुक्त मानकर किया जा सकता है, यथा—कृत्तिवा, रोहिणी, मृगशीर्ष, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तरा माघपदा। आपस्तम्ब ने अन्य नक्षत्रों के भी नाम दिये हैं, यथा—हस्त, चित्रा आदि, तथा कुछ ऐसे नक्षत्रों के भी नाम हैं जिनमें विशिष्ट फलों की अभिवादा लेकर यजमान इस इष्टि का सम्पादन कर सकता है (५।३।३-१४)। शतपथब्राह्मण (२।१।२।१७) एवं आप० (५।३।१३) के मत से क्षत्रिय को चित्रा नक्षत्र में पवित्र अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। (२) द्वितीय बार अग्न्याधेय ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा उपन्युक्तों (जो हिजाति नहीं हैं, किन्तु वैदिक यज्ञ कर सकते हैं, आश्व० २।१। इन्हें बड़ईमिरी करने वाला वैश्य भी कहा जाता है) द्वारा कम से बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा या पतञ्जल में किसी वर्ष के दिन किया जा सकता है। किन्तु ऋतुओं के चुनाव में उपयुक्त वर्णित नक्षत्रों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सम्पादन-काल के लिए देखिए आप० (५।३।१७-२०), जैमिनि (२।३-४), तै० ब्रा० (१।१।२), शतपथ० (३।१।२।१९ एव १।१।१।१७)। बड़िनाई उपस्थित होने पर अग्न्याधेय किसी भी ऋतु में सम्पादित हो सकता है। यदि किसी ने सोमयज्ञ करने की ठान ली है तो उसे प्रदु या नक्षत्र की बाँ जोहने की आवश्यकता नहीं है। अग्न्याधेय करने वाले को न तो बहुत छोटा और न बहुत बड़ा होना चाहिए।

अग्न्याधेय का तात्पर्य है गार्हपत्य एवं अन्य अग्निषों को स्थापित करने के लिए प्रज्वलित अगारों को विशिष्ट मन्त्रों के साथ किसी विशिष्ट ध्येयि द्वारा किसी विशिष्ट काल एवं स्थल में रखना। अरणिषों (लण्डी के दो कुम्भों) के साने से लेकर पूर्णाहुति तक के बहुत-से कृत्य अग्न्याधेय में सम्मिलित हैं। पूर्णाहुति के उपरान्त कृत्य करने वाला व्यक्ति आहिताग्नि की काटि (जिसने वैदिक अग्निषों प्रज्वलित कर रखी है) में आ जाता है। अग्न्याधेय सभी यज्ञ-सम्बन्धी कृत्यों के लिए सम्पादित होता है, न कि केवल दसो-पूणमासेष्टि करने के लिए किया जाता है (जैमिनि ३।६।१४-१५, १।३।२)। 'यो अश्वत्थ शमीगर्भ' नामक मन्त्र के साथ जमी वृक्ष की छाया में उगने वाले अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष की दो अरणिषों को यजमान अध्वर्यु के द्वारा घर लाता है (आश्व० २।१।१७)। इससे उपरान्त अरणिषों के छांटने एवं उनकी लम्बाई आदि की विधियाँ बतायी गयी हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव के कारण छोड़ रहे हैं। अध्वर्यु वेदी पर सात भौमिक एवं सात वायु-सम्बन्धी उपकरण लाता है या प्रत्येक की पाँच बाँसुएँ या आठ भौमिक उपकरण एकत्र करता है। आठ भौमिक पदार्थ ये हैं—बालू, धार मिट्टी, चूहे के बिल की मिट्टी, बत्मीक की मिट्टी, न सूखने वाले जलाशय के तल की मिट्टी, सूजर से सोयी गयी मिट्टी, कनक एवं सोना (आप० ५।१।४)। सात वायु-सम्बन्धी पदार्थ ये हैं—अश्वत्थ, उदुम्बरा, पर्ण (पत्तार), गन्धी, विषकत, विषुत, अण्ड या तुषार से भरे हुए बृक्ष के टुकड़े एवं पाल की एक पत्ती। गौगा० (२।१२) ने इन पदार्थों को दूसरे ढंग से वर्णित किया है। यजमान देवयजन (पूजा) के लिए एक उच्च स्थल का निर्माण करता है जो पूर्व की ओर बालू होता है, उस पर जल छिन्नकता है और मन्त्रोच्चारण आदि करता है। उत्तर या पूर्व की ओर प्रमुख नक्षत्र की नोक झुकाकर वेदी के ऊपर एक छाजन (मण्डप) कर दिया जाता है। छाजन के मध्य के एक ओर गार्हपत्य अग्नि का आयतन (स्थल) रहता है, गार्हपत्य अग्नि के पूर्व आहवनीय अग्नि रहती है जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए क्रम से गार्हपत्य अग्नि स आठ, गार्हपत्य बारह प्रक्रमों (एक प्रक्रम दो या तीन पदों से बराबर होता है) की दूरी पर रहती है, या सभी के लिए २४ पदों की दूरी होनी चाहिए। दक्षिणाग्नि गार्हपत्य के निकट दक्षिण-पश्चिम दिशा में गार्हपत्य एवं आहवनीय की दूरी की तिहाई दूरी पर हाती है। बड़े-बड़े यज्ञों में आहवनीय एवं गार्हपत्य नामक अग्निषों के लिए पुष्प-वृक्षक मण्डप बने होते हैं किन्तु दसो-पूणमास ऐसे साधारण यज्ञों में तीनों प्रकार की

अग्निर्वा एक ही मण्डप के भीतर प्रतिष्ठित की जाती हैं। इन तीन अग्नियों में केवल वैदिक क्रियाएँ या कृत्य ही सम्पादित हो सकते हैं, उनमें साधारण भोजन नहीं पकाया जा सकता और न अन्य लौकिक उपयोग में आने वाले कार्य ही किये जा सकते हैं (जैमिनि १२।२।१-३)। गार्हपत्य अग्नि को प्राज्वहित अग्नि भी कहा जाता है (जैमिनि १२।१।-१३) तथा दक्षिणाग्नि को अन्वाहार्यपचन, क्योंकि इसी पर चावल पकाकर अमावस्या के दिन 'पिण्ड पितृयज्ञ' किया जाता है।

यजमान सिर मुँहाकर एवं नख कटाकर स्नान करता है। उसकी पत्नी भी मुँहन के सिवा वही करती है। पति-पत्नी दोनों रेशमी वस्त्र धारण करते हैं, जो अग्न्याधेय यज्ञ के उपरान्त अध्वर्यु को दे दिये जाते हैं। यजमान को अग्न्याधेय करने का सवल्प करना चाहिए और अपने पुरोहितों का धुताव (ऋत्विग्-धरण) उचित मन्त्रों के उच्चारण के साथ उनके हाथों को स्पर्श करके करना चाहिए तथा उन्हें मधुपर्क देना चाहिए (आप० १०।१।१३-१४)। दोषहर के उपरान्त (अपराह्ण में) जब सूर्य वृक्षों के ऊपर चला जाय तो अध्वर्यु को चाहिए कि वह औपासन (गुहाग्नि) का एक अंश ले आवे और ब्राह्मोदनिक (जो ब्राह्मोदन के लिए तैयार किया जाता है) नामक अग्नि गार्हपत्य अग्नि वाले स्थल के पश्चिम की ओर प्रज्वलित करे या धर्षण से ही अग्नि उत्पन्न करे। इसके उपरान्त उसे स्थण्डिल (बालू आदि की बेदी) बनाना चाहिए और उस पर पश्चिम से पूर्व तीन रेखाएँ तथा दक्षिण से उत्तर तीन रेखाएँ सीध देनी चाहिए। स्थण्डिल पर जल छिड़कने के उपरान्त औपासन अग्नि से जलते हुए कोयले लाकर सीधी हुई रेखाओं पर रख देने चाहिए। यदि यह सम्पूर्ण औपासन अग्नि उज्ज्वल होता है तो उसे चाहिए कि जुद्धम्बर की दो पतियों में एक पर जो की रोटी तथा दूसरी पर चावल की रोटी लेकर उन्हें ब्राह्मोदनिक अग्नि के स्थल पर रख दे (जो की रोटी को पश्चिम तथा चावल वाली को पूर्व की ओर) और तब उन पर अग्नि रखे। अध्वर्यु रात्रि में ब्राह्मोदनिक अग्नि के पश्चिम बैल की लाल लाल पर, जिसका मुख पूर्व की ओर रहता है और बाल बाला भाग ऊपर रहता है, या बाँस के बरतन में चावल की चार घालियाँ रखता है। यह कार्य मन्त्रों के साथ या मौन रूप से ही किया जाता है। वह चार बरतनों में पानी के साथ चावल या जौ पकाता है। पके भोजन (ब्रह्मोदन) से दवाई (करछुल) द्वारा कुछ निकालकर अग्नि को देता है और मन्त्रोच्चारण करता है (ऋ० ५।१५।१, तै० ब्रा० १।२।१)। उसे "यह ब्रह्मा के लिए है, मेरे लिए नहीं" कहना चाहिए। चार घालियाँ में पना भोजन रखकर तथा उस पर पर्याप्त मात्रा में घी डालकर उन्हें (घालियों को) ऋषियों के बराबर चार पुरोहितों को देता है। शेष भोजन (ब्रह्मोदन) बरतनों से निकालकर तथा उस पर शेष घी गिराकर तथा उसमें घृत्रिय अद्वयत्व की एक बिन्ता वाली गीली तीन समिधाओं को पतियों सहित डुबाकर अग्नि में डाल दिया जाता है। ऐसा करते समय ब्राह्मणों के लिए तीन गायत्रियाँ (अग्नि को सम्बोधित कर), सत्रियों के लिए तीन त्रिष्टुप् तथा वैश्यों के लिए तीन जगतिर्याँ कही जाती हैं (आप० ५।६।३)।

जिस समय अग्नि में समिधा डाली जाती है, यजमान द्वारा अध्वर्यु को तीन बछड़े तथा उतने ही बछड़े ब्रह्मोदन खाने वाले अन्य सभी ब्राह्मणों को दिये जाते हैं। अग्न्याधान की तिथि के पूर्व एक वर्ष तक बछड़ों के दान एवं समिधा-आहुति के साथ इस प्रकार ब्रह्मोदन सम्पादित किया जाता है। अग्न्याधेय के दिन से १२, ३, २ या १ दिन पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को, जो तीन पवित्र अग्निर्वा स्थापित करना चाहता है, इस प्रकार की समिधाओं की आहुति देनी पड़ती है। यजमान कुछ व्रत करता है, यथा—मास-न्याग, ब्रह्मचर्य, घर की अग्नि किसी को न देना, केवल दूध या मात पर तीन दिनों तक रहना, सत्य बोलना, पुष्पी पर सोना आदि। यदि किसी कारणवश यजमान वर्ष (या १२ दिन आदि) में ब्रह्मोदन के उपरान्त अग्न्याधेय नहीं करता है तो उसे पुनः ब्रह्मोदन पकाना पड़ता है तथा समिधाएँ बलनी पड़ती हैं, तब वही वह अग्न्याधान सम्पादित कर पाना है। अग्न्याधान-दिन के पूर्व की रात्रि में अध्वर्यु तथा अन्य पुरोहित भी कुछ व्रत करते हैं, यथा—मास-न्याग तथा सयोग से दूर रहना। उस रात्रि काले घन्बो वाली एक बनरी गार्हपत्य अग्नि के लिए

बने स्थल के उत्तर बाँध रखी जाती है। उस रात्रि ये यजमान मौन रहता है और अन्य लोग उसे नांमुखी-वीणा आदि बजाकर जगाये रखते हैं (विकल्प भी है, वह मौन तथा जगा नहीं भी रह सकता है)। यजमान रात्रि भर जागकर ब्राह्मी-दैनिक अग्नि में लकड़ियाँ डाला करता है। यदि वह रात्रि भर जागना न चाहे तो एक बार ही बहुत-सी लकड़ियाँ डाल देता है। प्रातःकाल अर्घ्य अग्नि में दो अरणियाँ गर्म करता है और मन्त्रोच्चारण करता है (तै० ब्रा० १।२।१)। इसके उपरान्त ब्राह्मीदैनिक अग्नि बुझा दी जाती है और दोनों अरणियों का आवाहन किया जाता है। अर्घ्य उन्हें यजमान को दे देता है। यह सब मन्त्रोच्चारण के साथ होता है। इसके उपरान्त अर्घ्य गार्हपत्य अग्नि के लिए स्थल की व्यवस्था करता है और उस पर जल छिड़कता है। यही क्रिया वह दक्षिणाग्नि (दक्षिण-वदिचम दिशा में), आहवनीय, सम्म एव आबसथ्य नामक अग्नियों के स्थलों (आयतनों) के लिए करता है। सम्मारो (सामग्रियों) के साथ आनीत बालू के आधे भाग का एक भाग गार्हपत्य तथा दूसरा भाग दक्षिणाग्नि के स्थलों पर बिखेर दिया जाता है। शेष बालू को तीन भागों में बाँट आहवनीय, सम्म तथा आबसथ्य नामक अग्नियों के स्थलों में बिखेर दिया जाता है। यदि सम्म एवं आबसथ्य अग्नियों को जलाना न हो तो बालू को आहवनीयाग्नि के स्थल पर रख दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य सामग्रियों (सम्मार) अग्नियों के स्थलों पर रख दी जाती हैं। इन कुर्यों के साथ यथोचित मन्त्रों का उच्चारण भी होता रहता है। विभिन्न स्थलों पर घूमे के प्रस्तरखण्डों 'एव डेलों को रखकर वह अपने हाथ का स्मरण करता है। ब्राह्मीदैनिक अग्नि की राख को हटाकर वह वहाँ दोनों अरणियों को रखकर धर्मण से अग्नि उत्पन्न करता है। जब सूर्य पूर्व में निकलने को रहता है, उसने पूर्व ही वह ऊपर की अरणी को नीचे रख देता है और 'दश-होतु' नामक सूक्त पढ़ता है। धर्मण से अग्नि प्रज्वलित करते समय एक रवेत या लाल घोड़ा (जिसकी आँखों से पानी न गिरता हो, जिसके घूटने काले हो या जिसके अष्टकोष पूर्णरूपेण विकसित हो) उपस्थित रहना चाहिए। उस समय 'शक्ति-साहित्य' का गान होता है। जब धूम निवलता है तो गायत्रि कोशिक साम गाय जाता है और 'अप्योर्निहो' (ऋ० ३।२९।२) का उच्चारण किया जाता है।

अग्नि प्रज्वलित होते ही अर्घ्य 'उपावरोह जातयेद' (तै० ब्रा० २।५।८) नामक मन्त्र का उच्चारण कर अग्नि का आवाहन करता है। इसके उपरान्त अर्घ्य यजमान से 'वहुहोतु' (तै० ब्रा० ३।१-५) नामक मन्त्र पढ़वाता है। अग्नि उत्पन्न हो जाने के उपरान्त यजमान अर्घ्य को गाय की दक्षिणा देता है। यजमान अग्नि के ऊपर साँस लेता है और 'प्रजापतिस्त्वा' कहता है (तै० स० ४।२९।१)। अर्घ्य अपने जुड़े हाथों की नीचे मुकावर अग्नि के ऊपर रखता है और लकड़ियों से उसे और प्रज्वलित करता है (तै० स० ४।३१।२)। उस समय 'रमन्तार' एवं 'यगायतिष' नामक सामों का गान होता रहता है और अर्घ्य सम्मारो पर गार्हपत्य अग्नि प्रतिष्ठापित करता है। यजमान के गोत्र एवं प्रवर के अनुसार मन्त्रपाठ किया जाता है। 'धर्मशिरस' के मन्त्रों का भी पाठ किया जाता है।

आहवनीय अग्नि की प्रतिष्ठा पूर्व दिशा में सूर्य के आधे बिम्ब के निकलने निकलते कर दी जाती है। अर्घ्य गार्हपत्य पर वैसी लकड़ियाँ जलाता है जिन्हें वह आगे से जाता है। उन्हें वह बालू से मरे बरतन में ही रखकर ले जाता है और यजमान में 'अमितनु' सूक्त का पाठ करता है। इसके उपरान्त अग्नि को आहवनीय के स्थल पर रखवाता है।

इसने पश्चात् आग्नीध्र पुरोहित गृह्याग्नि लाता है या धर्मण से उत्पन्न करता है और घूटनों को उठाकर बैठता है तथा दक्षिणाग्नि की प्रतिष्ठा करता है। उस समय यगायतिष साम का गायन होता रहता है। अनेक सूक्तों के पाठ के उपरान्त दक्षिणाग्नि सम्मारो पर रख दी जाती है (आष० ५।१३।८)।

दक्षिणाग्नि की प्रतिष्ठा के लिए अग्नि किसी वाहण, दक्षिण, वैद्य या गूड के गूह से ली जाती है, किन्तु यदि यजमान समृद्धि का इच्छुव है तो जिसने घर से वह अग्नि ली जाती है उसे समृद्धिवाली होना चाहिए। अग्नि लाने के उपरान्त यजमान उस घर में फिर नयी भोजन नहीं कर सकता। बोधायन (२।१७) के अनुसार अग्नि गार्हपत्य

अग्नि से और आदवलायन के अनुसार वैश्य के घर से या किसी घनिक के घर से लायी जा सकती है या चर्पण से उत्पन्न की जा सकती है। गार्हपत्याग्नि की वेदी वृत्ताकार, आहवनीयाग्नि की वर्णाकार तथा दक्षिणाग्नि की अर्धवृत्ताकार होती है।

उपर्युक्त तीनों पवित्र अग्नियों की प्रतिष्ठा के विधय में बहुत विस्तार से वर्णन पाया जाता है जिसे स्थानामाव के कारण यहाँ छोड़ा जा रहा है।

सम्प एव आवसप्य नामक अग्नियों की प्रतिष्ठा गृह्याग्नि से या चर्पण से उत्पन्न अग्नि से की जाती है। इनकी स्थापना गोत्र के अनुसार दूरस्थ करके आहवनीयाग्नि से अग्नि लेकर भी की जाती है। अध्वर्यु इनमें प्रत्येक अग्नि पर अवस्य की तीन समिधाएँ रखता है और ऋग्वेद के तीन मन्त्रों (१।६६।१९, २० एवं २१) का उच्चारण करता है, इसी प्रकार बहु शमी की तीन समिधाएँ धुत के साथ संयुक्त कर अन्य तीन मन्त्रों (ऋ० ४।५८।१०३) के साथ उन अग्नियों पर रखता है। यदि ये दोनों अग्नियाँ नहीं प्रज्वलित की जाती तो समिधा आहवनीयाग्नि पर ही रख दी जाती है।

इसके उपरान्त अध्वर्यु पूर्णाहुति देता है, यजमान दान करता है, मन्त्रोच्चारण करता है और पाँचों (या केवल तीन) अग्नियों की पूजा करता है। यदि यजमान क्षत्रिय है तो वहीं जुआ खेला जाता है। चारों पुरोहितों को वस्त्र, एक शाय एवं एक बैल, एक नये रथ का दान किया जाता है, इसी प्रकार ब्रह्मा को एक बुकरी, एक पूर्णपात्र एवं एक घोड़ा, अध्वर्यु को एक बैल तथा होता को एक घेनु का दान किया जाता है। यजमान की शक्ति के अनुरूप दान की संख्या एवं मात्रा में अधिकता हो सकती है।

कात्यायन० (४।१०।१६) के मत से वैदिक अग्नियों की प्रतिष्ठापना के उपरान्त यजमान १२ रात्रियों या ६ रात्रियों या ३ रात्रियों तक ब्रह्मचर्य से रहता है और अग्नियों के पास पृथिवी पर ही शयन करता है तथा अग्नियों में भूष का होम करता है। बोधायन० (२।५०) ने तो १२ दिनों तक के लिए कुछ वर्तों की भी व्यवस्था दी है।

पुनराधेय—वर्ष के भीतर ही यदि व्यक्ति वैदिक अग्नियों की प्रतिष्ठापना के उपरान्त किसी मयकर दोष (पथा जलोदर) से पीड़ित हो जाता है, या दण्डित हो जाता है, या उसका पुत्र मर जाता है, या उसके निष्ठ-सम्बन्धी कष्ट पाने लगते हैं या सन्तुष्टो द्वारा बन्दी बना लिये जाते हैं, या वह स्वयं मूला-संयता हो जाता है, या वह समृद्धि का दृष्टिकोण होता है या मश-कीर्ति कमाना चाहता है, तो पुनः अग्नियाँ प्रज्वलित करता है। अग्नि प्रज्वलित करने की विधि अग्न्याधेय की भाँति ही है, केवल कुछ अन्तर है, तथा अग्नियों को कुश पास दी जाती है न कि लकड़ी या ईषन, दोनों ही आज्यमात्र केवल अग्नि के लिए होते हैं न कि यज्ञ की भाँति अग्नि एवं सोम दोनों के लिए। पुनराधेय वर्षा ऋतु एवं शेषहर में किया जाता है। अन्य अन्तरो को स्थानामाव के कारण यहाँ उपस्थित नहीं किया जा रहा है (देखिए तै० सं० १।५।१-४, तै० ब्रा० १।३।१, शतपथ ब्राह्मण २।२।३, आश्व० २।८।४-१४, आप० ५।२६-२९, कात्या० ४।११, बोधो० ३।१-३)। जैमिनि (६।४।२६-२७) के मत से पुनराधेय एक प्रकार का प्रायश्चित्त भी है जो गार्हपत्याग्नि एवं आहवनीयाग्नि के वृक्ष जाने या समाप्त हो जाने के प्रायश्चित्त स्वरूप किया जाता है। किन्तु जैमिनि (१।०।३। ३०-३३) के मत से जब किसी विशिष्ट इच्छा से उत्पन्न पुनराधेय किया जाता है तो अग्न्याधेय की दक्षिणा न देकर दूसरे प्रकार की दक्षिणा दी जाती है।

अग्निहोत्र

गौतम (८।२०) द्वारा निर्दिष्ट सात हविर्ग्रन्थों में अग्निहोत्र का स्थान दूसरा है। अग्न्याधेय के सायकाल से ही गृहस्थ को अग्निहोत्र करना पड़ता है। अग्निहोत्र प्रातः एवं साय दो बार जीवनपर्यन्त या सत्यासी होने तक या जैसा कि

सातपय ब्राह्मण ने लिखा है, मृत्यु तक करना पड़ता है।^१ सत्यापाठ (३।१) के मत से प्रत्येक द्विज के लिए तीनों वैदिक अग्नियों की स्थापना के उपरान्त अग्निहोत्र एवं दशोपुर्णमास नामक यज्ञ करना अनिवार्य है, यहाँ तक कि रथकारों तथा नियादों को भी ऐसा करना चाहिए, किन्तु इस अन्तिम नाम पर अन्य सूत्रकारों ने अपनी सहमति नहीं दी है। जैमिनि (६।३।१-७ एवं ८-१०) के मत से अग्निहोत्र अनिवार्य है, अतः वे लोग भी जो सम्पूर्ण विस्तार के साथ इसे सम्पादित नहीं कर सकते, इसे कर सकते हैं, किन्तु उन लोगों को जो किसी दम्बजा की पूति के लिए इसे करना चाहते हैं, इसे सम्पूर्णता के साथ सम्पादित करना चाहिए। बहुत-से सूत्रों में मन्त्रों एवं विस्तार के विषय में मतभेद पाया जाता है। कुछ लोगों के मत से गृहस्थ को सभी वैदिक अग्नियाँ प्रज्वलित रखनी चाहिए (कात्या० ४।१२।५), कुछ लोगों के अनुसार केवल गार्हपत्यग्नि को ही सतत रखना चाहिए (आप० ६।२।१२), किन्तु कुछ लोगों के मत से यदि अग्न्याग्रेय के समय दक्षिणाग्नि अरणि-गमन से उत्पन्न कर स्थापित की गयी हो तो उसे सदा के लिए रखना चाहिए। गृहस्थ अश्वयुज द्वारा गार्हपत्यग्नि से आहवनीयाग्नि में जाता है और अश्वयुज यह कार्य प्रातः एवं सायं करता है। किन्तु यदि यजमान यह कार्य प्रति दिन करता है तो उसे अश्वयुज की कोई आवश्यकता नहीं है। आश्व० (२।२।१) के मत से प्रति दिन वे अग्निहोत्र में दक्षिणाग्नि कई प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, यथा वैश्य के घर से या किसी धनिक के घर से या वर्षण से, या स्वयं सतत रूप में प्रज्वलित रखी जा सकती है। अन्य विस्तार के लिए देखिए आश्व० (२।२।३ एवं ६), आप० (६।१।७), बौधा० (३।४)।

गृहस्थ को प्रज्वलित गार्हपत्याग्नि से एक बरतन में जलते हुए अवार लेकर आहवनीयाग्नि के पास मन्त्रोच्चारण (देव वा देवेभ्यः धिया उद्धरामि) के साथ जाना चाहिए और पूर्व की ओर जाते समय अन्य मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिए, यथा "मुझे पाप से ऊपर उठाइए— जो भी पाप मैंने जान-अनजान में किये हों, उनसे बचाइए।" दिन के पापों के लिए सायंकाल में तथा रात्रि के पापों के लिए प्रातःकाल में प्रार्थना की जाती है। प्रातः एवं सायं सूर्याभिमुख होकर अग्निहोत्र किया जाता है। कात्या० (४।१३।३) के अनुसार प्रातःकाल का अग्निहोत्र सूर्योदय के तथा सायंकाल का सूर्यास्त के पूर्व हो जाना चाहिए, किन्तु आश्वलायन के मत से अग्निहोत्र उदयास्त के उपरान्त ही करना चाहिए। इस विषय में प्राचीन काल से ही दो मत बने आ रहे हैं, कुछ लोगों ने सूर्योदय के पूर्व और कुछ लोगों ने सूर्योदय के उपरान्त अग्निहोत्र करने की व्यवस्था दी है। ऐतरेय ब्राह्मण (२।४।४।६) एवं वीपीतविब्राह्मण (२।१) भी इस विषय में अदलोबनीय है। आप० (६।४।७-९) ने इस विषय में चार मतों का उद्घाटन किया है, अग्निहोत्र प्रातः एवं सायं अर्थात् रात्रि एवं दिन के सप्तिकाल में करना चाहिए, या तब जब प्रथम तारा आकाश में दिखाई पड़े, या रात्रि के प्रथम या द्वितीय प्रहर में, या प्रातः जब सूर्य के भण्डल का एक अक्ष दिखाई पड़े या जब सूर्य ऊपर आ चुका हो। गृहस्थ को सत्याग्न्याग्रेय के उपरान्त ही अग्निहोत्र करना चाहिए। गृह्याग्नि में होम अग्निहोत्र के पूर्व होना चाहिए कि उसने

६. सं० ब्रा० (२।१।२) में अग्निहोत्र शब्द की व्युत्पत्ति की गयी है। यह वह कृत्य है जिसमें आग्न के लिए होम किया जाता है। सायण का कहना है—अग्नये होत्रं होमोऽस्मिन् अग्नि इति बहुव्रीह्युत्पत्त्याग्निहोत्रमिति बर्चनम्। अग्नये होत्रमिति तत्पुरुषव्युत्पत्त्या हविर्नाम। देखिए जैमिनि (१।४।४), जिसमें आया है—“अग्निहोत्रं जुहोति स्वर्गकामः”, यहाँ 'अग्निहोत्र' एक कृत्य का नाम है। सातपय ब्राह्मण (१।२।४।११) में आया है—“दीर्घसत्रं ह वा एत उपयन्ति योऽग्निहोत्रं जुहोत्येतद्वं जरागम्यं सत्रं यदग्निहोत्रं जराया वाच ह्येवास्मान्मुच्यते मृत्युना वा।” सत्यापाठ (३।१) का कहना है—“आधानादग्निहोत्रं दशोपुर्णमासी च नियती। नियादवयकारयोराधानादग्निहोत्रं दशोपुर्णमासी च नियम्येते।”

उपरान्त ? इस विषय में मतभेद है। कुछ लोगो के मत से अग्निहोत्र के पूर्व गृह्याग्नि में होम होना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक अग्निहोत्र के उपरान्त ही गृह्याग्नि में होम होना चाहिए। सम्ध्यावन्दन के उपरान्त गृहस्थ या तो गार्हपत्याग्नि एवं दक्षिणाग्नि के बीच में आहवनीयाग्नि की ओर जाता है या इन दोनों अग्निओं के स्थलो के दक्षिण ओर के मार्ग से आहवनीयाग्नि की प्रदक्षिणा कर दक्षिण में अपने स्थान पर बैठ जाता है और उसकी पत्नी भी अपने स्थान पर बैठ जाती है (कार्या० ४१३।१२ एवं ४१५।२, आप० ६।५।३ तथा कात्या० ४।१३।१३ एवं आप० ६।५।१-२)। गृहस्थ 'वितुदति विद्या मे पाप्मानमृतात्सत्यमूर्पमि भयि अथा' (आप० ६।५।३) नामक मन्त्र के साथ आचमन करता है, उसकी पत्नी भी आचमन करती है। इसके उपरान्त पति एवं पत्नी अग्निहोत्र होने तक मौन साधे रहते हैं। बिना पत्नी वाले गृहस्थ भी दोनों समय अग्निहोत्र सम्पादित कर सकते हैं (ऐतरेयब्रा० ३२।८)। तीनों अग्निओं (गार्हपत्य, आहवनीय एवं दक्षिण) के लिए परिसमूह (मीले हाथ से उत्तर पूर्व से उत्तर तक घोड़ने) का कार्य अध्वर्यु ही करता है। अध्वर्यु ही आहवनीयाग्नि के चारो ओर दक्षिण से उत्तर तक विछाता है अर्थात् परित्तरण करता है। पूर्व एवं पश्चिम वाले कुशों की ओर दक्षिण की ओर तथा उत्तर एवं दक्षिण वालों की पूर्ण की ओर होती है। परित्तरण-कृत्य पूर्व से आरम्भ कर क्रम से दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर की ओर किया जाता है। इसी प्रकार अध्वर्यु अन्य दोनों वैदिक अग्निओं (गार्हपत्य एवं दक्षिणाग्नि) की चारो दिशाओं में दक्षिण से उत्तर तक विछा देता है। दाहिने हाथ में जल लेकर वह आहवनीयाग्नि के ऋतुदिक (उत्तरपूर्व से आरम्भ कर पुनः उत्तर दिशा में समाप्त कर) छिड़कता है। इसके उपरान्त वह पश्चिम की ओर से अजस्र धारा गिराता आहवनीयाग्नि से गार्हपत्याग्नि तक चला जाता है। इसके उपरान्त पर्यङ्गण-कृत्य किया जाता है जो गार्हपत्य से आरम्भ कर बायी ओर से दाहिनी ओर बढ़कर दक्षिणाग्नि तक जल छिड़कने के रूप में अभिव्यक्त होता है। या सर्वप्रथम गार्हपत्याग्नि के चारो ओर जल छिड़का जा सकता है और तब दक्षिणाग्नि के चारो ओर। इसके उपरान्त गार्हपत्य से पूर्व की ओर आहवनीय के ऋतुदिक जल की धारा गिरायी जाती है (आश्व० २।२।१४)। मन्त्री च्चारण के विषय में देखिए आश्व० (२।२।११-१३), कार्या० (४।१३।१६-१८) एवं आप० (६।५।४)।

जो व्यक्ति केवल पवित्र कर्तव्य समझकर अग्निहोत्र करता है उसे गाय के दूध से होम करना चाहिए, किन्तु जो व्यक्ति कई ग्राम या अधिक मोजन या क्षति या यज्ञ चाहता है, उसे चाहिए कि वह यज्ञायु, मात, दही या घृत से होम करे (आश्व० २।३।१-२)। इसके उपरान्त गाय दुहने वाले व्यक्ति को आशा दी जाती है। गाय यज्ञ-स्थल की दक्षिण दिशा में खड़ी रखनी चाहिए और उसका बच्चा बछड़ा होना चाहिए। गाय दुहते समय बछड़े को गाय के दक्षिण में रखना चाहिए। पहले बछड़ा दूध पी ले तब उसे हटाकर दुहना चाहिए। गाय को दुहने वाला धूम नहीं होना चाहिए

७. संध्यावन्दनान्तर पूर्वमग्निहोत्रहोमस्ततः स्मार्तजनी। तदुक्तम्—होम वैतानिके कृत्वा स्मार्तं कुर्यात् विषक्षणः। स्मृतीनां वेदमूलत्वात्स्मार्तं केचित्पुरा विदुः॥ इति। कात्या० ४१३।१२ का भाष्य; चाब्रोधय मे उद्धात भद्राज। देखिए आचाररत्न (पृ० ५२)।

८. कात्या० (४।१३) के भाष्य में आया है—उपवेशनव्यतिरिक्त पत्नी किमपि न करोतीति सप्रदाय। तच्च सायणरम्। इससे स्पष्ट है कि स्त्रियों की यज्ञ-कृत्य-सम्बन्धी सारी महत्ता क्रमशः घिलीन होती चली गयी और वे अब यज्ञादि कर्मों में पतिव्रता की बगल में बँटी सारे कृत्यों को मौन रूप से देखती रहती हैं। अब तो केवल यज्ञमात्र एवं पुरोहित मात्र बाचाल रहते हैं, स्त्रियाँ मूक बनी पठरी-सी बँठी रहती हैं। जैमिनि (६।१।१७-२१) ने लिखा है कि यज्ञ-सम्पादन में पति एवं पत्नी को एक-दूसरे से सहयोग करना चाहिए, किन्तु पुनः इसी धृत्त में आया है (६।१।२४) कि पत्नी यज्ञ के सारे कार्य नहीं कर सकती, वह केवल उतना ही बोलेगी जिसके लिए पद्धति में छूट है।

(वात्या० ४।१४।१), किन्तु आप० (१।३।११-१४) ने ऐसा प्रतिबन्ध नहीं रखा है। बोधा० (३।४) के मत से गाय दुहने वाला बाह्याग ही होना चाहिए। गाय दुहने के विषय में भी बहुत-से नियम बने हैं (शतपथ ब्रा० ३।७, तै० ब्रा० २।१।८)। सूर्यास्त होते ही दुहना चाहिए (आप० ६।४।५)। किसी आर्य द्वारा निमित्त मिट्टी के बरतन में ही दूध दुहा जाना चाहिए। पात्र चक्र पर नहीं बना रहना चाहिए। उसका मुँह बड़ा तथा घेरा वृत्ताकार या झालू नहीं होना चाहिए, बल्कि सीधा सड़ा (वात्या० ४।१४।१, आप० ६।३।७)। इसको अग्निहोत्रस्थाली कहा जाता है (आप० ६।३।१५)। अध्वर्यु गार्हपत्याग्नि से जलती हुई अग्नि लेकर (दूध उबालने के लिए) उसके उत्तर अलग स्थल पर रखता है। तब वह गाय के पास जाकर दूधपात्र को उठाकर आहवनीयाग्नि के पूर्व रखकर गार्हपत्याग्नि के पश्चिम में बैठता है और पात्र को गर्म करता है। यह अतिरिक्त दर्भ लेकर उसे जलाकर दूध के ऊपर प्रकाश करता है। तब वह सुब से जल की कुछ बूँदें झोलते हुए दूध में छिड़कता है (आष्व० २।३।३ एव ५)। इसके उपरान्त वह पुनः प्रमुक्त दर्भ को जलाकर गर्म दूध के ऊपर प्रकाश करता है। यह सोन बार किया जाता है। दूध को खोला देना चाहिए कि केवल गर्म कर देना चाहिए, इस विषय में मतभेद नहीं है। इसके उपरान्त तीन मन्त्रों के साथ दूध का पात्र धीरे-से उतार लिया जाता है और जलती अग्नि के उत्तर रख दिया जाता है। तब जलती हुई बची अग्नि गार्हपत्याग्नि में डाल दी जाती है। इसके उपरान्त सुब एव सूक्त को हाथ से झाड़-घोछकर गार्हपत्याग्नि पर गर्म कर लिया जाता है। यही क्रिया पुनः की जाती है और यजमान से पूछा जाता है—“ब्या मैं सुब से दूध निवास सकता हूँ ?” यजमान कहता है—“हां, निकालिए,” तब अध्वर्यु दाहिने हाथ में सुब से तथा बायें हाथ में अग्निहोत्र-हवणी लेकर उसमें दूध के पात्र से दूध निकालता है। यह दृश्य बार बार किया जाता है और सुब दूध के पात्र में ही छोड़ दिया जाता है। आपस्तम्ब (६।७।७-८) एव आश्व० (२।३।१३-१४) ने मतानुसार अध्वर्यु गृहस्थ का अभिमन्यु जानते हुए सुब से मरपूर दूध निकालता है, क्योंकि ऐसा करने में गृहस्थ को सबसे योग्य पुत्र लाभ की बात होती है, जितना ही कम दूध सुब में होता जायगा उसी अनुपात में अन्य पुत्रों के लाभ की बात भानी जायगी। इससे उपरान्त अध्वर्यु एक हाथ लम्बा पलाश-दण्ड सुवदण्ड के ऊपर रखकर गार्हपत्याग्नि की ज्वाला के पास रखता है और सुब को अपनी नाक में बराबर ऊँचा रखकर आहवनीय तक ले जाता है, गार्हपत्य एव आहवनीय की दूरी के बीच में वह सुब को अपनी नाभि तक लाता है, और पुनः मुख की ऊँचाई तक उठाकर आहवनीय के पास पहुँचता है और उसके पश्चिम सुब तथा पलाश-दण्ड की समिधा की दर्भ पर रखता है। वह स्वयं पूर्वाभिमुख हो आहवनीय की उत्तर-पूर्व दिशा में बैठता है। उसके घुटने मुड़े रहते हैं, बायें हाथ में सुब एव दाहिने में समिधा लेकर वह आहवनीयाग्नि में ‘रजतां स्वाग्निर्ज्योतिषम्’ (आश्व० २।३।१५) मन्त्र के साथ आहुति देता है। इससे उपरान्त वह ‘विबुदमि विधा मे पाप्मानम्’ (आप० ६।९।३, आश्व० २।७।१६) मन्त्र के साथ आचमन करता है। जब डाली हुई समिधा जलने लगती है तो वह ‘ओ भूर्भुव स्वरात्, अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा’ नामक मन्त्र के साथ समिधा पर दूध की आहुति छोड़ता है। मन्त्रों के प्रयोग के विषय में कई मत हैं। इस विषय में हेतिए वाजसनेयी संहिता (३।९), आप० (६।१०।३), तै० ब्रा० (२।१।२)। इससे उपरान्त वह सुब को कुछ पर रख देता है और गार्हपत्याग्नि की ओर इस विचार के साथ देखता है—“मुझे पशु दीजिए।” पुनः वह सुब उठाता है और पहले से दूनी मात्रा में दूध की दूसरी आहुति देता है। इस बार मीन साँघवर प्रजापति वा ध्यान करने आहुति दी जाती है। यह दूसरी आहुति प्रथम आहुति के पूर्व या उत्तर में इस प्रकार दी जाती है कि दोनों में किसी प्रकार वा सम्बन्ध न होने पाये। इससे उपरा०, सुब में दूसरी आहुति वाले दूध से अधिक दूध लिया जाता है। तब वह सुब को दो बार (आप० ६।१।३ में अनुसार तीन बार) इस प्रकार उठाता है कि अग्नि-ज्वाला उत्तर ओर घूम उठे और ऐसा करके सुब की कूर्च पर रख देता है। इसके उपरान्त वह सुब के मुख की नीचे वर हाथ से रगड़कर स्वच्छ कर देता है और पुनः कूर्च (उत्तर वाले पुत्रों की मोटा) की उत्तर दिशा में अपने हाथ पर लगे दूध की बूँदें पोंछकर स्वच्छ कर लेता है और ‘देवताओं की

प्रणाम" (कात्या० ४।१।४३०) या "तुम्हें पशु प्राप्ति के लिए" नामक शब्दों का उच्चारण करता है। आप० (६।१०।१०) ने प्रातः एव सायंकाल के समय स्त्रुव को स्वच्छ करने की एक अलग विधि दी है और तै० स० (१।१।११।१) के मन्त्र ने उच्चारण की बात कही है। इसके उपरान्त हुयेली को ऊपर तथा जनेऊ को प्राचीनावीत ढग से धारण करके वह अपनी अँगुलियों को मोन रूप से "स्वधा पितृभ्यः पितॄन् जिन्व" (आप० ६।१।१।४) या "स्वधा पितृभ्यः" (कात्या० ४।१।४।२।१ एव आश्व० २।३।२।१) नामक मन्त्र के साथ दक्षिण दिशा में कुशो की नोक पर रखता है। तब वह पूर्व-भिमुख हो उपवीत ढग से जनेऊ रखकर आचमन करता है। इसके उपरान्त वह गार्हपत्याग्नि के पास जाता है और एक समिधा खड़े-खड़े उठाता है। पुनः पूर्वभिमुख हो गार्हपत्याग्नि की उत्तर-पश्चिम दिशा में बैठ जाता है और घुटने मुका कर गार्हपत्याग्नि में समिधा डालता है, फिर स्त्रुव में दूध लेकर "ता अस्य सूददोहस" (ऋ० ८।६।१।३) या कोई अन्य यथा "इह पुष्टिम् पुष्टिपतिः पुष्टिपतये स्वाहा" नामक मन्त्र के साथ आहुति देता है। इसके उपरान्त वह कात्या० (४।१।४।२।४) एव आश्व० (२।३।२।७-२९) के अनुसार किसी भी विधि से दूसरी आहुति मोन रूप में या मन्त्रोच्चारण (ऋ० ९।६।१।१९-२१) के साथ देता है। तब वह "अन्नादायाग्रपतये स्वाहा" शब्दों के साथ दक्षिणाग्नि में स्त्रुव द्वारा दुग्धाहुति देता है और दूसरी आहुति मोन रूप से देता है। इसके उपरान्त वह जल स्पर्श करता है, उत्तरभिमुख होता है और अपनी एक अँगुली (कात्या० ४।१।४।२।६ के मत से अनामिका) से स्त्रुव में बचे हुए माय को निकालकर बिना स्वर उत्पन्न किये तथा बिना दाँत के स्पर्श से चाट जाता है। वह फिर आचमन करके पुनः चाटकर आचमन करता है। इसके उपरान्त स्त्रुव में बचे हुए दूध आदि को हुयेली में या किसी पात्र में लेकर जीम से चाटता है। आप० (६।१।१।५ एव ६।१।२।२) एव वीथा० (३।६) मक्षोष को चाटने की विधि में कुछ अन्य बातें भी हैं, जिन्हें यहाँ स्थानाभाव से छोड़ा जा रहा है। इसके उपरान्त वह अपना हाथ धोता है, दो बार आचमन करता है, आहवनीयाग्नि के पास जाता है और बैठ जाता है, स्त्रुव को जल से भरता है और स्त्रुव से जल को आहवनीयाग्नि के उत्तर 'देवां जिन्व' शब्दों के साथ छिड़कता है। प्राचीनावीत ढग से जनेऊ धारण करके वह यहाँ ड्रव्य पुनः करता है, किन्तु इस बार आहवनीयाग्नि के दक्षिण पितरा को "पितॄन् जिन्व" नामक शब्दों के साथ जलधारा देता है। तब वह यही क्रिया "सत्पार्पिन् जिन्व" कहकर उत्तरपूर्व में ऊपर की जल से करता है। चौथी बार वह स्त्रुव को भरता है, आहवनीयाग्नि के पश्चिम में रहे (पूर्व स्थान के) धर्म को हटाता है, वहाँ तीन बार पूर्व से उत्तर की ओर जल देता है। इसके उपरान्त वह स्त्रुव एव स्त्रुव को एक साथ ही आहवनीयाग्नि में धर्म करता है और उन्हें अन्तर्वेदी पर रख देता है या उन्हें किसी परिचारक को दे देता है। तब वह पर्युक्षण वाले क्रम के अनुसार (आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि या गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय के क्रम से) प्रत्येक अग्नि में समिधा डालता है। इसके उपरान्त गृहस्थ अग्नि की पूजा बरतसप्त स्तुतियों के साथ करता है या मात्रा० (३।३।७) के अनुसार "भूर्भुव स्व" आदि के उच्चारण के साथ सक्षेप में पूजा करता है और एक क्षण आहवनीय के पास बैठकर मीनाराधना करता है। तब वह गार्हपत्य के पास बैठता है या लैट जाता है। इसने उपरान्त वह सभी अग्नियों के लिए पर्युक्षण करता है। तब गृहस्थ अपना मोन तोड़कर आचमन करता है और बाहर निकल जाने पर दक्षिणाग्नि का ध्यान करता है। अन्त में पत्नी भी मोन रूप में आचमन करती है।

कात्या० (४।१।२।१-२) के मत से सायंकाल वारतसप्त मन्त्रों (वाज० स० ३।२-३।६ एव शत० ब्रा० २।३।४।९-४।१) के साथ आहुतिर्वा देने के उपरान्त उपस्थान करना (अग्नियों की स्तुति करना) इच्छा पर आधारित है, गृहस्थ चाहे तो नहीं भी कर सकता है या केवल एक मन्त्र का उच्चारण मात्र (वाज० स० ३।३।७ एव शतपथ ब्रा० २।४।१।१-२) कर सकता है। आप० (६।१।६।४ एव ६) ने तो उपस्थान के लिए छः मन्त्रों तथा अन्य मन्त्रों के गायन की बात बलायी है, जिसकी व्याख्या स्थानाभाव से यहाँ नहीं की जा रही है। कुछ लोग उपस्थान को केवल सायंकाल के लिए

ही उचित मानते हैं और कुछ लोग प्रातः एव साय दोनो समयो के लिए (देखिए आप० ६।१।४-९ से लेकर ६।२३ तक)।

क्षत्रियो के विषय में अग्निहोत्र के लिए आप० (६।१।५।१०-१३) ने कुछ मनोरम नियम दिये हैं। आपस्तम्ब का कहना है कि क्षत्रिय को आहवनीयाग्नि सदैव रखनी चाहिए चाहे वह आह्निक अग्निहोत्र बरे या न करे। जब साधारण रूप से अग्निहोत्र किया जाय तो क्षत्रिय को चाहिए कि वह अपने घर से ब्राह्मण के लिए भोजन भेजे, जिससे कि उसे अग्निहोत्र करने का पूर्ण लाभ प्राप्त हो, और अर्घ्य को चाहिए कि वह क्षत्रिय (राजन्व) से अग्न्युपस्थान (अग्निस्तुति के मन्त्रों) का पाठ करावे। जिहा राजन्व ने सोमयज्ञ कर लिया हो और जो सत्व बोलता हो, वह आह्निक अग्निहोत्र कर सकता है। आश्व० (२।१।३-५) के मतानुसार क्षत्रिय एव वैश्य अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन अग्निहोत्र कर सकते हैं तथा अन्य दिनों में उन्हें किसी कर्तव्यपरायण ब्राह्मण के 'यहाँ पका हुआ भोजन भेजना चाहिए। किन्तु वह क्षत्रिय या वैश्य, जो विचार एव शब्द (वचन) से सत्यवादी है और सोमयज्ञ कर चुका है, आह्निक (प्रति दिन बाला) अग्निहोत्र कर सकता है। सगता है, इन नियमों द्वारा क्षत्रियो एवं वैश्यो को अन्य कार्य करने के लिए अधिक समय एवं अवसर प्रदान किये गये थे। आप० (६।१।१४-१६), आश्व० (३।४।२-४) तथा अन्य लोगों के मत से गृहस्थ को स्वयं प्रति दिन अग्निहोत्र करना चाहिए, यदि वह ऐसा न कर सके तो कम-से-कम पर्व के दिनों में तो उसे अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए। उसके लिए पुरोहित, शिष्य या पुत्र भी अग्निहोत्र कर सकता है।

प्रातः एव सायकाल के अग्निहोत्र की विधियाँ सामान्यतः एक-सी हैं, केवल विस्तार में कुछ भेद है, यथा आश्व० (२।४।२५) में प्रातः का पर्युक्षण-मन्त्र कुछ और है और साय का कुछ और (आश्व० २।२।११)। इसी प्रकार कुछ अन्य अन्तर भी हैं (आश्व० २।४।२५ एवं २।२।१६)। अन्य बातों के लिए देखिए कात्या० (४।१५)।

एक रात्रि के लिए या लम्बी अवधि के लिए जब गृहस्थ बाहर जाता है, तो उसे अग्निहोत्र के विषय में क्या करना चाहिए? इसने विषय में सूक्तों में बहुत से नियम पाये जाते हैं। देखिए शतपथ ब्रा० (२।४।१।१-१४), आश्व० (२।५), आप० (६।२४-२७), कात्या० (४।१।१३-१४)। आश्व० के मत से महत्वपूर्ण नियम ये हैं—वह अग्नि को उद्दीप्त कर देता है (ग्वाला में परिणत कर देता है), आवसन करता है और आहवनीय, गार्हपत्य तथा दक्षिणाग्नि के पास जाकर उनकी पूजा 'शस्य पशू मे पाहि', 'नयं श्रजा मे पाहि' एवं 'अयं पितु मे पाहि' नामक मन्त्रों (वाजसनेयी स० ३।३७) के साथ करता है। इसके उपरान्त दक्षिणाग्नि के पास राखे होकर उसे अन्य दोनों अग्नियों की ओर 'इमान् मे मित्रावरुणो गृहान् गोपायत पुनरायनात्' (काठ्य स० ६।३, मैत्रायणी संहिता १।५।१४—कुछ अन्तों के साथ) नामक मन्त्र के साथ देखना चाहिए। वह पुनः आहवनीय के पास जाकर उसकी पूजा करता है (तै० स० १।५।१०।१ नामक मन्त्र के साथ)। इसने उपरान्त उसे बिना पीछे देखे यात्रा में लय जाना चाहिए और 'मा प्रणम' नामक स्तुति का पाठ करना चाहिए। जब वह ऐसे स्थल पर पहुँच जाता है, जहाँ से उसने घर की छत्र नहीं दिखाई पड़ती, तब वह अपना मोन तीव्रता है। जब अपने घर से गन्तव्य स्थान के मार्ग की ओर पहुँचे तो उसे 'सदा मुग्ध' (ऋ० ३।५।४।२१) का पाठ करना चाहिए। जब वह यात्रा से घर लौट आये, उसे 'अपि पन्थाम्' (ऋ० ६।५।१।१६) का पाठ करना चाहिए। इसने उपरान्त उसे मोन माघना चाहिए, अपने हाथ में सभिषार्ण लेनी चाहिए और यह सुनने पर कि उसने पुनः या शिष्य ने अग्नियाँ उद्दीप्त कर दी हैं, उसे आहवनीय की ओर आश्व० (२।५।९) के दो मन्त्रों के साथ देरना चाहिए। इसने उपरान्त सभिषार्ण डालकर उसे 'मम नाम तव च' (तै० स० १।५।१०।१) नामक मन्त्र से आहवनीय की पूजा करनी चाहिए। तब उसे वाज० स० (३।२८-३०) के ए-एव मन्त्र के साथ आहवनीय, गार्हपत्य एवं दक्षिणाग्नि में सभिषार्ण डालनी चाहिए।

उपर्युक्त नियम सभी लागू होते हैं कि जब गृहस्थ अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर जाता है। जब तक वह बाहर रहता है उसे अग्निहोत्र एवं दशपूर्वमास के समय मानसिक जप से अपने सारे कर्तव्य करने चाहिए और सभी प्रकार के प्रयोगों का पालन करना चाहिए (यथा, जहाँ तक सम्भव हो फल-फूल, कन्द-मूल पर ही जीवन व्यतीत करना चाहिए)। देखिए आप० (४।१६।१८) एवं कात्या० (४।१२।१६) तथा इसका भाष्य। घर से बाहर रहने पर उसे अपनी पत्नी पर अग्नियों का भार सौंप देना चाहिए तथा आवश्यक कृत्यों के सम्पादन के लिए किसी पुरोहित की व्यवस्था कर देनी चाहिए। जब गृहस्थ अपनी पत्नी के साथ यात्रा करता है तो उसे अग्नियाँ साथ में ही रख लेनी चाहिए। यदि वह सप्तलीक यात्रा करे किन्तु अग्नियाँ साथ में न रखे तो घर पर पुरोहित का रखना निरर्थक है, क्योंकि पति-पत्नी की अनुपस्थिति में अग्निहोत्र होम नहीं सम्पादित हो सकता, लौटकर आने पर गृहस्थ को अग्नि की प्रतिष्ठा पुनः (पुनराधान) करनी ही पड़ेगी।

अध्याय ३०

दर्श-पूर्णमास

समी इष्टियो (ऐसे यज्ञ जिनमें पशु-बलि दी जाती है) की प्रकृति पर दर्श-पूर्णमास नामक यज्ञ के वर्णन एवं व्याख्या से प्रभावित पड़ जाता है। इसी से समी श्रौत सूत्र सर्वप्रथम दर्शपूर्णमास का वर्णन विस्तार से करते हैं, यो तो क्रम के अनुसार अग्न्याधान का स्थान सर्वप्रथम है। आश्वे० (२।१।१) का कहना है कि समी प्रवार की इष्टियो पर षोणमास इष्टि के विवेचन से प्रभावित पड़ जाता है। आप० (३।१४।११-१३) के अनुसार तीनों अग्नियों (गाहंपत्य, आहवनीय एवं दक्षिणाग्नि) की प्रतिष्ठापना के उपरान्त प्रतिष्ठापक को दर्शपूर्णमास का सम्पादन जीवन भर (या जब तक सन्यासी न हो जाय) या ३० वर्षों तक या जब तक बहुत जीर्ण (वृत्त्य करके मे पूर्णरूपेण अयोग्य) न हो जाय, करते जाना चाहिए।

'अमावस्या' शब्द का अर्थ है 'बहु दिन जब (सूर्य एवं चन्द्र) साथ रहें।' यह वह तिथि है, जिस दिन सूर्य एवं चन्द्र एक दूसरे के बहुत पास (अर्थात् न्यूनतम दूरी पर) रहते हैं। 'पूर्णमासी' वह तिथि है, जिस दिन सूर्य एवं चन्द्र एक-दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हैं। 'पूर्णमास' का तात्पर्य है 'बहु क्षण जब कि चन्द्र पूर्ण (पूरा या भरपूर) रहता है।' 'दर्श' का तात्पर्य यही है जो 'अमावस्या' का है। दर्श का अर्थ है 'बहु दिन जब चन्द्र को वेदल सूर्य ही देरा सप्रता है और अन्य कोई नहीं।' 'दर्श' एवं 'पूर्णमास' के शौण अर्थ हैं 'वे वृत्त्य जो क्रम से अमावस्या एवं पूर्णमासी के दिन सम्पादित होते हैं।' 'इष्टि' का तात्पर्य उस यज्ञ से है जिसमें यज्ञमान चार पुरोहितों को नियुक्त करता है। नीचे हम सत्यापाठ एवं आश्वलायन के श्रौतसूत्रों पर आधारित दर्श-पूर्णमास-सम्बन्धी विवेचन उपस्थित करेंगे।

अग्न्यायेय वर धुवनेवाला आगे की प्रथम पूर्णमासी को दर्श-पूर्णमास का सम्पादन पर सप्रता है। पूर्णमासी के दिन वी इष्टि दो दिन हो सप्रती है, निम्नु सारे वृत्त्य सक्षिप्त कर एवं ही दिन में सम्पादित हो सारते है। यदि दो दिनो तक वृत्त्य विद्ये जायें, तो वे प्रथम दिन (पूर्णमासी के दिन) तथा प्रतिपदा (पूर्णमासी के आगे के वृत्त्य पक्ष के प्रथम दिन) तक समाप्त हो जाते हैं, प्रथम दिन को उपवसय दिन तथा दूसरे दिन को यज्ञनीय दिन कहा जाता है। पूर्णमास वृत्त्य के सिलसिले में उपवसय के दिन अग्न्यन्वाधान (अग्नि में ईपन डालना) एवं परिस्तरण वृत्त्य क्रिये जाते हैं और शेष वृत्त्य यज्ञनीय दिन में सम्पादित होते हैं। यदि प्रारम्भिक पूर्णमास इष्टि या दर्श इष्टि हो तो यज्ञमान को अम्वारम्भणीया इष्टि सम्पादन करनी पड़ती है, जिसे नीचे वाद-इष्टिणी में पड़िए।

१. 'वायव्यी' दर्शपूर्णमासाम्या यजेत—जमिनि (१०।८।३६) की व्याख्या में शबर द्वारा उद्धृत। और वेदिए घ० वा० (११।१।२।१३), जहाँ ३० वर्षों की घर्षा है। 'ताम्यो वायव्यजीव यजेत। त्रिमासं वा वर्षाणि। जीणो वा विरमेत्।' आप० (३।१४।११-१३)।

२. सर्वप्रथम तं सं० (३।५।१।१) के मन्त्रों के साथ सरस्वती की दो आहुतिर्पा दी जाती हैं और तब अम्वारम्भणीया का सम्पादन होता है। इसमें अग्नि एवं विष्णु को ११ बपालों (घट-दाहसों, मिट्टी के बसोरोँ या मिश्र पात्रों) में पचायी गयी रोटी दी जाती है। सरस्वती को चार (एक साथ चावल, जौ, बूय आदि उद्भासकर बनायी

पूर्णमासी के दिन प्रातःकाल यजमान अपनी स्त्री के साथ आहुति अग्निहोत्र करने के उपरान्त गार्हपत्य के पश्चिम दमों पर बैठकर, अपने हाथ में कुश लेकर तथा प्राणायाम करके 'धीपरमेश्वरप्रोत्यर्थं पूर्णमासेष्ट्या यक्ष्ये' (अमावस्या के दिन वह 'पूर्णमासेष्ट्या' के स्थान पर 'दशैष्ट्या' कहता है) नामक सकल्प करता है। इसके उपरान्त यह अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता एव आम्नीध्र नामक चार पुरोहितों से कहता है—“मैं आपको अपना अध्वर्यु, अपना ब्रह्मा, अपना होता एव अपना आम्नीध्र चुनता हूँ।” अध्वर्यु गार्हपत्य से अग्नि लेकर आहवनीय एव दक्षिणाग्नि के पास जाता है और एक समिधा की नोक को पूर्वोन्मुख करके आहवनीय पर रखता और मन्त्रोच्चारण करता है (ऋग्वेद १०। १२८।१, तै० स० ४।७।१४।१)। अध्वर्यु एव यजमान तीन पत्रों का (शतपथ ब्रा० १।२ में वर्णित तै० ब्रा० ३।७।५ के पद्य) जप करते हैं। जब वह आहवनीय एव गार्हपत्य के मध्य में रहता है तो खड़े-खड़े 'अन्तराग्नि मनीषया' (तै० ब्रा० ३।७।४) का पाठ करता है। इसके उपरान्त वह मन्त्र के साथ (ऋ० १०।१२८।२, तै० स० ४।७।१४।१) गार्हपत्य में समिधा डालता है। अध्वर्यु एव यजमान 'इह प्रजा' एव 'इह पशव' (तै० ब्रा० ३।७।४, श० ब्रा० १।२) का उच्चारण करते हैं। इसके उपरान्त अध्वर्यु दक्षिणाग्नि में 'मयि देवा' (ऋ० १०।१२८।३४, तै० स० ४।३।१४।१) के साथ समिधा रखता है। तब दोनों 'अव पितृणाम्' (तै० ब्रा० ३।७।४) का पाठ करते हैं। जो सम्य एव आवामभ्य अग्नियों प्रज्वलित रखते हैं, वे उनमें मन्त्रों के साथ (तै० ब्रा० ३।७।४) समिधाएँ डालते हैं।

उस यजमान को, जिसने सोमयज्ञ पहले ही कर लिया हो, शाखाहरण नामक कृत्य करना पड़ता है। उसे साम्राज्य (ताजे दूध में लुहा दूध या पिछली रात्रि के दूध का दही मिलाने से बना हुआ पदार्थ) देना पड़ता है। तै० स० (२।५।४।१) के मत से केवल सोमयाजी ही साम्राज्य देता है। इन्द्र या महेन्द्र को भी साम्राज्य दिया गया था (शतपथ ब्रा० १।६।४।२ एव कात्या० ४।२।१०)। तै० स० (२।५।४।४) के मत से केवल गतशी महेन्द्र को साम्राज्य दे सकता है, किन्तु शत० ब्रा० (१।४) के अनुसार सोमयाज के उपरान्त एक या दो वर्षों तक इन्द्र एव महेन्द्र को साम्राज्य दिया जाना चाहिए। पूर्णमासी की दृष्टि में अग्नि एव अम्नीधोम को पुरोडाश (रोटी) दिया जाता है और इसमें दो पुरोडाशों के साथ मीन रूप से प्रजापति को आज्य दिया जाता है। वसों की दृष्टि में पुरोडाश के देवता हैं अग्नि एव इन्द्राग्नी तथा साम्राज्य इन्द्र या महेन्द्र को दिया जाता है (आश्व० १।३।१२-१२)।

शाखाहरण—यह कृत्य केवल उसी से सम्बन्धित है जिसने केवल दशैष्टि और सोमयज्ञ कर लिया हो। अध्वर्यु पलाश या नमी वृक्ष की ऐसी डाल से नयी शाखा लाता है जो कहीं से सूखी न हो और जिसमें अधिक सत्व्या में पत्तियाँ

हुई वस्तु), सरस्वान् की १२ घट-शकलों पर वकायी गयी रोटी तथा अग्नि भगिन् को ८ घट-शकलों पर वकायी गयी रोटी दी जाती है। जमिनि (२।१।३४-३५) के मतानुसार अन्यारम्भणीया प्रति बार नहीं की जाती, केवल एक बार इसका सम्पादन पर्याप्त है। अन्य विस्तारों के लिए देखिए तै० स० (३।५।१), आश्व० (२।८), आप० (५।२।३।४-५), बोधा० (२।२।१)।

३. साम्राज्यतः मन्त्रोच्चारण 'ओम्' से आरम्भ किया जाता है। किन्तु अतीत कृत्यों में यह कोई नियम नहीं है और इसी से यौत घृत्नों में इसका उल्लेख भी कहीं नहीं हुआ है। यजमान एवं अध्वर्यु दोनों में से कोई भी समिधा डाल सकता है (कात्या० २।१।२)।

४. गतशी लोग तीनों अग्नियों को सदा रखते हैं (कात्या० ४।२।३।५ एवं आप० ६।२।१२)। वे लोग पूर्ण रूपेण पट्टे-लिखे एवं पण्डित ब्राह्मण, विजयी क्षत्रिय एवं धाम के सबसे बड़े वैश्य होते हैं—“गतभिर्मिस्तु सर्वेऽग्नयः सदा पार्यन्ते। त्रयो ह वै गतभिः शुभवान् ब्राह्मण क्षत्रियो विजयी राजा वैश्यो ग्रामणीरिति” (कात्या० ४।२।३)।

हों। शाखा मुस की पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा से ली जाती है (जमिनि ५।२।७)। वह उसे 'इये त्वा' (तै० स० १।१।१।१) शब्दों के साथ काटता है, जल-स्पर्श करता है और 'ऊर्जे त्वा' (तै० स० १।१।१।१) के साथ शाखा को सीधी करता है या स्पृश करता है। इसके उपरान्त वह उस शाखा को 'इय प्रवी' (तै० ब्रा० ३।४।७) के साथ यज्ञ-स्थल पर लाता है। इस शाखा द्वारा वह छ बछड़ों को उनकी माताओं (गामो) से पुष्य करता है (तै० स० १।१।१।१)। अध्वर्यु यजमान की गामों को तै० स० के मन्त्र (१।१।१।१) के साथ चरने को छोड़ देता है, जब वे चल देती हैं तो उन्हें पुकारता है (ऋ० ६।२।८।७, तै० ब्रा० २।८।८)। तब वह यजमान के घर लौट आता है और शाखा को परिव्रित स्थल पर (जिससे वह मुलायी न जा सके) या यज्ञ-स्थल पर या ब्रह्मिणी के पास बाड के बने घेरे (कठघरे) में रख देता है। जमिनि (३।६।२८-२९) का कहना है कि शाखाहरण प्राप्त एव साथ दोनों समयों में गाय के हुड़े जाने से सम्बन्धित है।

यजमान आहवनीय के पवित्र से जाकर उसके दक्षिण में हो जाता है और आचमन करता है। तब वह हाथर का ध्यान करता है और अग्नि, वायु, आदित्य एवं वसुधैव कुटुम्बकम् की पूजा करता है (तै० स० १।५।१०।३, एव तै० ब्रा० ३।७।४)।

बर्हिं राहुरण—इस कृत्य का तात्पर्य है प्रयोग में लाने के लिए पवित्र कुशों की पुलिमा लाना। इस कृत्य के कई स्तर हैं जिनमें प्रत्येक के अपने विविष्ट मन्त्र हैं। सभी मन्त्र छोटे-छोटे गद्यात्मक सूत्र हैं जो तै० स० में पाये जाते हैं (१।१।२)। उन्हें हम स्यान्नामात्र के कारण यहाँ नहीं दे रहे हैं। कतिपय स्तर निम्न हैं—अध्वर्यु हेंसिया या थोड़े या बेल की छाती की एक हड्डी लेता है जो गार्हपत्य के उत्तर रखी रहती है और मन्त्रोच्चारण करता है। साथ साथ वह गार्हपत्य की स्तुति करता है। हेंसिया (हड्डी नहीं) गार्हपत्य में गर्म कर ली जाती है, तब वह विहार (यज्ञ-स्थल) के उत्तर या पूर्व कुछ दूर जाता है और कुश-स्थल का चुनाव करता है, एवं दर्भ-गुच्छ के स्थल को छोड़कर आवश्यकता के अनुसार अन्य स्थलों पर विह्वल बना देता है। "इसे पशुओं के लिए छोड़ रहा हूँ" और "इसे देवों के लिए काट रहा हूँ" कहकर वह अपने बायें हाथ की अँगुलियों में कुश को दबाकर मन्त्रों के साथ हेंसिया से काट लेता है। इन प्रथम मुट्ठी भर कुशों को प्रस्तर बना जाता है। इसके उपरान्त वह विषम संख्या में कई मुट्ठियों में कुश काट लेता है (३।५।७, ९, ११)। प्रत्येक मुट्ठी के साथ पूर्ववत् कृत्य किये जाते हैं और अध्वर्यु कहता है—"हे बर्हि देवता, तुम सैकड़ों शाखाओं में होकर उगो।" वह अपने हृदय-स्थल को छूबर बहता है—"हम भी सहस्रों शाखाओं में बढ़ें।" वह जलस्पर्श करके एक द्रुत्व (रस्सी) में मुट्ठी भर दर्भ बायें से बाहिने रखता है और उस पर अज्य ३ या ५ कुश-पूलियों को रखता है और रस्सी (द्रुत्व) से बाँध देता है। पुलियों की नौकें उत्तर या पूर्व पृथ्वी पर रखी जाती हैं। इस प्रकार एक बड़ा गट्ठर बना लिया जाता है और उसमें अमर प्रस्तर रखा जाता है। सारा गट्ठर पुनः बसन्त बाँध दिया जाता है। अध्वर्यु इसी मार्ग से गट्ठर यज्ञ-स्थल में लाकर वेदी पर कुश के ऊपर (धृति पृथिवी पर नहीं) मध्य परिधि वाले स्थल के पास ही उसे रख देता है। वह बर्हि को दृग प्रकार रखकर मन्त्रोच्चारण करता है और गार्हपत्य के पास एक घटाई या उसी के समान किसी अन्य वस्तु पर उसे रख देता है। अध्वर्यु मौन रूप से बर्हि के साथ अन्य दर्भों को, जिन्हें परिभोजनीय बना जाता है, लाता है। वह इसी प्रकार पुष्क कुश (उलपराजि) भी लाता है।

इग्माहरण—इस कृत्य का तात्पर्य है ईंधन लाना। पलाश या खादिर की २१ समियाओं की आवश्यकता पड़ती

५. परिभोजनीय दर्भों से दुर्गेहितों, यजमान एवं यजमानपत्नी के लिए आसन बनाये जाते हैं। इसलिए ऐतरेय ब्राह्मण का हांग-कृत अनुवाद, पृ० ७९, जिसमें बर्हि, परिभोजनीय एवं वेद पर टिप्पणियाँ की हुई हैं।

है, जिनमें १५ सामिघेनी मन्त्रों के उच्चारण के साथ अग्नि में डालने के लिए होती है, ३ परिधियाँ होती हैं, २ का प्रयोग दो आचारों के लिए तथा अन्तिम अर्थात् २१वीं समिधा अनुयाज के लिए होती है। दर्भ से बनी रस्सी को पृथिवी पर बिछा दिया जाता है जिस पर मन्त्र के साथ (आप० १।६।१, शत० ब्रा० १।२, पृ० ८९) इध्मों का ढेर रख दिया जाता है। इध्म का गट्ठर बहिर् के गट्ठर के पास ही रख दिया जाता है। इध्म काटते समय लकड़ी के जो भाग बच रहते हैं उन्हें इध्मप्रवक्षन कहा जाता है। दर्भ व एक गुच्छ से वेद का निर्माण किया जाता है, जिसका आकार एक ब्रह्म के भुटने के बराबर होता है। वेद से मन्त्र के साथ वेदी का स्थान स्वच्छ किया जाता है। यजमान की हथी को यह वेद दे दिया जाता है। वेद बनाने से दमक जो भाग बच रहते हैं उन्हें वेद-परिवासन कहा जाता है। इसका उपरान्त इध्मप्रवक्षन एक वेद-परिवासन को एक साथ रख दिया जाता है। इससे उपरान्त वह एक टहनी होता है, उसकी पतियाँ (कुछ को छोड़कर) काट देता है और नावदीर एक काष्ठकुदाल बना लेता है, जिस उपवेश की समा दी गयी है। उपवेश का मन्त्र पढ़ा जाता है (आप० १।५।७)। पूर्णमासी व यज्ञ में उपवेश का निर्माण मीन रूप से किया जाता है। तब वह उपवेश पर तीन दर्भगुच्छ रखता है और उनका मन्त्र के साथ आह्वान करता है। दर्भ के इस रूप को पवित्र कहा जाता है (सै० ब्रा० ३।७।४, आप० १।६।१० शत० ब्रा० १।३, पृ० ९२)।

इससे उपरान्त अपराह्न में पिण्ड गित्यज्ञ किया जाता है। यह इत्य द्यौष्टि में ही होता है न कि पूर्णमासेष्टि में। हम पिण्डगित्यज्ञ या वजन आगे करेंगे।

सामबोह—यदि यजमान ने कभी सामयज्ञ कर लिया है तो उसे सामबोह का सम्पादन करना पड़ता है। साम अग्निहोत्र सम्पादन व उपरान्त गृहस्थ ग्राहपत्य का उत्तर दम फेंका देता है, साम्राज्य पात्रों को (जो सामबोह में भी प्रयुक्त होते हैं) दो-दो करके घाता है और उन्हें दर्भ पर अधोमुख करके रख देता है। इसका उपरान्त वह समान प्रकृति एक वर्षा वाले दो दर्भों के दो पवित्र लेता है, जो एक बिना लम्बे होते हैं और जिनकी नाँक कटी हुई नहीं होती, और जो तने से धाकू या हँसिया द्वारा बाँटे गये हैं न कि नखा से, और जिनको काटत समय मन्त्रोच्चारण किया गया है (सै०

६ परिधिका तात्पर्य है लकड़ी की वह छड़ी जो वृत्ताकार हो, 'अग्ने परितो धीयन्ते तानि वाणिषि परिधय' (शत० ब्रा० १।२ का भाष्य०, पृ० ८८)। ऐंसा लकड़ियाँ (समिधाएँ) पलाश, काश्रमयं, खविर, उदुम्बर आदि पत्तिय (धन के काम में आने वाले) वृक्षों की होती हैं। वे गीली या सूखी हो सकती हैं, किन्तु छिलके के साथ ही प्रयुक्त होती हैं। मध्य वाली सबसे मोटी, दक्षिण वाली सबसे लम्बी तथा उत्तर वाली सबसे पतली एवं छोटी होनी चाहिए (आप० १।५।७-१० एवं कात्या० २।८।१)। परिधियाँ तीन बिसों की या एक बाहु लम्बी होती हैं, समिधाएँ दो बिसों की (आदेश, अर्थात् अंगूठ से लेकर तर्जनी तक की) होती हैं।

७ साम्राज्य या सामबोह पात्रों की तालिका यों है—अग्निहोत्रहवणीपुस्तामुपवेश शाखापवित्रमभिधानीं निदाने बोहन्मयसपात्र दाक्षपात्र या पिण्डनार्यम्। सत्यापराह १।३, पृ० ९३। ये पात्र अष्ट हैं। इनके लिए देखिए आप० (१।१।१५)। अग्निहोत्रहवणी एवं उपवेश में प्रथम यह पात्र है जिसके द्वारा अग्निहोत्र किया जाता है और यह विकृत काष्ठ का बना होता है। 'अङ्गारप्रेषणार्थं काष्ठमुपवेश इति समाख्यायते', अर्थात् उपवेश वह है जिसके द्वारा अगर हटारो या बढारो जाते हैं। उल्लातो आपस्तम्ब को कुम्भी ही है, यह मिट्टी का एक बड़ा पात्र होता है। अभिधानी वह रस्सी है, जिससे गाय या बछड़ा बाँधा जाता है। दोनों निदान के रस्सियाँ हैं जिनसे गाय के पीछे के पैर (धुर एवं जाँघ के पास) बाँधे जाते हैं। बोहन वह पात्र है जिसमें गाय डूही जाती है। बोहन को बँकने के लिए काष्ठ या धातु का ढक्कन होता है। शाखापवित्र उस शाखा से निर्मित होता है जिससे उपवेश बना होता है।

प्रा० ३।७।४)। अर्घ्यं उन्हे नीचे से ऊपर की ओर जल से चोड़ देता है। जैमिनि (३।८।३२) का कहना है कि दो पवित्र और विपुर्तिरा बटे हुए यहिबो से नहीं बनायी जाती हैं, अत्युत परिमोजनीय नामक कुशो से बनायी जाती हैं। अर्घ्यं उच्च स्तर से उद्घोष करता है—“गाय, रस्तिथो एव सभी पात्रो को पवित्र करो।” तब वह अग्निहोत्रहवणी के भीतर दोपवित्र रख देता है, उसमे जल छोटता है, पवित्रो को पूर्व दिशा में रखकर जल का पवित्र करता है, इसी प्रकार पवित्रो को पुनः उनके स्थान पर लाता है और उनके ऊपरी छोरो को तीन बार उत्तर की ओर उठाकर तै० स० (१।१।५।१) का मन्त्र पढ़ता है। तब वह जल का आह्वान करता है (तै० स० १।१।५।१, वाज० १।१२-१३), पात्रो में मुख का ऊपर करता है, उन पर तीन बार जल छिड़कता है और कहता है—“आप देव-भूषा के लिए इस दिव्य कृत्य को पवित्र करें” (तै० स० १।१।३।१)। वह दोनों पवित्रो को सुपरिचित स्थान पर रख देता है। वह ‘एता आचरति’ (तै० वा० ३।७।४) नामक मन्त्र के साथ चरागाह से आनेवाली गायो की बाट जोहता है। अर्घ्यं मन्त्र के साथ (तै० स० १।१।७।१) उपवेश द्वारा गार्हपत्य से अगार सेवर उत्तर की ओर ले जाता है। उसा को उन अगारो पर रख देता है और उसके चारो ओर कोयले सुलगा देता है और कहता है—“आप लोग नृगुओ एवं अगिराओ के तप की भाति गर्म हो जायें” (तै० स० १।१।७।२)। तब वह दूध दुहने वाले को आता देता है—“जब बछड़ा गाय के पास चला जाय तो मुझसे रहना।” वह मन्त्र के साथ उसा में पूर्व की ओर नौब करके शाखापवित्र को रखता है और उसका स्पर्श करके मीन हा जाता है तथा शाखापवित्र को पकड़े रहता है, दूध दुहने वाला अग्निपानी (रस्ती) को ‘अदित्य रस्मासि’ (तै० स० १।१।२।२) के साथ एवं दो निदानो (रस्तिथो) को चुपचाप उठाता है और ‘तुम पूषा हो’ कहकर बछड़े को गाय से भिन्न करता है। अर्घ्यं कहता है—“बछड़े को पिता की हुई गाय और विटार (मन्त्र-स्थल) के बीच से कोई न आय-जाये।” सभी लोग आज्ञा का पालन करते हैं। अर्घ्यं एवं मन्त्र के साथ गाय का आह्वान करता है और दुहने वाला गाय के पास बँध जाता है। दुहने वाला भी मन्त्र पढ़ता है। गाय दुह जाते समय गृहस्थ मन्त्रपाठ करता है और जब पात्र में दूध पारा गिरने लगती है और वह सुनने लगता है तो दूसरे मन्त्र का पाठ करता है। दुहो वाला अर्घ्यं के पास आता है और अर्घ्यं उससे पूछता है—“तुमने किसे दुहा ? घोषणा करो यह इन्द्र के लिए है, यह शक्ति है।” दुहने वाला गाय का नाम (यथा गगा) बताता हुआ कहता है—“इसमें देवो एवं मानवो के लिए दूध पाया जाता है।” अर्घ्यं कहता है—“यह (गाय) सबका जीवन है।” तब वह उत्तर (या कुम्भी) में पवित्र रखता है और उसमें पवित्र के द्वारा मन्त्र-प्राकरण के साथ दूध डालता है। इसी प्रकार अर्घ्यं दो अन्य गायें दुहाता है। यहाँ गायों के नामो में अन्तर हागा (यथा यमुना आदि) और दूसरी एवं तीसरी गायें क्रम से ‘विश्वम्याना’ एवं ‘विश्ववर्मा’ कहो जायेंगी न कि ‘विश्वाम्’। जब तीन गायें दुह ली जाती हैं तो वह उद्घोष करता है—“इन्द्र के लिए अधिः दूध दुहो, देवो, बछड़ा, मानवा के लिए माहृति बड़े, दुहने के लिए पुनः तैयार हो जाओ।” यदि अन्य गायें भी हो (साधारणतः छ होती हैं) तो उन्हें भी इसी प्रकार दुहना चाहिए किन्तु अर्घ्यं बोलना रहता है और कुम्भी नहीं छूता है। उस रात्रि घर के लोगों को दूध नहीं मिलता, क्योंकि सारा-का-सारा दूध माघ्राय के लिए रख लिया जाता है। जब पूरी गायें दुह ली जाती हैं और वह स्थल जहाँ दूध की कुछ बुँदें टपक गयी रहती हैं, स्वच्छ कर लिया जाता है, तब मन्त्र के साथ अर्घ्यं उस पात्र का आह्वान करता है जिसमें निः साराय बनाया जाता है। दूध के पात्र का

८. यजुर्वेद द्वारा गाय दुहो जाती है न कि स्तन पर हस्तविन्यासे, “यस्तेन च देहाय प्रसवः साय” (शत० प्रा० १।३, पृ० ९६ पर भाष्य)। यही बात तै० वा० (२।१।८) में भी है। आप० (१।१२।१५) ने मत से इस यज्ञ में गाय की दुहने वाला शुद्ध भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।

भीतरी भाग जल द्वारा धो दिया जाता है, और वह जल साश्वत्य वाले पात्र में छोड़ दिया जाता है। अश्वयुज दूध गर्म करता है और उसमें घृत छोड़ता है (अभिघारण)। अँगारों से वह गर्म पात्र इस प्रकार खींचता है कि पृथिवी पर एक रेखा बन जाती है और उसे पूर्व, उत्तर या पूर्वोत्तर भाग में मन्त्र के साथ रख देता है। जब पात्र ठण्डा हो जाता है तो उसमें यह दही डाल देता है जिससे कि दूध जम जाय और कहता है—“मं सोम (दही) मिलाता हूँ, जिससे कि इन्द्र के लिए दही बन जाय” (तै० सं० १।१।३)।^१ अग्निहोत्र हो जाने के उपरान्त पात्र में या सूक्ष्म मे जो द्रव्य बचा रहता है, वह इसमें मिला दिया जाता है। इसके उपरान्त ढक्कन वाले पात्र में जल छोड़कर उसे गर्म दूध के ऊपर रख दिया जाता है। यदि ढक्कन मिट्टी से बना पात्र हो तो उस पर घास या टहनियाँ रख दी जाती हैं। तब अश्वयुज शाखापवित्र को मन्त्र के साथ (यदि वह पलाश का हो) या गौन रूप से (यदि शमी का हो) उठाता है और सुरक्षित स्थल पर रखता है। अश्वयुज साश्वत्य को गार्हपत्य के भाग में एक शिख्य (छीकें) पर रख देता है और कहता है—“हे विष्णु, इस आहुति की रक्षा करो।”

प्रमुख दिन में अश्वयुज दूसरी शाखा से या दमों से गावों के बछड़ों को प्रातर्दोह के लिए अलग करता है। प्रातर्दोह में भी सायबोह की विधि लागू होती है। दो-एक मन्त्रों में कुछ अन्तर पाया जाता है। प्रातर्दोह वाले दूध में जमाने के लिए आमन (दही आदि) नहीं मिलाया जाता। स्थानाभाव के कारण अन्य अन्तर नहीं बताये जा रहे हैं।

सायबोह के उपरान्त अश्वयुज आग्नीध्र या किल्ली अन्य पुरोहित या अपने को आदेश देता है—“अग्निपों के चतुर्दिक्, पहले आहुवनीय, तब गार्हपत्य और अन्त में दक्षिणाग्नि के चतुर्दिक् कुश फैला दो”, या क्रम यो हो सकता है कि पहले गार्हपत्य, तब दक्षिणाग्नि और अन्त में आहुवनीय। दक्षिण और उत्तर दिशाओं में फैलाये गये दमों की नोक पूर्व की ओर रहती है। कुशों को फैलाते समय यजमान मन्त्र पढ़ता है।

उपयुक्त कृत्योपरान्त वह अभावस्था को उपवसथ के रूप में ग्रहण करता है। अभावस्था के दिन वह अग्न्यन्वाधान (अग्निपों में ईंधन की आहुतियाँ देना) करता है, शाखा से बछड़ों को (गावों से) अलग करता है, सायबोह (सायकाल में गाय दुहना) करता है, बर्हि एवं ईधन लाता है, वेद और वेदी बनाता है और व्रत करता है। किन्तु बछड़ों को पृथक् करने का कृत्य एवं सायबोह सम्पादन वे ही कर सकते हैं, जिन्होंने सोमयज्ञ कर लिया हो। यदि पूर्णमास-द्विदि ८ दिनों में सम्पादित की जाने वाली हो तो पूर्णमासी के दिन केवल अग्न्यन्वाधान एवं अग्निपों के चतुर्दिक् कुश बिछाने के कृत्य सम्पादित होते हैं, दूसरे दिन बर्हि, इध्म (ईधन) लाये जाते हैं तथा वेद-निर्माण एवं अन्य कृत्य किये जाते हैं। किन्तु यदि द्विदि एक ही दिन में की जाती है तो वेद-निर्माण के उपरान्त कुश बिछाये जाते हैं।

मुख्य दिन (पूर्णमास के सिलसिले में दृष्टपक्ष के प्रथम दिन) में यजमान सूर्योदय के पूर्व अग्निहोत्र करता है और सूर्योदय के उपरान्त पूर्णमास-द्विदि आरम्भ करता है (दस-द्विदि के सिलसिले में सूर्योदय के पूर्व ही कृत्य आरम्भ हो

१. वही मिलाने के विषय में कई मत हैं। उपवसथ के एक दिन पूर्व, (अर्थात् १४वें दिन) एक, दो या तीन गावें बुह ली जाती हैं, उनका दूध उपवसथ दिन के साथ वाले घर्म दूध में मिला दिया जाता है। दूसरी विधि यह है—गावें १२वें दिन बुह ली जाती हैं, उस दूध को १३वें दिन के दूध में मिला दिया जाता है और इस प्रकार दो दिन से प्राप्त वही को १४वें दिन के दूध में मिला दिया जाता है। इस प्रकार दूध दुहना और मिलाना १२वें, १३वें एवं १४वें दिन तक या १३वें या १४वें दिन तक चला करता है। वेसिए आय० (१।१३।१२) २४ शत० भा० (१।१३, पृ० ९९)। जब दूध न मिले तो नावस या पलाश की छाल के टुकड़े या प्राग्य या जगती बरर कस या प्लुकी पीप (सोम का प्रतिनिधि) डाल दिया जाता है, जिससे कि दूध लट्टा हो जाय।

जाता है)। वह मन्त्र (तै० स० १।१।४।१) के साथ अपने दोनों हाथ धोता है। गार्हपत्याग्नि से आहवनीयाग्नि तक कुशो की नोकों को पूर्वार्धमिमुख करके तै० स० के मन्त्र (३।२।४) का उच्चारण करते हुए उन्हें एक रेखा में बिछाता है। वह इस रेखा के दक्षिण एवं उत्तर में मीन रूप से कुश बिछा देता है। आहवनीय के दक्षिण कुशासन बनाये जाते हैं, जिन पर ब्रह्मा एवं यजमान बैठते हैं (ब्रह्मा यजमान के पूर्व में बैठता है)। यजमान का आसन वेदी के पूर्व-दक्षिण कोने में होता है। गार्हपत्याग्नि के उत्तर कुशों को (नोकों को पूर्व या उत्तर में करते) बिछा दिया जाता है, जिन पर जल से पोकर तथा मुखों को नीचे झुकाकर (स्वयं एवं कपाल आदि) यज्ञिय पात्रों को जोड़े में रख दिया जाता है। इस दृश्य को पात्रासादन कहते हैं। 'पात्रासादन' का तात्पर्य है पात्रों को पास में रखना।

ब्रह्मचरण—अपने आसन पर उत्तरार्धमिमुख बैठकर यजमान 'ब्रह्मा' नामक पुरोहित को चुनता है, जो तै० ब्रा० के मन्त्र (३।७।६) के साथ पूर्वार्धमिमुख उत्तर के पास बैठता है। ब्रह्मा एक लम्बा मन्त्र-माला करता है (आप० १।१८।४, तै० वा० ३।७।६)। इसके उपरान्त वह उच्च स्वर से कहता है—“हे बृहस्पति, यज्ञ की रक्षा कीजिए” और आहवनीय के पश्चिम से वेदी को पार करता दक्षिण की ओर जाता हुआ वह अपने आसन के दक्षिण में उत्तरार्धमिमुख हो खड़ा हो जाता है और अपने आसन के कुशों से एक कुश उठाकर दक्षिण-पश्चिम दिशा (निर्धृति, दुर्भाग्य की दिशा) में फेंकता है और कहता है—“अरे दैपिषप्य (निषाहित विषय के पुत्र), इस स्थल से उठ और भुक्त से भूमिज मांसमय के यहाँ विराजमान हो” (तै० स० २।२।४।४), तब बलस्पर्श करके पूर्वार्धमिमुख हो वह मन्त्र के साथ बैठ जाता है और फिर मन्त्र के साथ आहवनीय के सम्मुख हो जाता है (आप० ३।१८।४, ब्राह्म० २।१।२४)। ब्रह्मा पुरोहित को वैदिक धारमों में पारंगत होना चाहिए (ब्रह्मिष्ठ, आप० ३।१८।१) और होना चाहिए सर्वश्रेष्ठ वेदम एव श्रोत्रिय। ब्रह्मा मन्त्रोच्चारण में समग्र मीन रहता है और सभी क्रियाओं एवं कृत्यों में अपीक्षक रूप में विद्यमान रहता है। अथर्व्य उसी से आज्ञा लेकर दृश्य करता है। दर्शन-पूर्णमास में चार पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है। यजमान भी आहवनीय के पश्चिम से दक्षिण जाता हुआ, पूर्वार्धमिमुख हो अपने आसन पर कुश डालकर उस पर विराजमान हो जाता है। अथर्व्य दो समान मोटे दमों को, जिनकी नीचे बड़ी न हो, लेकर एक चित्ते का आकार देता है और बिना नख का प्रयोग किये उनकी जड़ें पाट देता है।

गार्हपत्य अग्नि के पश्चिम (या उत्तर) बैठकर अथर्व्य चमस (चम्मब) धारण करता है, जिसमें 'दक्ष के लिए तुलको' (आप० १।१७।१) के साथ जल भरा जाता है, वह उसे तीव्र बार जल से धोता है—एक बार मन्त्र से और दो बार मीन रूप से। मन्त्र यह है—“तू पृथिवी से बना है, तुझे देवों के लिए स्पृच्छ विद्या जाता है, तू देवों के लिए पवित्र हो जा” (आप० १।१६।३)। अथर्व्य चमस में दो पवित्र रखता है और उसमें जल भरता है और मन्त्रोच्चारण करता है (आप० १।१६।३)। उसी समय बह्वृषिधो ढर ध्यान करता है। तब वह एक पात्र भरता है, निम्न उल्टे मुख को कुछ झुकाती रखता है और उत्पवन की विधि से जल को पवित्र करता है। “इसके उपरान्त वह देवों का आह्वान करता है (वैष्टिरीय संहिता १।१।५।१)। अथर्व्य को ब्रह्मा पुरोहित से आदेश लेना पड़ता है, “ब्रह्मन्, क्या मैं जल को आगे से चट्ठा और आदेशित करूँ कि ‘हे याज्ञिज, मीन हो जाओ?’” तब ब्रह्मा पुरोहित मन्त्र का उच्चारण करता है और अथर्व्य को आदेश देता है। अथर्व्य आदेशित हो मन्त्र पढ़ता है और जल लेकर आगे बढ़ता है। जल से

१०. आपस्तम्ब (१।११।५) के अनुसार उत्पवन विधि यह है—उत्पवनमुदगध्राग्या पवित्राभ्यामूर्ध्वपदं धोपनमपाम्। यागिका हस्तद्वयेन गृहीतौत्थुनन्ति तन्मूलमन्वेष्ट्यथम्।

जाते समय यज्ञ करनेवाला मन्त्रोच्चारण करता है।" इसके उपरान्त अध्वर्यु आहवनीय अग्नि के उत्तर दक्ष पाश पर जलपूर्ण पात्र रखता है और मन्त्रोच्चारण करता है।" और कुण्डो से पात्र को ढक देता है। इन कृत्यों को प्रणीताप्रणयन की सजा दी गयी है। आहवनीय अग्नि के निकट जल रखते समय याज्ञिक आगे का मन्त्र पढ़ता है और सम्पूर्ण यज्ञ-भूमि पर दृष्टिपात करता है। आहवनीय अग्नि एवं प्रणीता-जल के मध्य से कोई आ-जा नहीं सकता (कात्यायन २।३।४)। प्रणीता जल का मुख्य उपयोग है पीने हुए अन्नो (आटे) को पुरोडाश के लिए सिक्त करना, अर्थात् उससे आटा साना जाता है, जिससे पुरोडाश बनाया जाता है, जो अन्त में वेदी में डाला जाता है (जैमिनि ४।२।१४-१५)।

इसके उपरान्त निर्वाप श्रुत किया जाता है। निर्वाप का तात्पर्य है एक मुट्ठी अन्न मित्रालया या अन्य पशुपिप (यज्ञ-सम्बन्धी) सामानों का एक भाग निकालना।" अध्वर्यु अपने हाथ में अग्निहोत्रहवणी ग्रहण करता है, उसे दायें हाथ में रखकर दायें हाथ में क्षुपं (सूप) ग्रहण करता है। इसके उपरान्त वह दक्षी (अग्निहोत्रहवणी) को गार्हपत्य अग्नि पर गर्म करता है और कहता है—“राक्षस भस्म हो गये, शत्रु भस्म हो गये।” तब वह जल का स्पर्श करता है।" इसके उपरान्त अध्वर्यु याज्ञिक से पूछता है—“हे याज्ञिक, क्या मैं यज्ञिय सामग्री निकालूँ?” याज्ञिक में आज्ञा प्राप्त कर वह कहता है—“मैं बाहर जा रहा हूँ।” ऐसा कहकर अध्वर्यु आहवनीय या गार्हपत्य अग्नि के पश्चिम में लड़े शकट या लकड़ी की पेटी के पास जाता है, जिसमें चटाइयों से ढका चावल या जौ रखा रहता है। वहाँ वह भौंति-भौंति के श्रुत करता है, जिन्हें हम स्थानाभाव के कारण यहाँ उद्धृत नहीं कर रहे हैं। विभिन्न कृत्यों के उपरान्त अध्वर्यु अन्न निकालता है। इस प्रकार अध्वर्यु के लगे रहते समय या निर्वाप करते समय याज्ञिक मन्त्र पढ़ता है—“मैं यहाँ अग्नि, होता, यज्ञा-मिमुल देवों को बुलाता हूँ, प्रसन्नवदन देव यहाँ आयें और मेरी आहूतियाँ ग्रहण करें।” अध्वर्यु केवल चार मुट्ठी अन्न ग्रहण करता है और पुन उस पर अर्थात् चार मुट्ठियों वाले अन्न पर कुछ और अन्न डाल देता है। यदि गादी न हो तो अन्न मिट्टी के घटे या पात्र में रखा जा सकता है, जैसा कि आधुनिक काल में होता भी है। यही श्रुत अन्य देवों के लिए बनाये जाने वाले पुरोडाशों के लिए भी किया जाता है। अन्न को स्वच्छ करने, उसे पीसने आदि के विषय में एक लम्बी विधि दी गयी है जिसे हम यहाँ स्थानसंकोच से नहीं दे पा रहे हैं। अन्न के आटे से पुरोडाश निर्मित किया जाता है और उसे विधिपूर्वक पकाया जाता है।

आहवनीय के पश्चिम वेदी का निर्माण किया जाता है। वेदी की लम्बाई याज्ञिक की लम्बाई के बराबर या उपयोग के अनुसार होती है और उसकी गोलाकार आकृति टेढ़ी-मेढ़ी होती है। अध्वर्यु एवं यजमान (याज्ञिक) वेदी के स्थान के निरीक्षण, सफाई, निर्माण, सजावट आदि में कृत्यों में विभिन्न प्रकार के मन्त्र उच्चारण करते हैं, जिनका वर्णन यहाँ नहीं किया जा रहा है।

११. मन्त्र यह है—भूश्च कण्व वाह् चर्धं च गार्ध्व वट् च संच च धृश्च नृश्च पूर्वकाक्षरा पूर्वशमा विराजो या इवं विश्वं भुवनं ध्यानुस्ता नो देवीस्तरसा संविधानां स्वस्ति यश नयत प्रजापतिः (आप० ४।४।४)।

१२. वही।

१३. 'वेतारपत्वेन पृथक्करण निर्वापः' (आप० १।१७।१० की टीका)।

१४. जब राक्षसों के लिए किसी मन्त्र का उच्चारण किया जाता है तो अन्य कृत्य करने के पूर्व जल का स्पर्श कर लिया जाता है, बेलिए—“रौद्र राक्षसमासुरनामिधरजिह्वं मन्त्रमुक्त्वा पिभ्यम्यहमन घालम्योपस्पृशेत्। कात्यायन १।१०।१४।

इसके उपरान्त जुहू, उपमृत एव ध्रुवा नामक तीन द्रवियों तथा खुब का आहुतन किया जाता है, उन्हें स्वच्छ किया जाता है और तत्सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के कृत्य मन्त्रों के उच्चारण के साथ सम्पादित होते हैं।

पत्नीसप्तह्न—यह कृत्य यजमान की पत्नी को भेसला पहनाने का सम्बन्धित है। आग्नीध्र महोदय वेद की टहनी, आग्यस्थाली, योत्र^१ तथा दो दमोकर ग्रहण करते हैं। गार्हपत्य अग्नि के दक्षिण-पश्चिम यजमान की पत्नी पत्रों के वक्त्र पर बँधी रहती है, अर्थात् उसके घुटने उठे रहते हैं या सड़ी रहती है और उसे आग्नीध्र या अध्वर्यु भेसला पहनाता है। यह भेसला मूँज (योत्र) की होती है। आजकल पत्नी भेसला स्वयं धारण कर लेती है। आग्नीध्र या अध्वर्यु भेसला को वक्त्र के ऊपर से नहीं, प्रत्युत भीतर से पहनाता है (आपस्तम्ब २।५।५) वे विकल्प भी पाया जाता है, अर्थात् भेसला वक्त्र के ऊपर भी धारण की जा सकती है। पत्नी सड़ी होकर गार्हपत्य अग्नि की स्तुति करती है और कहती है— 'हे अग्नि, तू गृह का स्वामी है, मुझे अपने निकट बुला ले।' इसी प्रकार गार्हपत्य ने परिचय बट देवताओं को पत्नी की स्तुति करती है और दक्षिण-पश्चिम दिशा में पुनः स्तुति करती है तथा अपने सव्यापन एव सन्ततिमो ने ऋषि अग्नि से बरदान माँगती है। आग्नीध्र वक्त्र से ढके हुए घृतपूर्ण घड़े का मुख खोलता है और कृत्य के लिए जितना चाहिए उससे कुछ अधिक घृत निकालता है और उसे दक्षिण-अग्नि पर गर्म करता है। इसके उपरान्त वह पापी के समूह से आग्यस्थाली (जिसमें घृत रसा जाता है) निकालता है और उसमें दो पवित्रों को रखकर पर्याप्त मात्रा में घृत भर देता है। इस कृत्य को घृत-निर्वाण भी कहा जाता है। आग्नीध्र उस घृत को विभिन्न विधियों से गार्हपत्य से जलते अंगारों पर गर्म करता है। इसी प्रकार उस घृत को पुनीत बनाने के लिए अनेक विधियाँ हैं, जिन्हें स्थानाभाव से यहाँ वर्णित नहीं किया जा रहा है।

बर्हिदास्तरण—इस कृत्य का तात्पर्य है वेदी पर कुत्र बिछाना। अध्वर्यु बर्हि के गद्दर की पाँठ खोलकर प्रस्त-गुच्छ को लीपता है और उस पर दो पवित्र रखता है तथा उसे ब्रह्मा को दे देता है और ब्रह्मा उसे यजमान को देता है। उसके उपरान्त अध्वर्यु वेदी पर दम बिछाता है और उस पर बर्हि बाँधने वाली रस्सी रख देता है। बर्हि रखते समय यजमान उसकी स्तुति करता है। इसी प्रकार अनेक कृत्य किये जाते हैं जिनका वर्णन आवश्यक नहीं है।

इसके उपरान्त अध्वर्यु होता के लिए आसन बनाता है और वह आहवनीय के उत्तर-पूर्व में बैठता है। होना के बँडने का डग भी निराला होता है। वह अनेक प्रकार की स्तुतियाँ करते आसन ग्रहण करता है और अपने को पवित्र करता है। यजमान 'दम-होतुः' मन्त्रों का उच्चारण करता है (तैत्तिरीयारण्यक ३।१)।

इसके उपरान्त सामिधेनी मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है। दस-मूर्धमास में पढ़े हुए सामिधेनी मन्त्र कहे जाते हैं जिनका आरम्भ ऋग्वेद की ३।२७।१ सत्यं ऋषा से है, अर्थात् इस ऋचा के 'म्र बो बाजा' में प्रत्येक को तथा अन्तिम (आ जुहोत, ऋग्वेद ५।२८।६) की तीन बार कहा जाता है। एक ही स्वर से सब पद्यों को उच्चारित किया जाता है, अर्थात् यहाँ उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित नामक स्वरोच्चारणों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उच्चारण की इस विधि को एकस्मृति सजा दी गयी है। प्रत्येक पद्य के अन्त में 'ओम्' कहा जाता है। होता के 'ओम्' कहने पर अध्वर्यु आहवनीय में एक समिधा डाल देता है। उस स्थिति में यजमान 'अग्नय इदम गम' का उच्चारण करता है। ऐसा वह प्रत्येक समिधा प्रक्षेपण के साथ करता है। इस प्रकार ग्यारह समिधा डाली जाती है। एवं को छोड़कर, जो अनुयायी

१५. आग्यस्थाली वह पात्र है जिसमें दो पवित्रों को रखकर घृत रसा जाता है। योत्र मूँज की तीन शाखाओं वाली रस्सी है जिससे यजमान की पत्नी की कटि में भेसला (करपनी) बाँधी जाती है। पत्नी भेसला पहन लेने के उपरान्त ही दम में सम्मिश्रित हो सकती है (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।३।३)।

के लिए रहती है, अन्य शेष को अन्तिम पक्ष कहे जाने में पूर्वे अग्नि में छोड़ दिया जाता है। आश्वलायन (१।२।८-२२) ने इन सामिपेनियो के विषय में बहुत विस्तार से वर्णन किया है।

इसके उपरान्त होना प्रवर ऋषियो का आवाहन करता है। इसी प्रकार वह अग्नि की स्तुति करता है, जिससे वह अन्य देवों को बुला दे, यथा अग्नि, सोम, अग्नि, प्रजापति, अग्नीषोम, घृत पीनेवाले देवों को।

इस प्रकार देवताओं का आवाहन करने होता घुटनों के बल बैठ जाता है (अब तक के सारे कृत्य वह खड़ा होकर करता है), वेदी से कुछ उत्तर की ओर हटा देता है और वेदी का एक चित्ता स्थल नाप लेता है तथा स्तुति करता है (आश्वलायन १।३।२२)। यजमान भी स्तुति करता है (वाठक संहिता ४।१४)। यजमान अन्य विधियों के साथ आहवनीय में घृत डालता है। इस कृत्य को आधार की सज्ञा मिली है। आधार की विधि भी लम्बी-चौड़ी है, जिसे स्थानामात्र से यहाँ उद्धृत नहीं किया जा रहा है।

इसी प्रकार होतृवरण एवं प्रयाजों की क्रियाएँ हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि उनका विशेष महत्त्व कृत्यों से है और उन्हे करने ही समझाया जा सकता है। आग्न्यभाग का कृत्य भी विस्तारमय से छोड़ दिया जा रहा है।

उपर्युक्त कृत्यों के उपरान्त प्रमुख यज्ञ का आरम्भ होता है। अर्घ्यपूर्ण होता से स्तुति करने को कहता है और वह ऋग्वेद ८।१६ से आरम्भ करता है। अर्घ्यपूर्ण पुरोडाश का अक्ष अग्नि में डालता है। इसकी विधि भी विस्तार से भरी है, जिसका वर्णन यहाँ अनावश्यक है। इस प्रकार अग्नि, प्रजापति या विष्णु को आहुतियाँ दी जाती हैं। दूसरा पुरोडाश अग्नि एवं सोम को दिया जाता है। अन्य बातें विस्तारमय से छोड़ दी जा रही हैं।

प्रमुख आहुतियों के उपरान्त स्विष्टकृत् अग्नि की पूजा की जाती है और उसे घृत, हवि आदि की आहुतियाँ दी जाती हैं। इसी प्रकार इडापात्र^१ से पुरोडाश के दक्षिणी अक्ष का एक माप काट लिया जाता है। इसी प्रकार अर्घ्यपूर्ण क्रम से पुरोडाश ने पूर्वी अर्ध-भाग के एक अक्ष को काट लेता है। इसी प्रकार पुरोडाश के दक्षिणी एवं पूर्वी माप के बीच से कुछ अक्ष काटा जाता है। इसी क्रम से अन्त में उत्तरी भाग का अक्ष भी ले लिया जाता है। अर्घ्यपूर्ण इस प्रकार इन अक्षों पर आज्य छिड़ककर वेदी में पूर्व में रख देता है। इसके उपरान्त कई एक कृत्य किये जाते हैं, जिन्हें हम यहाँ उद्धृत नहीं करेंगे।

आश्वलायन (१।७।७) में इडोपह्वानम् (इडा के आह्वान) का विस्तार के साथ वर्णन है। इससे यह अनुमान दिया जा सकता है कि इस प्रकार की स्तुति एवं आह्वान से इडा देवता यजमान के पक्ष में हो जाता है।

इडा के आह्वान के उपरान्त अर्घ्यपूर्ण आहवनीयाग्नि के पूर्व से प्रदक्षिणा करता हुआ प्राशिन ब्रह्मा को देता है। आश्वलायन (१।१।३।२) ने ब्रह्मा के कृत्य का वर्णन विस्तार से किया है। होता अवान्तरेडा साता है और ब्रह्मा प्राशिन साता है, दोनों मन्त्रोच्चारण करते हैं (आश्वलायन १।७।८ एवं आपस्तम्ब ३।२।१०-११ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।७।५)। इसी प्रकार सभी पुरोहित अर्थात् अर्घ्यपूर्ण, आग्नीध्र, ब्रह्मा, होता एवं यजमान इडा साते हैं तथा मन्त्र पढ़ते हैं। जब तक वे गर्जन कर नहीं लेते, मौन धारण करते हैं।

दक्षिणानि पर पर्याप्त मात्रा में चावल पकाया जाता है। इसे अम्वाहार्य की सज्ञा दी गयी है। यजमान चारों पुरोहितों को अम्वाहार्य खाने के लिए प्रार्थना करता है। इसके उपरान्त यजमान 'सप्तहोतृ०' का जप करता है। सप्त-

१६ 'इडा' एक देवता का नाम है, किन्तु गीष्म रूप से एक कृत्य तथा प्रशिय सामग्रियों से भी इसका सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। इडा-पात्र अक्षव्य (पीपल) की लकड़ी से निर्मित होता है। यह पात्र चार अंगुल चौड़ा तथा यजमान के पाँव के बराबर लम्बा होता है, इसकी एकड़न (मूठ) चार अंगुल लम्बी होती है।

होतु-यर्ग में अश्वयु, होता, बह्मा, आन्तीध्र, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता आदि आते हैं। प्रत्येक जप में यजमान त्याग का मन्त्र पढ़ता है। अनुयाज तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रथम में 'दिवात् यज' तथा अन्य दो में केवल 'यज' कहा जाता है।^{१८}

इसके उपरान्त कई अन्य कृत्य किये जाते हैं, जिनका वर्णन यहाँ अपेक्षित नहीं है। होता पत्नी की मेखला (योषन) खोल देता है और मन्त्र पढ़ता है (गृध्वेद १०।८।५।२४)। पत्नी योषन को अलग कर देती है और अश्वयु उससे मन्त्रोच्चारण कराता है (तैत्तिरीय संहिता १।१।१०।२)। अन्य अन्तिम कृत्य स्थानाभाव से यहाँ लिखे नहीं जा रहे हैं।

दशोष्टि की विधि में पूर्णमासेष्टि की अपेक्षा अधिक अन्त-मत्तान्तर पाये जाते हैं। दश-पूर्णमास के कई परिष्कृत रूप हैं, यथा दावायन यज्ञ, वैमेष, साकम्प्रस्थीय आदि, जिन्हें हम स्थानसंश्लेष के कारण यहाँ नहीं देख रहे हैं। जैमिनि (२।३।५-११) के कथनानुसार दावायन, साकम्प्रस्थीय एवं सक्रम यज्ञ दश-पूर्णमास के ही परिष्कृत रूप हैं।

पिण्डपितृयज्ञ

इस कृत्य में पके हुए चावल के पिण्ड पितरों को दिये जाते हैं, अतः इसे पिण्डपितृयज्ञ की संज्ञा दी गयी है।^{१९} जैमिनि (५।४।१९-२१) के अनुसार पिण्डपितृयज्ञ एवं स्वतन्त्र कृत्य है न कि दश-यज्ञ के अन्तर्गत अथवा उदात्त अंग। किन्तु कतिपय लेखकों के अनुसार यह दश-यामक यज्ञ का एक अंग है (कार्यायन ४।१)। इस यज्ञ के विस्तार के लिए ये ग्रन्थ अवलोकनीय हैं, यथा—दातपथ ब्राह्मण २।४।२, तैत्तिरीय ब्राह्मण १।३।१०, २।६।१६, आश्वलायन २।६-७, आपस्तम्ब १।७-१०, कार्यायन ४।१।१-३०, दात० २।७, शोषायन ३।१०-११। यह कृत्य उस दिन किया जाता है जब कि चन्द्र का दर्शन नहीं होता, अर्थात् अमावस्या के तीसरे मास में, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहती हैं। स्थानाभाव से इस यज्ञ का वर्णन नहीं किया जा रहा है।

इस यज्ञ को यह गृहस्थ भी कर सकता है जिसने तीन वैदिक अग्निर्वा गृही स्थापित की हैं। ऐसा गृहस्थ अमावस्या के दिन गृह अग्नि में आहुतिर्वा देता है (देसिए आश्वलायनघोतसूत्र २।७।१८, वत्कारकौस्तुभ, संस्कारप्रकाश आदि)। गौतम (५।५) का कहना है कि प्रत्येक गृहस्थ को क्रम-से-क्रम जल-तर्पण अवश्य करना चाहिए, उसे यथा-शक्ति भोजन आदि भी आहुतिर्वा देनी चाहिए। मनु ने भी दैनिक पितृतर्पण की बात चलायी है (२।१७६)।

१७. देसिए आश्वलायन (१।८।७), तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।५।९), तैत्तिरीय संहिता (१।६।१।१) एवं आपस्तम्ब (४।१२)।

१८. अमावास्याया यदहश्चन्द्रमस न पश्यन्ति तदहः पिण्डपितृयज्ञमुच्यते (आप० १।७।१-२)। छत्रस्य मे व्याख्या की है—“पिण्डः पितॄणां यज्ञः”। सत्यापाड की टीका में महर्षेय ने कहा है—“पिण्डं पिण्डदानेन सहितं पितृभ्यो देवेभ्यो यज्ञो होमः तत् पिण्डपितृयज्ञः” (२।७, पृ० २४५)।

अध्याय ३१

चातुर्मास्य (ऋतु-सम्बन्धी यज्ञ)

आश्वलायन (२।१४।१) के मतानुसार इष्ट्ययन के अन्तर्गत चातुर्मास्य, तुषायण, दासायण तथा मय्य इष्टियाँ आ जाती हैं। चातुर्मास्य तीन हैं, यथा—वैश्वदेव, वरुणप्रघास एव साकमेघ; किन्तु कुछ लेखकों ने शुनासीरीय नामक एक चौथा चातुर्मास्य भी सम्मिलित कर लिया है। इनमें प्रत्येक चातुर्मास्य को पर्व (अग या सधि) कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक प्रति चौथे मास के अन्त में किया जाता है यत् इन्हें चातुर्मास्य सज्ञा मिली है। ये क्रम से फाल्गुन या चैत्र, आपाढ़ तथा वार्तिक की पूर्णमासी को या पूर्णमासी के पाँचवें दिन या साकमेघ के दो या तीन दिन पूर्व किये जाते हैं। इनसे तीन ऋतुओं, यथा वसन्त, वर्षा एव हेमन्त के आगमन का निर्देश मिलता है। शुनासीरीय के लिए कोई निश्चित तिथि नहीं है। यह साकमेघ के उपरान्त या इसके दो, तीन या चार दिनों या एक या चार मासों के उपरान्त सम्पादित किया जा सकता है (देखिए कात्यायन ५।११।१-२ और इसकी टीका)। यदि वैश्वदेव पर्व चैत्र की पूर्णमासी को सम्पादित हो तो वरुणप्रघास एव साकमेघ क्रम से श्रावण एव मार्गशीर्ष की पूर्णिमाओं के अवसर पर होते हैं।

वैश्वदेव

आश्वलायन के मत से फाल्गुन की पूर्णिमा के एक दिन पूर्व चातुर्मास्य के निमित्त वैश्वानर (अग्नि) एवं पर्जन्य के लिए एक इष्टि करनी चाहिए। कात्यायन (५।१।२) ने यहाँ विकल्प किया है कि उस दिन व्यक्ति यह इष्टि करे या अन्वारम्भणीया इष्टि करे। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल वैश्वदेव किया जाता है और तब पूर्णमास इष्टि की जाती है। कात्यायन (५।१) की टीका के मत से वैश्वदेव-इष्टि पूर्णिमा के एक दिन उपरान्त प्रातःकाल की जाती है और तभी फाल्गुन की पूर्णमास-इष्टि की विधि उचित मानी जाती है। चातुर्मास्य के सभी पर्वों में यजमान के लिए कुछ व्रत या व्रत्य करना आवश्यक होता है, यथा सिर-मुण्डन या दाढ़ी बनवाना, पृथिवी पर सोना, मधु-सेवन न करना, मांस, नमक, मद्य, शरीरालस्य आदि से दूर रहना आदि। मूँछ एवं दाढ़ी बनवाने के विषय में विकल्प भी पाया जाता है, यथा— या तो व्यक्ति प्रथम दिन तथा अन्तिम दिन या चारों अवसरों पर ऐसा कर सकता है। सभी चातुर्मास्यों में पाँच कृत्य आवश्यक माने गये हैं, यथा अग्नि के लिए आठ घट-शबलो (कपालों) का एक पुरोडाश (रोटी), सोम के लिए पचासा हुआ चावल अर्थात् मात, सविता (उषास) के लिए बारह या आठ कपालों वाला एक पुरोडाश, सरस्वती के लिए चर तथा पूषा के लिए चावल के आटे का चर। चातुर्मास्यों के सम्पादन से यजमान को स्वर्ग मिलता है। ये व्रत जीवन भर या केवल एक वर्ष के लिए किये जा सकते हैं।

वैश्वानर एवं पर्जन्य की आरम्भिक इष्टि में वैश्वानर के लिए बारह कपालों वाली रोटी तथा पर्जन्य के लिए

१. देखिए तैत्तिरीय संहिता १।८।२-७, तैत्तिरीय ब्राह्मण १।४।१-१० एवं १।५।५-६, शतपथ ब्राह्मण २।५।१-३ एवं ९।५।२, आपस्तम्ब ८, कात्यायन ५, आश्वलायन २।१५-२०, बौधायन ५।

पद बनाया जाता है। दोनों के लिए अनुवाक्या पद भी होते हैं (आश्वलायन २।१५।२ एवं ऋग्वेद ७।१०२।१)। याज्या पद भी गाये जाते हैं (ऋग्वेद १।९।८।२ एवं ५।८३।४)। वैश्वदेव पर्व में ही (सभी चातुर्मास्यों में पाँच आहुतियाँ सामान्य रूप से दी जाती हैं) तीन अन्य आहुतियाँ हैं, यथा—मस्त स्वतवी या मस्तो के लिए एक पुरोडाश (सात कपालों वाला), सभी देवों (विश्वे देवों) के लिए एक पयस्या (या आमिता) तथा धावामृषिवी के लिए एक कपाल वाली रोटी।^१

कात्यायन (५।१।२।२-२४) के मत से वैश्वदेव पर्व ऐसे स्थल पर करना चाहिए जो पूर्व की ओर मुका हुआ हो। यजमान और पत्नी नया वस्त्र धारण करते हैं जिसे वे दोनों पुनः वरुणप्रधास पर्व में धारण करते हैं। शतपथ ब्राह्मण (२।५।१) के आधार पर कात्यायन (५।१।२।५-२६) का मत है कि बहि (बहु पवित्र दर्म जिसे यह स्थल पर बिछाया जाता है) तीन गहड़ियों में अलग-अलग धास की रस्सी से बाँधा जाता है। ये तीनों गहड़ियाँ पुनः एक बड़ी रस्सी से बाँधी जाती हैं। उनके बीच में (अन्तिम रस्सी के भीतर) फुलते हुए कुश का एक गट्टर रख दिया जाता है, जो प्रस्तर के रूप में प्रयुक्त होता है। मन्त्र-स्थल पर यज्ञपात्रों को रखकर अरणियों से अग्नि उत्पन्न की जाती है। अघ्वर्यु के बहने पर होता अरणियों को रगड़ते समय वैदिक मन्त्रों (ऋग्वेद १।२४।३, १।२२।१३, ६।१६।१३-१५) का उच्चारण तब तक करता है जब तक वह अघ्वर्यु से दूसरा आदेश (समर्थन) नहीं पा लेता। यदि अग्नि तत्काल न उत्पन्न हो तो होता मन्त्रोच्चारण (ऋग्वेद १०।१।१८) करता जाता है, और यह क्रिया (अरणियों से रगड़ने एवं मन्त्रोच्चारण की क्रिया) अग्नि प्रज्वलित होने तक होती रहती है। जब अघ्वर्यु कहता है—“अग्नि उत्पन्न हो गयी” तो होता ऋग्वेद (६।१६।१५) का मन्त्र उच्चारित करता है। इसके उपरान्त होता अन्य मन्त्र पढ़ता है, यथा ऋग्वेद १।७४।३ एवं ६।१६।४० का अर्थ माग तथा ६।१६।४१-४२, १।१२।६, ८।४३।१४, ‘तमर्जयन्त सुक्तानुम्’ एवं ऋग्वेद १०।९०।१६ का परिधानीया पद्य (अन्तिम मन्त्र)। वैश्वदेव पर्व में नौ प्रयाज एवं नौ अनुवाज होते हैं, किन्तु दशोत्पूर्णात् में केवल पाँच प्रयाज तथा तीन अनुवाज होते हैं। सविता की आहुतियों के लिए ऋग्वेद के ५।८२।७ एवं ६।७।१६ मन्त्र अनुवाक्या एवं याज्या हैं। अनुवाजों या सूक्तवाक या ध्युवाक के उपरान्त वाजिन नामक देवों के लिए वाजिन की आहुति दी जाती है। वाजिन का धोवास एक पात्र में उसी प्रकार लाया जाता है जैसा कि इवा का (अर्थात् वह अघ्वर्यु द्वारा होता के जुड़े हाथों में रखा जाता है, होता उसे बायें हाथ में रखकर दायें हाथ में अघ्वर्यु द्वारा छिड़का हुआ घृत धारण करता है और तब वाजिन के दो अंग रखे जाते हैं और पुनः उन पर कुछ घृत छिड़का जाता है) रखा जाता है। इसके उपरान्त पात्र मुख या नाक तक ऊपर उठाया जाता है। होता अन्य पुरोहितों से वाजिन खाने को कहता है। होता, अघ्वर्यु, ब्रह्मा एवं आग्नीध्र केवल झुँफकर वाजिन को अपजते हैं। किन्तु यजमान वाजिन को वास्तविक रूप में खाता है। कात्यायन (५।२।९ एवं १२) के मत से अघ्वर्यु समिष्ट-यजु नामक तीन आहुतियाँ वात, यम एवं यज्ञपति के लिए देता है। शतपथ ब्राह्मण (२।५।१।२९) इस रूप में वात के लिए ऋतु से प्रथम उत्पन्न बछड़े का निर्देश करता है। कात्यायन का कहना है कि तीनों चातुर्मास्यों की समाप्ति पर यजमान अपने केश बनश सजता है, किन्तु गुनासीरीय नामक चातुर्मास्य में ऐसा नहीं करना चाहिए (२।५।१।२१)।

- वरुणप्रधास

‘वरुणप्रधास’ शब्द पुल्लिङ्ग है और सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। शतपथ ब्राह्मण (२।५।२।१) ने इसकी

२. प्राक्कास के रूप को गर्व करके उसमें बहटा रूप डालने से बड़ी बनता है, उसका कब भाग आमिता तथा सरल परार्थ वाजिन कहलाता है।

एक काल्पनिक व्युत्पत्ति की है, यव (जौ) अन्न वरुण के लिए हैं और ये इस कृत्य में साये (घस=छाना) जाते हैं, अतः इसका यह नाम है। वैश्वदेव के चार भास उपरान्त वर्षा ऋतु में आपाङ्ग या आवण की पूर्णिमा को यह कृत्य किया जाता है। यजमान को अपने घर के बाहर ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ पर्याप्त मात्रा में पौधे उगे रहते हैं। आहवनीय अग्नि के पूर्व तथा दक्षिण की ओर दो वेदियाँ बनायी जाती हैं। उत्तर वाली वेदी अध्वर्यु तथा दक्षिण वाली उसके सहायक प्रतिप्रस्थाता (आप० ८५।५) के रक्षण में होती है। प्रतिप्रस्थाता अध्वर्यु का अनुसरण करता है। केवल जल ले जाना, पत्नी-सप्रहन (पत्नी को मेखला पहनाना), अग्नि-प्रज्वलन तथा अन्य कार्य जो कात्यायन (५।४।३३) में वर्णित हैं, उन्हें अध्वर्यु करता है। सभी प्रकार के आदेश केवल एक बार कहे जाते हैं और यह सब केवल अध्वर्यु ही करता है। किन्तु जैमिनि (१२।१।१८) के मत से, आज्य लेने के मन्त्र तथा प्रोक्षण आदि के मन्त्र दोनों के द्वारा अलग-अलग कहे जाते हैं। दोनों वेदियाँ दो, तीन या चार अगुल की दूरी पर रहती हैं। उत्तर केवल एक होता है। प्रतिप्रस्थाता दोनों वेदियों के बीच में विचरण करता है। एक दिन पूर्व अर्थात् पिछले दिन वह करम्म से पूर्ण घड़े तैयार रखता है। करम्म का अर्थ है मूने हुए जौ, जिनके छिलके साफ किये हुए होते हैं और जो पीसकर दही में मिश्रित कर दिये जाते हैं (कात्या० ५।३।२)। आपस्तम्ब (८।६।३) के मत से पत्नी ही करम्मपात्र बनाती है। ये पात्र सन्तानों की संस्था से एक अधिक होते हैं (पुत्र, कुमारी पुत्रियाँ, पौत्र एवं कुमारी पौत्रियों से एक अधिक)। कात्यायन (५।३।५-५) एवं आपस्तम्ब (८।५।४१) के अनुसार इस कोटि में वधुएँ भी सम्मिलित की जाती हैं। कम-से-कम तीन सन्तानें अवश्य सम्मिलित की जाती हैं। करम्मपात्रों के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले मूने हुए जौ तथा पीसे हुए जौ के बोधास से भेठ एवं भैडी की आकृति बनायी जाती है। भेठ (नर) का निर्माण अध्वर्यु तथा भैडी (मेयी) का प्रतिप्रस्थाता करता है। इन आकृतियों को ऊँ (एक) अर्थात् जगली बकरी को छोड़कर किसी भी पशु के ऊँ से या उसके अमाश में कुश से ढक दिया जाता है। सभी वातुर्मात्यो में जो पाँच आहुतियाँ दी जाती हैं, उनके अतिरिक्त वरुणप्रधासो में चार अन्य देवों को, अर्थात् इन्द्र एवं अग्नि, मरुतो, वरुण एवं क अर्थात् प्रजापति को आहुतियाँ दी जाती हैं (आश्वलायन २।१७।१४)। मरुतो एवं वरुण की पयस्या या आमिशा तथा क (प्रजापति) को एक रोटी दी जाती है। सारी आहुतियाँ जौ की होती हैं। अनुवाक्या एवं याज्या ऋग्वेद के ७।१४।१८, ६।६०।१, १।८६।१, ५।५।८।५, १।२५।१९, १।२४।११, ४।३१।१ एवं १०।१२।११ मन्त्रों के रूप में होती हैं (आश्व० २।१७।२५)। आहवनीय अग्नि के ठीक पूर्व में लगभग तीन प्रक्रम की दूरी पर उत्तरवेदी निर्मित की जाती है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर चार अरत्तियों के बराबर लम्बी होती है। इसकी चौड़ाई लगभग तीन अरत्तियों के बराबर होती है। वेदी के निर्माण की विधि लम्बी है, जिस पर स्थानान्माश से प्रकाश नहीं डाला जा रहा है। प्रातःकाल अध्वर्यु एवं प्रतिप्रस्थाता वेदियों की ओर गार्हपत्य से अग्नि ले जाते हैं। जैमिनि (७।३।२३-२५) के मत से अग्नि ले जाना केवल वरुणप्रधासो एवं साकमेधो में ही किया जाता है। आगे का विस्तार स्थानान्माश से छोड़ दिया जा रहा है।

इस कृत्य का अन्त किसी नदी में जाकर पुरोहितों, यजमान एवं पत्नी के स्नान होता है। किसी अन्य स्थान में भी स्नान क्रिया की जा सकती है। स्नानोपरान्त यजमान तथा पत्नी अपने वस्त्र किसी पुरोहित को देकर नवीन वस्त्र धारण करते हैं और घर लौटकर यजमान आहवनीय में एक समिधा डाल देता है।

साकमेध

वातुर्मात्यो के तृतीय पर्व का बोधायन, आपस्तम्ब एवं कात्यायन ने बड़ा विस्तार किया है। नीचे हम केवल प्रमुख बातें दे रहे हैं। 'साकमेध' शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, क्योंकि इसमें बहुत-से इत्यो एवं आहुतियों की

योजना पायी जाती है। 'साकमेध' का अर्थ है 'एक ही साथ या मानो एक ही समय प्रज्वलित करना (सावम्, एष)।' इसका यह नाम सम्भवतः इसलिए पड़ा है कि इसमें प्रथम आहुति आठ कपालों वाली रोटी (पुरोडाश=परोडा=रोट=रोटी) की होती है, जो सूर्योदय के साथ अग्नि अनीकवान् को दी जाती है। वरणप्रधासो के चार मास उपरान्त कार्तिक या मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को यह कृत्य किया जाता है। इसमें कुल दो दिन लग जाते हैं। पूर्णिमा के एक दिन पूर्व तीन सवनों (प्रातः, मध्याह्न एवं सायं) में तीन इष्टियाँ तीन देवों, यथा—अनीकवान् अग्नि, सन्तपन मरुतो एवं गृहमेधी मरुतो के लिए की जाती है। प्रातः आठ कपालों वाला पुरोडाश अग्नि अनीकवान् को, मध्याह्न काल में चरु (पकाये हुए चावल अर्थात् प्रातः की आहुति) सन्तपनो को तथा सायं यजमान की सभी गायों के दूध में पका हुआ चरु गृहमेधी मरुतो को दिया जाता है (आप० ८।१।८)। अन्तिम चरु के विषय में आपस्तम्ब (८।१०।८ एवं ८।१।८-१०) तथा कात्यायन (५।१।२१-३०) ने लिखा है कि यदि दूध में अधिक चावल पकाया गया हो तो पुरोहित, पुत्र एवं पौत्र उसका भरपेट भोजन कर उस राति एक ही बोठरी में सो जाते हैं और दण्डिता एवं मूल की चर्चा नहीं करते। दूसरे दिन प्रातःकाल पानी में पके हुए चावलों से अग्निहोत्र किया जाता है। साकमेध के प्रमुख दिन यजमान पिछले दिन गृहमेधी मरुतो के लिए पकाये गये प्रातः की पाली की सतह से एक दबी (करछुल) भात निहालकर अग्निहोत्र के पूर्व या उपरान्त होम करता है। होम के समय यजमान भी होता है (वाजसनेयी संहिता ३।४९, तैत्तिरीय संहिता १।८।४।१)। इसके उपरान्त अध्वर्यु यजमान से एक बँल लाने को कहता है और उसे गर्जन करने को उद्बलित करता है। बँल के निगाद करने पर दबी का भात भग्न (वाजसनेयी संहिता ३।५०, तैत्तिरीय संहिता १।८।४।१) के साथ अग्नि में डाला जाता है। यदि बँल न घोल सके तो पुरोहित के कहने पर होम कर दिया जाता है। आश्वत्थामन (२।१८।१-१२) के मत से बँल के न बोलने पर घन-गर्जन पर या आग्नीध्र (एक पुराहित) के गर्जन करने पर (आग्नीध्र को बह्मपुत्र अर्थात् ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है) होम कर दिया जाता है। बँल को दान रूप में अध्वर्यु ग्रहण करता है। हमने उपरान्त सात कपालों पर पका हुआ एक पुरोडाश पीड़ी भरने के लिए तथा एक चरु अदिति के लिए आहुति के रूप में दिया जाता है। इस कृत्य के उपरान्त महाहवि की बारी आती है, जिसमें आठ देवा वी आठ आहुतियाँ दी जाती हैं, जिनमें पाँच आहुतियाँ तो राक्षी पालुमांसों वाली होती हैं, छठी १२ कपालों वाले पुरोडाश की इन्द्र एवं अग्नि के लिए, सातवीं महेंद्र (आप० २।१८।१८ के मत से इन्द्र या वृत्रहा इन्द्र या महेंद्र) के लिए चरु के रूप में तथा आठवीं आहुति एक कपाल वाले पुरोडाश के रूप में विश्ववर्मा के लिए होती है। आपस्तम्ब के मत से आठवीं आहुति सह, सहस्य, तप एवं तपस्य नामक चारों मासों (मार्गशीर्ष, पौष, माघ एवं पाल्गुन) के नामों को उच्चारित कर दी जाती है। महाहवि की दक्षिणा है एक बँल (आप० के मत से एक गाय)।

महाहवि के उपरान्त पितृयज्ञ की बारी आती है, जिसे महापितृयज्ञ कहा जाता है। दक्षिणाग्नि के दक्षिण चार बौज वाली (चार दिशाओं में फैली मुञ्जाओं वाली) वेदी का निर्माण होता है। इस वेदी की लम्बाई एवं चौड़ाई यजमान की लम्बाई के बराबर होती है (आप० ८।१।३।२)। यजमान दक्षिणाग्नि से अग्नि लाकर इस नयी वेदी के मध्य में रखता है जहाँ आहवनीयाग्नि में दी जाने वाली आहुतियाँ डाली जाती हैं। महापितृयज्ञ में पत्नी कुछ नहीं करती। छ कपालों वाली रोटी इस यज्ञ में सोमवान् पितरों या पितृवान् सोम को, पाना (भूने हुए जौ) बहिपद् पितरों को तथा मन्त्र

३. अप पौर्णमास्या उपवसत्येज्ययेऽनीकवते पुरोडाशानष्टावपासं निर्वपति साकं सूर्योद्यता । शी० ५।१; आप० ८।१।२ एवं तै० सं० १।८।४।६।

४. यह गाय जिसका बछड़ा न हो किन्तु दूसरी गाय के बछड़े से ब्रूय के, उसे 'निवाय्या' गाय कहा जाता

अग्निष्वात्त पितरो को दिया जाता है। आश्वलायन (२।११।२१) ने यम देवता को भी सम्मिलित कर लिया है। इस कृत्य सम्बन्धी अन्य विस्तार स्थानाभाव से छोड़ दिये जा रहे हैं।

साकमेय की अन्तिम क्रिया त्रैयम्बक होम है (देखिए तै० स० १।८।६, शतपथ ब्राह्मण २।६।२।१-१७, आश्व० २।१९।३७।४०, आप० ८।१७-१९, बौध० ५।१६-१७ बाल्या० ५।१०)। यह होम रद के लिए किया जाता है। विस्तार वर्णन के लिए यहाँ स्थान नहीं है।

शुनासीरीय

चातुर्मास्यो की अन्य पाँच आहुतियों के अतिरिक्त इस इष्टि में विशिष्ट आहुतियाँ हैं—चारहू कपालो वाली रोटी (वायु एव आदित्य के लिए तथा आपस्तम्ब के अनुसार इन्द्र शुनासीर के लिए), चारोष्ण द्वय (वायु के लिए), एक कपाल वाली रोटी (सूर्य के लिए)। इस कृत्य में न तो उत्तरवेदी होती है और न चर्यन से उत्पन्न अग्नि। पाँच प्रयाज तीन अनुयाज एव एक समिष्टयन्तु होते हैं। आपस्तम्ब (८।२०।६) के मत से नौ प्रयाज एव अनुयाज होते हैं। दक्षिणा के रूप में छ बैलें या दो बैलों के साथ हल होता है। कात्यायन (५।११।१२-१४) के मत से एक सफेद बैल, तीर्त्तरीय संहिता (१।८।७) के मत से १२ बैलों के साथ एक हल तथा आपस्तम्ब (८।२०।९-१०) के मत से १२ या ६ बैलों के साथ एक हल होता है।

ऋग्वेद (४।५७।५ एव ८) में 'शुनासीरो' का उल्लेख है। ऋग्वेद (४।५७।५ एव ८) में 'शुन' शब्द कई बार आया है। इसका अर्थ सन्देहास्पद है। शात्क के निरुक्त (९।४०) के अनुसार 'शुन' एव 'सीर' का अर्थ है—कम से वायु एव आदित्य। किन्तु शतपथ ब्राह्मण (२।६।३।२) में 'शुन' का अर्थ है 'समुद्धि' एव 'सीर' का अर्थ है 'सार' और इस इष्टि को यह समा इसलिए मिली है कि इससे यजमान को समुद्धि एव सार की प्राप्ति होती है।

आग्रयण

इस कृत्य के विस्तार के लिए देखिए शतपथ ब्राह्मण (२।४।३), आपस्तम्ब (६।२९।२), आश्वलायन (२।९), कात्यायन (४।६), बौधायन (३।१२)। यह वह इष्टि है जिसे सम्पादित किये बिना नवीन चावल, जौ, साबो (श्यामाक) एव अन्य नवीन अन्नो का प्रयोग आहिताग्नि नहीं कर सकता था। यह कृत्य पूर्णिमा या अमावस्या के दिन किया जाता था। चावल के अनुसार इस कृत्य का काल शरद ऋतु था।^१ जो वसन्त में पकते हैं, अतः इनका आग्रयण कृत्य वसन्त ऋतु में किया जाना था। आश्वलायन ने विवक्षित दिया है कि एक बार शरद में आग्रयण कर लेने पर यव के लिए इसका सम्पादन पुनः नहीं भी किया जा सकता है। श्यामाक (साबो) की इष्टि वर्षा ऋतु में की जाती है और सोम को चर दिया जाता है। 'आग्रयण' दो शब्दों से बना है, 'अग्र' एव 'अयन'। 'अग्र' का अर्थ है प्रथम फल एवं

है। इस गाय का द्वय आर्घ्य मूने ॥ए जो बल्ले पात्र में रखा जाता है। उसे दो-एक बार ईल के डण्डल से हिला दिया जाता है। ईल के डण्डल में एक रस्सी बँधी रहती है जिसे पकड़कर द्वय हिलाया जाता है। हिलाने वाला ईल को हाथ से नहीं पकड़ता। यह हिलाना या भथना दाहिने से बायें होता है। इस प्रकार के मन्थन से प्राप्त वस्तु को मन्थ कहा जाता है।

५. यवा सर्पस्य तुप्तः स्वाववाग्रयणेन यजेत।...अपि वा क्रिया यजेत्। आश्व० २।९।२-३ ५।

'अयन' का अर्थ है छाता।^१ आपस्तम्ब (६।२९।६) के अनुसार इसमें अग्नि प्रज्वलित करने वाले १७ मन्त्र (सामिपेनी) होते हैं। इस कृत्य के देव हैं इन्द्र एवं अग्नि (आप० ६।२९।१० एवं आश्व० २।९।१६ के मत से ऐन्द्राग्न या आग्नेन्द्र) तथा आहुतियाँ हैं बारह कपालों वाली रोटी, वैश्वदेवों के लिए दूध या जल में षकाया हुआ चरु, एक कपाल वाली रोटी (चावापुषिबी के लिए) तथा सोम के लिए चरु (यदि सार्वों के अन्न के विषय में कृत्य हो रहा हो तो)। आययण के सम्बन्ध की अन्य बातें विस्तार मय से छोड़ दी जा रही हैं। दक्षिणा के विषय में कई मत हैं। कात्यायन (४।६।१८) के मत से देवामी वस्त्र, मयुषकं (अयु, दही एवं घी) या वर्षा ऋतु में यजमान द्वारा पहना गया पस्त्र दिया जा सकता है। आपस्तम्ब (६।३०।७) के मत से माघ की पूर्णिमा के पूर्व उत्पन्न हुए बछड़ों में प्रथम बछड़ा, और इष्टि वाला वस्त्र (सार्वों अन्न के साथ) दिया जा सकता है। जैमिनि (१०।१।३४-३८, १२।२।३४-३७) के मत से देवामी वस्त्र, बछड़ा तथा दक्षिणाग्नि पर पकाया हुआ चावल दिया जा सकता है। आययण कृत्य श्रौत यज्ञ का ही एक रूप है जो दोनों वैदिक अग्नियों को प्रज्वलित करनेवालों के लिए मान्य है।

काम्येष्टि

धौतमूत्रों में बहुत-सी ऐसी इष्टियों के सम्पादन के नियम पाये जाते हैं जो विशिष्ट घटनाओं, अवसरों या वाञ्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए की जाती हैं। आश्वलायन (२।१०-१४), आपस्तम्ब (१९।१८-२७) तथा अन्य धौतमूत्रों में बहुत-सी इष्टियों के नाम लिये हैं, यथा आवुरकामेष्टि (लम्बी आयु की अभिलाषा रखने वाले के लिए), स्वस्वयनी (सुरक्षापूर्ण यात्रा के लिए), पुत्रकामेष्टि (उसके लिए जो पुत्र या दत्तक की अभिलाषा करता है, आश्वलायन २।१०।८-९), लोकेष्टि, महावैराजी (आश्वलायन २।११।१-४) या मित्रविन्वा (कारयायन ५।१२, उसके लिए जो सम्पत्ति, राज्य, मित्रों एवं लम्बी आयु की अभिलाषा रखता है। इसमें १० देवों की पूजा की जाती है), संज्ञानी (समस्तों के लिए), कारीरीष्टि (उसके लिए जो वर्षा चाहता है, आश्व० २।१३।१-१३, आप० १९।२५।१६), सुरायण (आश्व० २।१४।४-६), बाधायण (आश्व० २।१४।७-१०)।^२ इन इष्टियों का वर्णन स्पष्टानामय से यहाँ नहीं किया जा रहा है।

६. अर्ध अयनं भक्षणं येन कर्मणा तदापयणम्। प्रथमद्वितीययोर्होस्ववीर्यत्वव्यवयः। आश्वलायन (२।९।१) की टीका।

७. कालिकापुराण (व्यवहारखण्ड, सू० ११४) के मत से पाँच वर्ष वाले या उससे बड़े पुत्र को गोद लीं वाला पुत्रेष्टि करता है। कारीरीष्टि में यजमान कासे अञ्चल वाले कले वस्त्र को धारण करता है 'संतिरीम संहिता, २।४।७-१०)। मित्रविन्वा के लिए हेतिए शतपथब्राह्मण ११।४।३। बाधायण के लिए हेतिए शतपथ ब्राह्मण (२।४।४, ११।१।२।१३) जिसके अनुसार यह इष्टि केवल १५ वर्षों तक की जाती है, क्योंकि इसमें प्रति मास दो अमावस्याओं एवं दो पूर्णिमाओं को आहुतियाँ दी जाती हैं।

अध्याय ३२

पशुबन्ध या निरुद्ध-पशुबन्ध^१

पशुबन्ध एक स्वतन्त्र यज्ञ है और सोमयज्ञो में इसका सम्पादन उनका एक अमिश्र अंग माना जाता है। स्वतन्त्र पशुयज्ञ को निरुद्ध-पशुबन्ध (अर्थात् निवाले हुए पशु की आहुति) कहा जाता है तथा अन्य गौण पशुयज्ञों की सोमिक (आश्व० ३।८।३-४) सज्ञा है। जैसा कि जैमिनि (८।१।१३) का उद्घोष है, निरुद्ध-पशु सोमयाग में प्रयुक्त पशुबलि (अग्नीषोमीय पशु) का परिमार्जन मात्र है, किन्तु कतिपय सूत्रों के निरुद्धपशु नामक परिच्छेद में दोनों की विधि का पूर्ण विवेचन हुआ है (देखिए, वार्यायन ६।१०।३२ एवं कात्यायन ६।१।३१ की टीका)। सबनीय-पशु एष अनुबन्ध-पशु के अतिरिक्त सभी पशुयज्ञों का आदर्श रूप (प्रकृति) वास्तव में निरुद्ध पशुबन्ध ही है। आहिताग्नि को जीवन भर प्रति छ मास उपरान्त या प्रति वर्ष स्वतन्त्र रूप से पशुयज्ञ करना पड़ता था।^२ प्रति वर्ष किये जाने पर वर्षा ऋतु (श्रावण या माघपद) की अमावस्या या पूर्णिमा के दिन या प्रति छ मास पर किये जाने पर दक्षिणायन एवं उत्तरायण के आरम्भ में यह किया जाता था। तब यह किसी भी दिन सम्पादित हो सकता था और उसके लिए अमावस्या या पूर्णिमा का दिन आवश्यक नहीं माना जाता था। आश्वलायन (३।१।२-६) के मत से पशुबन्ध के पूर्व या उपरान्त विकल्प से कोई इष्टि की जा सकती थी और वह या तो अग्नि या अग्नि-विष्णु अथवा अग्नि और अग्नि-विष्णु के लिए होती थी। इस यज्ञ में एक छठा पुरोहित होता था मैत्रावरुण (या प्रशास्ता)। हम पहले ही देख चुके हैं कि चातुर्मास्यो में पाँच पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है। अग्निष्टोम ऐसे यज्ञ में यजमान को उदुम्बर की छड़ी दी जाती है। पशुबन्ध में पुरोहितों के चुनाव के उपरान्त जब मैत्रावरुण यज्ञभूमि में प्रवेश करता है तो अश्वयु (कुछ धात्वाओं के अनुसार यजमान) उसे यजमान के मुख तक लम्बी छड़ी मन्त्र के साथ देता है और मैत्रावरुण मन्त्र के साथ उसे ग्रहण करता है। इसके उपरान्त कुछ अन्य कृत्य होते हैं जिन्हें वहाँ देना आवश्यक नहीं है। अश्वयु आहुवनीय में घृत छोड़ता है। इस क्रिया को यूपारुति कहते हैं। इसके उपरान्त अश्वयु वनस्वली में किसी बड़ई (तला) के साथ जाता है। यज्ञ-स्तम्भ या मूप का निर्माण पलाश, खदिर, विल्व या रोहितक नामक वृक्ष के काष्ठ से होता है।^३ किन्तु सोमयज्ञ में यथास्तम्भ खदिर का ही घृष्ट निर्मित होता है। वृक्ष हटा होना चाहिए, उसका ऊपरी भाग शुष्क नहीं होना चाहिए। वह सीधा खड़ा हो तथा उसकी टहनियाँ ऊपर की ओर उठी हो; इतना ही नहीं, टहनियों का झुकाव

१. देखिए शतपथब्राह्मण ३।६।४, ११।७।१; सैत्तिरीय संहिता १।३।५-११, ६।३।४; कात्यायन ६; आपस्तम्ब ७; आश्वलायन ३।१-८ एवं बौधायन ४।

२. मनु (४।२६) ने भी अथर्वों के आरम्भ में पशुयज्ञ की व्यवस्था बही है। आपस्तम्ब (७।८।२-३) एवं बौधायन (४।१) ने पशुबन्ध में प्रयुक्त सामग्रियों एवं यन्त्राग्राहों का वर्णन किया है।

३. मूप के विषय में विस्तार से जानने के लिए देखिए शतपथब्राह्मण (३।६।४ से लेकर ३।७।१ तक) तथा ऐतरेय ब्राह्मण (६।१।३)।

दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। अश्वयुज, ब्रह्मा, यजमान एवं बड़ई चुनाव के उपरान्त वृक्ष को मग्न (वाजसनेयी संहिता ५।४२, तैत्तिरीयसंहिता १।३।५) के साथ स्पर्श करते हैं। इसके उपरान्त मन्त्रों आदि के साथ अश्वयुज कुत्हाड़ी लगाता है। बड़ई उस वृक्ष को इस प्रकार काटता है कि पृथ्वी में बचा हुआ भाग रथ के बकरों को न रोका सके। कटे हुए वृक्ष को दक्षिण की ओर नहीं गिरना चाहिए, बल्कि उसे पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व में गिरना चाहिए। वृक्ष गिर जाने के उपरान्त मन्त्रोच्चारण होता है।

इस प्रकार कटे हुए यूप की लम्बाई के विषय में कई मत प्रकाशित किये गये हैं (आपस्तम्ब ७।२।११-१७; कात्यायन १।१।२४-२६)। कुछ लोगों के मत से यूप एक अरत्नि से ३३ अरत्नियों तक हो सकता है। किन्तु कात्यायन ने साधारणतः तीन या चार अरत्नियों की लम्बाई की ओर सबैत किया है। घनपथ ब्राह्मण (९।७।४।१) ने भी यही कहा है। कात्यायन (१।१।३१) ने सोमयज्ञ के यूप की लम्बाई पाँच से पन्द्रह अरत्नियों तक उचित ठहराया है। उन्होंने इसी प्रकार वाजपेय यज्ञ के यूप को १७ अरत्नि तथा अश्वमेध के यूप को २१ अरत्नि लम्बा माना है। आपस्तम्ब के मत से यूप यजमान की लम्बाई या उसके हाथ के ऊपर उठने तक की लम्बाई का होना चाहिए। यूप की मोटाई के विषय में कोई मत नहीं है। यूप के उस भाग को जो पृथिवी में गड़ा रहता है, उपर कहा जाता है। उपर मग्न रहता है, किन्तु यूप का अन्य भाग टीन से छिला रहता है और ऊपरी भाग कुछ पतला कर दिया जाता है। यूप की पूरी लम्बाई को ऊपर तक इस प्रकार छोला जाता है कि उसमें आठ कोण घन जायें, जिनमें एक कोण अन्य कोणों से बड़ा होता है और अग्नि की ओर मुड़ा रहता है। यूप निर्माण के उपरान्त वृक्ष के बचे हुए ऊपरी अंश से बलाई से अगुली के पीर तक लम्बा शिरस्त्र बनाया जाता है। यह शिरस्त्र भी अठकोना और बीच में ऊपल की भाँति होता है। इस भाग को चप्पल कहा जाता है जो यूप पर पगड़ी की भाँति रखा जाता है (कात्यायन १।१।३)।

निश्चय-यद्यप्यध्व में दो दिन लग जाते हैं, किन्तु यह एक दिन में भी सम्पादित हो सकता है। प्रथम दिन में, जिसे उपवसथ कहा जाता है, आरम्भिक कार्य, यथा वेदिका-निर्माण, यूप लाना आदिविद्या जाता है।

इस दिन में केवल एक वेदी बनायी जाती है जो वक्रणप्रथम वाली की भाँति आहवनीय अग्नि के पूर्व में होती है, न कि दक्षिणपूर्व भाग वाली की भाँति पश्चिम में। वेदी का विस्तार कई प्रकार से बताया गया है जिसका वर्णन यहाँ अनपेक्षित है। इस वेदी पर एक उत्तरवेदी (ऊँची वेदी) का निर्माण होता है। वेदी की पूर्व दिशा में उत्तरी कोण में लेकर दाम्पा (३२ अगुल) वर्ग परिमाण का एक गद्दा छोड़ा जाता है जिसे वात्सल कहा जाता है और वह तीन विसा (वितस्ति) या ३६ अगुल गहरा होता है। इसी प्रकार दिग्मिश्र कृत्यो एवं मन्त्रों से युक्त भाँति-भाँति की साम-प्रियाँ उत्पन्न की जाती हैं और उन्हें मथास्थान रखा जाता है, जिनका वर्णन यहाँ स्थानाभाव से नहीं किया जा रहा है। यूप गाड़ने की भी विधि वर्णित है। एक नहीं कई यूप गाड़े जाते हैं प्यारह यूपों की परम्परा पायी जाती है। यूप के लिए प्रोक्षण (जल छिड़कना), अजन, उछयण (ऊपर उठाना), परिध्यान या परित्ययण (मैसला या कारपनी से घेरने की क्रिया) आदि के कृत्य किये जाते हैं। ये क्रियाएँ केवल एक ही बार की जाती हैं, न कि प्रति पशु की बलि के उपरान्त। मैसला यूप का अंग है न कि पशु का, न प्रत्येक पशु के साथ एक-एक मैसला की आवश्यकता होती है।

बलि का पशु सुगन्धित जल से नहलाया जाता है और वात्सल एवं उत्तर के बीच में रखा जाता है। उसका मुँह पश्चिम में यूप के पूर्व होता है। पशु नर (छाग=बकरा) होता है, उसका अंग-मग्न नहीं होना चाहिए, अर्थात् उससे सींग न टूटे हो, काना न हो, कनकटा या कनकटा न हो, दाँत न टूटे हो और न चुच्च-बिहीन हो, न तो लँगड़ा हो और न सात सुरों (प्रत्येक पैर में दो सुर होने हैं, इस प्रकार चार पैरों में आठ सुर) वाला हो। यदि उपर्युक्त दोषों में कोई दोष विद्यमान हो तो शुद्धि के लिए विष्णु, अग्नि-विष्णु, सरस्वती या बृहस्पति को आग्य की आहुति

दी जाती है (आपस्तम्ब ७।१२।३)। इससे उपरान्त पशुपाकरण कृत्य किया जाता है जो कुश एवं मन्त्रों के साथ पशु को छूकर देवों के लिए उसे समर्पित करने से सम्बन्धित है। कुछ अन्य कृत्यों के उपरान्त पशु को जल पिलाया जाता है और उसके कतिपय अंगों पर जल छिड़का जाता है।

पशु की बलि इन्द्र-अग्नि, सूर्य या प्रजापति के लिए दी जाती है और बलि करनेवाले को प्रत्येक पशुबन्ध में जीवन भर उस देवता के लिए, जिसे वह प्रथम बार चुनता है, ऐसा करना पड़ता है (कात्यायन ६।३।२९-३०)। इस यज्ञ से सम्बन्धित अन्य कृत्यों का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है।

अध्वर्यु शमिता (पशु मारनेवाले) को अस्त्र देता है। यह क्रिया मन्त्र आदि के साथ की जाती है। जब पशु काट दिया जाता है तो उसकी अर्ति आदि एक विशिष्ट गड्ढे में दबा दी जाती हैं। जिस अग्नि पर पशु का मांस पकाया जाता है उसे शामित्र कहते हैं। पशु का मुख इस प्रकार बाँध दिया जाता है कि काटते समय उसके मुख से स्वर न निकले। अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, आग्नीध्र एवं यजमान अपना मुख काटे जाते हुए पशु से दूसरी ओर हटा लेते हैं। यजमान ऐसे मन्त्रों का उच्चारण करता है जिनका तात्पर्य यह है कि वह पशु के साथ स्वर्ग की प्राप्ति करे। जब पशु मर जाता है तो यजमान की पत्नी उसके मुख, नाक, आँखों, नाभि, लिंग, गुदा, पैरों को मन्त्र के साथ स्वच्छ कर देती है। इसी प्रकार अन्य कृत्य भी किये जाते हैं। सभी पुरोहित (छः),^१ यजमान और उसकी पत्नी मार्जन द्वारा अपने को शुद्ध करते हैं।

इससे उपरान्त पशु-पुरोडाश बनाने के लिए प्रबन्ध किया जाता है और आवश्यक पान्नों को आहवनीय के पूर्व में रख दिया जाता है। अध्वर्यु पशु के विभिन्न अंगों, यथा हृदय, जिह्वा आदि को पृथक् करता है। आपस्तम्ब (७।२।५ एवं ७) के अनुसार यह कार्य शमिता करता है। इस यज्ञ से सम्बन्धित बहुत-सी बातों का अर्थ आजकल मवी भाँति लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि मध्य-काल में पशु यज्ञ बहुत कम होते थे, और अन्त में बन्द हो गये, अतः निबन्ध-कारों ने उन पर अपनी विस्तृत टीका-टिप्पणी नहीं की है। इसी कारण बहुत-से मत-मतान्तर पाये जाते हैं। आपस्तम्ब (७।२।६) के मत से पशु के काटे हुए अंग ये हैं—हृदय, जिह्वा, छाती, कलेजा, वृक्क, बायें पैर का अग्र भाग, दो पुट्टे, दाहिनी जघा, मध्य की अँतर्द्विर्भा। ये अंग देवता के लिए हैं जो जुहू से दिये जाते हैं। दाहिने पैर का अग्र भाग, बायीं जघा, पतली अँतर्द्विर्भा स्विष्टकृत् को दी जाती हैं। दाहिना फेफड़ा, प्लीहा, पुरीतत्, अध्युष्नी, वनिष्ठ (बड़ी अँतर्द्विर्भा), मेदा, जायनी (पूँछ) आदि भी आहुतियों के रूप में दिये जाते हैं। सभी अंग (हृदय को छोड़कर) उखा (एक विशिष्ट पात्र) में पकाये जाते हैं। हृदय को एक अरलि लम्बी लकड़ी में खोसकर पृथक् रूप से भूना जाता है। शमिता ही पचाने का कार्य करता है। जैमिनि (११।१।१२) के मत से मांस पकाने का कार्य शालामुखीय अग्नि पर, न कि शामित्र अग्नि पर, होता है। अध्वर्यु वके हुए मांस को घी में छपेटकर इन्द्र एवं अग्नि, स्विष्टकृत् एवं अग्नि स्विष्टकृत् को आहुतियों के रूप में देता है। इस प्रकार अध्वर्यु पूरे मांस का बहुत-सा भाग अग्नि में डाल देता है। शेष भाग का कुछ अंश ब्रह्मा को तथा अन्य भाग अन्य पुरोहितों को दिया जाता है। शमिता द्वारा अलग से पकाये गये हृदय तथा अन्य शेष भाग को अध्वर्यु यूप तथा आहवनीय अग्नि के बीच में वेदी के दक्षिण भाग में रख देता है तथा अन्य कृत्य करता है।

सम्पूर्ण पशु को यज्ञिय वस्तु कहा जाता है। जिस प्रकार घान (चाबलो) को चरु का पदार्थ माना जाता है उसी प्रकार पूरे पशु को यज्ञिय वस्तु की श्रद्धा मिलती है। हृदय एवं अन्य अंगों को हवि के रूप में ही दिया जाता है।

पुरोहितों को भी विभिन्न अंगों के भाग दिये जाते हैं। पशुबन्ध का कृत्य भी बहुत लम्बा है। विस्तार में जाना यहाँ अनपेक्षित है।

काम्याः पशवः—जिस प्रकार बहुत-सी काम्येष्टियाँ होती हैं उसी प्रकार सम्पत्ति, धामो, यश आदि के लाभार्थ विभिन्न पशु बलि दिये जाते हैं, यथा समृद्धि के लिए श्वेत पशु वायु को, ग्राम के लिए कोई पशु धामु निमुत्वान् को, वाक्पटुता के लिए भेड सरस्वती को (तै० स० २।१।२।६)। काम्य पशुओं के विषय में विशेष जानकारी के लिए देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।८।१-९), आपस्तम्ब (१९।१६।१७) एवं आश्वलायन (३।७ एवं ३।८।१)। इन सभी प्रकार के यज्ञों में निरुद्ध-पशुबन्ध की ही विधि लागू होती है।

अध्याय ३३

अग्निष्टोम

कमी कमी सुविधा के लिए यज्ञ तीन विभागों में विभाजित कर दिये जाते हैं, यथा—इष्टि, पशु एवं सोम । गौतम (८।२१) एवं लाट्यायन श्रौ० (५।४।३४) के अनुसार सोमयज्ञ के सात प्रकार हैं—अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, क्षात्रपेय, अतिरात्र एवं अप्तोर्याध । अग्निष्टोम को सोमयज्ञों का आदर्श रूप मान लिया गया है । अग्निष्टोम एकाहिक या एकाह अर्थात् एक दिन वाला यज्ञ है और यह ज्योतिष्टोम का ऐसा अन्तर्हित भाग है कि दोनों को वमी-वमी एवं ही माना जाता है । सोमयज्ञ कई प्रकार के हैं, यथा एकाह (एक दिन वाला), अहीन (एक दिन तो लेकर बारह दिनों तक चलने वाला) तथा सत्र (ओ बारह दिनों से अधिक दिनों तक चलता है) । द्वाविंशह नामक यज्ञ सत्र एवं अहीन है (जैमिनि १०।६।६०-६१ एवं तन्त्रवातिक २।२।२) । ज्योतिष्टोम में बहुधा पाँच दिन लग जाते हैं इसके मुख्य कृत्य ये हैं—पहले दिन पुरोहितों का वरण, मनुषकं, दीक्षणीयेष्टि एवं दीक्षा, दूसरे दिन—प्रायणीया इष्टि (आरम्भ वाली इष्टि), सोम का ऋथ, आतिथेयेष्टि (सोम को आतिथ्य देने वाली इष्टि), प्रवर्ग्य एवं उपसद् (प्रातः एक राय का अभिवादन), तीसरे दिन—प्रवर्ग्य एवं दो बार उपसद्, चौथे दिन—प्रवर्ग्य एवं उपसद्, अग्निप्रणयन, अग्नीषोमप्रणयन, हविर्धान प्रणयन एवं पशुयज्ञ, तथा पाँचवें दिन अर्थात् मुख्य या सवनीय के दिन—सोम को देरना (रस निकालना), प्रातः काल पूजा में चक्षुना एवं पीना तथा दोपहर एवं सायं देवार्पण एवं पीना, उदयनीया (अन्तिम इष्टि) एवं अबमृथ (अन्तिम शुद्ध करने वाला स्नान) । प्रमुख श्रौत सूत्रों के आधार पर हम नीचे बहुत ही संक्षेप में अग्निष्टोम का वर्णन उपस्थित करेंगे ।

जैमिनि (६।२।३१) के मतानुसार तीनों वर्णों के लिए ज्योतिष्टोम करना अनिवार्य है । इसका 'अग्निष्टोम' नाम इसलिए पड़ा है कि इसमें अग्नि की स्तुति की जाती है और अन्तिम स्तोत्र अग्नि को ही समर्पित है (ऐतरेय ब्राह्मण १।४।५, आपस्तम्ब १०।२।३) । यह प्रति वर्ष वसन्त में अमावस्या या पूर्णिमा के दिन किया जाता है (आपस्तम्ब १०।२।२।५ एवं ६, कात्यायन ७।१।४ एवं सत्याषाढ ७।१) । जैमिनि (६।३।३७) में आया है कि दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य एवं पशु-यज्ञ सम्पादित करने के उपरान्त ही सोमयज्ञ किया जाना चाहिए, किन्तु कुछ अन्य लोगों का मत है कि दर्शपूर्णमास के पूर्व भी यह किया जा सकता है, परन्तु अम्ब्यायान के उपरान्त ही ऐसा करना उचित है (आश्व० ४।१।१-२ एवं सत्याषाढ ७।१, पू० ५।५६) ।

इस यज्ञ का अमिलोपी सर्वप्रथम सोमप्रवाक (सोम यज्ञ कराने वाले के नियन्त्रणकर्ता) को वेदज्ञ ब्राह्मणा को (जो न तो अग्नि बृद्ध हो और न कम अवस्था के हो और न हो विनश्राम) बुलाने के लिए भेजता है (ताण्ड्य

१. देखिए तैत्तिरीय संहिता १।२-४, ३।१-३, ६।१-६ एवं ७।१, तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।१, १।४।१ एवं ५-६, १।५।४, २।२।८, शतपथब्राह्मण ३-४; ऐतरेयब्राह्मण १-१५, आपस्तम्ब १०-२३ एवं १।८।१-२, लाट्यायन ७-११; बौधायन ६-१०, आश्वलायन ४-६, सत्याषाढ ७-९, लाट्यायन श्रौतसूत्र १-२ ।

ब्राह्मण १।१।१, द्राह्मण्य श्रौतसूत्र १।१ तथा आपस्तम्ब १०।१।१)। यह प्रमुख चार या सभी सोलहों (या 'शहरम' को सम्मिलित कर १७) ऋत्विजों को मुक्तता है।

पुरोहितों को मधुपर्क दिया जाता है। यजमान अपने देश के राजा के पास यज्ञभूमि (देवयजन) की याचना के लिए जाता है। यह एक आठम्बर मात्र है, यहाँ तक कि राजा भी ऐसी याचना होता तथा अन्य पुरोहितों से करता है। अपनी भूमि रहने पर भी यजमान को ऐसी याचना करनी पड़ती है।

देवयजन (यज्ञ-भूमि) के पवित्र मान में घास घात हटाने पर एक मण्डप^१ (निमित्त—चार कोणों वाला मण्डप) खड़ा किया जाता है। मण्डप के विषय में कात्यायन (७।१।१९-२५), आपस्तम्ब (१०।५।१-५) एवं बौधायन (६।१) ने विस्तार से वर्णन किया है। मण्डप के दक्षिण में प्रत-भोजन बनाने के लिए एक शाला तथा पश्चिम में पत्नी (यजमान की पत्नी) के लिए दूसरी शाला बना दी जाती है।

यजमान अपने घर में ही गार्हपत्य एवं आहवनीय अग्नियों को अरणियों में रख लेता है और पुरोहितों, अरणियाँ तथा पत्नी के साथ मण्डप में पूर्वे द्वार से प्रवेश करता है। अन्य सामधियाँ (सम्भार) भी मण्डप में लायी जाती हैं। मण्डप में एक घेदी बनाकर उसमें मर्पण से उत्पन्न अग्नि रखी जाती है। इसके उपरान्त कई कृत्य किये जाते हैं, जिनका वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। मण्डप के बाहर उत्तर में यजमान एवं विशिष्ट शाला में नारि से सिर, बाँख, मुख के केश तथा नख बटा लेता है। इसने उपरान्त उदुम्बर की टहनी से दन्तधावन कर कुण्ड के जल से स्नान करता है तथा आचमन आदि करता है। इसी प्रकार यजमान की पत्नी भी प्रतिप्रस्थाता द्वारा आदेशित हो नख बटाती है तथा स्नान आदि करती है किन्तु उसने हल द्रव्यों में मन्त्रोच्चारण नहीं किया जाता, जैसा कि यजमान के कृत्यों में पाया जाता है। उसने वेष्टा नहीं काटे जाते, किन्तु कुछ लेखका ने केश कटाने की भी व्यवस्था दी है। यजमान अश्वयुग् द्वारा दिये गये रेशमी वस्त्र धारण करता है। अपराह्ण में वह प्राग्धरा में बैठकर भी एवं वही से मिश्रित चावल या मनपाहा भोजन करता है। पत्नी भी यही करती है। इसके उपरान्त वह धर्म की दो फुलगियों से अपने शरीर पर नयनीत लगाता है। यह द्रव्य बहु बेरों से आरम्भ कर तीन बार करता है। इसके उपरान्त धर्म से अपनी दामी आँग में दो बार और बायीं आँख में एक बार अञ्जन लगाता है या तीन बार दोनों आँखों में लगाता है। अश्वयुग् प्राग्धरा में बाहर यजमान की शुद्धि (धवन) करता है। यही स्नान प्रतिप्रस्थाता उसकी पत्नी के साथ करता है, किन्तु मन्त्रोच्चारण के साथ नहीं। यजमान मण्डप में पूर्वे द्वार से तथा उसकी पत्नी पश्चिम द्वार से प्रवेश करती है। दोनों अपने-अपने आसन पर बैठ जाते हैं। इसके उपरान्त वीक्षणिय इष्टि की जाती है, जिसके फलस्वरूप यजमान वीक्षित समझा जाता है और यज्ञ करने के योग्य माना जाता है (जैमिनि ५।३।२९-३१)। स्थानाभाव के कारण वीक्षणिय इष्टि का वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं किया जा रहा है। दीक्षा का द्रव्य अपराह्ण में ही किया जाता है। जब तक तारे नहीं दिखाई देते, यजमान भोजन धारण किये रहता है। पूरे यज्ञ तक यजमान एवं उसकी पत्नी को द्रूप पर ही रहना होता है। ऐसा करना त्रदवर्ष (अनिवार्य नियम) माना जाता है न कि पुरुषार्थ मात्र (जैमिनि ५।३।८-९)। यह द्रूप दो गाँवों के स्तनों से जुड़ा जाता है और दो पानों में पुष्क-पुष्क गर्म किया जाता है, यजमान के लिए गार्ह-

२. सोलह पुरोहितों सभी विवरण देखिए अध्याय २५ टि० ३ में।

३. मण्डप को ब्राह्मण या प्राचीनयज्ञ कहा जाता है। कुछ लोगों के मत से यह पश्चिम से पूर्व १६ प्रक्रम लम्बा तथा दक्षिण से उत्तर १२ प्रक्रम चौड़ा होता है। इसमें ४ या ५ (एक द्वार उत्तर-पूर्व में होता है) द्वार तथा चारों दिशाओं में छोटे-छोटे प्रवेश-स्थल होते हैं (देखिए आपस्तम्ब १०।५।५)।

पत्याग्नि पर तथा उसकी पत्नी के लिए दक्षिणाग्नि पर। यजमान एवं उसकी पत्नी वा बहुत स अधिकार्य नियमों का पालन करना पड़ता है (आप० १०।१६, कात्या० ४।१।३४, श्रौत० ६।६)।

दोसा ने दिन या दिनों के उपरान्त प्रथम कृत्य है प्रायणीय (आरम्भ वाणी) जप्ट। इस इष्टि में वा (चावल) दूध में पराकर अर्धित का दिया जाता है तथा अंग्र वा चार आहुतियाँ चार चवत्ता का दा जाती है। ये चार देवता हैं यम स्वर्ग अग्नि, सोम एवं सविता जो क्रम से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर दिशा के माने जाते हैं।

इसके उपरान्त सोम का क्रय किया जाता है। कुत्स गोत्र वाले ब्राह्मण या किसी शूद्र से सोम प्राप्त किया जाता है। आप० (१०।२०।१२) न निमी भी ब्राह्मण से खरीदने की बात कही है। जैमिनि (३।७।३१) ने सोम के विक्रय के लिए पुरोहितों के अनिश्चित किसी को भी उचित विक्रेता मान लिया है। क्रय के समय सोम को ब्राह्मण एवं सूत्र ग्रन्थों में राजा कहा गया है। सोम वेचनवाले से सोम में लम्बा घान-फूस स्वच्छ कर देने को कह दिया जाता है। सोम को स्वच्छ करते समय अश्वर्यु, उम्मे महायक, यजमान तथा यजमान के पुत्र आदि उसे देख नहीं सकते और न स्वयं स्वच्छ ही कर सकते हैं (सत्यापाठ ७।१, १०९)। बेल की लाल खाल के दक्षिणी भाग पर सोम रख दिया जाता है। सोमविक्रेता बाल के उसी भाग पर बैठ जाता है। एक जलपात्र सोम के समझ रख दिया जाता है। इसके उपरान्त हिरण्यवती आहुति दी जाती है, जिगका वर्णन यज्ञ अनपेक्षित है। यम-भूमि के पूर्व द्वार के दक्षिण एक गाय खड़ी रहती है जिसे सोमकण्ठो कहा जाता है, यह एक, दो या तीन वर्ष की होती है। इसका रस यथासम्भव सोम के समान ही होता है। इसी गाय को देकर सोम का क्रय होता है, अतः गाय को सोमकण्ठणी कहते हैं (सोमः क्रीयते यथा गवा सा सोमकण्ठणी)। गाय को पिगल होना चाहिए, उसकी आँखें पीतरंग से मिश्रित भूरी होनी चाहिए, वह अमी ब्रियामी न हो, न तो वह विकलांग हो और न ही बेंबी हुई। उसका कान या पैर पकड़कर कोई खड़ा न हो, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर उसकी गर्दन पकड़ी जा सकती है। इसी प्रकार इस सोमकण्ठणी गाय के साथ अन्य कृत्य किये जाते हैं। इसके उपरान्त अश्वर्यु यजमान के नीकर द्वारा सोम को ढकने के लिए बपडा मँपवाता है। चार पहियों वाली गाड़ी में सोम चढाइयो से ढका रखा रहता है। सोम के अश्व या डफ़ल किस प्रकार चुने जाते हैं, हाथ में लिये जाते हैं, चरन से ढके जाते हैं, आदि के विषय में बहुत-से नियम हैं (आप० १०।२४।७-१४, कात्या० ७।७।१२-२१)। यजमान सोम का धर्मवादन करता है और अर्धित की पूजा करता है (आप० १०।२५।१)। इसके उपरान्त अश्वर्यु बंधा हुआ सोम सोम विक्रेता को दे देता है और दोनों में क्रय विक्रय सम्बन्धी एक नाटक चलता है। सोम-विक्रेता को स्वर्ण भी दिया जाता है। शतपथब्राह्मण (३।३।३), आपस्तम्ब (१०।२५।१-१६), कात्यायन (७।८।१-२०) एवं सत्यापाठ (७।२, १०९३६-६४३) में येन-देन में सम्बन्धित बहुत-सी बातों का वर्णन पाया जाता है। सोमकण्ठणी को गीसाला में भेज दिया जाता है और उसके बदले अन्य गाय दी जाती है। आपस्तम्ब (१०।२७।८) एवं सत्यापाठ (७।२, १०९४४) में लिखा है कि सोम-विक्रेता को दो तो एवं छड़ियों से मारने का नाटक किया जाता है, इसके उपरान्त सुब्रह्मण्या कृत्य किया जाता है जिस उद्गामा पुरोहित का सहायक सुब्रह्मण्या नामक पुरोहित करता है। सोम को गाड़ी में विनियुक्त कृत्यों के साथ लाया जाता है। सोम को राजा की उपाधि से सम्बोधित किया जाता है। उसके स्वागत

४. कुछ सूत्रों (आप० १०।१४।८, १०।१५।४, आप० ४।२।१३-१५) के आधार पर बीसा-कार्य १२ दिनों या एक मास या एक वर्ष तक चलता है और इस प्रकार यजमान बुढ़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में यजमान यज्ञ के लिए अन्य सामान, धन आदि अपने सहीहारे (सहायकों) द्वारा एकत्र करता है।

मे आतिथ्येष्टि की जाती है। आसनादि की व्यवस्था की जाती है और गायी से सोम को उतारकर उसके लिए बने विधिष्ट आसन पर गमनर्ग विछाकर उसे विधिबत् रखा जाता है। आतिथ्येष्टि के प्रमुख देवता हैं विष्णु और उनके लिए नौ कपालों वाली रोटी बनती है। अग्नि की उत्पत्ति पर्वण से की जाती है। अन्य विधियों के विस्तार के लिए देखिए आपस्तम्ब (१०३) एवं कात्यायन (८१)। इहा सा लेने के उपरान्त तानून्य तम किया जाता है। इष्ट कृत्य मे यजमान एवं सभी पुरोहित तानूनपात् (तीव्र वेग से चलने वाली वायु) का नाम लेकर प्रण करते हैं कि वे एक-दूसरे का अमंगल नहीं करेंगे। इस कृत्य मे उपरान्त यजमान को अवान्तर-दीक्षा दी जाती है जिसमें यजमान यन्त्र (वाजसनेयी संहिता ५।६) के साथ आहवनीयान्नि म समिधा ढालता है, उसकी बली मोन रूप से गार्हपत्यग्नि मे समिधा ढालती है। मदन्ती नामक पात्र मे गम जल को यजमान तथा सभी पुरोहित स्पर्त करते हैं।

अवान्तर-दीक्षा के उपरान्त प्रवर्ग्य तथा उसके उपरान्त उपसद् (उपसद् प्रवर्ग्य मे पूर्व भी हो सकता है—आप० ११।२।५, सत्यापाद ७.४, पू० १६२) नामक कृत्य किये जाते हैं। ये दोनों प्रातः एवं अपराह्न दो बार होते हैं। यह नम तीन दिनों तक (दूसरे, तीसरे तथा चौथे दिन तक) चलता रहता है, किन्तु यह तभी होता है जब सोम का रस पाँचवें दिन निकाला जाय। यदि सोम का रस सातवें दिन या और आगे चलकर निकाला जाय तो प्रवर्ग्यों एवं उपसदों की संख्या बढ़ा दी जाती है (आप० १५।१२।५)। अतिथ्या मे प्रयुक्त बहि, प्रस्तर एवं परिधि की विधि उपसदों एवं अग्नीषोमीय पशु के कृत्यों मे भी की जाती है। अब हम संधे मे प्रवर्ग्य, उपसद्, अग्नीषोमीय पशु आदि का वर्णन उपस्थित करते हैं।

प्रवर्ग्य—बहुत-से सूत्रों (यथा—आप० १५।५-१२, कात्या० २६, वोषा० १।६) मे प्रवर्ग्य का वर्णन पृथक् रूप से पाया जाता है। इस कृत्य से यजमान को मानो एक नवीन देवी शरीर प्राप्त होना है (ऐतरेय ब्राह्मण ४।५)। यह एक स्वतन्त्र या अपूर्व कृत्य माना गया है म कि किसी कृत्य का परिष्कारित रूप। आप० (१३।४।३-५) मे मतानुसार यह कृत्य प्रत्येक अग्निष्टोम मे आवश्यक नहीं माना जाता। वाजसनेयी संहिता (२१।५) म जो 'दर्मे' कहा गया है वह सूर्य का द्योतक है और सम्राट् नाम से मत का अधिष्ठिता माना गया है। इसी प्रकार गम दूध देवी जीवन एवं प्रवाद्य का द्योतक माना जाता है (देखिए ऐतरेय ब्राह्मण ४।१ चतुर्थ ब्राह्मण १४।१-४, तैत्तिरीयारण्यक ४।१-४२, ५।१-१२)। मिट्टी का एक पात्र बनाया जाता है जिसकी महावीर सभा है। इसमे एक छिद्र होता है जिसके द्वारा तरल गदाय गिराया जाता है। इसी प्रकार दो अन्य महावीर पात्र होते हैं। पिबवन नामक अन्य दो दुग्धपात्र होते हैं और रोहिण नामक दो प्यालियाँ होती हैं जिनमे रोटियाँ पकायी जाती हैं। महावीर, पिबवन एवं रोहिण गार्हपत्यग्नि से प्रवर्ग्य पाठ के शोभर की अग्नि मे तपाये जाते हैं (कुछ लोगों मे मत से ये पात्र दक्षिणार्ध मे तपाये जाते हैं)। रोहिण, म दो पुरोडाश पकाकर प्रातः एवं सायं दिन तथा रात्रि के लिए आहुति रूप मे दिये जाते हैं। महावीर पात्र को मिट्टी से बने उच्च स्थल पर रखकर उससे बहुदिक् अग्नि जलाकर उद्यमे भी छोड़ा जाता है। प्रमुख महावीर पात्र को प्रथम पात्र माना जाता है। अन्य दो महावीर पात्रों को वस्त्र से ढककर सोम वाले स्थान से उतार दिया मे बड़ी आसन्दी पर रख दिया जाता है। प्रमुख पात्र के उबलते हुए भी मे गाय तथा बकरे वाली बरतों का दूध मिलाकर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार में मिथित गम दूध को धर्म कहा जाता है जो अश्विनो, वायु, इन्द्र, दक्षिणा, बृहस्पति एवं यम को आहुति रूप मे दिया जाता है। यजमान (पुरोहित सोम केवल दध सेते हैं) सोम दूध को उपयमनी से री जाता है। यह सब करते समय होता मन्त्रों का पाठ करता है और प्रस्तोता साम-गान करता जाता है। इस प्रकार ह्य सम्पूर्ण कृत्य को प्रवर्ग्य कहा जाता है।

उपसद्—यह एक इष्टि है। बहुत-सी त्रियाएँ (यथा—अग्न्यवधावन), जो दर्शपूर्णमास मे की जाती हैं, इस इष्टि मे नहीं की जाती। इसमे घृत की आहुतियाँ अग्नि, विष्णु एवं सोम को अहू से दी जाती हैं। अतिथ्या नामक

इष्टि के उपरान्त किये जाने वाले सब कृत्य, यथा सोम को बढाना, निह्वक, सुब्रह्मण्या स्तोत्र का पाठ प्रत्येक उपसद् में प्रातः एव अपराह्ण तीन दिन या अधिक दिनों तक किये जाते हैं। उपसद् में वाज्यमागो, प्रयाजो, अनुयाजो की क्रियाएँ नहीं की जाती और न स्विष्टकृत् अग्नि (आश्वयान ८।८।८) को आहुति दी जाती है। प्रातःकाल ऋग्वेद के तीन मन्त्रो (७।१५।१-३) का पाठ तीन-तीन बार किया जाता है जिन्हें 'सामिधेनी' कहा जाता है। इसी प्रकार सायकाल ऋग्वेद (२।६।१-३) के मन्त्रो को पढ़ा जाता है। एक एक मन्त्र तीन बार पढ़ा जाता है और इस प्रकार तीन मन्त्रो के नौ उच्चारणो को सामिधेनी कहा जाता है। उपसद् की आहुति सुब से दी जाती है। उपसद् के मन्त्रो से पता चलता है कि वे लोह, चाँदी एवं सोने के दुधों के घेरों की ओर संकेत करते हैं। ये मन्त्र यहाँ क्यो प्रयुक्त हुए हैं, कुछ कहना कठिन है। शतपथ ब्राह्मण (३।४।४।३-४) में मन्त्रो पर घेर डालने की चर्चा हुई है।

महावेदि—प्रथम एव उपसद् कृत्यो के उपरान्त दूसरे दिन सोमयाग के लिए महावेदि (महावेदी) का निर्माण किया जाता है (आश्वयान ८।३।९, शतपथ ७।४, आप० १।४।११)। आहवनीयाग्नि के सम्मुख पूर्व और ६ प्रक्रम की दूरी पर एक खूँटी (सुट्टु) गाड़ी जाती है (बौध० ६।२२), या कात्यायन (८।३।७) के मत से साधारण अग्निशाला के पूर्वी द्वार से पूर्व की ओर ३ प्रक्रम की दूरी पर अन्तःपत्य या शालामुखीय (बौधायन के मत से) नामक खूँटी गाड़ी जाती है। इस खूँटी से ३६ प्रक्रम पूर्व एक दूसरी खूँटी गाड़ी जाती है जिसे यूपावदीय (यूप वाले गड्ढे से सम्बन्धित) कहा जाता है। इन दो खूँटियो को जोड़ने वाले सूत्र को पृथ्वा कहा जाता है। अन्तःपत्य नामक खूँटी के उत्तरी एव दक्षिणी भाग में १५ प्रक्रमो की दूरी पर अन्य खूँटियाँ गाड़ी जाती हैं। यूपावदीय नामक खूँटी के दक्षिणी एव उत्तरी सिरे से १२ प्रक्रमो की दूरी पर दो खूँटियाँ गाड़ी जाती हैं। इस प्रकार महावेदी का पश्चिमी भाग, जिसे श्रोणी कहा जाता है, ३० प्रक्रमो का, पूर्वी भाग, जिसे अस (कषा) कहा जाता है, २४ प्रक्रमों का तथा महावेदी की लम्बाई ३६ प्रक्रमों की हो जाती है।^१ महावेदी (महावेदि) के चारो ओर एक रस्सी बाँध दी जाती है। दर्शपूर्णमास में किये जानेवाले सभी संस्कार सोमयाग की महावेदी पर किये जाते हैं (सत्याषाढ ७।४, पू० ६८५)। महावेदी के पूर्वी भाग में एक उत्तर वेदी का निर्माण होता है, जो चतुर्भुजाकार होती है। इसी प्रकार अन्य स्थल भी बनाये जाते हैं जिनका विवरण यहाँ आवश्यक नहीं है।

दूसरे दिन प्रातःकाल प्रातः एव शाम वाले प्रथम्यों एवं उपसदो के कृत्य सम्पादित कर दिये जाते हैं। प्रथम्यों के उद्घासन के उपरान्त आहवनीयाग्नि से उत्तरवेदी तक लाम्बी जाने वाली अग्नि का कृत्य किया जाता है, जिसे अग्नि-प्रणयन कहा जाता है। वेदी की माथ पर रखी गयी अग्नि सोमयाग की आहवनीयाग्नि की जाती है और मौलिक आहवनीयाग्नि गार्हपत्याग्नि का रूप धारण कर लेती है (आप० १।४।९-१०)। कुछ, समिधा एव वेदी पर जल छिड़क दिया जाता है और समूर्ण वेदी पर कुछ बिछा दिये जाते हैं। कुछ के अंकुर पूर्वामिमुख रखे जाते हैं। अग्निशाला से जल द्वारा स्वच्छ की हुई दो गाढ्याँ लाकर महावेदी पर रख दी जाती हैं, इन गाढियो को हविर्धान नाम दिया गया है, क्योंकि सोम (जो सोमयाग में हवि के रूप में दिया जाता है) इन पर रखा रहता है। दक्षिण दिशा वाली गाढी अश्वर्घु

५. आपस्तम्ब (५।४।३) की टीका के अनुसार एक प्रक्रम दो या तीन पवों के बराबर तथा एक पव १५ अंगुलों (बौधायन) या १२ अंगुलो (कात्यायन) के बराबर होता है। किन्तु कात्यायन (८।३।१४) की टीका के अनुसार एक पव दो प्रक्रमों के बराबर होता है। प्रक्रमों के अतिरिक्त धनमान के पवों से भी नाप लिया जा सकता है। नैसर्गिक संहिता (६।२।७५) में भी महावेदी का नाप दिया हुआ है—“विशत्यग्नि पञ्चातिरधो भवति षड्विंशत् प्राची चतुर्विंशति पुरस्तात्तिरधो”।

एक उत्तर वाली प्रतिप्रस्थाता के अधिनार में रहनी है। ये गाड़ियाँ घास या बाँग में छिलको से बनी चटाइयों से ढक दी जाती हैं। इसके उपरान्त छः खम्भों वाला एक मण्डप (हविर्धान-मण्डप) बनाया जाता है। गाड़ी के घुरों पर यजमान की पत्नी एवं प्रतिप्रस्थाता द्वारा कई कृत्य किये जाते हैं। इस विषय में अन्य मस्तार, यथा गाड़ियों को ढकना आदि, यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं (आप० ११।७-८, कात्या० ८।४)। हविर्धान के भीतर कोई कुछ खान्सी नहीं सकता।

उपरर—अध्वर्यु दक्षिण दिशा में रकी हुई गाड़ी के सामने एक हाथ गहरे चार गड्ढे खोदता है जिन पर कुछ द्रिष्टा दिये जाते हैं, उन पर दो अधिषवण-फलक (लकड़ी के तख्ते) विन्यस्त अधिषवण-चर्म (बैल का लाल चर्म) रख दिया जाता है। इस चर्म पर चार प्रस्तर-गण्डों में सोम या रस निकाला जाता है। प्रस्तर-गण्डों में उत्पन्न घोर को चारों गड्ढे अधिर गुंजिन कर देते हैं इसी से इनको उपरर कहा जाता है (कात्यायन ८।४।१८ की टीका)।

उपररों के पूर्व में या अधिषवण-चर्म या उपस्तम्भन (रस्सी से बंधे दो मीचे बाँसों या ढाँचा, जिस पर गाड़ी का अग्रभाग या जुआ रख दिया जाता है) के पूर्व में चार कोनों वाला मिट्टी का एक ढूँढ़ बना दिया जाता है जिस पर सोम के पात्र रखे जाते हैं। इसके उपरान्त पुरोहितों के लिए पृथक्-पृथक् आसनो का निर्माण होता है। इन आसनों के निर्माण के साथ कई मन्त्रार किये जाते हैं जिन्हें स्थानानाव में यहाँ छोड़ दिया जा रहा है।

उपररों के ऊपर कोमल कुआ रख दिये जाते हैं और उनके ऊपर उदुम्बर, पलाश या काशमय नामक पेड़ के तख्तों में बने दो फलक रख दिये जाते हैं, इन्हें ही अधिषवण-फलक कहा जाता है। अन्य कृत्यों का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है।

इसके उपरान्त अग्नि एवं सोम के लिए एक पशु की नल दी जाती है। यह (वधि निवृत्त-पशुबन्ध विधि) समान ही है। अग्निस्तरण, यज्ञिय पात्रों का रखना, प्रोक्षण आदि कृत्य किये जाते हैं। प्रतिप्रस्थाता यजमान की पत्नी को उसके न्यून (पत्नीशाका) से लाता है। इसी प्रकार यजमान के अन्य सम्बन्धी बुलाये जाते हैं। यजमान अध्वर्यु का, पत्नी यजनान (पति) का, पुत्र एवं भाई लोग पत्नी का स्पर्श करते हैं। ये सभी नवीन परिधान पहने रहते हैं और अध्वर्यु आज्य की प्रचरणी अर्थात् बंसजिन आहुतिवाँ सोम को देता है (कात्या० ८।७।१ आप० ११।१६।१५)। इसके उपरान्त अग्नि एवं सोम का प्रणयन (आगे छाना) होता है। आहुतनीय पर अग्नि प्रज्वलित कर उत्तरवेदी पर लायी जाती है। मूर्ति-मूर्ति के पात्र महावेदी पर (पशुबलि के निमित्त) लाये जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे दिन सोम-रस निवालेन समय वाम में लाये जाने वाले पात्र यशारथान पर मजा दिये जाते हैं। अग्नि आगनीध्र के पिप्प्य के पास रम दी जाती है। सोम के इच्छल हविर्धान-मण्डप में लाये जाते हैं और दक्षिण की गाड़ी में फाले हरिण के चर्म पर रम दिये जाते हैं। इसके उपरान्त यजमान अपनी मध्यम दीक्षा का ग्यास करता है, अर्थात् वह अपनी मेज्जता

६. 'उप उपरिष्टाद् वाण्यां रक्ः शब्दो वेद्यु ते।' देखिए कात्यायन (८।४।२८, ८।५।२४) एवं आपस्तम्ब (११।१।११, ११।१।२।६)।

७. कात्यायन (८।५।२५) की टीका के अनुसार ये फलक वरम लकड़ी के होते हैं। इनका नाम अधिषवण-फलक है, 'अधि उपरि धमिषूयते सोमो ययोस्ते अधिषवणे फलके।' कात्यायन (८।५।२६) की टीका के अनुसार अधिषवण-चर्म बैल का चर्म होता है (ऋग्वेद, १।६।४।९—'अंशु दुहन्तो अभ्यासते यवि')। आपस्तम्ब (१२।१।१४) के मत से प्रस्तर-गण्ड चार होते हैं, किन्तु कात्यायन (८।५।२८) ने पाँच सख्या दी है। आपस्तम्ब (१२।१।१५) ने पाँचवें प्रस्तर-गण्ड को उपर कहा है। यह वर्णान्त धीङ्ग प्रस्तर होता है और इसी पर सोम के इच्छल कूटे जाते हैं, इसके चारों ओर प्राया नामक चार लण्ड रखे रहते हैं, जो एक-एक विंसा लम्बे होते हैं और इस प्रकार बने होते हैं कि सोम के इच्छल ठीक से कूटे जा सकें।

धीली कर देता है मुटठियाँ खोल देता है मौन तोड़ता है उपवास का भोजन छोड़ता है और अपना दण्ड मंत्रावरण नामक पुरोहित को दे देता है (आप० ११।१८।६)। सोमरस निकाले जाने के दिन वह सोमरस पीता है और शेष यज्ञिय भोजन खाता है। इसके उपरान्त वह अपने नाम से पुकारा जाता है और उसके घर में बना भोजन अन्य लोग भी खाते हैं (कात्या० ८।७।२२)। तब अग्नि एवं सोम के लिए पशु-बलि दी जाती है। जमिनि (६।१।१२) के अनुसार बलि का पशु छाम (बकरा) होता है। निलुड-पशुवध एव अग्नीषोमीय पशु की वंश में घोड़ा-सा अन्तर होता है। सोमरस निकालने के लिए जिस जल की आवश्यकता होती है उसे वसतीवरी कहा जाता है। इसे विधिपूर्वक किसी नदी में अर्पण किया जाता है और सुरक्षित रखा जाता है। रात भर यज्ञशाला में ही पुरोहित आदि निवास करते हैं।

प्रातर्वेदिन (अन्तिम दिन) का सुत्या (जिस दिन सामरस निकाला जाता है) कहा जाता है। सूर्योदय होने के बहुत पहले ही सभी पुरोहित जगा दिये जाते हैं जिसमें वे सूर्योदय के पहले ही उपाशु प्रस्तर-खण्ड से सामरस निकाल डालें। इसके उपरान्त सवनाथ (सामरस निकाल जाने के दिन बलि दिये जाने वाले) पशु की बलि की व्यवस्था की जाती है।

प्रातरनुवाक—सूर्योदय के पूर्व जब कि पक्षी भी जागे नहीं होते अर्धयु होता को प्रातरनुवाक (प्रातःकाल की स्तुति) कहते हैं जिसका आशय होता है। यह स्तुति अग्नि उपा एवं अश्विनी के लिए कही जाती है क्योंकि ये देव प्रातःकाल आ जाते हैं। इसी प्रकार अर्धयु ब्रह्मा से माता पारण करने प्रतिप्रस्थाता को सवनाथ पुराडाग के लिए निवाय (सामप्रिया) निवायन तथा सुब्रह्मण्य का सुब्रह्मण्य स्थान पठन के लिए आता देता है। इसी प्रकार अर्धयु होता से कहता है कि वह (अर्धयु) उसकी स्तुति को मन-ही-मन कहगा। होता हविर्धान गार्हपत्य के जुआ के बीच में बैठ कर प्रातरनुवाक का तीन भाग में कहता है। इन तीनों भागों को क्रमशः कहा जाता है जिनमें प्रथम अग्नि के लिए, द्वितीय उपा के लिए एवं तृतीय अश्विनी के लिए होता है। प्रत्येक भाग में हाता कम सन्ध्या एक-एक मन गायत्री अनुष्टुप बृहती उज्जिक विष्टुप जमती एवं पवित नामक साता छन्दा में कहता है। आश्वलायन ने लगभग २५० मन उपा क्रम में ४०७ आदिम क्रम कहने को लिखा है—इस प्रकार ऋग्वेद का सम्पूर्ण पाठ भाग पठ डालना पड़ता है। यह प्रातरनुवाक मात्र गति से कहा जाता है (आश्व० ४।१२।६)।

प्रातरनुवाक होते समय आम्नाम्र (कात्या० ९।१।१५ के मत से) या प्रतिप्रस्थाता (आप० १२।६।४ के मत से) निर्वाप (आहुतिया की सामप्रिया) निकालता है। ये सामप्रिया हैं—प्याह कपालो वाली एक राटी (इद्र के लिए) इद्र व दो हरिया (पिपल बाड़ी) व लिए धाना (भून हुए जी) पूषा के लिए करम्भ (दही में मिठा जो ना सत्) सरस्वती व लिए दही तथा मित्र एवं वरुण के लिए धस्य। इसके उपरान्त बहुत स हृत्य किम जात है जिनका भणन स्थानाभाव से नहीं किया जा सकता। समय-समय पर सामरस भी निकाला जाता है और देवा का चढ़ाया जाता है। अन्य वृत्तों के उपरान्त महामिषव कृत्य किया जाता है।

महामिषव—यह एक महान् कृत्य माना जाता है। इसका सम्बन्ध है सोमरस निकालन के प्रमुख क्रम से। सोमरस निकालन में दो प्रकार के जल का प्रयोग होता है। एक को वसतीवरी कहा जाता है जो पूर्व रात्रि में ही लाया जाता है, और दूसरा है एकपना जो उसी दिन लाया जाता है। प्रातःकाल सोम के ढठलो के अधिकतम भाग से रस निकाला जाता है तथा कुछ कम भाग में संध्याकाल में। अर्धयु उपर नामक फस्तर उठाकर उस अधिवर्षण चम पर रखता है और उस पर कुछ सोम-डण्डल रखकर निद्राम्य जल छिड़कता है। अब पुरोहित दाहिने हाथों में पत्यर लेकर ढण्डलो को कूटते हैं। इस कृत्य को धर्माग अर्थात् पहला दौर कहते हैं। दूसरे दौर में कूटते समय श्वर उपर बिखरे ढण्डलो को कूटा जाता है। इसी प्रकार कूटन या तीरा दौर भी चलता है। इसके उपरान्त अर्धयु कूट हुए

डण्डलों को सम्मरणी नामक पात्र में एकत्र कर आघवनीय नामक पात्र में रखता है। आघवनीय पात्र में पहले से जल रहता है। सोम के डण्डल उसमें स्क्वब्ध किये जाते हैं और फिर निचोड़कर और बाहर निकालकर अधिवधन-चर्म पर रख दिये जाते हैं। इसके उपरान्त कई कृत्य किये जाते हैं और पात्र-पर-पात्र भरे जाते हैं। प्रथम पात्र को अन्तर्यामि कहा जाता है। द्रोणकलश में रखे सोम को शुक्क कहा जाता है (कात्या० १।५।१५)। उपासु प्याला सूर्योदय के पूर्व दिया जाता है किन्तु अन्तर्यामि प्याला अर्धयुग्म द्वारा सूर्योदय होते समय दिया जाता है (आप० १२।१३।१२)। सोमरस के भरे पात्र या प्याले में हैं—ऐन्द्रवायव्य, मंत्रावरुण, रुक्, यन्वी, आप्रयण, उक्म्य, प्रव। ये पात्र ध्वर नामक उक्च स्थल पर रखे जाते हैं। इन पात्रों में सोमरस धारा रूप में ढाला जाता है, अतः इन्हें धाराध्व कहा जाता है। इसने उपरान्त बहिर्यवमान स्तोत्र का पाठ किया जाता है, जो कई कृत्यों के साथ सम्पादित होता है। जहाँ यह स्तोत्र पढ़ा जाता है उसे आस्तब कहा जाता है (आश्व० ५।३।१६)। बहिर्यवमान स्तोत्र एक दिन से अधिक समय तक चलता रहता है। यजमान एवं चार पुरोहित (किन्तु अर्धयुग्म नहीं) गायक का कार्य करते हैं, अर्थात् स्तोत्र का पाठ करते हैं (उपगाता, आप० १२।१७।११-१२)। सोमरस जब पहली धारा निकाला जाता है तो प्रथम स्तोत्र कहा जाता है जिसे पवमान की सजा मिली है (आप० १२।१७।८-८), किन्तु प्रातःकालीन सवनस्तोत्र को बहिर्यवमान कहा जाता है। दूसरी एवं तीसरी धारा रस निकालते समय क्रम से राध्वन्विन पवमान एवं आर्भ या तृतीय पवमान कहा जाता है। अन्य स्तोत्रों को पुर्व कहा जाता है (कात्या० १।१७।५ की टीका)।

बहिर्यवमान स्तोत्र पढ़े जाते समय उभेता पुरोहित आघवनीय पात्र से सोमरस को पूतमूत पात्र में ढालता है। स्तोत्र समाप्त हो जाने पर अर्धयुग्म आम्नीध्र पुरोहित से घिण्घो पर अग्नि प्रज्वलित करने की कहता है और वेदी पर कुश रखने तथा पुरोडासों (रोटियों) को जलकृत करने की आज्ञा देता है। इसी प्रकार अर्धयुग्म प्रतिप्रस्थाता को सवनीय पशु लाने की आज्ञा देता है।

सवनीय पशु की आहुति—अग्निष्टोम में सोमरस निकालने के दिन अग्नि के लिए बकरे की बलि दी जाती है। उक्म्य यज्ञ में इन्द्र एवं अग्नि के लिए एक दूसरे बकरे की बलि होती है। घोषी यज्ञ में एक तीसरा पशु (कात्या० १।८।४ के मत से मेघ तथा आप० १२।१८।१३ के मत से बकरा) काटा जाता है। अतिरात्र में सरस्वती के लिए बकरा काटा जाता है। इन चार पशुओं को स्तोमामन (कात्या० ८।७।१९) एवं ऋतुपशु (आश्व० ५।३।४) कहा जाता है। इन पशुओं की बलि निरुडन्नुबन्ध के समान ही की जाती है। सभी पुरोहित एवं यजमान सदा में प्रवेश करते हैं और औदुम्बरी स्तम्भ के पूर्व एवं अपने कतिपय आसनों (घिण्घासनों) के पश्चिम भाग में बैठ जाते हैं। वे सभी अपने-अपने सोमरस-पात्रों एवं तीनो द्रोणियों अर्थात् आघवनीय, पूतमूत एवं द्रोणकलश तथा घृत-पात्रों की ओर मन्त्रों के साथ दृष्टि फेरते हैं। यजमान मन्त्रों (आप० १२।१५।५) के साथ इन सभी पात्रों का सम्मान करता है। इसके उपरान्त प्रतिप्रस्थाता पाँचों सवनीय आहुतियाँ—यथा इन्द्र के लिए स्यारह कचालों पर बनी रोटी, इन्द्र के दोनों हरि नामक घोड़ों के लिए घाना (मुना हुआ जौ), पूषा के लिए करम्म (दही से मिश्रित जौ का सत्तु); सरस्वती के लिए दही एवं मित्र तथा वरुण के लिए पयस्था छाता है। अर्धयुग्म इन आहुतियों को सजाकर एक पात्र में रखता है। इन आहुतियों को देने में उपरान्त सोमआहुतियाँ द्विदेवय ग्रहों को, अर्थात् इन्द्र एवं वायु, मित्र एवं वरुण तथा दोनों अश्विनी को (दो-दो देवों को साथ-साथ) दी जाती हैं। इसके उपरान्त धमसोन्नयन कृत्य होता है।

धमसोन्नयन—उत्तरवेदी के पश्चिम में उभेता नामक पुरोहित धमसाध्वर्गुओं के लिए नौ प्यालियाँ सोमरस से भरता है। सर्वप्रथम द्रोणकलश से सोमरस लिया जाता है (इसे उपस्तरण कहा जाता है), तब पूतमूत से और अन्त में पुनः द्रोणकलश से सोमरस लिया जाता है (इसे अमिपारण कहा जाता है)। ये नौ पात्र क्रम से होना, ब्रह्मा, उद्-

गाता, यजमान, मंत्रावधन, बाह्याच्छसी, पोता, नेष्टा एवं आग्नीध्र के लिए भरे जाते हैं (उभेता तथा अच्छावाक के लिए सोमरस नहीं मरा जाता) ।^१ इसके उपरान्त शुक्लमन्त्रि प्रचार कृत्य होता है।

शुक्लमन्त्रि-प्रचार—अध्वर्यु शुक्ल नामक सोमपात्र ग्रहण करता है। इसी प्रकार प्रतिप्रस्थाता मन्वी पात्र तथा उत्तरवेदी पर रसे गये चमसो (चम्मचो) को चमसाध्वर्यु लोग ग्रहण करते हैं। चमसाध्वर्यु लोग यजमान द्वारा चुने गये ऋत्विक् नहीं हैं, वे पुरोहितो (ऋत्विक्) द्वारा चुने गये सहायक पुरोहित होते हैं (देखिए जैमिनि ३।७।२७)। जैमिनि (३।७।२६।२७) के मत से चमसाध्वर्यु कुल मिलाकर दस होते हैं। कौन पुरोहित सबसे पहले सोमरस पान करता है, अध्वर्यु या ब्रह्मा ? इस विषय में मतभेद है। विभिन्न पुरोहितों के पीने की विधि बड़ी जटिल है और स्थानामात्र से इसका वर्णन यहाँ नहीं किया जा रहा है।

ऋतुग्रह—अग्निष्टोम कृत्य में विभिन्न ऋतु-पात्रों में ही सोमरस मरा जाता है। इन पात्रों में ब्रौणकलस से रस मरा जाता है। अध्वर्यु और उसका सहायक प्रतिप्रस्थाता १२ मासों (मघ, माघव आदि, देखिए तैत्तिरीय संहिता १।४।१४ या वाजसनेयीसंहिता ७।३०) या मलमास को लेकर १३ मासों (जब कि १३वाँ मास पड़ जाय) को भी सोमरस देता है। मलमास को सप्तर्षि (सं० सं० १।४।१४।१) एवं अहसस्वति (वाज० सं० ७।३०) कहा जाता है। दो-दो मासों की छः ऋतुओं को भी सोमरस प्रदान किया जाता है। दो मासों में प्रथम को अध्वर्यु तथा दूसरे को प्रतिप्रस्थाता रस देता है।

क्षत्रिय एवं सोमरस—ऐतरेय ब्राह्मण (३।१२-४) के मत से क्षत्रिय यजमान सोमरस का पान नहीं कर सकता। इसके मत से यदि क्षत्रिय चाहे तो वह बरगद की कोथल टहनियों के रस, बरगद के या अन्य पवित्र देवों या उदुम्बर (गूलर) के फलों को दही में मिश्रित कर खा सकता है। किन्तु संस्कृत ब्राह्मण में कभी-कभी राजाओं को 'सोमपा' कहा गया है। कुछ सूत्रों (सत्यायाज ८।७, पू० ८८२, आप० १२।२।१५) ने भी यही बात कही है। जैमिनि (३।५।४७-५१) ने लिखा है कि इन वस्तुओं का तरल रूप जब प्याले में रस दिया जाता है तो उसे कल-चमस कहा जाता है और यह आहवनीय के अगारो पर डाल दिया जाता है, यह पिया नहीं जाता (देखिए जैमिनि ३।६।३६)।

शस्त्र एवं स्तोत्र—अग्निष्टोम कृत्य में शस्त्रों के वाचन के छः या सात प्रकार हैं, यथा (१) मौन रूप से जप, (२) आहाव एवं प्रतिहार, (३) तुष्णीवास, (४) निविद् या पुरोह्य (५) सूक्न, (६) 'उक्थवाचि' शब्दों का जप (आश्व० ५।१०।२२-२४) एवं (७) याज्या (आश्व० ५।१०।२१)। आश्वलायन श्रौतसूत्र के अतिरिक्त अन्य शस्त्रों में 'तुष्णीवास' का उल्लेख नहीं हुआ है।

अग्निष्टोम में १२ स्तोत्र एवं १२ शस्त्र पाये जाते हैं। 'शस्त्र' एवं 'स्तोत्र' शब्दों का अर्थ है 'स्तुति या प्रशंसा', किन्तु 'स्तोत्र' वह स्तुति है जो स्वर के साथ गायी जाती है और शस्त्र वह स्तुति है जिसका वाचन मात्र होता है (शबर, जैमिनि ७।२।१७)। शस्त्र का वाचन स्तोत्र के उपरान्त होता है। अग्निष्टोम में आज्य-शस्त्र प्रथम शस्त्र है और आग्नि-मातृ अन्तिम। प्रातःकाल के सवन (सोम को कुचलकर रस निकालने की क्रिया) में पाँच स्तोत्र गाये जाते हैं, यथा—वेहिष्यमान तथा अन्य चार आज्यस्तोत्र, नप्याह्लाकालीन सवन में अथ पाँच, यथा माघ्यन्दिन पवमान तथा अन्य

८. जैसा कि पहले (अध्याय २९, टिप्पणी ३ में) लिखा जा चुका है, प्रमूख पुरोहित चार हैं; होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा एवं उद्गाता, इन चारों में तीन-तीन सहायक पुरोहित होते हैं, (१) होता के सहायक हैं मंत्रावधन, अच्छावाक एवं प्रावस्तुत, (२) अध्वर्यु के प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा एवं उभेता, (३) ब्रह्मा के बाह्याच्छसी, आग्नीध्र एवं पोता तथा (४) उद्गाता के प्रस्तोता, प्रतिहर्ता एवं सव्रह्मण्य (आश्व० श्रौतसूत्र ४।१।६ एवं आप० श्रौ० १०।१।१)।

चार पृष्ठस्तोत्र, तथा सायकालीन सवन में केवल दो स्तोत्र, यथा आर्गव पवमान तथा अग्निष्टोम साम। इस प्रकार कुल १२ स्तोत्र हुए। इसी प्रकार १२ शस्त्र थे हैं—प्रातःकाश के आज्यशस्त्र (होता द्वारा), प्रौढशस्त्र (होता द्वारा) इस तीन आज्यशस्त्र (मंत्रावरण, ब्राह्मणाञ्जली एवं अञ्जयाक द्वारा—ये तीनों होत्रक कहे जाते हैं), मध्याह्नकालीन सवन में मरुत्वतीय शस्त्र (होता द्वारा), निष्पेवत्य शस्त्र (होता द्वारा) एवं होत्रा के सहायको (मंत्रावरण, अञ्जयाक एवं धावस्तुत्) द्वारा अन्य तीन शस्त्र, तथा सामकालीन सवन में होता द्वारा कहे जाने वाले दो शस्त्र, यथा—वैश्वदेव शस्त्र एवं अग्निमास शस्त्र। त्रिवृत्स्तोम में बह्विष्यमान का, पचदशस्तोम में चार आज्यस्तोत्र एवं माघ्यन्दिन पवमान का, सप्तदशस्तोम में चार पृष्ठस्तोत्र एवं आर्गव पवमान का तथा एकविंशस्तोम में यज्ञायज्ञीय का गायन होता है। 'स्तोम' का अर्थ है कई छन्दो का समूह। पचदशस्तोम आदि अन्य छन्दो का आशय यह है कि छन्द (अधिकतर तीन) १५-१७-२१ आदि सख्याओं तक बढ़ा दिये जाते हैं। यह बढ़ाना कई विधियों (विधृतियों) से होता है जो बार बार दुहराने के आधार पर बनी होती हैं। इन विधियों के विस्तार का वर्णन गृह्य अनावश्यक है।

दक्षिणा—अग्निष्टोम कृत्य में दक्षिणा देने का वर्णन भी विस्तार से दिया गया है। यज्ञमान एवं उसके परिवार के ओढ़ने के परिधान में जो स्वर्ण-स्रग्ध्र बँधा रहता है वह दक्षिणा के रूप में पुरोहितों को दिया जाता है। पुरोहितों को अन्य प्रकार की भेंटें भी दी जाती हैं। आपस्तम्ब (१३।५।१-१३।७।१५) ने सोलह पुरोहितों की दक्षिणा का वर्णन विस्तार से किया है। दक्षिणा के रूप में ७, २१, ५०, १००, ११२ या १००० गायें हो सकती हैं या ज्येष्ठ पुत्र के भाग को छोड़कर सारी सम्पत्ति दी जा सकती है। अब एक सहस्र पशु या सारी सम्पत्ति दी जाती है तो उसने साथ एक छन्दरभी दिया जाता है (आप० १३।५।१-३)। ककरियाँ, भेंटें, घोड़े, दास, हाथी, परिधान, रथ, गदहे तथा मौतियों के अन्न दिये जा सकते हैं। यज्ञमान दक्षिणा के रूप में अपनी बन्ध्या भी दे सकता है (देव विवाह)। सारे पशु पार भागो में बाँटे जाते हैं। एक चौथाई भाग अर्घ्य तथा उसने सहायको को इस प्रकार दिया जाना है कि प्रतिप्रशयाता, मेष्टा एवं उग्रता को अर्घ्य के भाग का कम में आधा, तिहाई एवं चौथाई भाग मिले। सर्वप्रथम आग्नीध्र को दक्षिणा दी जाती है। उसे एक स्वर्ण-स्रग्ध्र, पूर्ण पात्र तथा सभी रंगों के मूल से बना एक तक्रिया दिया जाता है। प्रतिहृता नामक पुरोहित को सबसे अन्त में दक्षिणा मिलती है (आप० १३।६।२ एवं बारया० १०।२।३९)। अर्घ्य एवं उसने सहायको को दक्षिणा हविर्दान-स्थल में दी जाती है, किन्तु अन्य पुरोहितों को सदा के भीतर। अग्निषोष के एक ब्राह्मण को (जो ऋत्विक् नहीं होता) सबसे पहले या आग्नीध्र के उपरान्त एक स्वर्ण-स्रग्ध्र दिया जाता है। आग्नीध्र के उपरान्त कम से ब्रह्मा, उद्गाता एवं होता की बारी आती है। इन पुरोहितों तथा ऋत्विक् को के अतिरिक्त चमसात्त्वर्जुओं, सदस्यों तथा सदा के बैठे हुए दर्शकों को भी यथाशक्ति दान दिया जाता है। इन दर्शकों की प्रत्येक संज्ञा है। किन्तु कण्व एवं कश्यप गौत्र वाले तथा उन लोगों को जो मींगते हैं, दक्षिणा का भाग नहीं मिलता (आप० १३।७।१-५, कात्या० १०।२।१५)। साधारणतः ब्राह्मण को दान नहीं दिया जाता, किन्तु यदि वह वेदज्ञ हो तो उसे दिया जा सकता है, किन्तु वेदज्ञानशून्य ब्राह्मण को दान नहीं दिया जाता।

सोम क्या था ?

यूरोपीय विद्वानों ने सोमयाग से सम्बन्धित बड़ी-बड़ी मनोरम बलगाएँ बना खाली हैं। किन्तु उनमें कोई तथ्य नहीं है। सोम-यज्ञ के आरम्भ के विषय में भारतीय धार्मिक पुस्तकें मूढ़ हैं। ऋग्वेद के प्रणयन के पूर्व से सोम के सम्बन्ध की परम्पराएँ चली आ रही थी। ऋग्वेद में सोम पीधे का चन्द्र से सम्बन्ध बताया गया है (ऋग्वेद १०।८५।१ एवं २)। ऋग्वेद (५।५।१।५ १०।८५।१९ ८।१।३२, १०।१२।७ एवं १०।६।८।१०) में चन्द्र का बहुधा 'माम्' या 'चन्द्रमाम्' कहा गया है। ऋग्वेद में एक स्थान (८।२।८।८) पर एक उपाया आयी है—'यो अयम् चन्द्रमा इव सोमश्चभूय ददुते'।

अर्थात् "सोम (सोम के) पानो में वैसा ही दीखता है जैसा कि जल में चन्द्रमा ।" अथर्ववेद में आया है—“सोमो मा देवो मुञ्चतु यमाहुः चन्द्रमा इति” (१।१।६।७) अर्थात् “वह देवता जिसे लोग चन्द्रमा कहते हैं, सोम है ।” कई स्थानों पर सोम को इन्दु कहा गया है (ऋ० ९।८६।२४, २६, ३७, ८।४८।२, ४, ५, १२, १३) । कहा जाता है कि सोम मूजवान् (पर्वत) (ऋ० १०।३४।१) पर उगता था, और आर्जुनीय देश में सुपोमा नदी पर पाया जाता था (ऋ० ८।१६४।१) । स्पष्ट है, ऋग्वेद में भी सोम के विषय में दम्भकियाएँ मात्र प्रचलित थीं । ऋग्वेद (९।८६।२४) में आया है कि सुपर्ण (गरुड पक्षी ?) इसे स्वर्ग से यहाँ ले आया । इसी प्रकार ऋग्वेद (१।९३।६) में पुन आया है कि इसे कोई श्येन (बाज पक्षी) ले आया । ब्राह्मणों के काल में यह बहुत कठिनता से प्राप्त होता था । शतपथब्राह्मण (४।५।२०) ने सोम के स्थान पर कई अन्य पौधों के नाम गिनाये हैं जिनमें फाल्गुन पौधा, दूब एवं हरे कुस प्रसिद्ध हैं । ताण्ड्यब्राह्मण (९।३।३) का कहना है कि यदि सोम न मिले तो पूतीक से रस निकाला जा सकता है । पूतीक के विषय में भाष्यलायन (६।८।५-६) ने भी लिखा है । किन्तु पूतीक के बारे में कुछ नहीं ज्ञात है । दक्षिण में जब कभी सोमयाग किया जाता है तो सोम के स्थान पर ‘रासेर’ (मराठी) नामक पौधा काम में आता है।

अध्याय ३४

अन्य सोमयज्ञ

सूत्रों में सोमयज्ञों के सात प्रकारों के विषय में लिखा है, जो ये हैं—अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र एव अप्तोर्याम (कार्या० १०।१।२७, आश्व० ६।११।१, लाट्यायन० ५।४।२४)। प्रथम के विषय में हमने पूर्व अध्याय में पढ़ लिया है। अन्य सोमयज्ञों के विषय में हम बहुत ही संक्षेप में अध्ययन करेंगे। सभी सूत्र सोमयज्ञों की संख्या एक ही नहीं बताते। आप० (१।४।१।१) एव सरयापाह (१।७, पृ० ९५८) ने स्पष्ट लिखा है कि उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र एव अप्तोर्याम केवल अग्निष्टोम के विविध परिष्कृत रूप हैं। ब्राह्मणों में अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी एव अतिरात्र ज्योतिष्टोम के विविध रूपों में ही वर्णित हैं (शतपथ० ४।६।३।३, तैत्ति० १।३।२ एव ४)। तैत्तिरीय ब्राह्मण ने वाजपेय को भी ऐसा ही मान लिया है।

उक्थ्य या उक्थ

इस सोमयज्ञ में अग्निष्टोम के स्तोत्रों एव घस्त्रों के अतिरिक्त अन्य तीन स्तोत्र (उक्थस्तोत्र) एव घस्त्र (उक्थ-घस्त्र) पाये जाते हैं और इस प्रकार सामकालीन सोमरस निकालते समय गाये जाने वाले (स्तोत्र) एव बहे जाने वाले (घस्त्र) छन्द कुल मिलाकर १५ होते हैं (ऐतरेय ब्राह्मण १।४।३, आश्व० ६।१।१-३)। आपस्तम्ब (१।४।१।२) का कथन है कि उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र एव अप्तोर्याम क्रम से उन्हीं लोगों द्वारा सम्पादित होते हैं जो पशु, शशित, सन्तति एव सभी वस्तुओं के अग्निकाशी होते हैं। उक्थ्य में अग्निष्टोम के समान बलि दिये जाने वाले पशुओं के अतिरिक्त बकरी की भी बलि दी जाती है (देखिए ऐतरेय ब्राह्मण १।४।३, आश्वलायन० ६।१।१-३, आपस्तम्ब १।४।१, शतपथ० १।७, पृ० ९५८-९५९)।

षोडशी

इस यज्ञ में उक्थ्य के १५ स्तोत्रों एव घस्त्रों के अतिरिक्त एक अन्य स्तोत्र एव घस्त्र का गायन एव पाठ होता है, जिसे तृतीय सवन (सामकाल में सोमरस निशालने) में षोडशी के नाम से पुकारा जाता है। आपस्तम्ब (१।४।२।४-५) के मत से प्रातःकाल या अन्य कालों में यज्ञ रखने के लिए एक अधिक पात्र भी रख दिया जाता है। यह पात्र मंदिर मुख की सड़की से बनाया जाता है और इसका आकार चतुष्कोण होता है। इस यज्ञ में इन्द्र के लिए एक भेडा भी दिया जाता है। इसकी दक्षिणा क्रीडत-पिबल षोडा या मादा राच्चर होती है (देखिए ऐतरेय १।६।१-४, आश्व० ६।२-३, आप० १।४।२।३, सरया० १।७, पृ० ९५९-९६२)।

अत्यग्निष्टोम

इस यज्ञ में षोडशी स्तोत्र, षोडशी पात्र एव इन्द्र के लिए एक अन्य पशु जोड़ दिया जाता है, अन्य बातें अग्निष्टोम के समान ही पायी जाती हैं।

अतिरात्र

इस यज्ञ का नाम ऋग्वेद (७।१०।३।७) में भी आया है। यह एक दिन और रात्रि में समाप्त होता है अतः इसका नाम अतिरात्र है। आपस्तम्ब (१।०।२।४) का कहना है कि कुछ लोगों के मत से यह अग्निष्टोम के पूर्व सम्पादित होता है। अतिरात्र में २९ स्तोत्र एवं २९ शस्त्र होते हैं। इसमें अतिरिक्त स्तोत्र एवं शस्त्र रात्रि के समय तीन स्तोत्रों एवं शस्त्रों के चार आवर्तों में, जिन्हें पर्याय कहा जाता है, कहे जाते हैं। आश्वलायन (६।४।१०) ने इन १२ शस्त्रों की ओर संकेत किया है। इसमें आश्विन नामक शस्त्र गाये जाते हैं, किन्तु इसके पूर्व रात्रि में छ आहुतियाँ दी जाती हैं। आश्विन-शस्त्रों की विधि प्रातरनुवाक के अनुसार होती है और सूर्योदय तक कम-से-कम एक सहस्र मन्त्र बहू दिये जाते हैं। सर्गिस्तोत्र का पाठ सन्ध्या काल में होता है। इसका स्वर रथन्तर होता है। यदि सूर्य का उदय न हो तो होता ऋग्वेद (१।१।१२) का पाठ करता रहता है। किन्तु सूर्य उदय हो जाए तो वह सौरी ऋचाएँ (ऋ० १।०।१५८, १।५।०।१-५, १।१५, १।०।३७) कहता है। सोमरस निकालने के दिन सरस्वती को एक भेष (कुछ लोगों के मत से भेडा) चढाया जाती है (शतपथ ब्राह्मण ९।७, पृ० ९६३)। रात्रि में प्रमुख चमस इन्द्र अपिषावर् को दिये जाते हैं। दो कपालों पर बनी एक रोटी (पुरोडाश) तथा एक प्याली मरुसोमरस अश्विनी की प्रतिप्रस्थाता द्वारा दिया जाता है। इस यज्ञ के विषय में विस्तार से जानने के लिए देखिए ऐतरेय ब्राह्मण (१।४।३ एवं १।५।७), आश्वलायन (६।४-५), सरयापाद (९।७, पृष्ठ ६६२-६६५), आपस्तम्ब (१।४।३।८—१।४।४।१)।

अप्तोर्याम

यह यज्ञ अतिरात्र के सदृश है, और प्रणीत होता है, यह उसी का विस्तार मात्र है। इसमें चार अतिरिक्त स्तोत्र (अर्थात् कुल मिलाकर ३३ स्तोत्र) एवं चार अतिरिक्त शस्त्र होता एवं उसके सहायकों द्वारा पड़े जाते हैं। अग्नि, इन्द्र, विश्वे-देव एवं विष्णु (आप० १।४।४।१२-१६, सरयापाद ९।७, पृ० ९६६-९६७, शाखायन १।५।१।४-१८ एवं सरयापाद १।०।४, पृ० ११११) के लिए कम से एक-एक अर्थात् कुल मिलाकर चार चमस (सोमरस की आहुति देने वाले एक प्रकार के पात्र) होते हैं। आश्वलायन (९।१।११) के मत से यह यज्ञ उन लोगों द्वारा सम्पादित होता है जिनके पशु जीवन वही रहते या जो अच्छी प्राति के पशु के अभिकाशी होते हैं। अप्तोर्याम की दक्षिणा सहस्रों गौएँ होती है। होता को रजतजटित तथा गदहियों से लीचा जाने वाला रथ मिलता है। बहुधा यह यज्ञ अन्य यज्ञों के साथ किया जाता है। ताण्ड्य ब्राह्मण (२।०।३।४-५) का कहना है कि इसका नाम अप्तोर्याम इसलिए पड़ा है कि इसके द्वारा अभिकानित वस्तु प्राप्ति ('आप्' वायु से बना हुआ शब्द) होती है।

वाजपेय

'वाज-पेय' का शाब्दिक अर्थ है 'मोजन एवं पेय' या 'शक्ति का पीना' या 'मोजन का पीना' या 'दोह का पीना'। यह भी एक प्रकार का सोमयज्ञ है, अर्थात् इसमें भी सोमरस का पान होता है, अतः इस यज्ञ के सम्पादन से मोजन (अन्न), शक्ति आदि की प्राप्ति होती है। इसमें घोड़ों की विधि पायी जाती है और यह ऋग्वेद-स्तोम का ही एक रूप है, किन्तु इसकी अपनी पृथक् विशेषताएँ भी हैं। इस यज्ञ में '१०' की संख्या को प्रमुखता प्राप्त है। इसमें स्तोत्रों एवं

१. वाजपेय के कई अर्थ कहे गये हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।३।४२) का कहना है—“वाजाप्यो वा एकः। पात्रं ह्येतन् देवा ऐप्सन्। सोमो च वाजपेयः... अन्नं च वाजपेयः।” शाखायनधौत० (१।५।१।४-६) का कहना है—“पानं च पेयाः। अन्नं वाजः। पानं च पूर्वमन्वाशम्। तथोत्तमयोराशम्।”

शस्त्रों की संख्या १७ है। प्रजापति के लिए १७ पुत्रों की बलि होती है, दक्षिणा में १७ वस्तुएँ दी जाती हैं, यूप (जिसमें बांधकर पशु की बलि होती है) १७ अरतिना का संख्या होता है, यूप में जो परिधान बांधा जाता है वह भी १७ टुकड़ों वाला होता है, यह १७ दिनों तक (१३ दिनों तक दीक्षा, ३ दिनों तक उपसद् तथा एक दिन सोम से रस निकालना) चलता रहता है (देसिए आप० १८।१।५, ताण्ड्य० १८।७।५, आप० १८।१।२, आश्व० १।१।२-३ आदि)। इसमें प्रजापति के लिए १७ प्यालियों में सुरा बरी जाती है और इसी प्रकार १७ प्यालियों में सोमरस भी रखा जाता है। इस यज्ञ में १७ रथ होते हैं जिनमें घोड़े जोतकर दौड़ की जाती है। वेदी की उत्तरी श्रेणी पर १७ डोलकें रखी जाती हैं, जो साथ ही बजायी जाती हैं (आप० १८।४।४ एव ३, कात्यायन १।४।१।४)। यह जटिल कृत्य उसके द्वारा किया जाता था जो आधिपत्य (आश्व० १।१।१) या समृद्धि (आप० १८।१।१) या स्वाराज्य (इन्द्र की रिपति या निर्विरोध राज्य) का अभिलाषी होता था। यह घरद्वंशु म सम्पादित होता था। इसका सम्पादन केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय कर सकता था, वैश्य नहीं (तै० ब्रा० १।३।७ लाट्यायन ८।१।१।१ कात्या० १।४।१।१ एव आप० १८।१।१)। इस यज्ञ के सभी पुरोहित, यजमान एव यजमान की पत्नी सोने की सिक्किंदियाँ धारण करते हैं। पुरोहितों की सिक्किंदियाँ उनकी दक्षिणा हो जाती है। इसमें अग्नि, इन्द्र एव इन्द्राग्नी के लिए जो पशु दिये जाते हैं, उनके अतिरिक्त मत्तों के लिए एव ठाँठ (बघ्या) गाय, सरस्वती के लिए एव भेड़ तथा प्रजापति के लिए श्रुमन्हीन, एक रंग वाली या काली, सध्व एव पुष्ट १७ बकरियाँ दी जाती है (आप० १८।२।१२-१३, कात्या० १।४।१।१-१३)। प्रतिप्रस्थाता हविर्धान के दक्षिणी धुरे के पश्चिम पार्श्व में एव उच्च स्थल (सर) का निर्माण करता है, जिस पर विभिन्न जड़ी-बूटियों से निर्मित आसव (परिक्षुत) की १७ प्यालियाँ रखी जाती हैं। सोमपात्र (प्यालियाँ) गायी के घुरे के पूर्व तथा आमवपात्र पश्चिम एवं दूसरे में पुष्य-वृषक् रख दिये जाते हैं। कात्यायन (१।४।१।७ एव २६) के मत से मेष्टा नामक पुरोहित ही सर एवं आसवपात्रों का निर्माण करता है। आसवपात्रों के मध्य में एक सोने के पात्र में मधु रखा जाता है। जब मध्याह्नकालीन सोमरस निकाला जाता है उस समय रथों की दौड़ करायी जाती है (आप० १८।३।३ एव १२-१४)। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।३।२) ने उस दौड़ की ओर संकेत किया है जिसमें बृहस्पति की विजय हुई थी। इस घण्य में उस दौड़ को वाजपेय यज्ञ में सम्मिश्रित माना है। ब्राह्मणीय अग्नि के पूर्व में १७ रथ इस प्रकार रथे जाते हैं कि उनके जुए उत्तर या पूर्व में रहते हैं। यजमान के रथ में तीन घोड़े भन्ना के साथ जोते जाते हैं और चौथा घोड़ा तीसरे घोड़े के साथ बिना जोते हुए दौड़ता है। इन घोड़ों की बृहस्पति के लिए निर्मित कर सुंपाया जाता है। अथ १६ रथों में वेदी के बाहर बार बार घोड़े बिना मन्त्रों के जोत दिये जाते हैं (कात्या० १।४।३।११)। पावाक एवं उत्तर के बीच एक क्षत्रिय (आपस्तम्ब के मत में राजपुत्र) एवं तीर छोड़ता है, और जहाँ वह तीर गिरता है वहाँ से वह एवं दूसरा तीर छोड़ता है। यह क्रिया १७ बार की जाती है। जहाँ सत्रहवाँ तीर गिरता है वहाँ उदुम्बर का एक स्तम्भ गाड़ दिया जाता है और उसी स्थान तक रथ-दौड़ का कृत्य किया जाना है (आप० १८।३।१२ एव कात्या० १।४।३।१-११ एव १६-१७)। जब रथों की दौड़ आरम्भ होती है ब्रह्मा १७ अरों वाला एवं पहिया रथ की घुरी में लगाकर उस पर चढ़ता है और कहता है—“नविता देवता की उत्तेजना पर मैं वाज (सक्ति, भोजन या दौड़) जीत लूँ” (आप० १८।४।८, कात्या० १।४।३।१३, वाजसनेयी मंहिता १।१०)। जब पहिया बायें से दाहिने तीन बार घुमाया जाता है तो ब्रह्मा ‘वाजि-नाम’ (आप० १८।४।११, आश्व० १।१।८, लाट्यायन ५।१।२।१४) का पाठ करता है। यजमान उस रथ पर बैठता है जिस पर मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है।

२. ब्रह्मा इस मन्त्र का पाठ करता है—‘आविर्मर्या आ वाज वाजिनो अमन्देवस्य सवितुः सवे। स्वर्गा अवंतो

अध्वर्यु या उसका शिष्य यजमान से वैदिक मन्त्र कहलाने के लिए उसके साथ बैठ जाता है। अन्य लोग, जिन्हें वाजस्तुत कहा जाता है, दौड़ में सम्मिलित होने के लिए शेष १६ रथों में बैठ जाते हैं। सोलहो रथों की पक्ति के किसी एक रथ में एक शत्रिय या वैश्य बैठ जाता है। इस प्रकार रथ-दौड़ आरम्भ हो जाती है। इस समय १७ दोलकें बज उठती हैं। बृहस्पति के लिए १७ पात्रों में पड़े हुए चावल (नीवार) के चक्र को सभी घोड़े मूँच लेते हैं। सबसे आगे यजमान का रथ होता है। अध्वर्यु यजमान में विजय-मन्त्र अर्पित 'अग्निरेवाक्षरेण' (वाज० सं० ८।३१-३४, तैत्ति० सं० १।१।११) कहलाता है। रथ्य तब पहुँच जाने पर रथ उत्तर की ओर जाकर और फिर घूमकर दक्षिणामुख हो जाता है। सभी रथ पुनः यजमन्त्र पर लौट आते हैं और सभी घोड़ों को पुनः नीवार (जंगली चावल) का चर सुंघाया जाता है। इसके उपरान्त दुग्धभि विमोचनीय होम होता है, अर्थात् दोगक (दुग्धभि) ब्रह्मे समय होम किया जाता है। एक-एक वेर (वृष्णात् नामक एक प्रकार की सोन के बराबर स्वर्ण-खण्ड) रथ में बैठनेवाले सभी लोगों को दिया जाता है जिग ने पुनः लौटा देते हैं। इन वेरों को ब्रह्मा ग्रहण करता है। स्वर्ण-पात्र में रत्ना हुआ मधु पात्र में महित ब्रह्मा को दिया जाता है। इसके उपरान्त सोम-पात्र ग्रहण किये जाते हैं। अध्वर्यु होतृ-चमस ग्रहण करता है। इसी प्रकार चममाध्वर्यु श्रोम भी अपने-अपने पात्र उठाते हैं। इसके उपरान्त अन्य कृत्य किये जाते हैं जिनका वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है।

वाजपेय यज्ञ के उपरान्त यजमान शत्रिय को मोति व्यवहार करता है, अर्थात् वह अध्ययन कर सकता है या दान कर सकता है, किन्तु अध्यापन एवं दान-ग्रहण नहीं कर सकता। इसके उपरान्त वह अभिवादन करने के लिए स्वयं लम्बा नहीं होना और न ऐसे लोगो के साथ स्वाट पर बैठ सकता है जिन्होंने वाजपेय यज्ञ नहीं किया है।

अध्वर्यु यजमान वाले रथ का तथा यूप में बँधे हुए १७ परिधानों को ले जाता है। दक्षिणा के विषय में कई मत हैं (दक्षिण आप० १८।३।४-५, आश्व० ९।१।१४-१७, कात्या० १।४।२९-३३ एवं लाट्या० ८।१।१६-२२)। आश्वगणन का कहना है कि दक्षिणा का रूप में १७०० नाय १७ रथ (घोड़ों के सहित), १७ घोड़े, पुरुषों के चढ़ने योग्य १७ पशु, १७ बैल, १७ गाड़ियाँ, सुनहरा परिधानो-आलसो में मजे १७ हाथी दिये जाते हैं। ये वस्तुएँ पुरोहितों में बाँट दी जाती हैं।

वाजपेय यज्ञ में बृहत्-मे प्रतीकात्मक तत्त्व पाये जाते हैं। आश्वलायन (९।१।१९) का कहना है कि वाजपेय के सम्पादन के उपरान्त राजा का चाहिए कि वह राजसूय यज्ञ करे और ब्राह्मण को चाहिए कि वह उसके उपरान्त बृह-स्पतिसब करे।

अग्निष्टोम तथा अन्य सोमयज्ञ 'एवाह' यज्ञ कहे जाते हैं, क्योंकि उनमें सोमरस प्यालियों द्वारा एक ही दिन में तीन बार (प्रातः, मध्याह्न एवं साय) पिया जाता है। आश्वलायन (९।५-११), शीषायन (१८।१-१०), कात्यायन

अथवा 'यह उन मन्त्रों में एक है जो ऋग्वेद में नहीं पाये जाते। यदि ब्रह्मा इस मन्त्र का ध्यान नहीं कर सकता तो यह इसे तीन बार पढ़ता है (आश्व० ९।१।३)

३. जैमिनि (४।३।२९-३१) के मत से बृहस्पतिसब वाजपेय का ही एक अंग है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।७।१), आपस्तम्ब (२२।७।५) तथा आश्वलायन (९।५।३) के अनुसार बृहस्पतिसब एक प्रकार का एकाह सोमयज्ञ है जो 'आदिपत्य' के अभिलाषी द्वारा किया जाता है। आश्वलायन (९।५।३) ने ब्रह्मचर्यसं (आध्यात्मिक महत्ता) के अभिलाषी के लिए इसे करने को कहा है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।७।१) ने राज-पुरोहित पर की प्राप्ति के लिए इसे करने को कहा है।

(२२) आदि ने कुछ अन्य एकाह सोमयज्ञो का वर्णन किया है, यथा बृहस्पतिसव, गोसव, स्थेन, उद्मिन्, विश्वजिन्, ब्राह्मस्तोम आदि, जिनका वर्णन यहाँ स्थानाभाव से नहीं किया जायगा।

अहीन यज्ञ वे हैं जिनमें सोमरस का निकालना दो से बारह दिनों तक होता रहता है, जिनका अन्त अतिरात्र के साथ होता है तथा जो दीक्षा एवं उपसद् दिनों को मिलाकर एक मास तक होते हैं। इनका आरम्भ पूर्णमासी को होता है। इनमें कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो दो दिनों, तीन दिनों (यथा गर्गविराज), चार दिनों, पाँच दिनों (यथा पञ्चरात्र, जिनमें पञ्चशास्त्रीय भी एक यज्ञ है), छः दिनों तक तथा इसी प्रकार कई दिनों तक चलते रहते हैं। इन्हीं अहीन यज्ञों में अश्वमेध एवं द्वादशाह यज्ञ भी हैं, जिनका सक्षिप्त वर्णन यहाँ उपस्थित किया जायगा।

द्वादशाह एवं सत्र

यह यज्ञ अहीन एवं सत्र (आश्व० १०।५।२) दोनों हैं। इसके कई रूप हैं, जिनमें मरत-द्वादशाह (आश्व० १०।५।८, आप० २१।१५।५) अति प्रसिद्ध है। बारह दिनों में प्रायणीय (आरम्भिक कृत्य—अतिपूज) पूष्य, वरह (छः दिनों तक), छन्दोमस नामक उष्य (तीन दिनों तक), अत्यग्निष्टोम (दसवें दिन) एवं उदयनीय (अन्तिम कृत्य जो अतिरात्र होता है) आदि कृत्य किये जाते हैं। अहीन एवं सत्र में विशिष्ट अन्तर ये हैं—(१) सत्र केवल ब्राह्मणों द्वारा तथा द्वादशाह तीनों उच्च वर्णों द्वारा सम्पादित होता है। (२) सत्र लम्बी अवधि (एक वर्ष या इससे भी अधिक) तक चलता रहता है, किन्तु द्वादशाह की अवधि केवल बारह दिनों तक है। (३) सत्र मयजमान एवं पुरोहितों में कोई अन्तर नहीं होता, सभी यजमान होते हैं, किन्तु द्वादशाह में ऐसी बात नहीं होती। (४) सत्र में दक्षिणा नहीं होती, क्योंकि सभी यजमान होते हैं। बाल्यायन (१२।१।४) का कहना है कि वैदिक उक्तियों में जहाँ 'उपयन्ति' एवं 'आसते'

४. एकाह यज्ञों में विश्वजित् यज्ञ महत्वपूर्ण है। इसमें यजमान एक सहस्र गाय या अपने उदेष्य गुप्त के भाग को छोड़कर (भूमि तथा आसामी) अर्थात् अपने देवों में काम करने वाले ध्वजिक गुरों को छोड़कर) अपनी सम्पूर्ण सर्पति दान में दे देता है (जैमिनि ४।३।१०-१६, ६।७।१-२०, ७।३।६-११, १०।६।१३)। इस यज्ञ के उपरान्त यजमान उदुम्बर पेड़ के नीचे तीन दिनों तक रहकर केवल कल एवं रुद्र-मूल पर निर्वाह करता है, तीन दिनों तक वह निषादों की बस्ती में रहकर चावल, द्यामाक (साँया) एवं हरिण के मांस पर निर्वाह करता है, तीन दिनों तक वह वंद्यो (जनो) तथा अन्य तीन दिनों तक क्षत्रियों के साथ रहता है। इसके उपरान्त वह वर्ष भर जो कुछ दिय्य आय उसे अक्षुण्णिक नहीं कर सकता किन्तु भिक्षा नहीं माँग सकता (कात्या० २२।१।१०-३३ एवं लाट्य० यम० ८।२।१-१३)। गोसव तो एक अति विशिष्ट यज्ञ है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।७।६) में सन्धेय में इसका वर्णन किया है। स्वाराज्य का इच्छुक इसे करता है। आप० (२२।१२।१०-२० एवं २२।१३।१-३) ने लिखा है कि इस यज्ञ के उपरान्त सात भर यजमान को पशुघत अर्थात् पशु की भाँति आचरण करना पड़ता है, उसे पशु के समान बल घीना, घास चरना, कुटुम्ब-व्यवहार आदि करना पड़ता है—तेनेष्ट्या सवस्तर पशुघतो भवति। उपायहा-योदक पिबेत्पुणानि पाच्छिन्त्यात्। उप मातरमिमादुष स्वस्तरमुष सपोशाम् (आप० २२।१३।१-३)। एक अन्य मनोरंजक एकाह यज्ञ है सर्वस्वार, जो उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो यज्ञ करते-करते स्वयं की प्राप्ति के लिए मर जाना चाहता है। सायकाल सोमरस निबालते समय जब आर्षेय यजमान स्तोत्र का पाठ होता रहता है, यजमान पुरोहितों से यज्ञ की समाप्ति की बात कहकर अग्नि में प्रवेष्ट कर जाता है। इस यज्ञ को शुन-वर्गोन्मिष्टोम कहा जाता है (ताप्य ब्राह्मण १७।१२।५, जैमिनि १०।२।५७-६१)।

आये हैं, वे सत्र के घोटक हैं, किन्तु जहाँ 'यजेत' या 'याजयेत' शब्द आते हैं उन्हें वहीं समझा जाना चाहिए। अहीन में केवल अन्तिम दिन अतिरात्र होना है, किन्तु सत्र में आरम्भिक एवं अन्तिम दोनों दिन अतिरात्र होते हैं (कार्या० १२।१।६)।

राजसूय

यह यज्ञ पूर्णतया सोमयज्ञ नहीं है, अत्युत् एक ऐसा जटिल यज्ञ है, जिसमें बहुत-सी पुष्क-पुष्क इष्टियाँ सम्पादित होती हैं और जो एक लम्बी अवधि तक चलता रहता है (दो वर्षों से अधिक अवधि तक)। किन्तु हम यहाँ केवल मुख्य-मुख्य बातों का ही उल्लेख करेंगे।

यह यज्ञ केवल क्षत्रिय द्वारा ही सम्पादित होता है। कुछ लोगों ने मत से यह उसी व्यक्ति द्वारा सम्पादित होता है, जिसने वाजपेय यज्ञ न किया हो (कार्या० १५।१।२), किन्तु कुछ अन्य लोगों के मत में यह वाजपेय यज्ञ के उपरान्त ही किया जाता है (आश्वलायन १।१।११)। शतपथ ब्राह्मण (१।३।४।८) में आया है कि राजसूय करने से व्यक्ति राजा होता है, वाजपेय करने से सम्राट् होता है तथा राजा की स्थिति के उपरान्त सम्राट् की स्थिति उत्पन्न होती है।

फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन यजमान पवित्र नामक सोमयज्ञ के लिए बीसा लेता है, जो अग्निष्टोम की विधि के समान ही है (साध्या० १।१।२, आश्व० १।३।२, कार्या० १५।१।६)। बीसा के दिनों की सख्या के विषय में मतभेद है (साध्या० १।१।८, कार्या० १५।१।४)। राजसूय के प्रमुख कृत्यों में अग्निषेवनीय नामक छह 'पवित्र' यज्ञ सम्पादन के एक वर्ष उपरान्त किया जाता है (साध्या० १।१।४)।

पवित्र यज्ञ के उपरान्त पाँच दिनों तक एक-एक करके पाँच आहुतियाँ दी जाती हैं। पाचान की पूर्णिमा को अनुमति के लिए एक इष्टि दी जाती है (एक पुरोडाश दिया जाता है)। देखिए कार्या० (१५।१।१) एवं आप० (१।८।८।१०)। इसके उपरान्त कई कृत्य किये जाते हैं। फल्गुन की पूर्णिमा को चातुर्मास्या (अर्थात् तत्प्रथम वैश्वदेव और तब चार मास उपरान्त वरुणप्रणाम आदि) का आरम्भ होता है। यह एक वर्ष तक चलता रहता है। चातुर्मास्यो वाले वर्षों के बीच पूर्णिमा एवं अमावस्या के मासिन यज्ञ होते रहते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन दुना-सीरीय वर्ष के साथ चातुर्मास्या की परिसमाप्ति होती है। इसके उपरान्त कई कृत्यों का आरम्भ होता है, यथा पञ्च-वातीय (आप० १।८।१।१०-११, कार्या० १५।१।१०-२१) अपावर्ग-होम (आप० १।८।१।१५-२०, कार्या० १५।२।१)। इसके उपरान्त बारह आहुतियाँ दी जाती हैं जिन्हें 'रत्नित हवीषि' कहा जाता है और जो एक-एक करने बारह दिनों तक चलती रहती हैं। ये आहुतियाँ 'रत्नो' के घर्गे में अर्घ्य यजमान, उसकी रानियों एवं राजकीय कर्मचारियों के घरो में दी जाती हैं (कार्या० १५।३ एवं आप० १।८।१०)। कार्यायन के अनुसार ये बारह रत्न हैं— यजमान, सेनापति, पुरोहित, महारथी, सूत (सारथि या गाढ?), ग्रामणी (गाँव का मुखिया), वरा (बचुकी),

५ राजा राजसूयेन यजेत। साध्यायनघोत० (१।१।१)। सत्याषाढ (१।३।३) ने 'यजेत' की पूर्व 'स्वर्ग-कामो' जोड़ दिया है (और देखिए आप० १।८।८।१, कार्या० १५।१।१)। शबर (जमिनि १।१।२।२) ने 'राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत' उद्धरण दिया है। 'तयो एवैतच्छ्रमानो यज्ञाजसूयेन यजते सर्वेषां राग्याना भेद्य स्वाराज्य-माधिपत्यं पर्येति' (शाखायन १।५।१।३।१)। शबर ने 'राजसूय' शब्द की व्युत्पत्ति यों की है—'राजा तत्र सूयते तस्मात् राजसूयः। रामो वा यज्ञो राजसूयः' (जमिनि ३।३।१ की टीका में)। सोम की 'राजा' कहा जाता है।

संप्रदाता (योगपाल या सारथि ?), अक्षावाप (घूत वा अभीक्ष्ण), गोविकर्ता (शिकारी), दूत या पालागल एवं परिव्रज्जती (निरादृत गर्नी)। इसी प्रकार क्रम से देवता ये हैं—इन्द्र, अग्नि अनीकवान्, बृहस्पति, अदिति, वरुण, मरुत, सविता, अदिवनी, रद (अक्षावाप एवं गोविकर्ता के लिए), अग्नि, निर्व्रति (इसके लिए नरों से निकाले हुए काले घावल का चरु दिया जाता है)। दक्षिणा की मात्रा भी पृथक्-पृथक् होती है। इससे उपरान्त कई अन्य आहुतियाँ दी जाती हैं।

तदनन्तर अग्निप्रेक्षनीय कृत्य होता है, जो राजसूय यज्ञ का केन्द्रिय कृत्य है। यह पाँच दिनों तक चलता रहता है (एक दिन दीक्षा, तीन दिन उपसद् तथा एक दिन सोमरस निवालने के लिए, जिसे मुख्य दिन कहा जाता है)। अग्निप्रेक्षनीय (अग्निप्रेक्षन कृत्य) चैत्र मास के प्रथम दिन किया जाता है। यह कृत्य यज्ञस्थल के दक्षिणी भाग में तथा दशपेय कृत्य उत्तरी भाग में किया जाता है। दोनों कृत्यों का होता भुगु गोमज रसा जाता है (साण्ड्य ब्राह्मण १८।१।२ वाक्यां० १५।४।१ एवं वाक्यां० १५।१३।२)। दोनों कृत्यों के लिए सोम लाया जाता है। सविता, अग्नि गृहपति सोम वनस्पति बृहस्पति, इन्द्र, रुद्र मित्र एवं वरुण नामक आठ देवों को देवसू-हवि की भाँट आहुतियाँ दी जाती हैं जो चरु के रूप में होती हैं। चरु की इन आहुतियों के उपरान्त पुरोहित १७ पात्रों (उदुम्बर वाष्ठ के पात्रों) में १७ प्रकार का जल लाता है, क्या—मरुतपति नदी का जल, बहती नदी का जल, निन्ती व्यन्ति या पशु के प्रवेश से उत्पन्न हलचल युक्त जल, बहती नदी के उलटे बहाव का जल, समुद्र जल, समुद्र की लहरो का जल, ध्रुवर से उत्पन्न जल, खुले आवास के गर्भार एवं सुस्थिर जलानय का जल, पृथिवी पर गिरने से पूर्व सूर्यप्रकाश में गिरता हुआ वर्षा-जल, झील का जल, वृषजल, तुषार-जल आदि (वाक्यां० १५।४।१-४२, आप० १८।१३।१-१८)। ये सभी प्रकार के जल उदुम्बर के पात्रों में मैत्रावरुण नामक पुरोहित के आसन के पास रख दिये जाते हैं। इसके उपरान्त अनेक कृत्य होते हैं जिनका वर्णन यहाँ स्थानाभाव से नहीं किया जा सकता। विभिन्न प्रकार के जलों में यजमान का अग्निप्रेक्षन किया जाता है। होता पुनरोप की क्या कहता है (ऐतरेय ब्राह्मण ३३)। यह क्या घूत पीछा के उपरान्त कही जाती है। अग्निप्रेक्षनीय कृत्य के उपरान्त दो प्रकार के होम किये जाते हैं, जिन्हें 'नाम-व्यतिपन्नोय' कहा जाता है। इन होमों में पहले ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता का पिता कहा जाता है और तब वास्तविक सम्बन्ध पापित किया जाता है (आप० १८।१६।१४-१५, वाक्यां० १५।६।११)। इससे उपरान्त गोमो की घूत का प्रतीक उपस्थित किया जाता है। यजमान (यहाँ राजा) अपने सगे-सम्बन्धियों की सो या अधिक गायों को लूट लेने का भाव प्रकट करता है। यह वह किया चार थोड़े बाले रथ पर चढ़कर करता है। गायों को वह पुन लौटा देता है। इससे उपरान्त रथविमोक्षनीय नामक चार आहुतियाँ दी जाती हैं। यजमान दान देने का कृत्य करता है। यजमान (राजा) घूत (जुभा) खेचता है, जिसमें उसे जिता दिया जाता है।

अग्निप्रेक्षनीय कृत्य के दस दिन उपरान्त दशपेय कृत्य किया जाता है। दशपेय कृत्य में दस घमसों एवं दस ब्राह्मणों का संयोग होता है। ये दस ब्राह्मण ऋत्विग्-ही होते हैं और दस घमसों में क्रम से एक-एक घमस सोमरस पाए करते हैं। ये ब्राह्मण दस घमसा के अतिरिक्त ९० घमसों (अनुप्रसर्पणों) का भी पान करते हैं, जो क्रम से उनके दस दस पूर्वगुरुपा (पूर्वजा) के चोतर होते हैं।

राजसूय यज्ञ के कई भागों एवं अंगों के कृत्यों में भी दान-दक्षिणा देने का विधान है, किन्तु अग्निप्रेक्षनीय एवं दशपेय कृत्यों में विशिष्ट दक्षिणाएँ दी जाती हैं। अग्निप्रेक्षनीय कृत्य में ३२,००० गायें चार प्रमुख गुरा-हित। का १६,००० प्रथम सहायकों को, ८००० आगे के चार सहायकों को तथा ४००० अन्तिम चार सहायकों को दी जाती हैं। इन प्रकार होता अर्धयु, बह्म एवं उद्गाता में प्रत्येक को ३२,००० गायें, मैत्रावरुण (होता के प्रथम सहायक), प्रतिप्रस्थाता (अर्धयु के प्रथम सहायक), ब्राह्मणाण्ठती (बह्म के प्रथम सहायक) एवं प्रस्तोता (उद्-

गाता ने प्रथम सहायक) में प्रत्येक को १६,००० गायें तथा आगे के चार (अष्टावारः, नेष्टा, आग्नीध्र एवं प्रतिहर्ता) में प्रत्येक को ८,००० एवं अन्तिम चार (प्रावस्तुतु, उग्रैता, पोता एवं सुब्रह्मण्य) में प्रत्येक को ४००० गायें दी जाती हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर २,४०,००० गायें दी जाती हैं। दशपेय कृत्य के उपरान्त १००० गायें दी जाती हैं और १६ पुरोहितां को विगिष्ट दक्षिणा दी जाती है (आश्व० १।४।७-२०, आप० १।८।३।१६-७, कात्या० १।५।८।२३-२७, लाट्या० १।२।१५) यथा—सोने की एक सिक्की, एक घोड़ा, बछड़े के साथ एक दुधारु गाय, एक बकरी, सोने के दो वर्णफूल, चाँदी के दो वर्णफूल, पाँच वर्षे वाली बारह गामिन गायें, एक बन्ध्या गाय, सोने का एक गोलाकार आभूषण (रक्म), एक बैल, कई का एक परिधान, सन (दाण) का एक मोटा मत्स्य, जो से मरी एवं एक बैल युक्त गाड़ी, एक सौंड, एक बछिया एवं तीन वर्षीय बैल क्रम से उद्गाता एवं उसके तीन सहायकों (प्रस्तोता, प्रतिहर्ता एवं सुब्रह्मण्य), अश्वपुं, प्रतिप्रस्थाता, ब्रह्मा, मैत्रावरुण, होता, ब्राह्मणाच्छमी, पोता, नेष्टा, अष्टावारः, आग्नीध्र, उग्रैता एवं प्रावस्तुतु को दिये जाते हैं।

दशपेय कृत्य में अवसृष्ट स्नान के उपरान्त साल भर तक राजा को कुछ व्रत (देवव्रत, लाट्या० १।२।१७) करने पड़ते हैं, यथा—वह नित्य स्नान के लिए जल में डुबकी नहीं लगा सकता, केवल शरीर को रगड़ कर स्नान करे, वह सदैव दाँतो को स्वच्छ रखे, नाखून कटाये, बाल नहीं कटाये, केवल दाढ़ी एवं मूँछ स्वच्छ रखे, यज्ञ-भूमि में बाघ के चमड़े पर शयन करे, प्रति दिन समिधा डाले, उसकी प्रजा (ब्राह्मणों को छोड़कर) साल भर तक केश नहीं कटाये, इसी प्रकार उसके घोड़ों के बाल भी साल भर तक नहीं काटे जायें। साल भर तक राजा बिना पद-प्राण के पृथिवी पर नहीं चले।

कुछ अन्य छोटे मोटे कृत्य भी होते हैं, यथा पचबलि एवं बारह प्रयुक्त नामक आहुतियाँ, जो क्रम से चारों दिशाओं एवं बीच में तथा मासों के बीच में या प्रति दो दिनों के उपरान्त दी जाती हैं (कात्या० १।५।१।१-३, १।५।१।१-१४, आप० १।८।२२।५-७)।

दशपेय कृत्य के एक वर्ष उपरान्त केशवपनीय नामक कृत्य होता है, जिसकी विधि अतिरात्र यज्ञ के समान होती है (आश्व० १।३।२४) और जिसमें साल भर के बाल काट डाले जाते हैं। इसके उपरान्त ब्युष्टि, द्विरात्र (द्विरात्र का सम्पादन समुष्टि के लिए होता है) नामक दो कृत्य किये जाते हैं। ब्युष्टि-श्रमगत एक प्रकार का अग्नि टोम ही था और द्विरात्र एवं प्रकार का अतिरात्र। केशवपनीय, ब्युष्टि एवं द्विरात्र के सम्पादन-कालों के विषय में मत भिन्नता है। ब्युष्टि द्विरात्र के एक मास उपरान्त क्षत्र-भूति नामक कृत्य किया जाता है। इस कृत्य का सम्बन्ध शक्ति की दुरिधति से है। यह अग्निष्टोम की विधि के अनुसार किया जाता है। शाखायनभूतसूत्र (१।५।१६।१-११) में आया है कि इस कृत्य के न करने से कुराओं को प्रत्येक शुद्ध में हार खानी पड़ी। एक अन्य कृत्य या श्रमवर्षी, जो उदवमानीया के स्थान पर किया जाता था (शतपथ ब्राह्मण ५।५।६-९), जिसमें चावल एवं जौ की मिश्रित रोटी का आहुति दी जाती थी। इस प्रकार राजसूय का अन्त होता था किन्तु इसकी समाप्ति के एक मास उपरान्त सोत्रात्मनी नामक इष्टि की जाती थी। सोत्रात्मनी का वर्णन आगे के अध्याय में किया जायगा।

राजसूय यज्ञ की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए तैत्तिरीय संहिता (१।८।१-१७), तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।४।९-१०), शत० (५।२।३-५), ऐत० (७।१३ एवं ८), ताण्ड्य० (१।८।८-११), आप० (१।८।८-२२), कात्या० (१।५।१-९), आश्व० (१।३-४), लाट्या० (१।१-३), शाखा० (१।५।१२), बोधा० (१२)।

अध्याय ३५

सौत्रामणी, अश्वमेध एवं अन्य यज्ञ

सौत्रामणी^१

यह यज्ञ हविर्गो के सात प्रवारों में एक है (मौतम ८।२०, आट्या० ५।४।२३)। यह सोमयज्ञ नहीं है, यह एव इष्टि एव पशु-यज्ञ का मिश्रण है (सत० १२।७।२।१०)। इसमें मुरा की आहुति दी जाती है। आजकल मुरा के स्थान पर दूध दिया जाता है। इसके दो रूप हैं, (१) कौक्लिणी एव (२) वरण-सौत्रामणी (या साधारण सौत्रामणी)। कौक्लिणी इष्टि का सम्पादन स्वतन्त्र रूप से होता है, किन्तु सामान्य सौत्रामणी इष्टि राजसूय यज्ञ के एक मास उपरान्त तथा अग्निर्वायन के अन्त में दिया जाता है। साट्यायन (५।४।२१) के मत से केवल कौक्लिणी में साम-मन्त्रों का वाचन होता है, अन्य प्रवारों में नहीं। वारमायन (१९।५।१) के मत में ब्रह्मा पुरोहित बृहती ऋषि में इन्द्र के लिए साम का गायन करता है। आपस्तम्ब (१९।१।२) का कहना है कि सामान्य सौत्रामणी की विधि निरुद्ध-पशु-यज्ञ के समान होती है और यहाँ यज्ञ कौक्लिणी के विषय में भी लागू होती है। वरणप्रपास के मतानुसार ही इसमें दो अग्निर्वा होने हैं, किन्तु दक्षिण अग्नि बेबी पर नहीं रखी जाती (वात्सा० १९।२।१ एव ५।४।१०)। शतपथ ब्राह्मण (१२।७।३।७) आदि के मत से दो वेदियाँ होती हैं जिनके पीछे दो उच्च स्थलों का निर्माण होता है, जिनमें एक पर दूध की प्यालियाँ तथा दूसरे पर मुरा की प्यालियाँ रखी जाती हैं। इस इष्टि में चार दिन न्य जाते हैं, प्रथम तीन दिनों तक मूर्ति-मूर्ति के पदार्थों से मुरा बनायी जाती है और अन्तिम दिनों में दूध तथा मुरा की तीन-तीन प्यालियाँ अश्विनी, सरस्वती एव इन्द्र को समर्पित की जाती हैं तथा इन्हीं तीन देवों के लिए पशुओं की बलि भी दी जाती है, मग्न अश्विनी, के लिए भूरे रंग का बकरा, सरस्वती के लिए भेड़ (मेष) तथा मुत्रामा इन्द्र के लिए एक बैल (शाम्वायन० १५।१५।१४, आश्वलायन० ३।९।२)। शतपथब्राह्मण (५।५।४ एव १२।७।२), वात्सा० (१५।९।२८-३० एव १९।१-२) आदि में मुरा-निर्माण के विषय में विषय वर्णन मिलता है जिसे हम यहाँ स्थानाभास में नहीं दे रहे हैं।

सौत्रामणी में तीनों पशु बकरे भी हो सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में गृहस्थति को भी एक पशु दिया जाता है (आप० १९।२।१-२)। यह इष्टि राजसूय के अन्त में, या उनके लिए जो चयन इष्टि का सम्पादन करते हैं, या उनके लिए जो अत्यधिक सोम पीने के कारण बीमार पड़ जाते हैं, जिनके शरीर के छिद्रों से (मुख से नहीं) सोमरस निवृत्त रह जाय, किया जाता है। स्वतन्त्र सौत्रामणी अर्थात् कौक्लिणी उन लोगों द्वारा सम्पादित होता है, जो सम्पत्ति के इच्छु हैं या जिनका राज्य छिन गया है या जो पशु घन चाहते हैं (वात्सा० १९।१।२-८)। इस इष्टि के प्रारम्भ एव अन्त में अदिति को चर दिया जाता है।

१. 'सौत्रामणी' शब्द की उत्पत्ति 'सुत्रामन्' (एक अच्छा रत्नक) शब्द से हुई है, जो इन्द्र की एक उपाधि है (आश्वेद १०।१३।१६-७)। शतपथब्राह्मण (५।५।४।१२) में इसका अर्थ यों समझाया है—“वह जो (अश्विनी द्वारा) भली प्रकार बचा लिया गया है।”

अश्वमेध

अश्वमेध की गणना प्राचीनतम यज्ञों में होती है। ऋग्वेद की १११६२ एव १६३ सत्यक ऋचाओं से विदित होता है कि इन्हीं रचना के पूर्व से ही अश्वमेध का प्रचलन था। यह विश्वास किया जाता था कि अश्वमेध का अश्व स्वर्ग चला जाता है। अश्व के आगे-आगे एक बकरा ले जाया जाता था (ऋग्वेद ११६२।२-३ एव ११६३।१२)। अश्व को आमूषणों से अलङ्कृत किया जाता था। इस पर स्वयं (ऋग्वेद ११६२।९) का लेख किया जाता था। यह अग्नि के चारों ओर तीन बार ले जाया जाता था, या इसके चारों ओर तीन बार अग्नि घुमायी जाती थी (ऋ० ११६२।४)। अश्व के शव को आकृत करने के लिए एक स्वर्ण-स्रग्ध के साथ एक परिधान की व्यवस्था होती थी (ऋ० ११६२।१६)। उसी नामक पात्र में अश्व का मांस पकाया जाता था (ऋ० ११६२।१३) और उसे अग्नि को समर्पित किया जाता था (ऋ० ११६२।१९)। ऋग्वेद (११६२।१८) में ३४ पसलियों का उल्लेख हुआ है। बकरी की पसलियों की संख्या २६ बतायी गयी है। लगता है, अश्व के मांस की आहुतियों के समय आमू, याग्या एव बपटकार का वाचन होता था (ऋ० ११६२।१५)। अश्व को आदित्य, जित एव यम के समान कहा गया है (ऋ० ११६३।३)।

शतपथ ब्राह्मण (१३।१-५) एव तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।८-९) में अश्वमेध का वर्णन हुआ है, जिसमें बहुत-से ऐसे राजाओं का उल्लेख है जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ सम्पादित किया था। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।८।९) ने अश्वमेध को राज्य या राष्ट्र कहा है और इस प्रकार उल्लेख किया है—जब अबल व्यक्ति अश्वमेध करता है तो वह फँक दिया जाता है (अर्थात् हटा दिया जाता है)। यदि शत्रु अश्व को पकड़ ले तो यज्ञ नष्ट हो जाता है।^१ सूत्र-ग्रन्थों में ब्राह्मण-ग्रन्थों की परम्पराएँ पायी जाती हैं। सूत्रों में अश्वमेध को सोमरस निघोदने के तीन दिनों का अहीन माना गया है (आश्व० १०।८।१, कात्या० २०।१।१ की टीका, शाखा० १५।१।२)। सार्वभौम या अमिषिक्त राजा (जो अभी सार्वभौम नहीं हुआ है) अश्वमेध यज्ञ कर सक्ता था (आप० २०।१।१, लाट्यायन ९।१०।१७)। आश्वलायन (१५।१) का कहना है (जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण ने राजसूय में महाभिषेक के विषय में उल्लेख किया है) कि सभी पदार्थों के इच्छुता, सभी विजयों के (अपनी इन्द्रियों पर विजय के लिए भी) अमिलापियों तथा अतुल समृद्धि के वांछियों द्वारा अश्वमेध किया जा सक्ता है।^२ फाल्गुन शुक्ल पक्ष के आठवें या नवें दिन या ज्येष्ठ मास के इन्हीं दिनों या कुछ लोगों के मत से आपाढ मास के दिनों में (कात्या० २०।१।२-३, लाट्या० ९।१।६७) अश्वमेध का प्रारम्भ किया जाता है। आप० (२०।१।४) के मत से चैत्र की पूर्णिमा को इसका आरम्भ होना चाहिए। इसके प्रारम्भ के लिए चार पात्रों में से चार अर्जि एव चार मुट्ठी चावल लेकर पकाना जाता है जिसे बह्मीदन कहा जाता है। पी से मिश्रित चार यह चावल चार प्रभुन पुराहित (होता, अश्वर्ष्य ब्रह्मा एव उद्गाता) को दिया जाता है। इन पुरोहितों में प्रत्येक को एक-एक सहस्र गौर्

२ राष्ट्र वा अश्वमेधः।... परा वा एव सिध्यते योऽबलोऽश्वमेधेन धनते। यदभिन्ना अश्व विन्देत् हन्येतास्य यज्ञः। तं० ब्रा० ३।८।९। ऐतरेय ब्राह्मण ने अश्वमेध का उल्लेख किया है, किन्तु इसमें राजसूय के महाभिषेक (ऐन्द्र) का उल्लेख हुआ है।

३ सर्वान् कामानाम्यन् सर्वान् विजितीविजिगीषमाणः सर्वान् व्युष्टीभ्यश्चिन्त्यश्वमेधेन यजेत। आश्व० १०।६।१, स य इच्छेदेव विलु क्षत्रियमय सर्वान् जितीजयेताम सर्वान् स्तोकाग्नियेताम सर्वेषां राजानां भेद्व्यमतिष्ठान् परमतां गच्छेत् साम्राज्य भोग्य स्वराज्य वारमेष्ट्य राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमय संमत्तपर्यायी स्यात्सार्वभौम सार्वभूष अन्तादा परार्थत् पृथिव्यं समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तमेतेन्येन महाभिषेकय क्षत्रिय शापदित्वाभिधिञ्चेत्। ऐ० ब्रा० ३९।१। "साम्राज्यम्" से लेकर "एकराडिति" तक सारे शब्द आधुनिक काल तक के ब्राह्मणों को परिचित हैं।

दी जाती हैं और साथ ही एक सौ गुजा मर का एक स्वर्ण-सङ्घ भी गेट दिया जाता है (कार्या० २०।१।४-६, लाट्या० १।१।८)। अग्नि मूर्धन्वान् एव पूषा के लिए दो इष्टियाँ की जाती हैं (आय० १०।६।२-५, कार्या० २०।१।२५)। यजमान केश, नस बटाता है, दाँत स्वच्छ करता है, स्नान करके नवीन वस्त्र धारण करता है, निम्ब (सोने का आम्रपण) धारण करता है और मीन रहता है। इन कृत्यों के लिए देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।८।१) एवं आप० (२०।४।१-१४)। यजमान की चारो रानियाँ अलङ्कृत हो तथा निम्ब धारण करके उसके पास आती हैं। महिषी राजकुमारियों के साथ, दूसरी रानी (वाचास्य, जिसे राजा सबसे अधिक चाहता है) सन्धियों की कन्याओं के साथ, तीसरी रानी (परिवृक्षती, त्यागी हुई) सुतो एवं ग्राम-मुखियों की लड़कियों के साथ तथा चौथी रानी (पालागसी, नीच जाति वाली) क्षत्रो (जेंबर हुलानेवालों) एवं सप्रहीताओं की कन्याओं के साथ आती हैं। यजमान अग्नि-स्थल में प्रवेश कर गार्हपत्यग्नि के पश्चिम उत्तरानिमेष बैठ जाता है।

अश्व के रंग एवं अन्य गुणों के विषय में बहुत-से नियम बनाये गये हैं (शतपथब्राह्मण १३।४।२।४, कार्या० २०।१।२०-३५, लाट्या० १।१।४)। अश्व श्वेत रंग का होना चाहिए और उस पर काले रंग के वृत्ताकार चिह्न हो तो अश्वत्थम है तथा उसे बहुत तेज चलने वाला होना चाहिए। यदि श्वेत रंग वाला अश्व न हो तो उसका अग्र भाग काला हो तथा पृष्ठ भाग श्वेत, या उसके केश गहरे नीले रंग के हो तो अच्छा है।

चारों प्रमुख पुरोहित अश्व पर पवित्र जल छिड़कत हैं। ये पुरोहित क्रम से चारो दिशाओं में खड़े रहते हैं और उनके साथ एक सौ राजकुमार, एक सौ उग्र (जो राजा नहीं होते), सुत, ग्राम-मुखिया, क्षत्र एवं सप्रहीता होते हैं (आप० २०।४, सत्यापाठ १४।१।३१)। चार आँखों वाला एक कुत्ता (दो प्राकृतिक आँखों और दोनो आँखों के पास दो नखें वाला) आयोजन जाति के एक व्यक्ति द्वारा या सिध्दक वाण्ड से बने मूल से किसी विधवासक्त व्यक्ति द्वारा मारा जाता है। अश्व पानी में ले जाया जाता है जहाँ उसके घट के नीचे घुत्ते का धाव रस्सी से बांधकर तैराया जाता है (आप० २०।३।६-१३, कार्या० २२।१।३८, सत्या० १४।१।३०-३४)। इसके उपरान्त अश्व अग्नि के पास लाया जाता है और जब तब उसके शरीर में जल की बूँद टपकती रहती है तब तक अग्नि में आहुतियाँ डाली जाती हैं (कार्या० २०।२।३-५)। अश्व को मूज की या धर्म की १२ या १३ अरलिन लम्बी मिसला पहनायी जाती है। मन्त्रों के साथ अश्व पर जल छिड़का जाता है। यजमान मन्त्रों के साथ अश्व के दाहिने बान में उसकी हतिय उपधाया या सजाएँ बहुत है (आप० २०।५।१-९)। इसके उपरान्त अश्व स्वतन्त्र रूप से देश-विदेश में घूमने को छोड़ दिया जाता है। उसके साथ चार सौ रत्न होते हैं (वाजमनेयी संहिता २२।१९, तैत्तिरीय संहिता ७।१।२।१)। रत्नों में एक सौ ऐसे राजकुमार रहते हैं जो राजा के साथ सम्मानपूर्वक बैठ सकते हैं। इन राजकुमारों के पास अस्त्र-धस्त्र होते हैं। अन्य रत्नों के पाम भी उनकी योग्यता के अनुसार आयुध होते हैं (तै० ब्रा ३।८।९, आप० २०।५।१०-१४, कार्या० २२।२।११)। अश्व साल भर तक इस प्रकार अपने-आप चलता रहता है, बिन्दु पीछे नहीं लोटने पाता। वह न तो जल में प्रवेश करने पाता और न घोड़ियों से मिलने पाता है (कार्या० २२।२।१२-१३)। अश्व के रत्न लोभ काष्ठों से मोत्रन माँगकर खाते हैं और रात्रि में रथचारों के घरों में सोते हैं (आप० २०।५।१५-१८, २०।२।१५-१६)। अब तब अश्व इस प्रकार बाहर रहता है, यजमान (यहाँ पर राजा) प्रति दिन प्रातः, मध्याह्न एवं साय सविता के लिए तीरे इष्टियाँ करता रहता है। सविता को प्रातः, मध्याह्न एवं साय नमः से सत्यप्रसव, प्रसविता एवं आसविता बहकर पूजित किया जाता है (आश्व० १।०।६।८, लाट्या० १।१।१०, कार्या० २०।२।६)। जब प्रयाज नामक आहुतियाँ दी जाती हैं, पुरोहितों के अतिरिक्त कोई अन्य ब्राह्मण बीणा पर राजा के विषय में स्वरचित तीन प्रशस्तिवृत्त गायाएँ गाता है (आप० २०।६।५, कार्या० २०।२।७)। सविता की इष्टि के सम्पादन के उपरान्त ये प्रशस्तियाँ प्रति दिन तीन बार गायी जाती हैं (शत० ब्रा० १३।४।२।८-१४, तै० ब्रा० ३।१।१४)। इसी प्रकार एक बीणावादन क्षत्रिय यजमान (राजा) के सप्तामो एवं विजयो

के विषय में प्रशस्ति-गान करता है। पूरे साल भर तक प्रति दिन सविता की इष्टि के उपरान्त होता आहवनीयामि के दक्षिण में स्वर्णासन पर बैठकर पुत्रो एव मन्त्रियो से युक्त अभिषिक्त राजा को पारिप्लव नामक उपाख्यान सुनाता है। इसी प्रकार अन्य पुरोहित भी राजा एवं उसके पूर्वजों के कार्यों एवं कीर्तियों की स्तुति करते हैं (आप० २०।६।१७)। जब तक अश्वमेध समाप्त नहीं हो जाता तब तक अश्वर्यु राजा बना रहता है, और राजा कहता है—“हे बाह्यणो एव मामन्तो, यह अश्वर्यु आपका राजा है, जो सम्मान आप मुझे देते हैं उसे आप इसे दें” (आप० २०।३।१-२)। आश्वलायन (१०।७।१-१०), शतपथब्राह्मण (१३।४।३) एवं आश्वायन (१६।२) में पारिप्लव के विषय में विस्तार-पूर्वक लिखा है। पारिप्लव में गीति गीति की गाथाएँ गायी जाती हैं। दस दिनों तक वृषक् रूप से प्रति दिन विभिन्न गाथाएँ बही जाती हैं और यह क्रम दस-दस दिनों के चक्र में पूरे साल भर तक चलता जाता है।^१ दस दिनों के कृत्य निम्न प्रकार से किये जाते हैं।

प्रथम दिन होता कहता है—“मनु विवस्वान् के पुत्र थे, मानव उनकी प्रजा है”, तदनन्तर होता यश-कश मे बैठे गृहस्थों की ओर सकेत कर कहता है—“(मनु की प्रजा के रूप में मानव लोग) यहाँ बैठे हैं।” इसवे परब्रातृ वह ऋषिदेव की कोई ऋचा पढ़ता है और कहता है—“आज वेद ऋचाओं का वेद है।” दूसरे दिन वह कहता है—“यम विवस्वान् का पुत्र है पितृ-गण उसकी प्रजा हैं।” ऐसा कहकर वह वहाँ पर एकत्र हुए बड़े बूढ़ों की ओर सकेत करता है और यजुर्वेद के एक अनुवाक का वाचन करता है। तीसरे दिन वषण एव गन्धर्व लोगों का सुश्रर व्यक्तियों की ओर सकेत करते वर्णन होता है, और अश्वमेध की कुछ ऐसी ऋचाओं का वाचन होता है जिनका सम्बन्ध रोषा एव उनकी ओपधियों से होता है। चौथे दिन आख्यान का वर्णन सोम, विष्णु के पुत्र एवं अप्सराओं से (सुन्दर नारियाँ की ओर सकेत करके) सम्बन्धित होता है और आगिरस वेद की इन्द्रजाल-सम्बन्धी कुछ ऋचाएँ पढ़ी जाती हैं। पाँचवें दिन अबुद काश्वेय एव सर्पों से (उन आगन्तुकों की ओर सकेत करके जो सर्व-विद्या या विष विद्या से परिचित होते हैं) सम्बन्धित आख्यान कहा जाता है। छठे दिन कुवेर वैधवण तथा उसकी प्रजा राक्षसों का (दुष्ट प्रकृति वालों की ओर सकेत करके) वर्णन होता है और पिशाच-वेद (?) का पाठ किया जाता है। सातवें दिन वा आख्यान असित धाम्नव, उसकी प्रजा (असुर लोग) तथा असुर-विद्या से सम्बन्धित होता है। आठवें दिन मत्स्य सामद, उसकी प्रजा (जल के जीव), मत्स्य देश में पूजिष्ठो (मछुओं) तथा पुराण-वेद के कुछ पुराण-अंशों का वर्णन किया जाता है। नवें दिन वा आख्यान विपश्चित् के पुत्र तार्व्य, उसकी प्रजा (पक्षी-गण) तथा इतिहास-वेद से सम्बन्धित होता है। दसवें दिन धर्म इन्द्र, उसकी प्रजा (देवता लोगो तथा दक्षिण न ग्रहण करने वाले श्रोत्रिय लोगों) तथा सामवेद की कुछ ऋचाओं (साम-गानों) से सम्बन्धित आख्यान होता है। साल भर तक प्रत्येक दिन सायंकाल धृति नामक चार आहुतियाँ आहवनीय अग्नि में डाली जाती हैं (कार्या० २०।३।४)। प्रथम दिन वाजसनेयी संहिता (२।१७।८) के पाठ के साथ प्रक्रम

४. आश्वलायन (१०।७।१-२) में पारिप्लव के वाचन के विषय में यह लिखा है—“प्रथमेहनि मनुर्वेदस्य-तस्तस्य मनुष्या विशस्त इम आसत इति गृहमेधिन उपसमानौता स्तुस्तानुपविशत्पुत्रो वेदः सोऽग्रमिति सूक्त निगवेत्। द्वितीयेहनि यमो बंधव्यतस्तस्य पितरो विशस्त इम आसत इति स्वविद्रा उपसमानौता स्तुस्तानुपविशति धनुर्वेदो वेदः सोऽग्रमिति सूक्त निगवेत्।” वेदान्तसूत्र (३।४।२३-२४) में निष्कर्ष आया है कि वे आख्यान जो उपनिषद् में पाये जाते हैं (यद्यपि—कौषीतकी उपनिषद् (३।१) में पाये जाने वाले इन्द्र एवं प्रतरन के आख्यान, छन्दोपोप-निषद् (४।१।१) का अन्नभुति नामक आख्यान तथा बृहदारण्यकोपनिषद् (४।१।१) के वासिबल्य एव उनकी पत्नियों के आख्यान) पारिप्लव में सम्मिलित नहीं किये जाते।

नामक ४० होम दक्षिणाम्नि में किये जाते हैं (शतपथ ब्रा० १३।१।३।५, तै० स० ७।१।१९)। इस प्रकार सविता की इष्टियाँ, गायन, पारितोष्य-अवघण एवं घृति की आहुतियाँ साल भर चला करती हैं। साल भर तक यजमान राजसूय के समान ही कुछ विशिष्ट व्रत करता रहता है (छात्या० ९।९।१४)। अर्घ्य, गानेवालों एवं होता को प्रचुर दक्षिणा मिलती है।

यदि अरबमेघ की परिसमाप्ति के पूर्व अरब मर जाय या किसी रोग से व्रत हो जाय तो विनुदि के कई नियम बतलाये गये हैं (आप० २२।७।९-२०, कात्या० २०।३।१३-२१)। यदि घन द्वारा अरब का हरण हो जाय तो अरबमेघ नष्ट हो जाता था। वर्ष के अन्त में अरब अवशाला में छाया जाता था और तब यजमान दीक्षित किया जाता था। इस विषय में १२ दीक्षाओं १२ उपसदों एवं ३ मुखादिनों (ऐसे दिन जिनमें सोमरस निकाला जाता था) की व्यवस्था की गयी है। देखिए शतपथब्राह्मण (१३।४।४।१), आश्वलायन (१०।८।१) एवं छात्यायन (९।९।१७)। दीक्षा के उपरान्त यजमान की स्तुति देवताओं की अर्पित होती है तथा सोमरस निकालने के दिना में, उदयनीया इष्टि, अनुबध्या एवं उदयसानीया के समम बहु प्रजापति के सदृश समझा जाता है (आप० २०।७।१४-१६)। कुल मिलाकर २१ २१ अरतिघो की लम्बाई वाले २१ मूष लड़े किये जाते हैं। मध्य वाला मूष राजकुमार (क्षेष्मातर) की लकड़ी का होता है जिसके दोनों पारवों में देवदार के दो मूष होते हैं, जिनके पारवों में बिल्व, खदिर एवं पलाश के मूष सटे किये जाते हैं (तै० ब्रा० ३।८।९, शतपथ० १३।४।४।५, आप० २०।९।६-८ एवं बाराण० २०।४।१६-२०)। इन मूषा में बहुत-से पशु बंधे जाते हैं और उनकी बलि दी जाती है। यहाँ तक कि बूकर ऐसे बँने लें पशु तथा पक्षी भी बाँटे जाते हैं (आप० २०।१।४।२)। बहुत-से पक्षी अग्नि की प्रदक्षिणा कराकर छोड़ दीये जाते हैं। सोमरस निकालने के तीन दिनों में दूसरा दिन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उस दिन बहुत-से वृत्त होते हैं। यज्ञ का अरब अन्य तीन अरवों के साथ एक रथ में जाता जाता है जिस पर अर्घ्य एवं यजमान चढ़कर किसी तालाब, झील या जलाशय को जाते हैं और अरब को पानी में प्रवेश कराते हैं (कात्या० २०।५।११-१४)। यज्ञ स्थल में लौट आने पर पटरानी, राजा की अत्यन्त प्रिय रानी अर्थात् वाखाता तथा त्यागी हुई रानी (परिवृक्ता) कप से अरब के अप्रमाण, मध्यमाग एवं पृष्ठभाग पर धूल लगाती है। वे "मू मुख एवम्" नामक शब्दों के साथ अरब के सिर, अयाल एवं पृष्ठ पर १०१ स्वर्ण-मुद्रिकाएँ (गालियाँ) बाँधती हैं। इसके उपरान्त कतिपय अन्य कृत्य किये जाते हैं। ऋग्वेद की १।१६३ (आश्व० १०।८।५) नामक ऋचा के साथ अरब की स्तुति की जाती है। घास पर एक बरत-तण्ड बिछा दिया जाता है जिस पर एक अन्य चट्ट रत्न तथा एक स्वर्ण-खण्ड डालकर अरब का हवन किया जाता है। इसने उपरान्त रानियाँ दाहिने से बायं जाती हुई अरब की तीन बार परिक्रमा करती हैं (वाजसनेयी संहिता २३।१९), रानियाँ अपने वस्त्रा से मृत अरब की हवा करती हैं और दाहिनी ओर अपने वेश बाँधती हैं तथा बायी ओर खोलती हैं। इस कृत्य के साथ वे चारों ओर हाथ से अपनी बायीं ओर घायल करती हैं (आप० २२।१७।१३ आश्व० १०।८।८)। पटरानी (बड़ी रानी) मृत अरब के पार्श्व में लेट जाती है और अर्घ्य को दोनो ओर नीचे पक्षी चादर से ढक देता है। पटरानी इस प्रकार मृत अरब से सम्मिलन करती है (आप० २२।१८।३४, कात्या० २०।६।१५-१६)। इसने उपरान्त आश्वलायन (१०।८।१०-१३) के मत से बड़ी का बाहर होता पटरानी को अस्तील याथा में गालियाँ देता है, जिसका उत्तर पटरानी अपनी एक ही दाम्नी राजकुमारिका का माथ देती है। इसी प्रकार बह्मा नामक पुरोहित एवं वाखाता (प्रियतमा रानी) भी करते हैं अर्थात् उनमें भी अग्नि का वाया म गालियाँ का दौर चलता है। कात्यायन (२०।६।१८) के अनुसार पाग प्रमुख पुरोहिता एवं धात्रो (चँबर हुनाने वालिया) य भी बड़ी अस्तील व्यवहार होता है और ये सभी रानियाँ एवं उनकी मण्डुवनी दामिया स गन्दी गन्दी बाँधें करत हैं (वाजसनेयी संहिता २३।२२-३१, शतपथ० १३।२।९ एवं छात्या० ९।१०।३६) इसने उपरान्त दासी राजकुमारियाँ पटरानी की मृत अरब से दूर करती हैं। अरब को पटरानी, वाखाता

एव परिव्रुत्ती रानियां क्रम से सोने, चाँदी एवं लोहे (समस्त) यहाँ यह ताम्र का ही अर्थ रखा है) की सूइयों से काटती हैं और उसके मास को निवाङ्ग बाहर करती हैं। इसके उपरान्त यज्ञ-सम्बन्धी बहुत-से उत्तर-प्रत्युत्तर पुरोहिता एव यजमान के बीच चलने हैं, जिन्हें यहाँ देना आवश्यक नहीं है। विभिन्न देवताओं के नाम पर मास की आहुतियाँ दी जाती हैं। इससे उपरान्त बहुत से कृत्य किये जाते हैं जिन्हें स्थानाभाव से हम यहाँ नहीं दे रहे हैं।

इस यज्ञ में बहुत-से दान दिये जाते हैं। सोमरस निवालने के प्रथम एव अन्तिम दिन में एक सहस्र गोएँ तथा दूसरे दिन राज्य के किसी एक जनपद में रहने वाले सभी अब्राह्मण निवामिया की सम्पत्ति दान दे दी जाती है। विजित देश के पूर्वी भाग की सम्पत्ति होता को तथा इसी प्रकार विजित देश के उत्तरी, पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग की सम्पत्ति क्रम से उद्गाता, अध्वर्यु एवं यज्ञा तथा उनके सहायकों को दे दी जाती है। यदि इस प्रकार का सम्पत्ति न दी जा सके तो चार प्रमुख पुरोहितों को ४८,००० गोएँ और प्रधान पुरोहिता के तीन-तीन सहायकों को २६,०००, १२,००० तथा ६,००० गोएँ दी जाती हैं।

प्राचीन काल में भी अश्वमेध बहुत कम होता था। तैत्तिरीय संहिता (५।५।१।३।) एवं शतपथ ब्राह्मण (१।३।३।६) में लिखा है कि 'अश्वमेध एव प्रकार का उत्सव (जिसका अब प्रचलन नहीं) यज्ञ था। अथर्ववेद (१।७।७-८) में भी राजमूय, वाजपेय, अश्वमेध, सत्रा तथा कुछ अन्य यज्ञों को उत्सव यज्ञ की संज्ञा दी है। अश्वमेध में आरम्भ के विषय में कुछ कहना कठिन है। इसकी बहुत-सी बातें विचित्रताओं से भरी हैं, यथा मृत अश्व के पादों में रानी का सोना, गाली-गलौज करना आदि। बहुत-से लेखकों ने अपने तर्क दिये हैं, किन्तु उनमें सर्वोत्तम का अभाव है।

महामातर के आश्वमेधिक पर्व में अश्वमेध का वर्णन कुछ विस्तार से हुआ है। यह स्वामादिव है कि उसमें केवल अति प्रसिद्ध तथ्य तथा कुछ धार्मिक कृत्यों पर ही अधिक ध्यान दिया गया है। महाभारत (७।१।१६) में व्यास ने युधिष्ठिर से कहा है कि अश्वमेध में व्यक्ति के सारे पाप पुल जाते हैं। चैत्र की पूर्णिमा को दमकी बाँधा युधिष्ठिर की दी गयी थी (७।२।४)। स्वयं, कूर्च आदि पात्र सोने के थे या उन पर सोने की बलई हुई थी (७।२।९-१०)। उन दिनों के सत्रमें बड़े घोड़ा अर्जुन पर साल भर तक चक्कर मारनेवाले अश्व की रक्षा का भार सौंपा गया था, और उसे युद्ध में बचते रहने को कहा गया था (७।२।२३-२४)। घोड़े का रक्त कृष्णसार (काले-काले घबोरे का) था (७।३।८)। अर्जुन के साथ याज्ञवल्क्य का एक शिष्य तथा बहुत-से विद्वान् ब्राह्मण थे जिन्हें शान्ति करने के कृत्य करने पड़ते थे (७।३।१८)। अर्जुन के साथ चलने वाले सैनिकों की संख्या नहीं दी हुई है। अश्व सम्पूर्ण भारत में पूर्व में दक्षिण तथा पश्चिम से उत्तर तक बढ़ता रहा। अपने शत्रुओं से अनेक युद्ध करता हुआ अर्जुन अपने पुत्र, मणिपुर के राजा बभ्रुवाहन के हाथों मारा गया, किन्तु अन्त में वह अपनी स्त्री नागकुमारी उल्पी द्वारा पुनर्जीवित किया गया (अध्याय ८०)। मार्ग में अर्जुन ने अनेक शत्रुओं को हराया किन्तु उन्हें मारा नहीं, प्रत्युत उन्हें यज्ञ में सम्मिलित होने का निमन्त्रण दिया। अश्वमेध का जो यह वर्णन मिलता है वह उत्तर वहे गये वर्णन से सामान्यतः मिलता है। प्रवर्य तथा सोमरस निवालने का उल्लेख हुआ है। यूप। म. ६ बिल्व के, ६ घदिर के, २ देवदारु के थे तथा एक श्लेष्मातक का था (८।८।२७-२८)। बहुत-सी बातों में अन्तर भी पाया जाना है। वेदी का आकार गरुड-जैसा था (८।८।३२), इटें गोले की थी तथा ३०० पशुओं की शक्ति दी गयी थी। अग्नि-वेदी पर बैल के सिर तथा जल-जन्तु के आकार बने थे। मृत् अश्व की बगल में

५. देखिए तैत्तिरीय संहिता में ग्री० कौय की भूमिका, 'रिसीजन एण्ड क्लासफाई आय दी वेद', भाग २, पृ० ३४५-३४७ तथा 'संकेत बुक आब दी ईस्ट', जिल्ड ४४, पृ० २८-३३। इन ग्रन्थों में पाश्चात्य विद्वानों के सिद्धान्त पढ़े जा सकते हैं।

द्रोपदी सोयी थी (८९।२-३)। अश्व की बपा आहुति के रूप में दी गयी थी, किन्तु आपस्तम्ब (२०।१८।११) ने स्पष्ट लिखा है कि अश्वमेध में बपा का निषेध है। बहुत-से लोगों को भोजन, सुख आदि दिये जाने का प्रबन्ध था। द्रिद्रो एव आश्रयहीनो को भोजन दिया गया था (८८।२३, ८९। ३९-४३)। ब्राह्मणों को करोड़ों निष्क दिये गये थे। व्यास को सम्पूर्ण पृथिवी दान में मिली थी, जिसे उन्होंने अपने तथा ब्राह्मणों को स्वर्ण देने के बदले में लौटा दिया। पुनोत्पत्ति की क्षान्ता से दशरथ ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। रामायण में इसका विस्तृत वर्णन पाया जाता है (बाल-काण्ड, १३।१४)।

ऐतिहासिक कृतियों में भी अश्वमेध का उल्लेख हुआ है। नन्दिबर्म पत्सवमत्स के सेनापति उदयचन्द्र ने निपाद-राज पृथिवीश्याम्र को हराया, जिसने उसके अश्वमेध के अश्व की स्थान-स्वान पर जाते समय रक्षा की थी (इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द ८, पृ० २७३)। यह घटना नवीं शताब्दी की है। चानुक्यराज पुम्हेरी ने भी अश्वमेध किया था (एपिग्राफिया कार्नाटिका, जिल्द १०, कोलर सख्या ६३)। आन्द्र के राजा ने राजसूय, दो अश्वमेध, वर्गविराज, गवा-भयन एव अगिरसामयन सम्पादित किये थे (आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ बेल्तर्न इण्डिया, जिल्द ५, पृ० ९०-९१, नाना घाट अभिलेख)।^१ १८वीं शताब्दी के प्रथम भाग में आमेर (जयपुर) के राजा जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ किया था (पूना ओरियण्टलिस्ट, जिल्द २, पृ० १६६-८० तथा कृष्ण-कवि का ईश्वरविभास काव्य, इकन कालेज कलेक्शन, हस्तलिपि सख्या २७३, सन् १८८४-८६)।

सत्र

यज्ञ-सम्बन्धी दीर्घ कालों की अवधि वाले कृत्य को सत्र कहा जाता है, जिसकी सीमा १२ दिनों से लेकर एक वर्ष या इससे अधिक होती है। सत्रों की प्रकृति द्वादशाह की होती है (आश्व० ९।१।७)। सत्रों को सुविधानुसार रात्रिसत्रों तथा सांख्यिक सत्रों (एक वर्ष या अधिक समय तक चलने वाले) में विभाजित किया जा सकता है। आश्वलायन (९।१।८—११।६।१६) एव कात्यायन (२४।१-२) ने दशरथराज आदि से लेकर शतराज तक के बहुत-से रात्रिसत्रों का उल्लेख किया है। इन दोनों सूत्रों में सत्रों के प्रमुख सिद्धान्तों तथा द्वादशाह से उनके उद्गम का वर्णन मिलता है। यदि एक ही दिन और जोड़ा जाय तो यह महासत्र हो जाता है, और यह एक दिन का जोड़ना उदयनीय नामक अन्तिम दिन के पूर्व ही होता है। यदि दो या अधिक दिन जोड़े जायें तो ऐसा दशरथ के पूर्व ही किया जाता है (ऐसा करना प्रायणीय दिन के उपरान्त ही अच्छा माना जाता है और तब द्वादशाह का यह मध्य बरा हो जाता है)। बहुत दिनों तक चलने वाले रात्रिसत्रों के विषय में बड़ह जोड़े जाते हैं (कात्या० २४।१।५-७, आश्व० ९।१।८-१४)। एक ही सत्र में अधिक से अधिक एक ही बार दशरथ दोहराया जा सकता है (कात्या० २४।३।३४)। स्थानान्तरण से हम रात्रिसत्रों का वर्णन नहीं करेंगे। सांख्यिक सत्रों का आधार है गवामयन (गावों का पय अर्थात् सूर्य की किरणें या दिन)। इस विषय में देखिए आश्वलायन (९।७।१), जैमिनि (८।१।८) की टीका तथा कात्यायन (२४।४।२)। सूत्र-ग्रन्थों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि वाले कतिपय सत्रों का उल्लेख हुआ है, यथा—आदित्यानामयन (आश्व० १२।१।१), अगिरमामयन, कुष्णपानिनामयन (आश्व० १२।४।१), सर्पाणामयन, वैशाधिक (तीन वर्षों वाला), द्वादश-

६, अश्वमेध के विषय में देखिए संस्तिरीय संहिता (४।६।६-९, ४।७।१५, ५।१-९, ७।१-५); संस्तिरीय ब्राह्मण (३।८-९); शतपथ ब्राह्मण (१३।१-५); आप० (२०।१-२३); सत्याषाढ (१५); आश्व० (१०।६-१०); कात्या० (२०); सायणा० (९।९-११); शीषा० (१५)।

वार्षिक, षट्त्रिंशद्वार्षिक, शतसंवत्सर (आय० १२।५।१८) एवं सहस्रसंवत्सर, सारस्वत (पवित्र नदी सरस्वती के तट पर किया जाने वाला) । यहाँ पर केवल गवामयन के विषय में कुछ लिखा जायगा ।

‘गवाम् अयन’ सांवत्सरिक सत्र है जो १२ मासों (३० दिनों वाले) तक चलता रहता है । इसके निम्नलिखित अंग हैं (ताण्ड्य० २४।२०।१, आय० १।१।२-६ एवं ७।२-१२, सतपथ० १४।५।१८-४० एवं आप० २१।१५) —

(क) प्रायणीय अतिरात्र (आरम्भिक दिन)

धनुविश दिन, उक्थ्य

पाँच मास, जिनमें प्रत्येक में चार अमिप्लव बरह तथा एक पुण्य बरह पाये जाते हैं

(प्रत्येक मास ३० दिनों का माना जाता है) ।

तीन अमिप्लव एवं एक पुण्य अमिजित् दिन (अग्निष्टोम) } २८ दिन

तीन स्वरसाम दिन

ये सभी दिन मिलकर ३० दिन वाले ६ मास होते हैं ।

(ख) विषुवत् या मध्य दिन (एकविंशस्तोम), जब कि अविघ्नाह सोम-यात्र पूर्ण तथा किसी अपराधी को दिया जाता है ।

(ग) तीन स्वरसाम दिन (जब स्वर नामक शायो का गायन होता है, ताण्ड्य ४।५) } २८ दिन

विषुवजित् दिन (अग्निष्टोम)

एक पुण्य तथा तीन अमिप्लव बरह

आरम्भ में एक पुण्य तथा चार अमिप्लव बरह वाले, चार मास

तीन अमिप्लव बरह

एक गोष्टोम (अग्निष्टोम)

एक आयुष्टोम (उक्थ्य)

एक दशरात्र (दस दिन)

महावत दिन (अग्निष्टोम)

उदयनीय (अतिरात्र)

ये सभी दिन (ग के अन्तर्गत) ६ मास होते हैं ।

इस गवाम् अयन का सम्पादन कई प्रकार के कर्तों, यथा—मन्त्रि, सम्प्रति, उन्व स्थिति, स्वर्ग के लिए किया जाता है (आप० २१।१५।१, सत्यापाठ १६।५।१४) । जिस दिन दीक्षा ली जाती है, उसके विषय में कई मत हैं । ऐत-रेय ब्राह्मण (१९।४) के अनुसार इसका सम्पादन माघ या फाल्गुन में होना चाहिए । कुछ लोगों के मत से (सत्यापाठ १६।५।१६-१७, आप० २१।१५।५-६) माघ या चैत्र की पूर्णिमा के चार दिन पूर्व दीक्षा लेनी चाहिए । अन्य दिनों के लिए देखिए लाट्यायन (१०।५।१६-१७), कात्यायन (१३।१।२-१०) आदि । जैमिनि (६।५।३०-३७) एवं कात्यायन (१३।१।८) के मत से माघ की पूर्णिमा के चार दिन पूर्व (अर्थात् एकादशी को) दीक्षा लेनी चाहिए ।

गवामयन में सत्र के रूप में द्वादशाह की विधि अपनायी जाती है (आप० २१।१५।२-३ एवं जैमिनि ८।१।१७) । कुछ लोगों के मत से इसमें १२ की अपेक्षा १७ दीक्षाएँ ली जाती हैं । सत्रों के विषय में कुछ सामान्य नियम ये हैं—ये कई यजमानों द्वारा सम्पादित हो सकते हैं । केवल ब्राह्मण ही इनके अधिकारी माने जाते हैं (जैमिनि ६।६।१६-२३, कात्या० १।६।१४) । इनके लिए अलग से ऋत्विक् या पुरोहित नहीं होते, प्रत्युत यजमान ही पुरोहित होते हैं ।

(जैमिनि ६।४५।५० एवं ५१-५९, सत्यापाठ १६।१।२१) । जैमिनि (६।२।१) की व्याख्या में शबर ने लिखा है कि जो लोग एक साथ मिलकर सत्र सम्पादित करते हैं उनकी संख्या नमः-नमः १७ तथा अधिक-से-अधिक २४ होती है और सभी को समान आप्यात्मिक फल प्राप्त होता है (जैमिनि ६।२।१-२) । इसी से सत्रों में न तो वरण (पुरोहिता का चुनाव) होता है और न दान-दक्षिणा का प्रश्न उठता है (जैमिनि १०।२।३४-३८) । सभीहारी (दक्षिणा एकत्र करने वालों) को दान एकत्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । यज्ञपात्रों का निर्माण समान-प्रयोग के लिए होता है, सबने पात्र अलग-अलग होते हैं । यदि कोई सत्र-सम्पादन के बीच ही मर जाय तो उसकी उसने यज्ञपात्रों के साथ ही जला दिया जाता है (जैमिनि ६।६।३३-३५) । सत्र में प्रतिनिधियों की भी व्यवस्था होती है । दिवगत व्यक्ति के स्थान पर अन्य व्यक्ति भी सत्र कर सकते हैं, किन्तु फट-आपत्ति दिवगत को ही होती है । वे ही लोग सत्र कर सकते हैं जिन्होंने सीने वैदिक अग्निघों प्रवेशित कर रखी हो वे वर सारस्वत सत्र में ही कुछ छूट इस विषय में दी गयी है । जैमिनि (६।६।१-११) के मत में एव ही प्रकार की आप्याचिधि व अनुसार चलने वाले लोग साथ-साथ सत्र कर सकते हैं, अन्यथा प्रयाजो एव आग्नी वचनो (छन्दो या पदः) व विषय में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है । बहुधा एव ही गोत्र वाले एक साथ सत्र कर सकते हैं । यदि सत्र करने की प्रक्रिया लेकर अपना आरम्भ कर लेने में उपरान्त कोई व्यक्ति सत्र करना छोड़ देता है तो उसे प्रायश्चित्त रूप में विद्वर्जित् वृत्त्य (जैमिनि ६।४।३२ एवं ६।५।२५-२७) करना पड़ता है । यद्यपि सत्र में सभी यज्ञमान होते हैं, किन्तु उनमें किसी एक को बृहस्पति बन जाना पड़ता है । दीक्षा लेते समय एव विधिवत् विधि का पालन करना पड़ता है (वायव्य १२।२।१५, सत्यापाठ १६।१।३६, आपस्तम्ब २१।२।१६-२१।३।१), अर्घ्यसुं सर्वप्रथम भृशपति तथा प्रह्लाद होता एव उद्गाता को दीक्षा देता है, प्रतिप्रस्थाता अर्घ्यसुं, मंत्रावली, ब्राह्मणाच्छन्नी एव प्रवेष्टा को दीक्षित करता है, नेष्टा प्रतिप्रस्थाता को तथा अच्छावाक आम्नीष एव प्रतिहता को दीक्षित करता है, उन्नता नेष्टा, प्रायश्चित् एव सुवृद्धय को तथा इसी प्रकार प्रतिप्रस्थाता या कोई अन्य ब्राह्मण (जो स्वयं दीक्षित हो चुका हो) या वेद वा वाई छत्र या स्नातक उन्नता को दीक्षित करता है । उपर्युक्त लोगों की पत्निया भी साथ ही दीक्षित होती हैं (श्रुत्या० १२।२।१६) । प्रतिदिन सत्र में मग्मिलित लोग सोम की मोम रूप से रक्षा करते हैं तथा अन्य लोग वेद-पाठ करते हैं या समिधा जलते हैं (शतपथ ब्राह्मण ४।६।१।७, श्रुत्या० १२।४।१ एवं ३) । दसवें दिन ब्रह्मोद्य होता है या प्रजापति को मधुमजिषया, तर्तया (मिड) एव और उत्तर करने के कारण गालियो दी जाती है (भाष० २१।१२।१-३, श्रुत्या० १६।४।३३-३५, श्रुत्या० १२।४।२१-२३) ।

सत्र करते समय यज्ञमान को कुछ नियम पालन करने पड़ते हैं (आश्व० १२।८, शाव्यायन धीतगृय ७।३-९) । दीक्षणीया इष्टि करने में उपरान्त पितरों के लिए रिय जाने यात्रे वृत्त्य (विष्णुस्मिन्-यज्ञ आदि) तथा देवताओं वाले वृत्त्य (यथा अग्निहोत्र) सत्र की समाप्ति तक बन्द रखे जाते हैं । सत्र करने वालों का यज्ञ-प्रमाणित सत्र सम्मोह करना मना रहता है । वे दीक्षक नहीं बन सकते । वे न तो दांत दिखाकर हंस सकते और न नारियों में बाँने पत्र सकते हैं । वे अनाथों में बोल नहीं सकते । जत्र में दुबकी स्नेहा, अमल्य भक्षण करना, मोष करना, पद पर चढ़ना, नाथ या रथ पर चढ़ना मना कर दिया जाता है । सत्री (सत्र करने वाले) को बाना, नाचना एव बाघ बन्द गजाना मना है । दीक्षा के समय वे केवल दूध का पान कर सकते हैं । सोमरस निरालने के दिन वे हविष के अवशेष आस, बन्द-मूक पत्र या व्रत वाले भोग्य पदार्थों का ही सेवन कर सकते हैं ।

सत्र-रूप का अत्यन्त मनोहारी दिन महाव्रत माना जाता है और यह महाव्रत समाप्ति के एक दिन पूर्व रिया जाता है । इस दिन अतिरिक्त विभिन्न वृत्त्य होते हैं । यह व्रत प्रजापति के लिए रिया जाता है, क्योंकि प्रजापति को 'महान्' कहा जाता है । 'महाव्रत' का तात्पर्य है 'अन्न' (ताण्ड्य ४।१०-२, शतपथ० ४।६।४।२) । इस दिन आप पात्रों के माप-माप महाव्रतीय सोम पात्र से साम की आहुति दी जाती है । प्रजापति के लिए वसु-वलि दी जाती है ।

महाव्रत वाला माम-भाठ किया जाता है। सत्र में लगे हुए लोगों को गालियाँ दी जाती हैं। एक वेश्या एवं एक ब्रह्मचारी में भी गाली-गलौज होता है। आर्य एवं शूद्र में भी युद्ध का नाटक होता है जिसमें आर्य जीत जाता है (ताण्ड्य ५।५। १४-१७, सत्या० १६।७।२८-३२)।

जो लोग सत्र में सम्मिलित नहीं होते उनमें सम्मोह होता है। यह कर्म एक घिरे हुए स्थल में होता है। यह कृत्य प्रजापति के कार्य का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह सृष्टि का विधाता है। महाव्रत प्रजापति के लिए ही सम्पादित होता है अतः यह कृत्य विशेष रूप से उससे ही सम्बन्धित है। वेदी के दक्षिण कोण के पूर्व की ओर एक रथ रखा रहता है जिस पर चढ़कर एक सामन्त या क्षत्रिय धनुष-बाण से युक्त होकर वेदी की तीन बार प्रदक्षिणा करता है और एक चर्म पर बाण फेंकता है। इस कृत्य के समय ढोलकें बजती रहती हैं। पुरोहित गाते हैं, यजमानों की पत्नियाँ किन्नरियों का वर्ण प्रदर्शित करती हैं। भाठ इस दासियों सिर पर जलपूर्ण घड़े लेकर नाचती-गाती हैं और गापाएँ कहती हैं जिनमें गो की महिमा की प्रशंसा रहती है। लगता है, महाव्रत प्राचीन काल का कोई लौकिक कृत्य है जो यज्ञ की यकान मिटाने के लिए सम्पादित होता था। ऐतरेय आरण्यक (१ एव ५) ने महाव्रत को एक विशिष्ट रूप दिया है और उपयुक्त बातों का उल्लेख किया है।

उदयनीय दिन में भैरावहण, विद्वे देवों एवं बृहस्पति (कारत्यायन १३।४।४) को तीन अनुबन्ध्या गायें आहुतियों के रूप में दी जाती हैं।

यद्यपि सूत्रों ने सौ-सौ या सहस्र वर्षों तक के सत्रों का वर्णन किया है, किन्तु प्राचीन काल के लेखकों ने भी उल्लेख किया है कि ऐसे सत्र, वास्तव में, सम्पादित होते नहीं थे, कम-से-कम ऐतिहासिक कालों में उनका कोई प्रमाण नहीं मिलता। पतञ्जलि ने महाभाष्य में लिखा है कि उनके समय के आस-पास सौ या सहस्र वर्षों तक चलने वाले सत्रों का सम्पादन नहीं होता था और याज्ञिकों ने सत्रों के विषय में जो नियम बनाये हैं वे सभी प्राचीन ऋषियों की परम्परा के द्योतक मात्र हैं (महाभाष्य, भाग १ पृ० ९)।

अन्य मन्त्रों में सारस्वत सत्र अत्यन्त व्यापक एवं करणीय माने गये हैं, क्योंकि उनके सम्पादन के सिलसिले में सरस्वती तथा अन्य पवित्र नदियाँ के पानन स्थलों पर यजमानों को जाना पड़ता था। इस विषय में देखिए, आश्वलायन (१२।६), लाट्यायन (१०।१५) एवं कारत्यायन (६।१४)।

अग्निचयन

अग्नि-वेदिना का निर्माण अत्यन्त गूढ़ एवं जटिल है। श्रौत यज्ञों में यह कृत्य सबसे कठिन है। शतपथ ब्राह्मण में लगभग एक तिहाई भाग (१४ भागों में ५ भाग) चयन से ही सम्बन्धित है। आरण्य में चयन एक स्वतन्त्र कृत्य था, किन्तु आगे बढ़कर यह सोम-यज्ञों के अन्तर्गत आ गया। इस कृत्य की जब में कुछ विशिष्ट जगत्सृष्टि विषयक सिद्धान्त पाये जाते हैं। ऋग्वेद (१०।१२१) में श्री हिरण्यवर्ण या प्रजापति सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के विधाता के रूप में व्यक्त किया गया है, उत्पत्ति, नाश एवं पुनरुत्पत्ति का नियम शाश्वत माना गया है, अजस्र-मृतियों सदा से चलती आयी हैं और चलती जायँगी, ऐसा विश्वास बहुत प्राचीन काल से चला आया है (घाता यथापूर्वमकल्पयत्, ऋग्वेद

७ शब्दान्धर्षव कारयन्ति। एतस्मिन्नहनि प्रभूतमन्नं ब्रह्मात्। राजपुत्रेण चर्म व्यापयन्त्याज्जिति भूमिर्भुङ्क्षि पत्न्यश्च काण्डवीणा भूतानां च मयुन ब्रह्मचारिपुत्रस्यो। सप्रवासोनेकेन साम्ना निष्केवत्याय स्तुपते राजन-स्तोत्रियेण प्रतिपद्यते। ऐ० आ० (५।१।५)।

१ ११.०१३)। पुरुष ने स्वयं यज्ञिय सामग्रियों (हवि) का रूप धारण कर लिया। वर्ष एवं ऋतुओं ने पुनर्निर्माण का रूप धारण कर लिया—विभिन्न भागों में विभाजित पुरुष के पुनर्रमिषोबन एवं पुनर्निर्माण के पीछे वर्ष एवं विभिन्न ऋतु हैं। इसीलिए मनुष्य को, जो इस प्रकार की अजस्र गतियों का शिन्धु मात्र है, इस विश्व के पुनर्निर्माण के लिए अपना कर्तव्य करना चाहिए। वह अपना यह कर्तव्य, अग्नि को प्रजापति के रूप में या उसे परमपूत तथा जीवनाधार एवं सभी क्रियाओं के मूल के रूप में मानकर, अग्नि की पूजा करके सम्पादित कर सकता है। इस प्रकार अग्नि में यज्ञ-मनुष्य की आहुतियाँ देकर वह पुनर्सृष्टि एवं पुनर्निर्माण की गति को बढ़ावा दे सकता है। मनुष्य विषादा की सृष्टि की प्रवृत्ति (नराः) इंटों में बने बड़े-बड़े ढाँचों से बर सकना है। शतपथ ब्राह्मण (६।२।२।२१) ने इन भाव-नाशों की आरंभ करने का उपाय बताया है। शतपथ ब्राह्मण का दसवाँ पाण्ड अग्निचयन के रहस्य से सम्बन्धित है। वेदिका के निर्माण में जो कृष्ण होते हैं अथवा जिस प्रकार वेदिका-निर्माण होता है उसमें सृष्टि की पुनर्सृष्टि एवं पुनर्निर्माण की ही गतियाँ प्रतीक रूप में चित्रित हैं। नीचे हम कात्यायन, सत्याषाढ एवं आपस्तम्ब के वर्णन के आधार पर संक्षेप में अग्नि चयन का वर्णन उपरिप्रेषित करेंगे।

अग्नि-वेदिका का पाँच स्तरो में निर्माण सोमयाग का एक अंग है। किन्तु प्रत्येक सोमयाग में चयन आवश्यक नहीं माना जाता। महाजन नामक सोमयाग में ऐसा किया जाता है। हमने ऊपर देख लिया है कि महाजन यथा-अयन की समाप्ति के एक दिन पूर्व सम्पादित होता है। जब कोई व्यक्ति अग्नि-वेदिका बनाना चाहता, तो वह सर्व-प्रथम पालान की पूर्णिमा इष्टि के उपरान्त या माघ की अमावस्या के दिन पाँच पशुओं (यथा मनुष्य, अश्व, बैल, भेड़ एवं बकरे) की बलि देता था। मनुष्य की बलि किसी छिपे स्थान में होती थी। पशुओं के सिर वेदिका में चुन दिये जाते थे और उनके पंख उम जल में फेंक दिये जाते थे जिससे मिट्टी सानकर इंटें बनायी जाती थी। कात्यायन (१६।१।३०) ने लिखा है कि हम विवस्व से पशुओं के स्थान पर उनके सिर के आकार के स्वर्णिम या मिट्टी के सिर बना कर प्रयोग में ला सकते हैं। आधुनिक काल में अब कभी अग्नि चयन होता है तो इन पाँच जीवों की स्वर्णिम आहुतियाँ ही प्रयोग में लायी जाती हैं। इसके उपरान्त पालान के कृष्ण पक्ष में आठवें दिन एक अश्व, एक गधड़ा तथा एक बकरा आहवनीय अग्नि के दक्षिण से जाये जाते हैं (अश्व सबसे आगे रहता है)। इन पशुओं के मुख पूर्व की ओर होता है। जहाँ से मिट्टी ली जाती है वहाँ तक अश्व ले जाया जाता है। आहवनीय अग्नि के पूर्व में एक वर्गाकार गड्ढा खोदा जाता है जिसमें मिट्टी का एक इतना बड़ा घोंघा रख दिया जाता है कि उससे गड्ढा पुनः भर जाता है और उम स्थल का ऊपरी भाग पृथिवी के बराबर ज्यों-का-त्यों हो जाता है। इसके उपरान्त मिट्टी के घोंघे एवं आहवनीय ने मध्य की भूमि में चींटियों के बूँद में मिट्टी लाकर इकट्ठी कर ली जाती है। आहवनीय अग्नि के उत्तर में किनो यज्ञिय वृक्ष का एक बिसाल लम्बा कुदाल रख दिया जाता है। इस कुदाल से गड्ढे में रखी मिट्टी (गौली मिट्टी व घोंघे) के ऊपर चींटियाँ के बूँद वाली मिट्टी रख दी जाती है। अश्व के पैर द्वारा उस गड्ढे की मिट्टी दबा दी जाती है। पुरोहित कुदाल से उस मिट्टी पर तीन रेखाएँ सीधे देता है और उसके उत्तर में एक कृष्ण-मृगचर्म बिछा कर उम पर एक कमल-पत्र रख देता है, जिस पर गड्ढे वाली मिट्टी निकाल कर रख दी जाती है। मृगचर्म के किनारे

८. ऐसा समझा है कि मनुष्य, वास्तव में, मारा नहीं जाता था, प्रत्युत छोड़ दिया जाता था। बलि बाला मनुष्य वंश या क्षत्रिय होता था (कात्यायन १६।१।१७)। वीषायन (१०।९) के मत से मृद में मारे गये मनुष्य तथा अश्व के सिर लाये जाते थे—“एषामे हतयोऽश्वस्य च वैश्यस्य च शिरसो। दोष्यन्त श्वपत्रं पचन्ते। वृत्ति च वस्तं चाहर्तन्। एतत्सर्पशिरः”। वेदिए कात्यायन (१६।१।३२)।

मूँज की रस्ती से बांध दिये जाते हैं। पुरोहित मिट्टी के घोघे के साथ मृगचर्म उठा लेता है और उसे पूर्व की ओर करके पशुओं के ऊपर रखता है। इस बार पशु उल्टी रीति से आते हैं, अर्थात् पहले बकरा आता है और अन्त में भ्रश्व। आपस्तम्ब (१६।३।१०) के मत से मिट्टी की छेप गददे पर रखकर एक निबिर में लायी जाती है। चारों ओर से घिरे शिविर में आहवनीय के उत्तर मिट्टी रख दी जाती है। इसके उपरान्त पुरोहित उस मिट्टी में बकर के बाल मिलाता है और उसे ऐसे जल से सानता है जिसमें पलाश की छाल उबाली गयी हो। उस सनी हुई मिट्टी में वह बाल, लोहे का जग एव छोटे-छोटे प्रस्तरखण्ड मिला देता है। इस मिट्टी से यजमान की पत्नी या पहली पत्नी (यदि कई पत्नियाँ हों तो) प्रथम ईंट का निर्माण करती है जिसकी अष्टाष्टा संज्ञा है। इस ईंट का आकार चतुर्भुज होता है और यह यजमान के पाँव के बराबर होती है। ईंट पर तीन रेखाएँ खींची जाती हैं। यजमान सनी हुई मिट्टी से एक उल्ला (अग्नि-यात्र) बनाता है। वह विश्वज्योति नामक तीन अन्य ईंटें बनाता है जिन पर तीन ऐसी रेखाएँ बना दी जाती हैं जो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ईंटों की घटक हो जाती हैं। सनी मिट्टी का छेप भाग, जिसे उषश्व कहा जाता है, पूषस् रख दिया जाता है। उल्ला को घोघे की छीद से बने सात उपलो के भूम भूमायित किया जाता है। ये उपले दक्षिण अग्नि में जलाये जाते हैं। एक वर्णाकार गड्ढा खोदा जाता है, जिसमें लकड़ियाँ जलायी जाती हैं और उसमें उल्ला एवं ईंटें पकने के लिए डाल दी जाती हैं। पुरोहित दिन में उन चारों ईंटों एवं उल्ला को निकालता है और उन पर बकरी का दूध छिड़कता है। इसके उपरान्त अन्य ईंटें बनायी जाती हैं जो यजमान के पाँव के बराबर होती हैं और जिन्हें इतना पकाया जाता है कि वे लाल हो उठती हैं।

कालानु की अभावस्था को इस कृत्य के लिए दीक्षा ली जाती है। दीक्षणीय दृष्टि तथा अन्य साधारण कृत्य सम्पादित किये जाते हैं। यजमान या अध्वर्यु उल्ला को आहवनीय अग्नि पर रखता है और उस पर १३ समियाएँ सजाता है। यजमान २१ कुण्डलों या मणियों वाला (नाभि तक पहुँचने वाला) सोने का आभूषण धारण करता है। इसके उपरान्त आहवनीय से उल्ला उठाकर उसके पूर्व में एक शिखर पर रख दी जाती है जिसमें अग्नि डाल दी जाती है। उल्ला में रखी हुई यह अग्नि साल भर या कुछ कम अवधि (आप० १६।१।१ के अनुसार १२, ६ या ३ दिनों) तक रखी रहती है। एक दिन के अन्तर पर यजमान उस अग्नि का सम्मान वात्सप्र अग्नौ (वाजसनयी सहिता १२।१८ २८, अ० १०।४।१-११) से करता है और विष्णुकर्म करता है। वह राख हटाकर नयी समियाएँ उल्ला में रखता रहता है।

इसके उपरान्त वेदिका-निर्माण होता है। वेदिका के पाँच स्तर होते हैं, जिनमें प्रथम, तृतीय एवं पञ्चम का ढग द्वितीय एवं चतुर्थ से मिला होता है। वेदिका का स्वरूप ढोण (दोने) के समान या रथ-चक्र, द्येन (बाज पत्ती), कक, सुपर्ण (गरुड) के समान होता है (तै० सं० ५।४।११, कात्या० १६।५।९)। कई आकार की ईंटें व्यवहार में लायी जाती हैं, यथा त्रिकोणाकार, आयताकार, वर्णाकार या त्रिकोण+आयताकार। उन्हें विचित्र ढग से सजाया जाता है। वेदिका की ईंटों की सजावट में ज्यामिति एवं राजगीरी का ज्ञान आवश्यक है। मन्त्रों के साथ ईंटें रखी जाती हैं। ईंटों के कई नाम होते हैं। यजुष्मती नामक ईंटें पक्षी के आकार के काम में आती हैं। कुछ ईंटों के नाम ऋषियों के नाम पर होते हैं, यथा बालहिल्य। लगता है, ये ईंटें सर्वप्रथम ऋषियों द्वारा काम में लायी जाती थी। जमिनि (५।३।१७-२०) ने चित्रिणी एवं लोकम्पुष नामक ईंटों के स्थानों का वर्णन किया है।

अन्तिम दीक्षा के दिन वेदिका के स्थल की नाप-जोख ली जाती है। यजमान की लम्बाई से दूनी रस्ती से नाप आदि लिया जाता है। यजमान की लम्बाई का पचिर्वा भाग अरति कहलाता है और दसर्वा भाग पद। प्रत्येक पद बारह अंगुली का माना जाता है और तीन पद का एक प्रक्रम होता है (कात्या० १६।८।११)। वेदिका-स्थल को विशिष्ट ढग से जोता जाता है (आप० १६।११।११-१३, कात्या० १७।३।६-७, सत्याषाढ ९।५।२१)। प्रथम

उपसद् के उपरान्त इंदो की सजावट आरम्भ की जाती है। वेदिका-स्थल पर सर्वप्रथम जहाँ अग्नि अपना पैर रखा चुका रहता है (आप० १६।२२।३), एक कमल-पत्र रखा जाता है जिस पर वज्रमान द्वारा धारण किया हुआ आभूषण रखा जाता है। यन्त्रों का उच्चारण होता है (वाच० संहिता १३।३, तैत्तिरीय संहिता ४।२।८।२)। इस आभूषण के दक्षिण एक सोने की मनुष्याकृति रखी जाती है, जिसकी प्रार्थना (उपस्थान) की जाती है। इसके उपरान्त कई प्रकार की विधियों से नाना प्रकार की इंटें, यथा द्वियजु, ऋतव्य, अवका, अपाढा, स्वयमातृणा रखी जाती हैं। पूत, मयु, दधि से लेपित एक कछुवा बाँधकर रख दिया जाता है।^१ इसके उपरान्त अनेक कृत्य होते हैं, जिनका विवरण यहाँ अपेक्षित नहीं है। जैसा कि आरम्भ से ही लिखा जा चुका है, पाँचों जीवों के सिर भी घसायान रखे जाते हैं। सत्यापाढ (११।५।२२) के मत से वेदिका के प्रत्येक स्तर में २०० इंटें (कुल मिलाकर $२०० \times ५ = १०००$ इंटें) लगती हैं। शतपथ ब्राह्मण एवं कारवायन (१७।७।२१-२३) के मत से पाँचों स्तरों में कुल मिलाकर १०,८०० इंटें लगती हैं। निर्माण की अवधि के विषय में भी कई मत हैं। कुछ लोगों के मत से चार स्तरों में ८ मास तथा पाँचवें में चार मास लगते हैं। किन्तु सत्यापाढ (१२।१।१) एवं आपस्तम्ब (१७।१-१-११, १७।२।८, १७।३।१) ने सभी स्तरों के लिए पाँच दिनों की अवधि घोषित की है।

सभी स्तरों के निर्मित हो जाने पर वेदिका पर आहुतनीय अग्नि की प्रतिष्ठा कर दी जाती है। इसके उपरान्त वर्माकार या वृत्ताकार आठ चिप्यो का निर्माण होता है। एक छोटा, गोल तथा विभिन्न रंगों वाला प्रस्तर (अदमा) आग्नीध्र के आसन के दक्षिण में रख दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य कृत्य भी किये जाते हैं। रुद्र के लिए शतरुद्रिय होम किया जाता है। अर्क नामक पौधे के पत्तों से ४२५ आहुतियाँ रुद्र तथा उसके अन्य प्रधान स्वस्वों को दी जाती हैं। मन्त्रों का उच्चारण होता रहता है (वाजसनेयी संहिता १६।१-६६, तैत्ति० स० ४।५।१-१०)। इससे उपरान्त वेदिवा को जल से ठण्डा किया जाता है। बहुत-सी आहुतियाँ दी जाती हैं, जिनका विवेचन यहाँ अपेक्षित नहीं है।

सोमयाग की विधि भी की जाती है। जो अग्नि-चयन का कृत्य करते हैं उन्हे घृत भी करके पड़ते हैं। वे किसी के सामने मुक्ते नहीं, वर्यां वे बाहर नहीं निकलते, पक्षियों का मांस नहीं खाते, बूढ़ नारी से संयोग नहीं करते, आदि-आदि। जब कोई दूसरी बार अग्नि-चयन कर लेता है, वह अपनी ही जाति वाली पत्नी से सहवास कर सकता है। तीथरी बार अग्नि-चयन कर लेने पर अपनी स्त्री से भी संयोग करना मना है (आप० १७।२।५।१-५, ब्राह्म० १८।१।२५-३१, सत्या० १२।७।१५-१७)। जमिनि (२।३।२१-३३) के मत से अग्नि-चयन अग्नि वा मस्थार है म कि कोई स्वतन्त्र यज्ञ।

यदि कोई व्यक्ति अग्नि-चयन कर लेने पर कोई लाभ नहीं उठा पाता तो वह पुनर्दिष्ट कर सकता है। आप-स्तम्ब (१८।२।४।१) के मत से पुनर्दिष्टि का सम्पादन सम्पत्ति, वेद-ज्ञान या सन्तान के लिए किया जाता है।

अग्नि चयन के सम्पादन के समय जो भुटियाँ होती हैं, उनके लिए बहुत-से सरल एवं जटिल प्रायश्चित्तों की व्यवस्था की गयी है, जिनका वर्णन अगले भाग में होगा। इस भाग में वर्णित यज्ञों के दार्शनिक स्वरूप पर प्रकाश आगे डाला जायगा। आगे हम यह भी देखेंगे कि ये यज्ञ मालान्तर में समाप्त-से क्यों हो गये और इनके स्थान पर अन्य धार्मिक कृत्य क्यों किये जाने लगे।

९. कछुवा प्रजापति के कार्य की अनुकृति का प्रतीक है। कछुवे का रूप धारण करके ही प्रजापति ने इस ससार का निर्माण किया था। सम्भवतः इसी क्रिया के आधार पर भवन, बुल आदि के निर्माण में पशु-यन्त्रि आदि की परम्परा चली है।

धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग-१

[अनुक्रमणिका]

(पृष्ठ १ से ५७६ तक)

अ	
अगिरा	४१
अक्रुषु	११०
अग्निचयन	५७३
अग्निपुराण	५०
अग्निप्रणयन	५४६
अग्निष्टोम यज्ञ	५४५, ५४६
अग्निहोत्र	५१७
अग्न्याधान	५१३
अग्न्याघेय	५१३
अग्रहार	४६०
अगिरास	५५७
अथर्ववेद	३, ४, ३३, ४५, ३४५
अथर्वगिरसी श्रुति	४५
अथर्व पदार्थ	४५२
अथर्व्याघ	२५८
अनन्तदेव	६४
अनवलीभन	१८८
अनिष्ट	८१
अनुशासन पर्व	१६
अनीरस पुत्र	६
अन्तावसायी	१२५
अन्त्य	१२५
अन्त्यज	१२५
अन्त्येष्टि	१७६
अष्टा	१२५
अभ्यासन	१०६, २०२
अन्वारोह	३४६
अपराध	११०
अपराध	१३, २०, ३५, ५०, ५५, ५७, ५६, ६२, ७६

अपराध	७६
अष्टोत्थम	५५७
अभ्यासनिक दान	४७०
अष्टपुत्रि	२०२
अभिषिक्त	१२५
अमगत पदार्थ	३७८
अम्बष्ठ	१२५
अम्बष्ठ	१२२
अम्बकार	१२६
अम्ब-विवाह	३१०
अर्चनास्त	२६, ३४७
अल्पसर्व	६५
अवरोट	१२६
अविर	१२६
अन्न	११०
अश्वघोष	४६
अश्वत्थ-विवाह	३१०
अश्वमेध	५
असत्प्रतिग्रह	४७०
असह्य	१३, ६५
असहाय-आय	५६
अस्पृश्यता	१६७
अस्वीकार्य दान	४५३
अति	३५, ३६, ४५, १६६
अतिस्मृत	३५
अति-सहिता	३५
आ	
आगिरास	२७
आषाढिक	१४०, ४४३, ५

आग्रहायणी ४४४

आचमन ३६२

आचार ३५५

आतुर-संन्यास ५०२

आदर्श-च्युत संन्यासी ५०१

आदित्यदर्शन १७६, २०१

आनन्दाश्रम-संग्रह २०, २१

आभ्यसिक १४०

आबीधिकी १२, २८

आपस्तम्ब ८, ६

आपस्तम्बकल्प १२, ३४४

आपस्तम्ब-गृह्यसूत्र ३६०

आपस्तम्ब धर्मसूत्र १२, १६, १७४, १७५, ४१४, ४४५

अपीत १२६

आफ़कत ३६

आमीय ३२

आमीर १२६

आयोगव १२६

आर० शामशास्त्री (जी०) १४, २८

आरोग्यशास्त्रा ४६६

आर्षावर्त १०६

आवनय १२७

आवर्तक १४०

आश्रम २६४, २६७

आश्वद्युजी ४४३

आश्वलायन ग्रीत० ६, २१, ७०, ८२

आश्विक १२७

आतुर विवाह ६

आहिण्डिक १२७

आहिलुण्डिक १४१

आह्लिन आचार ३५५

आत्रेय १४

आत्रेय धर्मशास्त्र ३५

इ

इण्डिका ३०

इतिहास १२

इच्छाहरण ५२६

इन्द्र ३३, ४२०

इन्द्र-यज्ञ ४४२

ई

ईशानवासि ४४५

उ

उक्त्य या उक्त्य ३५६

उग्र १२७

उज्ज्वला वृत्ति २०

उज्ज्वला ध्याम्मा २०

उत्तम्य १३

उत्तम्यपुत्र ४५

उत्थान १७६

उत्तरार्ध १७६, ४७२-७३

उत्तरार्ध १७६

उदीच्य २०

उद्धव ३३

उद्भवक १२७

उद्वाह २६८

उपकृष्ट १२७

उपनयन १७६, २०८-२३१

उपनिषद् १२

उपनिषदमण १७६

उपवस २६८

उपरव ४५०

उपवेद १२

उपाकर्म १७६, ४३६

उपोद्वात ५०८

उत्तमतीमुखी-गोदान ४६६

उज्जना २७, ३६

ऊ

आग्नेय ३, ५, ७, ४२, १०२, १०६, ११९

१४३, २६५, ३५३, ४२०, ५१०

आद्या ८

आहु मिलाकरा ७२

आहुपह ५५३

आहुषगमन १७८

आध्यशुभ ६०

ए
 एभमसं (डा०) ३४
 एत० वी० विश्वनाथन २६
 ऐ
 ऐश्येष्ट लॉ १०६
 ऐतरेय ब्राह्मण ४, ७, २५, ११५
 ओ
 ओड्ड १२७
 औ
 औपजघनि ८
 औरध्र १४१
 औरस पुत्र ६
 औशनस ३२
 औशनसी राजनीति ३६
 क
 कटकार १२७
 कटधानक १४१
 कठोपनिषद् ११
 कण्व १६, ३६
 कण्व बौधायन १४
 कफेला २५
 कमलाकर भट्ट ६२
 कम्बोज ३३
 करण १२७
 करणी १२३
 कर्णवेध १७६, २०१
 कर्मकार १२७
 कर्मप्रवीण ५६
 कर्मविपाक ११
 कर्मानुष्ठानपद्धति ७५
 कर्मार १२८
 कलिपुग २५३
 कल्पतरु ७६, ७७
 कल्पपादप ४६८
 कल्पवृक्ष ४६३
 कल्पसूत्र ६
 कल्याण भट्ट ५३

कश्यप ३७
 कास्यकार १२८
 काकवच १२८
 काण्व १६, ३६
 काण्वायन १४
 कात्य ८
 कात्यायन १८, २७, ३२, ५८, ७४, ७५
 कादम्बरी २६, ३०
 कामधेनु ७५, ४६३
 कामन्दक २८, २६
 कामसूत्र ३३
 काम्बोज १२८
 काम्य स्नान ३६८
 काम्या पशव ५४४
 काम्यष्टि ५४०
 कायस्थ १२८
 कारावर १२८
 कारीरीष्टि ५४०
 काव्य १२८
 काकीनाथ उपाध्याय ६६
 काश्यप ८, ३५
 काष्ठाभिनि ६०
 किञ्जल्क ३२
 किरात १२६
 किर्त्त (विपना, १८८६ ई०) २०
 कीथ २६
 कुकुम्भ १२६
 कुकुर ३३
 कुम्भट १२६
 कुटल ३०
 कुणिक १६
 कुस १६
 कुम्भलक १४१
 कुमारिल ६, २५
 कुम्भकार १२६
 कुम्भ-विवाह ३१०
 कुब-पाताल ३३

मुरुविन्द १४१
 मुत्ताल १२६
 मुत्तिल १२६
 मुत्तलूक भट्ट १३, ४२, ७०, ८३
 मुशीलव १२६
 मृत १२६
 मृषि १५०
 मृष्टण मज्जुवे १४, १६
 केसाव भट्ट ५५
 कैशान्त १७६, २६१
 कैलेण्ड (डॉ०) १४, ३८
 कैवर्त १२६
 कैलिक १३०
 कैटिल्य २८, ६६, २४७
 कैणपदन्त ३०, ३२
 काण्डिन्य १४, २३१
 कौत्स १६
 क
 कनक १३०
 कश १३०
 कस १३०
 क
 कणपति-गुजन १८१
 कण्डपुराण ५०
 कर्मरक्षण १७८
 कर्मधान १७८
 काधवं विवाह ६
 कार्गी संहिता ३७
 कार्म्य ३७
 कार्म्य-धर्मसूत्र ३७
 गुणाधय २६
 गुह्य १३०
 गृह्यसूत्र ६, २१, ७०, ८२
 गोत्र १३०
 गोदान १७६, २६१, ४६५
 गोप १३०
 गोमित ५६

गोमित-गृह्यसूत्र ११
 गोविन्दचन्द्र ७७
 गोविन्दराज ६२, ७६
 गोविन्दस्वामी १५
 गोविन्दानन्द ६०
 गोसहस्र ४६३
 गोव २८५
 गीण स्नात ३६६
 गीतस ८, १५६, १५७, ६६
 गीतम-धर्मसूत्र १०
 गीतमसूत्र १०
 ग्रहशास्त्र ४६६
 ग
 नरवारी गोसाई ५०१
 घोटकमुख ३२, ३३
 घोराचारिक ३५६
 घोलिक १४१
 घोषाल (डॉ०) २६
 ग
 गङ्गी १३०
 गण्डेश्वर ७४, ७७, ८४
 गनुर्वेधिन्यामणि ८२
 गनुर्विनातिमत ६०
 गरक २४, ३४
 गरक-शाखा ३१
 गरण-भूह १०, १६, २०
 गर्वकार १३०
 गार्हिक १३०
 गानस्य २६
 गातुमस्य ५३५
 गार वेदवत २५१
 गारापण ३३
 गारापणीय २३
 गीन ३३, १३१
 गुण्य १३१
 गुण्य १३१
 गुडाकरण १७६

चूडाकर्म २०३

चैत्री ४४०

चैत-निर्णयक १३१

चोत २०३

॥

छान्दोग्योपनिषद् ४, ११, १०२

ज

जगन्नाथ लक्ष्मणानन्द ६६

जनमेजय ३३

जप ३७७

जलाशय ४७३

जातकर्म १७६, १६९

जाति ११६

जातिप्रवेश २५५

जातुकर्ष ३८

जात्यपकर्ष १२१

जात्युत्कर्ष १२१

जामसवाल (डॉ०) २६

जाली (डॉ०) २१, २३, २४, २६, ३४, ३८, ५० ५३

जामोपजीवी १३१

जितेन्द्रिय ७१

जीमूतवाहन ५६, ७१, ७२, ७७

जीवानन्द २३, २७, ३५, ६१

जैमिनि ४

जैमिनिसूत्रभाष्य १६

ज्योति पराशर ५५

ज्योतिर्नाश ५६

ज्योतिर्बलिष्ठ २३

॥

झल्ल १३२

ट

टी० गणपति शास्त्री, ए० ३४

टोडरानन्द ७७, ६१

ड

डोम १३२

डोम्य १३९

त

त-तुवाय १३२

तन्त्रवातिक ४, ६, १३

तन्त्राध्यायिका २६

तर्पण १६, ३६६

तक्ष १३२

तक्षक १३२

ताण्ड्य महाबाह्मण ३६

ताम्बूलिक १३२

ताम्रोपजीवी १३३

तिलक ३७२

तीव्रदेव २२

तुन्नवाय १३२

तुरायण ५४०

तुलापुष्प ४६१

तैत्तिरीय ब्राह्मण ११७

तैत्तिरीय संहिता ६७, ११४

तैत्तिरीयारण्यक ७, १६

तैत्तिरीयोपनिषद् १०३

तैत्तिक १३२

थ

थिन ३३

ड

दण्डी २६

दत्तकमीमांसा १३, ७६

दस्तघावन ३६३

दरद १३२

दर्शपूर्णमास ५२४

दशकर्मदीपक ७५

दशकर्मपद्धति ७५

दशकुमारचरित २६

दशावतार ३६४

दस ६०

दशस्मृति ६१

दक्षिणा ५५४

दान ४४७, ४५०, ४५३-४५५

दानरत्नाकर ६१

६ • धर्मशास्त्र का इतिहास

दानसागर ८१
 दायभाग ६८, ७८, ५०१
 दास १३२
 दासप्रथा १७२
 दिवस ३५७
 दिवाकीर्त्य १३२
 दीक्षणीय इष्टि ५४६
 दुर्गापूजा ४०२
 दुर्गर १४१
 दुषद्वती १०७
 देय ४५१
 देवण मट्ट ८२
 देवदासी ४७६
 देवपूजा ३६८, ४७५
 देवप्रतिष्ठा ४७५
 देवयज्ञ ३८८
 देवत ३८
 देवस्वामी ७०
 दीप्ति १३२
 द्विष्ट १३२
 द्वाष्ट्यापण धीतसूत ११
 द्वाष्ट्याचार्य ३३
 द्वादशाह ५६०
 ■
 धरादान ४६४
 धर्म-उपादान ५
 धर्मनिर्णय ५०३
 धर्मशास्त्र १२
 धर्मसूत ६, ६
 धारेश्वर ६४
 धारेश्वर मोखदेव ७०
 धिगण १३२
 धीवर १३२
 धेनुदान ४६७
 ध्वजी १३
 ■
 नविकेता ११

नट १३२
 नन्दपण्डित २५, ५५, ७४, ६२
 नवचन्द्रिका २४, २८, ३४
 नरेन्द्रनाथ सा २६
 नागबलि ४४२
 नागोजिघट्ट ६५
 नागदीप्ता १८७
 नापित १३३
 नामकरण १७६, १६५
 नारद ८, ५०, ५७, ६१
 नारदस्मृति ४६, ५५, ५६
 नारायण ७३
 निष्ठा १३३
 निर्याचार्यदीप ३७
 निमेष १६, १३८
 निरक्त ७, ४२, १७४, १७५
 निरुद्ध पशुबन्ध ५४१
 निर्णयन १७६, २०१
 निर्वाप ५३१
 निषाद ३६, १३३
 निषादी १२०
 निष्क्रमण १७६, २०१
 नीलकण्ठ मट्ट ६३
 नृयज्ञ ४०८
 नृसिंहप्रसाद ८६
 नैमित्तिक स्नान ३६७
 नैष्ठिक ब्रह्मचारी २५२
 ■
 पणित-दूयक ४१७
 पणित-पावन ४१७
 पच महायज्ञ ३८३
 पञ्चलोगसह ४६४
 पचायतन ३६४
 ■
 पतित-सावित्री २५२
 पत्नी-सन्तान ५३२
 परदा प्रथा ३३६

परमदेव २४
 पराशर २६, ३२, ४१, ५८
 पराशरमाधवीय ४७
 पराशरस्मृति ५४, ६२
 परिणय २६८
 परिणयन २६८
 परिवेदन ३१०
 परिषद ५०२
 पर्वत-दान ४६८
 पल्लव २०
 पशुदान ४६८
 पशुबन्ध ५४१
 पल्लव १३३
 पाणिग्रहण २६८
 पाणिनि १२, १६, २०
 पाण्डुसोपाक १३३
 पारद १३३
 पारशव ३६, १३३
 पारस्कर-गृह्यसूत्र ५३
 पाराशर ३२
 पारिजात ७६
 पार्वण-स्थालीपाक ४४०
 पिङ्गल १३२
 पिण्डपितृयज्ञ ५३४
 पितामह ६१
 पितृयज्ञ ४०७
 पिशुन २०, ५६
 पिशुनपुत्र ३२
 पी० बनर्जी (डॉ०) २
 पुंसदन १७८, १८७
 पुण्ड्र १३३, १३४
 पुण्याहवाचन १८६
 पुन उपनयन २५८
 पुनराधेय ५१७
 पुराण १२, ४८
 पुरुषसूक्त ११६
 पुस्तक ६१

पुस्तक्यस्मृति ६१
 पुस्तिक १३३
 पुस्तक १३३
 पुष्कर १२४
 पुष्करसादि १६
 पुष्प १३४
 पुस्तकाम्बेष्टि ५४०
 पूर्वमीमांसासूत्र ४
 पैठीनसि ३८
 पीठक १३३, ३४
 पीठक १३४
 पीठिक १४१
 प्रकाश ७५
 प्रचेता ६१
 प्रजापति २७, ६२
 प्रजापत्यदेव ६०
 प्रतिपदपञ्चिका ३४
 प्रतिष्ठा ४७७, ४७३
 प्रतिमानिर्माण ३६३
 प्रतिभूत दान ४७०
 प्रदीप ८०
 प्रया ७
 प्रयादान ४६८
 प्रमिताक्षरा ७२
 प्रबन्ध ५४८
 प्राचेतस २७
 शतरनुवाक ३३१
 प्राचेतस भनु ४३
 प्लव १४१
 क
 कुहरर (डॉ०) २१
 क
 कन्दी १३४
 कन्दूल १४१
 कर्नल (डॉ०) १४
 कर्नर १३४
 कर्हिरास्तरण ५३२

बहिराहरण ५२६
 बनिहरण ४०६
 बत्तालसेन ६५, ८१
 बहुपलीकता ३१२
 बहुभक्तता ३१४
 बाण २६
 बाबा पाण्ये ६६
 बालक ७१
 बालकृष्ण ६५
 बालम्बट ७३, ६५
 बालरूप ७१
 बाह्यस्वरय ३२
 बाहुदन्तिपुत्र ३२
 बाह्य १३५
 बुद्ध ५
 बुद्ध १३४
 बुद्धर ८, १६, १७, २७, ३२, ४६
 बुद्धन्या २६
 बुद्धकात्यायन ५६
 बुद्धराशर ५५
 बुद्धचैता ६२
 बुद्धसर्वत ६५
 बुद्धगीतम १३
 बुद्ध्यात्मवत्त्व ५३
 बुद्धारण्यक २०
 बुद्धारण्यकोपनिषद् १७३
 बुद्धाराद ५६
 बुद्धमनु ४७
 बुद्धसति ८, ३६, ५६
 बंबर २७
 बीधायन ८, ६
 बीधायन धर्मसूत्र ८, १२३, ४१७
 ब्रह्म ११०
 ब्रह्मवष्टक ४८७
 ब्रह्मयज्ञ ३८५
 ब्रह्मविदेश १०७
 ब्रह्मवरण ५३०

ब्रह्मसूतभाष्य १६
 ब्रह्महा ४८७
 ब्रह्मा ४३
 ब्रह्मावर्त १०७
 ब्राह्मण १५०, १५३, १५४, १५५, ४६२
 ब्राह्मण-वृत्ति १४४
 ब्राह्म विवाह ६
 ब्र
 भगवद्गीता ४, १०२
 भट १३४
 भट्टस्वामी ३४
 भट्टोजिदीक्षित २२, ५५
 भण्डारकर (डॉ०) ५६
 भरद्वाज ३०, ३६
 भरघवस १०७
 भर्तृयज्ञ ६६
 भवदेव भट्ट ७४
 भविष्यपुर्ण १३
 भस्माकुर १४१
 भारतवर्ष १०७
 भारद्वाज ३०, ३६
 भाषा २५, ६८
 भास्कर १४
 भाष्य ६५
 भिस्व १३४
 भिषक् १३४
 भिला १५४
 भीष्म ३३
 भूतयज्ञ ४०६
 भुव १३४
 भूमि-दान ४५६
 भूर्जकण्ठ १३४
 भूस्वामित्व, ४५८
 भूर्जकण्ठ १३४
 भोज १३४
 भोजन ४१३, ४१५, ४१७, ४१८, ४२८, ४३१
 भोजप्रबन्ध ७०

म

मंगल पदार्थ ३७८

मंगल स्मृतित ३७८

मगध १३५

मनुमदार (शॉ०) २६

मठ ५६६

मठप्रतिष्ठा ५७८

मणिकार १३५

मत्स्यपुराण ५८

मत्स्यबन्धक १३५

मदनपारिजात ८६

मदनपाल ८६

मदनरत्न ८७

मद्गु १३५

मद्यपान ४२८

मद्रक ६३

मद्युपर्क ३०८

मनु ५३, ५३, ५६, १२०, १२१, १२२, १७३, १७४, १७५

मनुष्यमत्त ५०८

मनुस्मृति ५, ६, १३, ४२

मन्दिर ५७६

मायु १५१

मन्त्र्यमुक्तावली ८३

मरीचि ६२

मलमाय ३५६

मल्ल १३५

मल्लक ३३

महन्त ५७६

महाकल्पलता ५६४

महादान ५६०

महादेव दीक्षित २०

महाभारत १६, ५३, ५८

महाभिवष ५५१

महामत घट ५६५

महायज्ञ १७६

महार्णव २०

महावेदि ५५६

महावीरजी ५५०

मांस भक्षण ५२०

माणविक १३५

मातंग १३५

मातृका-पूजन १८७

मातृदत्त-भाष्य २०

माधव १३

माधव यज्ञवा २४, २८

माधवानार्थ ६७, ८५

मानवधर्मसूत्र २७

मानवषाड्कल्प २५

मानव ३२

मार्कण्डेय ४२, ४३

मार्कण्डेयपुराण १०७, १७०

मार्गव १३५

मालाकार १३५

माहिष्य १३५

मार्हिष्या १२३

मिताक्षरा १३, ३५, ३६, ४८, ५०, ५६, ६१, ७२

मिस्र मिथ ८८

मित मिथ ६४

मितविन्दा ५४०

मुञ्ज ७०

मुद्राराक्षस २६, ३०

मुनि २६५

मूर्तिपूजा ३८८, ३६२, ३६४, ४७५, ४७६

मुद्राविस्तृत १२२

मुच्छिन्नदिकम् २६

मृतप १३५

मुद्रवाचः १२०

मृगस्थनीज १४३

मृद १३५

मृधातिपि ४, १२, १५, ५६, ५८, ६६

मृन १०६

मृरिद्विष १०६

मृवसमूलर २७

मृव १३६

सैत्रायणीय परिशिष्ट २५

सैत्रेयक १३६

सोहन-जो-दडो ३६०

सोद्गत्य ८

स्लेच्छ ३३, १४१

घ

घम २७, ६२

घायावर ३५६

घवन १३६

यास्व ७, ८, १३

याज्ञवल्क्य ७, २५, ३२, ५५, ५८, ६१, ६८

याज्ञवल्क्यस्मृति ४, ५, ४६

यूरोप एण्ड एशिया १०६

योग-याज्ञवल्क्य ५३

योगश्रौत ७२

र

रगावतारी १३६

रघुनन्दन ६०

रजक १३६

रज्जक १३६

रत्नधेनु ४६५

रथवार १३६

रागिम ताम्रपत्र २२

राजसूय ५६१

राजन् ११३

राजा ११३, ४३४

राणायनीय शाखा ११

रामन १३६

रामायण ४८

रिवध ५, ६

रिक्पाधिवार ७

रद्गधर ८८

रामिक १४१

स

सप्तमी देवी ६५

सप्तमीधन २७

सप्तमीधन का बल्गता ७७

साट्यायन श्रौतसूत्र ११

सिन्धुवि ३३

सुग्धक १३६

लेखक १३६

सोनेष्टि ५४०

सोहवार १३७

सोपासि ६३

श

शन्दी १३७

शरण-अपास २३६

शर १३७

श्रित गोदान ४६७

श्रित अन्न ४२५

श्रित पत्र पदार्थ ४२५

शर्व १०६, ११६

शर्णसन्न जाति ११६, १२०

शर्णवर्धन १७६, २०२

शतभूराज धारतेन ४६

शततीवरी ५५१

शसिष्ठ १३

शसिष्ठ-धर्मसूत्र ६, १३, २१

शस्त्रदान ४६८

शाचस्पति २३, ७६

शाचस्पति मिश्र ८६

शाजपेय ५५७

शाजसर्वेधी सहिता ३

शाटघान १३७

शाटिषादान ४७५

शातप्याधि ३०, ३२

शाधून ३४

शानप्रश्न ४८२-८३-८५-८७

शामनपुत्र मस्वरी १३

शामनपुत्राण १७४, ४१४

शारेन हेंस्टिंग्स ६६

शातावृत्ति ३५६

शास्तु-प्रतिष्ठा ४४५

शिट्टरनिग २६, ३०, ५६

विक्रय १५०
 विजन आव इण्डिया १०६
 विजन्मा १३७
 विचारम्भ १०७, २०६
 विद्वन्मोदिनी व्याख्या २१
 विघवा ३३०, ३४३
 विनयकुमार सरकार २६
 विनिमय १५०
 विराट ४३
 विरियम ज्ञान्त ६६, ६७
 विवादविस्तारमणि ७५
 विवादरत्नाकर ८१
 विवाह ११८, २६६, ३०१, ३०७-८-३१-४६
 विशालाक्ष ३२
 विश्वरूप ७, २०, २५, ५०, ५५, १००
 विश्वामित्र ६३
 विश्वेश्वर भट्ट ८६
 विष्णु १६
 विष्णुमुद्रा २६
 विष्णुधर्मसूत्र २३, १६६, १७०, १७१, ३४०, ४१४
 विष्णुपुराण १०८, ४१४
 विष्णुबलि १७८, १९०
 विहित भोजन ४१६
 विज्ञानेश्वर ८१
 वी० एन० माण्डलिक ४७
 वीरमित्रोदय ७५, ७७, ६४
 वृजिक ३३
 वृद्ध कात्यायन ५६
 वृद्ध गीतम् १३, २७
 वृद्ध पराशर २५
 वृद्ध प्रवृत्ता ६२
 वृद्ध मनु ४७
 वृद्ध याज्ञवल्क्य ५३
 वृद्ध वसिष्ठ २३
 वृद्ध व्यास ६४
 वृष्टि ३३
 वृक्ष-महता ४७३

वृक्षारोपण ४७३
 वेणु १३७
 वेणुक १३७
 वेद ४, ५
 वेदाङ्ग १२
 वेदाङ्ग-सूत्रभाष्य १३
 वेदाध्ययन १४१, २३१, २५०
 वेदाध्यापन १४३
 वेत्तव १७३
 वेत्तवा ३५३
 वैद्यानस ३४
 वैद्यानस गृह्यसूत्र ३५६
 वैद्यानस धर्मप्रश्न ३४
 वैजयन्ती टीका २३
 वैज १३७
 वैदेहक १३७
 वैशिक कलाज्ञान ३३
 वैशेषिक सूत्रकार ४
 वैश्य १११
 वैश्वदेव १८, ४०४, ५३५
 व्यभिचार ३२३
 व्यवहारतिलक ७५
 व्यवहारशिरोमणि ७३
 व्याघ्र १३७
 व्यास ६३
 व्यास पाराशर्य ५४
 व्रत १७६
 व्रात्य १३७
 व्रात्यस्तोम २५४
 वा
 शकुराचार्य १३, २५, ६७
 शङ्ख २७, ३४, ५०, ५८
 शक १३७
 शतपथ ब्राह्मण ८, ५०, ४२१
 शबर ७, १६, २५, १३७
 शरावती २०
 शस्त्र १५३

शाखाया गृह्यसूत्र २
 शाखायन धीतसूत्र ६
 शाकल्य १८१
 शाखाहिरण्य ५२५
 शातातप ४०
 शातातपस्मृति ६०
 शाखायन १४१
 शान्तिन १३७
 शास्त्रोक्त ३५६
 शिवपूजा ४०२
 शुद्ध ३३
 शुद्धमध्यमचार ५५२
 शुक्ल यजुर्वेद ५०
 शुद्ध मानव १४१
 शुद्धि २५५
 शुनासीरीय ५३६
 शुद्ध १०२, १८७, १६२
 शुल्लगद ४४५
 शुल्लपाणि ८१, ८७
 शुल्लिक १३८
 शरणि १०६
 शंघ १३८
 शैल्य १३८
 शीव ३६१
 शीष्टिक १३८
 शीष्टक २६
 शिष्ट २८
 भक्त्या कर्म ४४१
 धातुमयूख ३६
 धावणी ४४१
 धीकर ६८
 धीदत्त उपाध्याय ८४
 धीधर ८०
 धीमूल २८
 धीत कृत्य-नियम ५११
 धीत यत्न ५०८
 धर्मपत्र १३८

धर्मपाक १३८
 धर्मकेतु २०
 धर्मा ८
 ध
 धाडशी ५५६
 धाडम उपचार ३६८
 ध
 सन्यास ४६०-६६-६७-६८, ५०१-३, ५०१-३
 सन्यासी ४६५, ४६६, ५०१, ५०६
 सवत ६४, ६५
 सस्कार १७६-७७-८०-८१, २६१
 सस्कारकीर्तुम ५६
 सजाती ५४०
 सतो प्रमा ३४८
 सरयापाड हिरण्यवशी ६५
 सप्तसागर ४६५
 समावर्तन १७६, २६१
 सरस्वतीविस्तार ३७, ४०, ७४, ८८
 सर्ववर्ति ४४१
 सवनीय वस्तु-आहुति ५५२
 सहस्रमन ३४६
 सहस्रमण ३४६
 सत्त ५७०
 साकमध ५३७
 सारवत १३८
 सामवेद १०, ११, ७५
 सामान्य धर्म १०२
 सामवेदोह ५२७
 सामय १५
 सिद्धी सो १०६
 सीतायत्न ४४१
 सीमन्तोपयन १७८
 सुधन्वाचार्य १३८
 सुमन्तु ४०
 सुमन्तु धर्मसूत्र ४०
 सुराष्ट्र ३३
 सुराष्ट्र ६७

सुवर्ण १३८
 सुभृत २३, ३४
 सुचक्र १३८
 सुचिक १३६
 सूषो १३६
 सूत १३६
 सूनि १३६
 सैरिध १३६
 सापाक १३६
 सोम ५५४
 सोमह्वणी ५५७
 सोमप्रवाक ५५५
 सोमयज्ञ ५५६
 सोमरस ५५३
 सोप्यन्तीवर्म १७८, १६१
 सोविक १३६
 सोधन्वन १३६
 सोनिक १३६
 सोवर्णिक १३८
 सोलामणि ५६४
 स्टाइन ३०
 स्तोत्र ५५३
 स्नान ३६४
 स्मृतिकीस्तुध ६४
 स्मृतिचिह्निका १३, १७, २३, ८२
 स्मृतिम्बरी ७६
 स्मृतिपी ७, ४०, ३४०
 स्मृतिसेग्रह ६४
 स्मृत्यर्थसार ८०
 स्वच्छता ३६०
 स्वस्त्यमनी ५४०

स्वायम्भुव मनु ३४३
 स्त्रीधर्म ३१८, ३२४, ३२७
 ह
 हरदत्त ११, १२, १७, २०, ८२
 हरिनाथ ८५
 हरिहर ८१
 हलामुघ ७४
 हारलता ३७, ७६
 हारिद्रुमत गीतम ११
 हारोत ५, १६, ६५
 हारीत धर्मसूत्र २५
 हिन्दू पालिटी २६
 हिरण्यकेशी ६, १४, २०
 हिरण्यकेशी धर्मसूत्र २०
 हिरण्यगर्भ ४६२
 हिरण्यगर्भ ४६३
 हिरण्यगर्भ ४६४
 हिरण्यगर्भ ४६४
 हिल्लेब्राइट ३०
 हेमकार १३८
 हेमघरादान ४६४
 हेमहस्तिरथ ४६४
 हेमदि १३, ४१, ४३, ५०, ५५
 होम १६१, ३७३

स

क्षाता १३०
 क्षत्रिय १३३, २५३, ५५३
 क्षेत्रज पुत्र ६
 क्षेमन्द्र २६

त्र

त्रिकाण्डमथन ६६